

ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಗಳು

ಶಾರೀರಕಮೀಮಾಂಸೆ

ವೇದಾಂತವಾಕ್ಯಕುಸುಮಗ್ರಂಥನಾರ್ಥತ್ವಾತ್ ಸೂತ್ರಾಣಾಮ್

ಶಾಂಕರ ಭಾಷ್ಯಂ. ೧. ೧. ೨

ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣಾಶ್ರಮ

ಮೈಸೂರು-570002

ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಗಳು

ಶಾರೀರಕಮೊಮ್ಮಾಂಸೆ

ಸ್ವಾಮಿ ಅದಿದೇವಾನಂದ

ಕ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣಾ ಶ್ರಮ
ಮೈಸೂರು-570002

ಪ್ರಕಾಶಕರು :
ಅಧ್ಯಕ್ಷರು
ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣಾಶ್ರಮ
ಮೈಸೂರು

ಮೊದಲನೆಯ ಪ್ರಕಾಶನ ೧೯೬೪
ಎರಡನೆಯ ಪ್ರಕಾಶನ ೧೯೭೫

ಮುದ್ರಕರು :
ಜಿ. ಹೆಚ್. ರಾಮರಾವ್
ಮೈಸೂರು ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಪಬ್ಲಿಷಿಂಗ್ ಹೌಸ್
ಮೈಸೂರು

ವೇದಾಂತಮೀಮಾಂಸಾಶಾಸ್ತ್ರ
ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಗಳು

ಆಚಾರ್ಯಪ್ರಶಸ್ತಿಃ

ವಾಗ್ವಿಸ್ತರಾ ಯಸ್ಯ ಬೃಹತ್ತರಂಗಾ
ವೇಲಾತಟಿಂ ವಸ್ತುನಿ ತತ್ತ್ವಜೋಧಃ |
ರತ್ನಾನಿ ತರ್ಕಪ್ರಸರಪ್ರಕಾರಾಃ
ಪುನಾತ್ಮಸೌ ವ್ಯಾಸಪಯೋನಿಧಿರ್ನಃ ||

* * *

ವಕ್ತಾರಮಾಸಾದ್ಯ ಯಮೇವ ನಿತ್ಯಾ
ಸರಸ್ವತೀ ಸ್ವಾರ್ಥಸಮನ್ವಿತಾಽಽಸೀತ್ |
ನಿರಸ್ತದ್ವಸ್ತರ್ಕಕಲಂಕಪಂಕಾ
ನಮಾಮಿ ತಂ ಶಂಕರಮರ್ಚಿತಾಂಘ್ರಿಮ್ ||

* * *

ಜಯತಿ ಸಕಲವಿದ್ಯಾವಾಹಿನೀಜನ್ಮಶೈಲೋ
ಜನಿಸಥೆಪರಿವೃತ್ತಿಶ್ರಾಂತವಿಶ್ರಾಂತಶಾಖೀ |
ನಿಖಿಲಕುಮತಿಮಾಯಾಶರ್ವರೀಬಾಲಸೂರ್ಯೋ
ನಿಗಮಜಲಧಿನೇಲಾಪೂರ್ಣಚಂದ್ರೋ ಯತೀಂದ್ರಃ ||

* * *

ಯೋ ವಿಪ್ರಲಂಭವಿಪರೀತಮತಿಪ್ರಭೂತ-
ವಾದಾನ್ನಿರಸ್ಯ ಕೃತವಾನ್ ಭುವಿ ತತ್ತ್ವವಾದಮ್ |
ಸರ್ವೇಶ್ವರೋ ಹರಿರಿತಿ ಪ್ರತಿಪಾದಯಂತ-
ಮಾನಂದತೀರ್ಥಮುನಿವರ್ಯಮಹಂ ನಮಾಮಿ ||

ಪೀಠಿಕೆ

ಭಾರತವರ್ಷದ ತತ್ವೋದಯದ ಯುಗದಲ್ಲಿ ರಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟ 'ಸೂತ್ರಗಳು' ಒಂದು ಅಸದೃಶ-ಸಾಹಿತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಅತ್ಯಂತಪ್ರಾಚೀನವಾದ ಶೌತ-ಗೃಹ್ಯ-ಧರ್ಮ-ಸೂತ್ರಗಳಲ್ಲದೆ ನ್ಯಾಯ, ವೈಶೇಷಿಕ, ಸಾಂಖ್ಯ, ಯೋಗ, ಪೂರ್ವಮೀಮಾಂಸೆ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಮೀಮಾಂಸೆ—ಎಂಬ ಆರು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ದರ್ಶನಗಳಿಗೂ ಸೂತ್ರಗಳಿವೆ. ಸೂತ್ರಗಳು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿದ್ದು ಅರ್ಥವನ್ನು ಸೂಚಿಸಬೇಕು; ಮಿತವಾದ ಅಕ್ಷರಗಳಿಂದಲೂ ಪದಗಳಿಂದಲೂ ರಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಸರ್ವತಃ ಸಾರಭೂತವಾಗಿರಬೇಕು; ಇವುಗಳನ್ನು ಮನೀಷಿಗಳು ಸೂತ್ರಗಳೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.¹ ಆದರೆ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನೂ ಪದಗಳನ್ನೂ ಆದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ಕಾತರದಲ್ಲಿ ಸೂತ್ರಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಹ್ರಸ್ವವಾಗಿ ಭಾಷ್ಯದ ಸಹಾಯವಿಲ್ಲದೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಶಿಷ್ಯನು ಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ಅರ್ಥದೊಂದಿಗೆ ಗುರು-ಮುಖದಿಂದಲೇ ಕಲಿಯುತ್ತಿದ್ದನು. ಭಾಷ್ಯಕಾರರು ಸೂತ್ರಗಳ ತಾತ್ಪರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸುವಾಗ ಉಪಕ್ರಮ, ಉಪಸಂಹಾರ, ಅಭ್ಯಾಸ, ಅಪೂರ್ವತೆ, ಫಲ, ಅರ್ಥವಾದ, ಉಪಸತ್ತಿ—ಎಂಬ ವಿಧಿಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಾರೆ.² ಸೂತ್ರಗಳ ಉದ್ದೇಶವು ಎರಡು ಬಗೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ: (೧) ತಾವು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವ ತತ್ವದ ಮಂಡನ; (೨) ಇದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರುವ ಪಕ್ಷಗಳ ಖಂಡನೆ. ಈ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸೂತ್ರಗಳು ವಿಮರ್ಶಾತ್ಮಕವೂ ರಚನಾತ್ಮಕವೂ ಆಗಿವೆ.

ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಗಳು

ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಗಳು ಉತ್ತರಮೀಮಾಂಸೆಯ ಅಥವಾ ವೇದಾಂತ-ದರ್ಶನದ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಕೈಪಿಡಿ. ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಗಳಿಗೆ ವೇದಾಂತಸೂತ್ರಗಳೆಂಬ ಹೆಸರು ಇದೆ. ವೇದಗಳ ಅಂತವೆನಿಸಿರುವ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿತವಾಗಿರುವ ತತ್ವಗಳಿಗೆ ವೇದಾಂತವೆಂದು ಹೆಸರು. 'ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಗಳು ವೇದಾಂತವಾಕ್ಯಗಳೆಂಬ ಕುಸುಮಗಳನ್ನು ಮಾಲೆಯಾಗಿ ಕೆಟ್ಟಲು ಬಂದಿರುತ್ತವೆ' ಎಂದು ಶ್ರೀಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ತನ್ನ ಸೂತ್ರಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ (೧. ೧. ೩) ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ. ಇವುಗಳು ಶಾರೀರಕ-ಸೂತ್ರಗಳೆಂದೂ ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ಶರೀರವೆಂದರೆ ದೇಹ; ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಇರುವವನಿಗೆ ಎಂದರೆ ಆತ್ಮನಿಗೆ ಶಾರೀರಕನೆಂದು ಹೆಸರು. ಶರೀರದಲ್ಲಿರುವ ಜೀವನ ಬ್ರಹ್ಮತ್ವವನ್ನು ಕುರಿತು ವಿಚಾರಮಾಡುವುದರಿಂದ ಈ ಸೂತ್ರಗಳಿಗೆ

¹ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಸೂಚಿತಾರ್ಥಾನು ಸ್ವಲ್ಪಾಕ್ಷರಪದಾನಿ ಚ |

ಸರ್ವತಃ ಸಾರಭೂತಾನಿ ಸೂತ್ರಾಣ್ಯಾಹುರ್ಮನೀಷಿಃ ||

² ಉಪಕ್ರಮೋಽಪಸಂಹಾರೋಽಭ್ಯಾಸೋಽಪೂರ್ವತಾ ಫಲಮುಕ್ತಿ |

ಅರ್ಥವಾದೋಪಸತ್ತೀ ಚ ಲಿಂಗಂ ತಾತ್ಪರ್ಯಂ ನಿರ್ಣಯೋಕ್ತಿಃ

³ ವೇದಾಂತವಾಕ್ಯಕುಸುಮಗೃಹಸಾರ್ಥಕತ್ವಂ ಸೂತ್ರಾಣಾಂ ವಿಶೇಷಃ

ಶಾರೀರಕ-ಸೂತ್ರಗಳೆಂಬ ಹೆಸರು ಬಂದಿದೆ¹ ಇವು ಸಂನ್ಯಾಸಿಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಗ್ರಂಥವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಇವನ್ನು ಭಿಕ್ಷು-ಸೂತ್ರಗಳೆಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ವಾಣಿನಿಯು 'ಪಾರಾಶರ್ಯಶಿಲಾಲಿಖ್ಯಾಂ ಭಿಕ್ಷುನಟಿಸೂತ್ರಯೋಃ' ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸರು ಭಿಕ್ಷು-ಸೂತ್ರಗಳ ಕರ್ತೃವೆಂದು ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ ಪೂರ್ವಮೀಮಾಂಸೆಯು ಕರ್ಮವನ್ನು ಕುರಿತು ಜಿಜ್ಞಾಸೆಮಾಡಿದರೆ ಉತ್ತರಮೀಮಾಂಸೆಯು ಬ್ರಹ್ಮವನ್ನು ಕುರಿತು ಜಿಜ್ಞಾಸೆಮಾಡುತ್ತದೆ ಇವೆರಡು ಮೀಮಾಂಸೆಗಳೂ ಸರುಸ್ತವೇದವನ್ನು ಕುರಿತು ಜಿಜ್ಞಾಸೆಮಾಡುತ್ತವೆ ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಿಸಿರುವ ವೃತ್ತಿಕಾರರ ಮತದ ಪ್ರಕಾರ ಕರ್ಮಮೀಮಾಂಸೆಯೂ ಬ್ರಹ್ಮಮೀಮಾಂಸೆಯೂ ಒಂದೇ ಶಾಸ್ತ್ರವಾಗಿದೆ 'ಜೈಮಿನಿಯ ಮತದೊಂದಿಗೆ ಹದಿನಾರು ಅಧ್ಯಾಯಗಳನ್ನು ಒಳಕೊಂಡಿರುವಂತೆ ಈ ಶಾರೀರಕವು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದೆ' (೧ ೧ ೧)

ಕರ್ತೃತ್ವ ಮತ್ತು ಕಾಲ

ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದನು ಬಾದರಾಯಣರು ಅನೇಕ ಸೂತ್ರಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಬಾದರಾಯಣರ ಹೆಸರನ್ನು ಪ್ರಧಮಪುರುಷದಿಂದ ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ 'ಇವರೇ ನಿಜವಾದ ಸೂತ್ರಕಾರರೋ?' ಎಂಬ ಸಂಶಯವುಂಟಾಗಬಹುದು ಆದರೆ ಭಾರತೀಯ-ಶಾಸ್ತ್ರ-ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಪ್ರಯೋಗವು ಅಸಾಧಾರಣವಾದುದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಋಷಿಗಳು-ನಮ್ಮ ದೇವತೆಗಳಂತೆ-ಪರೋಕ್ಷಪ್ರಿಯರೂ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದ್ವೇಷಿಗಳೂ ಆಗಿದ್ದರು ಸನಾತನಸಂಪ್ರದಾಯದ ಪ್ರಕಾರ ಬಾದರಾಯಣರಿಗೂ ವ್ಯಾಸರಿಗೂ ಯಾವ ಭೇದವೂ ಇಲ್ಲ ಇವರಿಬ್ಬರೂ ಏಕವ್ಯಕ್ತಿಯೆಂದು ಶ್ರೀಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ತಮ್ಮ ಭಾಷ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದರೂ ಶಾಂಕರಭಾಷ್ಯದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಕಾರರೂ, ಶ್ರೀರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯ ಶ್ರೀಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯ ಶ್ರೀವಲ್ಲಭಾಚಾರ್ಯ ಮೊದಲಾದ ಭಾಷ್ಯಕಾರರೂ ಬಾದರಾಯಣರೇ ವ್ಯಾಸರೆಂದು ಅಂಗೀಕರಿಸುತ್ತಾರೆ ಮಹಾಭಾರತ, ವಿಷ್ಣು ಪುರಾಣ, ಭಾಗವತ—ಇವುಗಳ ಪ್ರಕಾರ

¹ ಶಾರೀರಕೋ ಜೀವಸ್ತಸ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮತ್ವವಿಚಾರೋ ಮೀಮಾಂಸಾ (೨ ಪ್ರ. ಉಪೋದ್ಯಾತ)

² ವಕ್ಷ್ಯತಿ ಚ ಕರ್ಮಬ್ರಹ್ಮಮೀಮಾಂಸಯೋರೈಕಶಾಸ್ತ್ರಮ್—ಸಂಹಿತಮೇತಚ್ಚಾರೀರಕಂ ಜೈಮಿನೀಯೇನ ಸೋದಶಲಕ್ಷಣೇನೇತಿ ಶಾಸ್ತ್ರೈಕತ್ವಸಿದ್ಧಿಃ |

³ ತದ್ವಿಷಯಃ ಬಾದರಾಯಣಃ ಸಂಭವಾತ್ (೧. ೩. ೨೬), ಭಾವಂ ತು ಬಾದರಾಯಣೋಽಪಿ ಹಿ (೧. ೩. ೩೩); ಪೂರ್ವಂ ತು ಬಾದರಾಯಣೋ ಹೇತುತ್ವಪದೇಶಾತ್ (೩. ೨. ೪೧), ಪುರುಷಾರ್ಥೋಽತಃ ಶಬ್ದಾದಿತಿ ಬಾದರಾಯಣಃ (೩. ೪. ೧), ಅಧಿಕೋಪದೇಶಾತ್ ಬಾದರಾಯಣಸ್ಯೈವಂ ತದ್ವರ್ತನಾತ್ (೩. ೪. ೨), ಅನುಷ್ಠೇಯಂ ಬಾದರಾಯಣಃ ಸಾಮ್ಯಶ್ರುತೇಃ (೩. ೪. ೧೯), ಆಶ್ರುತೀಕಾಲಂಬನಾನ್ವಯತೀತಿ ಬಾದರಾಯಣಃ. .. (೪. ೩. ೧೫), ಏವಮಶ್ವಪನ್ಯಾಸಾತ್ ಪೂರ್ವಭಾವಾದವಿರೋಧಂ ಬಾದರಾಯಣಃ (೪. ೪. ೬), ದ್ವಾದಶಾಹನಮುಭಯವಿಧಂ ಬಾದರಾಯಣೋಽತಃ (೪. ೪. ೧೨).

ಜೈಮಿನಿಯು ವ್ಯಾಸರ ಶಿಷ್ಯ ಬಾದರಾಯಣರು ತಮ್ಮ ಸೂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಜೈಮಿನಿಯನ್ನೂ ಜೈಮಿನಿಯು ತನ್ನ ಸೂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬಾದರಾಯಣರನ್ನೂ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಬಾದರಾಯಣರು ವ್ಯಾಸರಾಗಲಾರರು—ಎಂಬ ಅಕ್ಷೇಪವಿದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಗುರುವು ಶಿಷ್ಯನ ಹೆಸರನ್ನು—ಪೂರ್ವಪಕ್ಷದ ಅಥವಾ ಉತ್ತರಪಕ್ಷದ ಸಮರ್ಥನೆಗಾಗಿ—ಉಲ್ಲೇಖಿಸುವುದು ವಾಡಿಕೆಯಲ್ಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಅನೇಕ ಟೀಕಾಕಾರರು ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಅಸಾಮಂಜಸ್ಯವನ್ನೂ ನೋಡಿಲ್ಲ ಶ್ರೀಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ೩ ೩ ೩೨ನೆಯ ಸೂತ್ರದ ಮೇಲೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡುತ್ತ ಕಲಿದ್ವಾಪಯುಗಗಳ ಸಂಧಿಕಾಲದಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಆಜ್ಞೆಯಂತೆ ಅಪಾಂತರ-ತನುಸೌ ಎಂಬ ವೇದಾಚಾರ್ಯನಾದ ಪುರಾತನಖುಷಿಯು ಕೃಷ್ಣದ್ವೈಪಾಯನನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದನು—ಎಂಬ ಸ್ಮೃತಿಯಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಾದರಾಯಣರ ಹೆಸರೇ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಶ್ರೀಶಂಕರರು ತಮ್ಮ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸರ ಹೆಸರನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ದಾಗಲ್ಲ ವ್ಯಾಸರು ಸೂತ್ರಕಾರರೆಂಬುದನ್ನು ಸೂಚಿಸದೆಯೇ ಉದಾಹರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದುದರಿಂದ ವಿಂಡಿಷ್ಮನ್ (Windischmann) ಟೀಲಾಂಗ್ ಮೊದಲಾದವರು ಶ್ರೀಶಂಕರರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸ-ಬಾದರಾಯಣರು ವಿಭಿನ್ನವ್ಯಕ್ತಿಗಳೆಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ-ಪಡುತ್ತಾರೆ

ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಗಳು ಸಾಂಖ್ಯ-ವೈಶೇಷಿಕ-ಸಾಶುಪತ-ಪಾಂಚರಾತ್ರಗಳಲ್ಲದೆ ಜೈನರ ಮತ್ತು ಬೌದ್ಧರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನೂ ಸೂಚಿಸಿವೆ ಆದುದರಿಂದ ಸೂತ್ರಗಳು ಮಹಾವೀರ ಮತ್ತು ಬುದ್ಧ ಇವರ ಕಾಲಕ್ಕಿಂತ ಹಿಂದೆ ಹೋಗಲಾರವೆಂದು ಹೇಳಬಹುದು ಮತ್ತೆ 'ಅಪಿ ಚ ಸ್ವರ್ಯತೇ' (೨ ೩ ೪೫), 'ಸ್ವರಂತಿ ಚ' (೪. ೧ ೧೦) ಎಂಬ ಸೂತ್ರಗಳು ಗೀತೆಯ ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನೇ (೧೫ ೭, ೬ ೧೫) ಸ್ಮರಿಸುತ್ತವೆಂದು ಮೂರು ಆಚಾರ್ಯರೂ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಕೀತ್ ಮಹಾಶಯನ ಪ್ರಕಾರ ಸೂತ್ರಕಾರರ ಕಾಲವು ಕ್ರಿ. ಶ. ೨೦೦ಕ್ಕಿಂತ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಆಗಲಾರದು ಭಾರತೀಯ ಪಂಡಿತರು ಕ್ರಿ. ಪೂ ೫೦೦-೨೦೦ರಲ್ಲಿ ರಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟರ ಬಹುದೆಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮುಲ್ಲರರ ಅಭಿಪ್ರಾಯದ ಪ್ರಕಾರ ಸೂತ್ರಗಳ ಮತ್ತು ಸೂತ್ರಕಾರರ ಕಾಲವು ಭಗವದ್ಗೀತೆಗಿಂತ, ಎಂದರೆ ಅದರ ಮೂಲವಾದ ಮಹಾಭಾರತಕ್ಕಿಂತ ಪ್ರಾಚೀನವ-ಗಿರಬೇಕು; ಏಕೆಂದರೆ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ 'ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ ಪದ್ಯೈಶ್ಚೈವ' (೧೩-೧೪) ಎಂದು ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಗಳ ಉಲ್ಲೇಖವಿದೆ ಹೀಗಿರುವಾಗ ಬಾದರಾಯಣರು—ಕೃಷ್ಣದ್ವೈಪಾಯನವ್ಯಾಸರಾಗಿದ್ದರೆ—ಎನ್ನೋಬ್ಬ ವ್ಯಾಸರಾಗಿರಬಹುದೆಂದೂ ಅವರ ಕಾಲವು ಕ್ರಿ. ಪೂ ೩೦೦ ಇರಬಹುದೆಂದೂ ನಿರ್ಣಯಿಸಿದರೆ ತೀವ್ರ ವಿರೋಧವಾಗಲಾರದು ಈ ಅಭಿನವ-ವ್ಯಾಸರು ಕೃಷ್ಣದ್ವೈಪಾಯನರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಸೂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಅವರ ಕೆಲವು ಪ್ರಾಚೀನ ಸೂತ್ರಗಳನ್ನೂ ತಮ್ಮ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡಿರಬಹುದು—ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನೂ ಮುಂದಿಡಬಹುದು

ಸೂತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳು

ಪ್ರಸ್ಥಾನತ್ರಯವೆನಿಸಿರುವ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳು, ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಮತ್ತು ನೇದಾಂತ-ಸೂತ್ರಗಳು—ಈ ಮೂರೂ ವೇದಾಂತದ ತಳಹದಿಯಾಗಿವೆ. ಆದುದರಿಂದ ವೇದಾಂತಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ದರ್ಶನಗಳೆಲ್ಲ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿವೆ. ವೇದಾಂತದ ಪ್ರಧಾನತತ್ತ್ವಗಳನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸುವಾಗೆಲ್ಲ ಪುನಃ ಪುನಃ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಸಾಧಿತವಾದ, ಇತರೇತರ-ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುವ ತತ್ತ್ವಗಳ ನೈಲ್ಯ ಸಮನ್ವಯಗೊಳಿಸುವುದು ಬಾದರಾಯಣರ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವಾಗ ಅವರು ಹಿಂದಿನ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಚೀನವಾದ ಉಪನಿಷದ್ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಸೂತ್ರಗಳು ಹ್ರಸ್ವವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅವರು ಯಾವ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳನ್ನು ಪ್ರಮಾಣವೆಂದು ಉದಾಹರಿಸಿರುತ್ತಾರೆ?—ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ತೃಪ್ತಿಕರವಾದ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟವೇ. ಆದುದರಿಂದ ಪ್ರಾಚೀನವಾದ ಭಾಷ್ಯಗಳೇ ನಮಗೆ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣವಾಗಿವೆ. ಆದರೆ ಭಾಷ್ಯಕಾರರು ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಪ್ರಕಾರ ವೇದಾಂತವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಉದಾಹರಿಸಿರುವರೋ? ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೋ?—ಎಂಬ ಸಂಶಯವು ಬಂದರೆ ಬೇರೆ ಗತಿಯೇ ಇಲ್ಲ.

ಸೂತ್ರಕಾರರು ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದರೆಂಬುದನ್ನು ಸೂತ್ರಗಳ ಮೊದಲನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಮೆ ಹೇಳಬಹುದು—ಎಂದು ಡಾಯ್ಸನ್ ಮಹಾಶಯನು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ. ಮೊದಲನೆಯ ೨೮ ಅಧಿಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಉಪನಿಷದ್ವಾಕ್ಯಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಬ್ರಹ್ಮದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಉಪದೇಶವನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಅಧಿಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಿಸಿರುವ ೨೮ ಪ್ರಧಾನ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ೧೨ ಛಾಂದೋಗ್ಯದಿಂದಲೂ, ೪ ಬೃಹದಾರಣ್ಯದಿಂದಲೂ, ೪ ಕಠದಿಂದಲೂ, ಎರಡೆರಡು ತೈತ್ತಿರಿಯ ಮತ್ತು ಕೌಷೀತಕಿ—ಇವುಗಳಿಂದಲೂ, ೩ ಮುಂಡಕದಿಂದಲೂ, ೧ ಪ್ರಶ್ನದಿಂದಲೂ, ಬಂದಿವೆ. ಸೂತ್ರಗಳು ಉದಾಹರಿಸಿರುವ ವಾಕ್ಯಗಳೆಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಮೆ ತಮ್ಮ ಮೂಲದಲ್ಲಿರುವ ಕ್ರಮವನ್ನೇ ಅನುಸರಿಸಿವೆಯೆಂದು ಹೇಳಬಹುದು.

ಹೆಚ್ಚು ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಛಾಂದೋಗ್ಯದಿಂದ ಆರಿಸಿರುವುದು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಬಾದರಾಯಣರ ದರ್ಶನಕ್ಕೂ ಛಾಂದೋಗ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ವಿಷಯಗಳಿಗೂ ಇರುವ ಸಾಮ್ಯವು ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳನ್ನೆಲ್ಲದೆ ಶ್ವೇತಾಶ್ವತರ (೧. ೪. ೮-೧೦), ಐತರೇಯ (೩. ೩. ೧೬-೧೮) ಮತ್ತು ಜಾಬಾಲ (೧. ೨. ೩೨)—ಈ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳನ್ನು ಬಾದರಾಯಣರು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡಿರಬಹುದೆಂದು ಹೇಳಬಹುದು.

ಸೂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವಾಚಾರ್ಯರು

ಉಪನಿಷದ್ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಸಮನ್ವಯಗೊಳಿಸುವಾಗ ಬಾದರಾಯಣರು ಅನೇಕ ಆಚಾರ್ಯರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಪರಿಗಣಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ಉದಾಹರಿಸಿರುವ

ಆಚಾರ್ಯರು¹ ಇವರಿಗಿಂತ ಹಿಂದಿನವರೊ ಅಥವಾ ಸಮಕಾಲೀನರೊ ಎಂಬುದು ತಿಳಿದು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಹೆಸರುಗಳೆಲ್ಲ ಶೌತಸೂತ್ರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಗೃಹ್ಯಸೂತ್ರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಬಹಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಬಂದಿವೆ. ಮೋಕ್ಷ, ಸಂನ್ಯಾಸ, ಜೀವ-ಬ್ರಹ್ಮರ ಸಂಬಂಧ ಇವೇ ಮೊದಲಾದ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಆಚಾರ್ಯರೆಲ್ಲ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದಂತೆ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ. ಜೀವ-ಬ್ರಹ್ಮರ ಸಂಬಂಧದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅಶ್ವರಥ್ಯನು ಭೇದಾಭೇದವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾನೆ.² ಮೋಕ್ಷವಾಗುವವರೆಗೂ ಜೀವನು ಬ್ರಹ್ಮಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆಯಾಗಿಯೇ ಇರುತ್ತಾನೆಂದು ಔಡುಲೋಮಿಯು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಡುತ್ತಾನೆ.³ ಕಾಶಕೃತ್ಸ್ನನು ಜೀವ-ಬ್ರಹ್ಮರಿಗೆ ಅಭೇದವನ್ನೇ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾನೆ.⁴ ಹೀಗೆ ಈ ಮುಖ್ಯರಾದ ಆಚಾರ್ಯರು ತತ್ತ್ವದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ತಳೆದಿದ್ದರೂ ಬಾದರಾಯಣರ ಮತವು ಅವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಿರಾಕರಿಸಿ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳ ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತವಾದ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುವುದು ಅವರ ಮಹತ್ವವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಸೂತ್ರಗಳಲ್ಲಿರುವ ವಿಷಯಗಳು

ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಗಳಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ಅಧ್ಯಾಯಗಳಿದ್ದು ಒಂದೊಂದು ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೂ ನಾಲ್ಕು ನಾಲ್ಕು ಪಾದಗಳಿವೆ. ಒಂದೊಂದು ಪಾದಕ್ಕೂ ಅಧಿಕರಣಗಳಿದ್ದು ಅಧಿಕರಣಗಳು ಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ಒಳಕೊಂಡಿವೆ. ಅಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ವಿಷಯಕ್ಕೆನುಗುಣವಾಗಿ ಸೂತ್ರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯಿದೆಯೆಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಭಾಷ್ಯಕಾರರ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಧಿಕರಣವೂ ಒಂದೊಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಒಳಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ವಿರೋಧವಾಗಿರುವುದನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತದೆ. ಪೂರ್ವಮೀಮಾಂಸೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಅಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಐದು ಅಂಶಗಳಿರಬೇಕು: (೧) ವಿಷಯ; (೨) ವಿಶಯ, (ಎಂದರೆ ಸಂಶಯ), (೩) ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ (ಎಂದರೆ ವಿರೋಧಿಯ ಮತ), (೪) ಸಿದ್ಧಾಂತ ಮತ್ತು (೫) ಸಂಗತಿ (ಎಂದರೆ ಅಧಿಕರಣಗಳಾಗಿರುವ ಸಂಬಂಧ). ಹೀಗೆ ಭಾಷ್ಯಗಳು ಅಧಿಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಶಯ, ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ, ಸಿದ್ಧಾಂತ—ಇವೇ ಮೊದಲಾದುವನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತವೆ. ಭಾಷ್ಯಕಾರರಿಗೆ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮತವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಅಧಿಕರಣಗಳ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಸೂತ್ರದ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ವಿಷಯವಾಕ್ಯಗಳ ಆಯ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಭೇದವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶ್ರೀಶಂಕರ-ರಾಮಾನುಜರಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು. ಪ್ರಾಚೀನಭಾಷ್ಯಕಾರರು ಒಮ್ಮತವನ್ನು

1 ಅಶ್ವೇಯ, ೩. ೪. ೪೪; ಅಶ್ವರಥ್ಯ, ೧. ೨. ೨೯, ೧. ೪. ೨೦; ಔಡುಲೋಮಿ, ೧. ೪. ೨೧, ೩. ೪. ೪೫, ೪. ೪. ೬; ಕಾಷ್ಠಾಕೃಷ್ಣಿ, ೩. ೧. ೯; ಕಾಶಕೃತ್ಸ್ನ, ೧. ೪. ೨೨, ಜೈಮಿನಿ, ೧. ೨. ೨೮, ೩೧ ಮತ್ತು ೧. ೩. ೩೧; ಬಾದರಿ ೧. ೨. ೩೦.

2 ಪ್ರತಿಜ್ಞಾ ಸಿದ್ಧೇರ್ಲಿಂಗಮಾಶ್ವರಥ್ಯ: (೧. ೪. ೨೧).

3 ಉತ್ಕೃಷ್ಟಮಿಷ್ಯತ ಏವಂಭಾವಾದಿತ್ಯಾಡುಲೋಮಿ: (೧. ೪. ೩೧).

4 ಅವಸ್ಥಿತೇರಿಕ ಕಾಶಕೃತ್ಸ್ನ: (೧. ೪. ೨೨).

ಹೊಂದಿರುವ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿಲ್ಲ ಸಂಪ್ರದಾಯವೇ ಬಂದಿರಬೇಕೆಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಹೇಳಬಹುದು

ಮೊದಲನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಸಮನ್ವಯಾಧ್ಯಾಯವೆಂಬ ಹೆಸರಿದೆ ಇತರೇತರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುವ ಶ್ರುತಿವಾಕ್ಯಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಸುಸಂಗತವಾದ ತಾತ್ಪರ್ಯವನ್ನು ಕೊಡುವುದೇ ಈ ಅಧ್ಯಾಯದ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎರಡನೆಯದಕ್ಕೆ ಅವಿರೋಧಾಧ್ಯಾಯವೆಂದು ಹೆಸರು ; ಮೊದಲನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಸಾದಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳು ಇತರ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಲ್ಲವೆಂದು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ ಸಾಧನಾಧ್ಯಾಯವೆನಿಸಿದ ಮೂರನೆಯದು ಬ್ರಹ್ಮದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಅವಶ್ಯಕವಾದ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಸಾದಿಸುತ್ತದೆ ಘಲಾಧ್ಯಾಯವೆನಿಸಿದ ನಾಲ್ಕನೆಯದು ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯೆಯ ಫಲವನ್ನು ಕುರಿತು ವಿಚಾರ ಮಾಡುತ್ತದೆ

ಭಾಷ್ಯಗಳ ಕೆಲವೆಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೂತ್ರಗಳ ಪಾಠಗಳು ಭಿನ್ನವಾಗಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಬಹುದು ಕೆಲವು ಭಾಷ್ಯಕಾರರು ಒಂದು ಸೂತ್ರವನ್ನು ಎರಡಾಗಿಯೂ ಅಥವಾ ಎರಡು ಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ಒಂದಾಗಿಯೂ ಪರಿಮತ್ತಾರೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಭಾಷ್ಯಗಳ ತಾತ್ಪರ್ಯವು ಬೇರೆಯೇ ಆಗುವ ಸಂಭವವಿದೆ 'ಮೊದಲನೆಯದು ಸಿದ್ಧಾಂತವೆಂದೂ ಎರಡನೆಯದು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷವೆಂದೂ ನಾವು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಮಾಡಿರುತ್ತೇವೆ' ಎಂದು ಶ್ರೀಶಂಕರರೇ ಒಂದು ಥಡೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಹೀಗೆ ಸೂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅರ್ಥಗಳೂ ದ್ಯೋತಕವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಪರಮತ-ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳಿಗೆ ಗೌರವವನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಸ್ವಮತವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದರೆ ಯಾವ ದೋಷವೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ

ಸೂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ದರ್ಶನ

ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳ ತತ್ತ್ವಗಳನ್ನು ವಿಶದಪಡಿಸಲು ಬಂದಿರುವ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಗಳು ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳಿಗಿಂತಲೂ ರಹಸ್ಯತರವಾಗಿವೆಯೆಂದು ಹೇಳಬಹುದು ಅದುದರಿಂದ ಅದೇಕೆ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಂದಿಗ್ಧತೆಯು ಕಂಡುಬರುವುದು ಸಹಜವಾಗಿದೆ ಅದೂ ಅಸಂದಿಗ್ಧವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುವ ಕೆಲವು ಸೂತ್ರಗಳ ಆಧಾರದಿಂದ ಬಾದರಾಯಣರ ದರ್ಶನವನ್ನು ಅನುಲೋಕಿಸಲು ಈಗ ಪ್ರಯತ್ನಪಡಬಹುದು

೧. ಪ್ರಮಾಣಗಳು : ಬಾದರಾಯಣರಿಗೆ ವೇದಗಳ ಶಬ್ದಗಳು ನಿತ್ಯವಾಗಿವೆ¹ ಬ್ರಹ್ಮದ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಶಾಸ್ತ್ರವೇ ಪ್ರಮಾಣವು ; ತರ್ಕವೂ ಅಪ್ರತಿಷ್ಠಿತವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಆಗಮ-ಗಮ್ಯವಾದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ತರ್ಕವನ್ನು ಅಶ್ರಯಿಸಕೂಡದು² ಶ್ರುತಿಯನ್ನಲ್ಲದೆ ಸೂತ್ರಕಾರರು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಅನುಮಾನ—ಇವುಗಳನ್ನೂ ಪ್ರಮಾಣವಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ³ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವೆಂದರೆ ಶ್ರುತಿ ಏಕೆಂದರೆ ಇದರ

¹ ಅದ್ವೈತವ ಸಿದ್ಧಾಂತೋ ವ್ಯಾಖ್ಯಾತೋ ದ್ವಿತೀಯಃ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಃ (೪. ೩. ೧೪).

² ೧. ೩. ೨೯ ³ ೧. ೧. ೩. ⁴ ೨. ೧. ೧೧ ⁵ ೧. ೩. ೨೮, ೩. ೨. ೨೪; ೪. ೪. ೨೦.

ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಮಾಣವು ಬೇಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಶ್ರುತಿಯೆಂದರೆ ಉಪನಿಷದ್ವಾಕ್ಯಗಳು. ಅನುಮಾನವೆಂದರೆ ಸ್ತೋತಿ; ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಕ್ಕೆ ಶ್ರುತಿಯು ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಸ್ತೋತಿಯೆಂದರೆ ಮನುಸ್ತೋತಿ, ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಮತ್ತು ಮಹಾಭಾರತ. ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ದೇವತಾಪ್ರಾಣರು ಬೇರೆ ಯಾವ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನೂ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಂತೆ ಕಂಡುಬರುವುದಿಲ್ಲ.

೨. ಪರಬ್ರಹ್ಮ: ಮೊದಲನೆಯ ಮೂರು ಸೂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳು ವಿವರಿಸಿರುವ ಪರಬ್ರಹ್ಮನ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಿದೆ. ಜಗತ್ತಿನ ಉದ್ಭವ-ಸ್ಥಿತಿ-ಲಯಗಳಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮನೇ ಕಾರಣನು.¹ ಅವನೇ ನಿಮಿತ್ತಕಾರಣನೂ ಉಪಾದಾನಕಾರಣನೂ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಸೃಷ್ಟಿಸಾಧಲು ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಬಾಹ್ಯಸಾಧನಗಳು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ; ಹಾಲಿನಂತೆ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಹೊಂದಲು ಶಕ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ.² ಸುಷುಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವನು ಸದ್ವಸ್ತುವಾದ ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ಲಯವಾಗುತ್ತಾನೆ; ಇದರಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮನ ಅಸ್ತಿತ್ವವು ಸಿದ್ಧಿಸುತ್ತದೆ.³ ಬ್ರಹ್ಮನು ಅಜೇತನವಾದ ಪ್ರಧಾನವೂ ಅಲ್ಲ, ಜೇತನವಾದ ಜೀವನೂ ಅಲ್ಲ. ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಅವಶ್ಯಕವಾದ ಧರ್ಮಗಳೆಲ್ಲವೂ ಅವನಲ್ಲಿ ಹೊಂದುತ್ತವೆ.⁴ ಆದಿತ್ಯನಲ್ಲಿಯೂ ಚಕ್ಷುಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೂ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾಗಿ ಇರುವವನು ಪರಮೇಶ್ವರನೇ.⁵ ಮನೋಮಯ-ತ್ವಾದಿ-ಧರ್ಮಗಳೂ, ಸತ್ಯಸಂಕಲ್ಪತ್ವಾದಿ-ಗುಣಗಳೂ ಪರಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿಯೇ ಉಪಪನ್ನವಾಗುತ್ತವೆ.⁶ ಪರಬ್ರಹ್ಮನು ಸರ್ವಶಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುವನೆಂಬುದು ಶ್ರುತಿಗಳಿಂದಲೇ ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ.⁷ ಅವನು ಜ್ಯೋತಿರ್ಮಯನು. ಆಕಾಶ-ಪ್ರಾಣಗಳೆಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮನೇ.⁸ ಅವನೇ ಪುರುಷಶರೀರದಲ್ಲಿರುವ ಜ್ಯೋತಿಯು.⁹ ಅವನು ಸರ್ವಗತನಾಗಿದ್ದರೂ ಅವನನ್ನು ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.¹⁰ ಪರಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ನಿವೈಯುಳ್ಳವನಿಗೆ ಮೋಕ್ಷವಾಗುತ್ತದೆ.¹¹

ಪರಬ್ರಹ್ಮನು ಉತ್ಪತ್ತಿರಹಿತನಾಗಿದ್ದರೂ¹² ಜಗತ್ಕಾರಣನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ.¹³ ಅವನೇ ಆಕಾಶಾದಿಮೂಲದಿಂದ ಕೂಡುವ ಅಭಿಧ್ಯಾನಿಸಿ ಆಯಾ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಾನೆ.¹⁴ ಅವನೇ ಉಪಾದಾನ-ನಿಮಿತ್ತಕಾರಣಗಳಾಗಿರುತ್ತಾನೆಂದು ಹಿಂದೆಯೇ ತಿಳಿಸಿದೆ.¹⁵ ಕಾರ್ಯವು ಉತ್ಪತ್ತಿಗೆ ಮೊದಲು ತನ್ನ ಕಾರಣದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.¹⁶ ಕಾರ್ಯ-ಕಾರಣಗಳ ಅಭೇದವನ್ನು ಎರಡು ದೃಷ್ಟಾಂತಗಳಿಂದ ಹೇಳಿದೆ: ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಮಡಿಸುವಾಗ ಆದರೆ ವಿವರವು ತಿಳಿದುಬರುವುದಿಲ್ಲ; ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿದಾಗ ಉದ್ದ, ಅಗಲ ಮೊದಲಾದ ವಿವರಗಳು ತಿಳಿದುಬರುತ್ತವೆ. ಕಾರ್ಯ-ಕಾರಣಗಳು. ಒಂದೇ ಆಗಿದ್ದರೂ ಅವುಗಳ ಗುಣಗಳು ಬೇರೆಯಾಗಿರುತ್ತವೆ.¹⁷ ಪ್ರಾಣಗಳ ಗತಿಯನ್ನು ತಡೆದಾಗ ಅವು ತಮ್ಮ ಕಾರಣ

¹ ೧. ೧. ೨. ² ೨. ೧. ೨೪-೨೬. ³ ೧. ೧. ೯. ⁴ ೨. ೧. ೨೭. ⁵ ೧. ೧. ೨೦.

⁶ ೧. ೧. ೧. ೨. ⁷ ೨. ೧. ೨೦. ⁸ ೧. ೧. ೨೨-೨೩. ⁹ ೧. ೧. ೨೪. ¹⁰ ೧. ೧. ೨೭. ¹¹ ೧. ೧. ೨೭.

¹² ೨. ೨. ೯. ¹³ ೧. ೧. ೨೪; ೨. ೧. ೨೨. ¹⁴ ೨. ೨. ೧೩. ¹⁵ ೧. ೪. ೨೩. ೨೭. ¹⁶ ೨. ೧. ೨೭.

¹⁷ ೨. ೧. ೧೯.

ರೂಪದಲ್ಲಿದ್ದು ಕೊಂಡು ಶರೀರವು ಒದುಕಿರುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ಆ ಪ್ರಾಣಗಳೇ ತಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವಾಗ ಇತರ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ ಕಾರಣಾ-
ವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತವಾದ ವ್ಯಾಪಾರವು ಕಾರ್ಯಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ ಹೀಗೆಯೇ
ಬ್ರಹ್ಮದ ಕಾರ್ಯವಾದ ಜಗತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆಯಲ್ಲ ¹ ಕಾರಣನಾದ ಪ್ರಬ್ರಹ್ಮನೂ
ಕಾರ್ಯವಾದ ಜಗತ್ತೂ ಅಭಿನ್ನವು ² ಮುಣ್ಣನ್ನು ಗಡಿಗೆಯ ಆಕಾರಕ್ಕೆ ತಂದಾಗಲೂ
ಮುಣ್ಣಾಗಿಯೇ ಇರುತ್ತದೆ ಕಾರ್ಯ-ಕಾರಣಗಳಲ್ಲಿ ಭೇದವು ಕಂಡುಬರುವುದು ಅವಸ್ಥೆ
ಯಿಂದ ಸ್ವಪ್ನದ ಹಾಗೆ ಜಗತ್ತು ಮಾಯಾಮಯವಲ್ಲ ³ ಬ್ರಹ್ಮದ ಸೃಷ್ಟಿಯು ಲೀಲೆಯ
ಹಾಗೆ ⁴ ಅವನಿಗೆ ಸ್ವಭಾವದಿಂದಲೇ ಲೀಲಾರೂಪವಾದ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಾಗಬಹುದು ಆದರೆ
ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿರುವ ವೈಷಮ್ಯವನ್ನು ತನ್ನ ಸುಖಕ್ಕಾಗಿ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿರುವನೆಂದು ತಿಳಿಯ
ಕೊಡದು, ಏಕೆಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ವೈಷಮ್ಯ-ಕ್ರೂರತ್ವಗಳಿಲ್ಲ ⁵ ಸೃಷ್ಟಿಸರ್ಜಕಾಗಿರುವ ಪ್ರಾಣಿ
ಗಳ ಧರ್ಮಾರ್ಥಗಳ ಅಪೇಕ್ಷೆಯಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿಯುಂಟಾಗಿದೆ ಮನುಷ್ಯನು ಪುಣ್ಯಕರ್ಮ
ದಿಂದ ಪುಣ್ಯವಂತನಾಗುತ್ತಾನೆ ಪಾಪಕರ್ಮದಿಂದ ಪಾಪಿಯಾಗುತ್ತಾನೆ ಎಂದು
ಶ್ರುತಿಯು (ಬೃ ಉ ೩. ೨. ೧೩) ಹೇಳುತ್ತದೆ

೩. ಜೀವನ: ಜೀವಾತ್ಮನು 'ಜ್ಞ' ಎಂದು ಬಾದರಾಯಣರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ⁶
ಶ್ರೀಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಜ್ಞ-ಶಬ್ದಕ್ಕೆ 'ನಿತ್ಯಜೈತನ್ಯಸ್ವರೂಪನು' ಎಂಬ ಅರ್ಥವನ್ನು
ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ ಶ್ರೀರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯರು 'ಜ್ಞಾತ್ಯ' ಎಂಬ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿ-
ರುತ್ತಾರೆ ಜೀವಾತ್ಮನು ಕರ್ತೃವೂ ಆಗಿರುತ್ತಾನೆ ⁷ ಇವನಿಗೆ ಜನನ-ಮರಣಗಳಿಲ್ಲ;
ಜನನ-ಮರಣಗಳು ಶರೀರಕ್ಕೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ ⁸ ಇವನು ನಿತ್ಯನು ⁹ ಮತ್ತು ಅಣುಪರಿ-
ಮಾಣವುಳ್ಳವನು ¹⁰ ಜೀವನು ಬ್ರಹ್ಮನ ಅಂಶವಾಗಿರುತ್ತಾನೆ ¹¹ ಆಶ್ಚರ್ಯ, ಔಡು-
ಲೋಮೀ ಕಾಶಕೃತ್ಸ್ನ—ಇವರು ಜೀವ-ಬ್ರಹ್ಮರ ಸಂಬಂಧದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನ ಭಿನ್ನ
ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ ¹² ಬಾದರಾಯಣರು ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು
ಹೇಳದಿದ್ದರೂ ಶಂಕರ-ರಾಮಾನುಜರು ಕಾಶಕೃತ್ಸ್ನನ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ತಾವು ತಿಳಿದಂತೆ
ಅಂಗೀಕರಿಸಿರುತ್ತಾರೆ ಕಾಶಕೃತ್ಸ್ನನ ಅಭಿಪ್ರಾಯದ ಪ್ರಕಾರ ಶ್ರೀಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು
ಜೀವ-ಬ್ರಹ್ಮರ ಅಭೇದವನ್ನು ಹೇಳಿದರೆ ಪರಮಾತ್ಮನು ಜೀವನ ಅಂತರಾತ್ಮನೆಂದು
ಶ್ರೀರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಶ್ರುತಿಗಳಲ್ಲಿ ಭೇದ, ಅಭೇದ ಎಂಬ ಪೃಷ-
ದೇಶವಿರುವುದರಿಂದ ಜೀವ-ಬ್ರಹ್ಮರ ಸಂಬಂಧವೂ ಹಾವು ಮತ್ತು ಅಡ್ಡ ಕುಂಡಲ ಅಥವಾ
ಪ್ರಕಾಶ ಮತ್ತು ಅದರ ಆಶ್ರಯ—ಇವುಗಳಂತೆ ಆಗಬಹುದು ¹³ ಜೀವ, ಪರಮಾತ್ಮ—
ಇವರಿಗಿರುವ ಭೇದವು ನಿಜವೆಂದಾಗಲಿ ಮಿಥ್ಯೆಯೆಂದಾಗಲಿ ಸೂತ್ರಗಳಿಂದ ಖಂಡಿತವಾಗಿ
ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ

1 ಅ. ೧. ೨೦ 2 ಅ. ೧. ೧೪. 3 ಅ. ೨. ೩ 4 ಅ. ೧. ೩೨ 5 ಅ. ೧. ೩೪
6 ಅ. ೩. ೧೮. 7 ಅ. ೩. ೩೩, ೩೪. 8 ಅ. ೩. ೧೩. 9 ಅ. ೩. ೧೭ 10 ಅ. ೩. ೧೪.
11 ಅ. ೩. ೪೩. 12 ಅ. ೪. ೨೧, ೨೨, 13 ಅ. ೨. ೨೭. ೨೮.

ಉಪಾಸನಾರೂಪವಾದ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಜೀವನಿಗೆ ಪುರುಷಾರ್ಥವು ಸಿದ್ಧಿಸುತ್ತದೆ¹ ಕರ್ಮಾನುಷ್ಠಾನ ಮತ್ತು ಕರ್ಮತ್ಯಾಗ—ಇವೆರಡಕ್ಕೂ ಸಮಾನವಾದ ಬೆಂಬಲವು ಶ್ರುತಿಯಿಂದ ದೊರಕುತ್ತದೆ² ಮುಮುಕ್ಷುವಿಗೂ ಅಶ್ವಮಕರ್ಮವಿದೆ,³ ಏಕೆಂದರೆ ಕರ್ಮಗಳು ಉಪಾಸನೆಗೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಬಹುದು.⁴ ಜೀವನಿಗೆ ಉಪಾಸನೆಯ ಫಲವು ಈಶ್ವರನಿಂದಲೇ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ⁵ ಜೀವನು ಉಪಾಸನೆಯನ್ನು ಪುನಃ ಪುನಃ ಮಾಡಬೇಕು⁶ ಉಪಾಸಕನು ಪ್ರತೀಕವನ್ನು ಆತ್ಮನೆಂದು ತಿಳಿಯಕೂಡದು⁷ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನದಿಂದ ಹಿಂದಿನ ಪಾಪವು ನಾಶವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ಪಾಪವು ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ⁸ ಜೀವನು ಪ್ರಾರಬ್ಧಕರ್ಮವನ್ನು ಭೋಗದ ಮೂಲಕ ನಾಶಗೊಳಿಸಿ ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ಸಂಪತ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ⁹

೪. ಉತ್ಕ್ರಾಂತಿ: ಮುಮುಕ್ಷುವಾದ ಜೀವಾತ್ಮನು ಅರ್ಚಿರಾದಿಮಾರ್ಗದಿಂದಲೇ ಬ್ರಹ್ಮನೊಂದಿಗೆ ಸಂಪತ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ ಶ್ರೀಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರ ಭಾಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ಸಗುಣಬ್ರಹ್ಮೋಪಾಸಕರಿಗೆ ಗತಿಯಿರುತ್ತದೆ ನಿರ್ಗುಣಬ್ರಹ್ಮೋಪಾಸಕರಿಗೆ ಗತಿಯಾಗಲಿ ಅಗತಿಯಾಗಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಶ್ರೀರಾಮಾನುಜ, ಶ್ರೀಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯ—ಇವರೇ ಮೊದಲಾದ ವೇದಾಂತಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಮುಕ್ತರಿಗೆಲ್ಲ ಗತಿಯಿರುತ್ತದೆ ಜೀವನು ಪರಂಜ್ಯೋತಿಯನ್ನು ಸೇರಿದಮೇಲೆ ಅವನ ಸ್ವರೂಪವು ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ¹⁰ ಹೊಸ ಗುಣಗಳು ಉತ್ಪನ್ನವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಈ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅವನು ಮುಕ್ತನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ¹¹ ಮತ್ತು ಪರಮಾತ್ಮನಿಂದ ಬೇರೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ¹² ಜೀವನು ಬ್ರಾಹ್ಮರೂಪದಿಂದ ಇರುತ್ತಾನೆಂದು ಜೈಮಿನಿಯು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಡುತ್ತಾನೆ ಅವನು ಚೈತನ್ಯರೂಪದಿಂದ ವ್ಯಕ್ತನಾಗುತ್ತಾನೆಂಬುದು ಔಡುಲೋಮಿಯ ಮತವು, ಬ್ರಾಹ್ಮಸ್ವರೂಪ, ಚೈತನ್ಯಸ್ವರೂಪ—ಎರಡೂ ಆಗಬಹುದೆಂದು ಸೂತ್ರಕಾರರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಡುತ್ತಾರೆ¹³ ಮುಕ್ತನು ತನ್ನ ಸಂಕಲ್ಪಾನುಸಾರ ಶರೀರಿಯಾಗಿಯೂ ಇರಬಹುದು, ಅಶರೀರಿಯಾಗಿಯೂ ಇರಬಹುದು¹⁴ ಮುಕ್ತನಿಗೆ ಜಗದ್ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದ ವಸ್ತುಗಳೆಲ್ಲ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ¹⁵ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗುವವರು ಸಂಸಾರಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿರುಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ

ಉಪಸಂಹಾರ

ಬಾದರಾಯಣರ ಮತವು ಒಂದು ಒಗೆಯಾದ ಅದ್ವೈತವೆಂದು ಹೇಳಬಹುದು ಅವರು ಸ್ವತಂತ್ರರೂ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನರೂ ಆದ ಜೀವರನ್ನಾಗಲಿ ಜಗತ್ತನ್ನಾಗಲಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಅವರು ಬಾದರಿ ಕಾಶಕೃಷ್ಣ ಔಡುಲೋಮಿ—ಇವರ ನಿರ್ವಿಶೇಷ-ಚಿನ್ಮಾತ್ರಬ್ರಹ್ಮವನ್ನೂ, ಅಶ್ವರಥ್ಯ, ಜೈಮಿನಿ—ಇವರ ಸವಿಶೇಷ-ಬ್ರಹ್ಮವನ್ನೂ ಅಂಗೀ-

1 ೩. ೪. ೮. 2 ೩. ೪. ೯. 3 ೩. ೪. ೩೨. 4 ೩. ೪. ೩೩-೩೫. 5 ೩. ೨. ೩೮-೪೦. 6 ೪. ೧. ೧. ೨. 7 ೪. ೧. ೪. 8 ೪. ೧. ೧೩-೧೫. 9 ೪. ೧. ೧೯. 10 ೪. ೪. ೧. 11 ೪. ೪. ೨. 12 ೪. ೪. ೩. 13 ೪. ೪. ೫-೭. 14 ೪. ೪. ೧೦-೧೪. 15 ೪. ೫. ೧೭.

ಕರಿಸಿದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ ಬಾದರಾಯಣರು ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳನ್ನು ಪ್ರಮಾಣತಮವೆಂದು ಒಪ್ಪಿ ಕೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ಅವುಗಳ ಸಮನ್ವಯವನ್ನೂ ತಾತ್ಪರ್ಯವನ್ನೂ ವಿವರಿಸಲು ಪ್ರವೃತ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆಯೇ ಹೊರತು ಒಂದು ಸ್ವತಂತ್ರವಾದ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಯುಕ್ತಿಯ ಅಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿಲ್ಲ

ಭಾಷ್ಯಕಾರರು ಮತ್ತು ಭಾಷ್ಯಗಳು

ಶ್ರೀಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಹಿಂದೆ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಗಳಿಗೆ ಅನೇಕ ಭಾಷ್ಯಗಳಿದ್ದಂತೆ ತೋರುತ್ತದೆ ಶಂಕರ, ಭಾಸ್ಕರ, ಯಾದವಪ್ರಕಾಶ, ರಾಮಾನುಜ, ಮಧ್ವ—ಇವರಾದ ಮೇಲೆ ಶ್ರೀಕಂಠ, ಶ್ರೀಪತಿ, ನಿಂಬಾರ್ಕ, ವಲ್ಲಭ, ಶುಕ, ವಿಜ್ಞಾನಭಿಕ್ಷು, ಬಲದೇವ—ಇವರಲ್ಲಿಯೂ ಭಾಷ್ಯಗಳನ್ನು ಒರೆದಿರುತ್ತಾರೆ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಶಂಕರ, ರಾಮಾನುಜ, ಮಧ್ವ, ನಿಂಬಾರ್ಕ ಮತ್ತು ವಲ್ಲಭ—ಇವರ ಅದ್ವೈತ-ವಿಶಿಷ್ಟಾದ್ವೈತ-ದ್ವೈತ-ದ್ವೈತ-ತಾದ್ವೈತ-ಪರಗಳಾದ ಭಾಷ್ಯಗಳೇ ಮುಖ್ಯವೆಂದು ಹೇಳಬಹುದು ಇವರೆಲ್ಲ ಹಿಂದಿನ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದಕ್ಕೋ ಅನುಸರಿಸಿರುವಂತೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ

ಭಾಷ್ಯಕಾರರಿಗೆಲ್ಲ ಸೂತ್ರಕಾರರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸೂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಪಾರವಾದ ಶ್ರದ್ಧೆ ಯಿದೆ. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಸೂತ್ರಗಳಿಗೆ—ಆಗಿನ ಕಾಲದ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಸಮೀಕ್ಷಿಸಿ—ಸುಷ್ಪದ್ಧಿವೂ ಸುಸಂಗತವೂ ಆದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿರುತ್ತಾರೆ ಆದರೆ ತಾತ್ತ್ವಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳು ಆಗಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಸಂಗತವಾಗಿದ್ದರೂ ಈಗಿನ ಯುಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಮಾನವನ ಹೊರಗಿನ ವಾತಾವರಣ ಒದಲಾಯಿಸಿದ್ದರೂ ಒಳಗಿನ ವಾತಾವರಣವು ಬದಲಾಯಿಸಿಲ್ಲ ಜನ್ಮ ಮರಣ ಜೀವನ ಕರ್ಮ ಸುಖ ದುಃಖ—ಇವೆಲ್ಲವೂ ಹಿಂದಿನಂತೆಯೇ ಈಗಲೂ ಸಮಸ್ಯಾತ್ಮಕಗಳಾಗಿಯೇ ಉಳಿದಿವೆ, ರಾಗದ್ವೇಷಗಳು ಈರ್ಷ್ಯಾಸೂಯೆಗಳು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಧಾಳಿಯನ್ನು ಮಾಡಲು ನಿಲ್ಲಿಸಿಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯನು ಸುಖಪ್ರಾಪ್ತಿಗಾಗಿ ಮಾಡುವ ಬೇಟೆಯು ಇನ್ನೂ ಕೊನೆಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಆದುದರಿಂದ ತಾತ್ತ್ವಿಕಭಾವನೆಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೊಸದಾಗಿಯೇ ಇರುತ್ತವೆ ಆದುದರಿಂದ ಭಾಷ್ಯಕಾರರು ಸಂಪ್ರದಾಯ-ನಿರಪೇಕ್ಷಿತವಾದ ತಂತ್ರವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸದಿದ್ದರೂ ತಮ್ಮ ಪ್ರಸನ್ನವೂ ಗಂಭೀರವೂ ಉಜ್ಜ್ವಲವೂ ಆದ ಭಾಷ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಸಾರದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನೂ ಅವುಗಳಿಗೆ ಅತಿಕ್ರಮಿಸಲು ಉಪಾಯಗಳನ್ನೂ ವಿಶೇಷ ಪ್ರತಿಭೆಯಿಂದ ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ ಯಾರಿಗೆ ಏನು ಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ಈ ಭಾಷ್ಯಗಳಿಂದ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಆದರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಮುಮುಕ್ಷುವಿನ ಯೋಗ್ಯತೆಯನ್ನೂ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನೂ ಅವಲಂಬಿಸುತ್ತದೆ.

ಈ ಕೆಳಗಿನ ಎಂಟು ಭಾಷ್ಯಗಳು ಈಗಲೂ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿದ್ದು ಪಂಡಿತರ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ವಿಷಯಗಳಾಗಿವೆ

೧ ಶ್ರೀಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ	ಕ್ರಿ. ಶ. ೭೮೮-೮೩೦	ಅದ್ವೈತ
೨ ಭಾಸ್ಕರ	೧೦ ನೇ ಶತಮಾನದ ಉತ್ತರಾರ್ಧ	ತೀವ್ರವಿಶಿಷ್ಟ-ಭೇದಾಭೇದ
೩ ಯಾದವಪ್ರಕಾಶ		ಸ್ವಾಭಾವಿಕ-ಭೇದಾಭೇದ

೪. ಶ್ರೀರಾಮಾಢುಜಾಚಾರ್ಯ	ಕ್ರಿ. ಶ. ೧೦೧೭-೧೧೨೭	ವಿಶಿಷ್ಟಾದ್ವೈತ
೫. ಶ್ರೀಮನ್ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯ	ಕ್ರಿ. ಶ. ೧೨೩೮-೧೩೧೭	ದ್ವೈತ
೬. ನಿಂಬಾರ್ಕ	೧೩ ನೇ ಶತಮಾನದ ಉತ್ತರಾರ್ಧ	ದ್ವೈತಾದ್ವೈತ
೭. ಶ್ರೀಕಂಠಾಚಾರ್ಯ	"	ಶೈವ-ವಿಶಿಷ್ಟಾದ್ವೈತ
೮. ಶ್ರೀವಲ್ಲಭಾಚಾರ್ಯ	೧೪೭೯-೧೫೩೧	ಶುದ್ಧಾದ್ವೈತ

ಈ ಭಾಷ್ಯಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಬೀಕಾಕಾರರು ತಮ್ಮ ಬೀಕಗಳನ್ನು ಬರೆದಿರುತ್ತಾರೆ.

ಉಪನಿಷತ್

ಉಪನಿಷದು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಚೀನರಾದ ಭಾಷ್ಯಕಾರರೆಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಅವರು ಪೂರ್ವಮೂಲಮಾನ್ಯವೃತ್ತಿಯಲ್ಲದೆ ಉತ್ತರಮೂಲಮಾನ್ಯವೂ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಬರೆದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಇದು ಶ್ರೀಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರ ಭಾಷ್ಯದಿಂದಲೇ (೩. ೩. ೫೩) ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತದೆ: 'ಆದುದರಿಂದಲೇ ಭಗವಂತರಾದ ಉಪನಿಷದು ಮೊದಲನೆಯ ತಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮನ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಪ್ರಸಕ್ತಿ ಬರಲಾಗಿ "ಶಾರೀರಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವೆವು" ಎಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ.'¹ ಶಬರಸ್ವಾಮಿಗಳು ತಮ್ಮ ಜೈಮಿನಿಸೂತ್ರಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಇವರ ಮತವನ್ನು ಉದಾಹರಿಸುತ್ತ ವರ್ಣಗಳೇ ಶಬ್ದಗಳು ಎಂಬುದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಶ್ರೀಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ತಮ್ಮ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ (೧. ೩. ೨೮) ಇದೇ ಮತವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ: 'ಈ ಸ್ತೋತ್ರವಾದಕ್ಕೆ ವಿದ್ವಾನ್ ಭಗವಂತರಾದ ಉಪನಿಷದು "ವರ್ಣಗಳೇ ಶಬ್ದಗಳು" ಎಂದು ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ.'² ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಬೋಧಾಯನರೆಂಬ ವೃತ್ತಿಕಾರರು, ಶಾಂಕರಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಉಪನಿಷದು—ಇನರಿಬ್ಬರೂ ಒಂದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯೇ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯೇ? —ಎಂಬ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಏನನ್ನೂ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

ಶ್ರೀಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ

ಈಗ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವ ಭಾಷ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರದು ಅತ್ಯಂತಪ್ರಾಚೀನವಾಗಿದೆ. ಅವರು ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳಿಗೂ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಗಳಿಗೂ ಅದ್ವೈತಪರವಾಗಿ ಭಾಷ್ಯವನ್ನು ಬರೆದಿರುತ್ತಾರೆ. ಬ್ರಹ್ಮ ಸತ್ಯಂ ಜಗನ್ನಿತ್ಯಾ ಜೀವೋ ಬ್ರಹ್ಮೈವ ನಾಪರಃ ಎಂಬುದು ಇವರ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ: ಬ್ರಹ್ಮವೊಂದೇ ಸತ್ಯ, ಜಗತ್ತು ಮಿಥ್ಯೆ, ಜೀವ ಬ್ರಹ್ಮಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆಯಲ್ಲ. ಚೈತನ್ಯವು ಪರಬ್ರಹ್ಮ, ಅಪರಬ್ರಹ್ಮ ಎಂದು ಎರಡು ವಿಧ. ಎಲ್ಲಿ ಅವಿದ್ಯಾಕೃತವಾದ ನಾನು-ರೂಪಾದಿಗಳನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಿ ಅಸೂಕ್ಷ್ಮಲಾದಿ-ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮವನ್ನು ಉಪದೇಶಿಸಿದೆಯೋ

¹ ಆತ ಏನ ಭಗವತಾ ಉಪನಿಷತ್ ಪ್ರಥಮೇ ತಂತ್ರ ಆತ್ಮಾಸ್ತಿತ್ವಾಭಿಧಾನಪ್ರಸಕ್ತಾ ಶಾರೀರಕೇ ವಕ್ಷ್ಯಾನ್ತು ಇತ್ಯುದ್ಧಾರಃ ಕೃತಃ |

² ವರ್ಣಾ ಏವ ತು ಶಬ್ದ ಇತಿ ಭಗವಾನುಪನಿಷತ್ಃ |

ಅದು ನಿರುಪಾಧಿಕವೂ ನಿರ್ವಿಶೇಷವೂ ಆದ ಪರಬ್ರಹ್ಮ, ಎಲ್ಲಿ ಅದೇ ಬ್ರಹ್ಮವನ್ನು ನಾನು ರೂಪಾದಿ-ವಿಶೇಷದಿಂದ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿ ಉಪದೇಶಿಸಿದೆಯೋ ಅದು ಅವರಬ್ರಹ್ಮ¹ ಅಪರ ಬ್ರಹ್ಮವು ಜಗತ್ತಿನ ಜನ್ಮಾದಿಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಬ್ರಹ್ಮವು ನಿಜವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅವಿದ್ಯೆಯಿಂದ ನಾನುರೂಪಾದಿ-ವೈವಿಧ್ಯವು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ ಇದಕ್ಕೆ ವಿವರ್ತವೆಂದು ಹೆಸರು ಆತ್ಮ-ಅನಾತ್ಮ ಎಂಬ ವಿನೇಕವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ-ಹಗ್ಗವು ಹಾವಿನಂತೆ ತೋರುವ ಹಾಗೆ-ಆತ್ಮವು ಅನಾತ್ಮವಾಗಿಯೂ, ಅನಾತ್ಮವು ಆತ್ಮವಾಗಿಯೂ ತೋರುತ್ತದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅಧ್ಯಾಸವೆಂದು ಹೆಸರು ಪಂಡಿತರು ಈ ಅಧ್ಯಾಸವನ್ನು ಅವಿದ್ಯೆಯೆಂದು ತಿಳಿಯುತ್ತಾರೆ; ಅದನ್ನು ವಿನೇಚಿಸಿ ವಸ್ತುಸ್ವರೂಪವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವುದನ್ನೇ ವಿದ್ಯೆಯೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.² ಅಂತಃಕರಣದಿಂದ ಆನಚ್ಛಿನ್ನವಾದ ಜೈತನ್ಯವೇ ಜೀವಾತ್ಮ ನಿತ್ಯ-ಶುದ್ಧ-ಬುದ್ಧ-ಮುಕ್ತ-ಸ್ವಭಾವವುಳ್ಳ ಜೈತನ್ಯವು ಕರ್ತೃತ್ವ-ಭೋಕ್ತೃತ್ವ-ಜ್ಞಾತೃತ್ವವೇ ಮೊದಲಾದ ಜೈವಧರ್ಮಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದಂತೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ ಇಂಥ ಜೀವನಿಗೂ ಬ್ರಹ್ಮಕ್ಕೂ ಏಕೈಕವನ್ನು ತತ್ತ್ವಮಸ್ಯಾದಿ-ವಾಕ್ಯಗಳು ಬೋಧಿಸುತ್ತವೆ ನಿರ್ಗುಣ-ಬ್ರಹ್ಮೋಪಾಸಕರಿಗೆ ಸಮ್ಯಗ್-ಜ್ಞಾನದಿಂದಲೇ ಬ್ರಹ್ಮಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಅವರಿಗೆ ಅರ್ಚಿರಾದಿಗತಿಯಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಸಗುಣೋಪಾಸಕನು ಅರ್ಚಿರಾದಿಗತಿಯ ಮೂಲಕ ಬ್ರಹ್ಮ-ಲೋಕವನ್ನು ಸೇರಿ ಅನಂತರ ಆತ್ಮಂತಿಕವಾದ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ ಅನೇಕ ಸೂತ್ರಗಳು ಜೀವ, ಈಶ್ವರ, ಉಪಾಸನೆ, ಉತ್ಪಾಂತ್ರಿ-ಇವುಗಳ ಪರವಾಗಿದೆಯೆಂದು ಹೇಳಿದರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಾರದು ಶಾಂಕರಭಾಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ಸೂತ್ರಗಳು ೫೫

ಶ್ರೀರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯ

ಶ್ರೀರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯರು ವಿಶಿಷ್ಟಾದ್ವೈತಪರವಾಗಿ ಸೂತ್ರಗಳಿಗೆ ಭಾಷ್ಯವನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯವೆಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯವನ್ನಲ್ಲದೆ ಇವರು ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಗಳಿಗೆ ವೇದಾಂತದೀಪ, ವೇದಾಂತಸಾರ ಎಂಬ ಸಂಗ್ರಹರೂಪವಾದ ವೃತ್ತಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯಕ್ಕೆ ಬೋಧಾಯನವೃತ್ತಿಯು ಮೂಲವಾಗಿದೆ ಅವರು ಬೋಧಾಯನವೃತ್ತಿಯ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ನ್ಯಾಯಾನುಮಾಡಿರುವುದಾಗಿ ತಮ್ಮ ಭಾಷ್ಯಾ-ಪತರಣಿಕೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ 'ಭಗವದ್ಬೋಧಾಯನರು ವಿಸ್ತೀರ್ಣವಾಗಿ ಒರೆದ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರ-ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಪೂರ್ವಾಚಾರ್ಯರು ಸಂಕ್ಷೇಪಮಾಡಿದರು, ಅವರ ಮತವನ್ನು

1 ಯತ್ರಾದಿವಿದ್ಯಾಕ್ಯತನಾಮರೂಪಾದಿವಿಶೇಷಪ್ರತಿಷೇಧಾದಸ್ಯ ಲಾದಿಶಬ್ದೈರ್ಬ್ರಹ್ಮೋಪದಿಶ್ಯತೇ ತತ್ತರಮ್ | ತದೇವ ಯತ್ರ ನಾನುರೂಪಾದಿವಿಶೇಷೇಣ ಕೇನಚಿದ್ವಿಶಿಷ್ಟಮುಪಾಸನಾಯೋಪದಿಶ್ಯತೇ ತದಪರಮ್ |

2 ತಮೇ ತಮೇನಂ ಲಕ್ಷಣಮಧ್ಯಾಸಂ ಪಂಡಿತಾ ಅವಿದ್ಯೇತಿ ಮನ್ಯಂತೇ | ತದ್ವಿನೇಕೇನ ಚ ವಸ್ತುಸ್ವರೂಪಾನುಧಾರಣಂ ವಿದ್ಯಾಮಾಹುಃ |

ಅನುಸರಿಸಿ ಸೂತಾಕ್ಷರಗಳು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಮಾಡಲ್ಪಡುತ್ತವೆ¹ ವಿಶಿಷ್ಟಾದ್ವೈತ-ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಜೋಧಾಯನರೇ ಉಪವರ್ಷರು ಶ್ರೀರಾಮಾನುಜರು ತಮ್ಮ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಜೋಧಾಯನವೃತ್ತಿಯ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಉದಾಹರಿಸುವರಲ್ಲದೆ ಛಾಂದೋಗ್ಯೋಪನಿಷತ್ತಿಗೆ ವಾಕ್ಯವೆಂಬ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಒರೆದ ಆಶ್ರೇಯವಂಶ್ಯರಾದ ಟಂಕಾಚಾರ್ಯರೆಂಬ ಬ್ರಹ್ಮನಂದಿಗಳ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನೂ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಭಾಷ್ಯವನ್ನೂ ಒರೆದ ದ್ರಮಿಡಾಚಾರ್ಯರ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನೂ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಿಸುತ್ತಾರೆ ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ಸೂತ್ರಗಳು ೫೪೫:

ಜೇತನ. ಅಜೇತನ, ಈಶ್ವರ—ಎಂದು ತತ್ತ್ವವು ಮೂರು ಭಾಗವಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಈಶ್ವರನಲ್ಲಿಯೇ ಜೇತನಾಜೇತನಗಳು ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ ಇದೇ ವಿಶಿಷ್ಟಾದ್ವೈತ ಇಲ್ಲಿ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಭೇದವೂ ಅಭೇದವೂ ಸಂರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ವಿಭುವಾದ ಪರಬ್ರಹ್ಮನು ಅಶೇಷದೋಷರಹಿತನು ಸರ್ವಕಲ್ಯಾಣಗುಣಗಳನ್ನು ಆಖಿಲಭುವನ-ಜನ್ಮಸ್ಥಿತಿಭಂಗಗಳಿಗೆ ಕಾರಣನು ; ಅಪ್ರಾಕೃತದಿವ್ಯಮಂಗಳವಿಗ್ರಹರೂಪನು, ಪರಮಪ್ರಾಪ್ಯನು ಮತ್ತು ಪರಮಪ್ರಾಪಕನು ಇವನು ಸೂಕ್ಷ್ಮರೂಪದಲ್ಲಿ ಜೇತನಾಜೇತನಶಕ್ತಿ-ವಿಶಿಷ್ಟನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ, ಇವನೇ ಸ್ಥೂಲರೂಪವನ್ನು ಹೊಂದಿದ ಜೇತನಾಜೇತನಶಕ್ತಿಗಳಿಂದ ವಿಶಿಷ್ಟನಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕಾರಣವೆನಿಸಿದ್ದಾನೆ ಇವನು ಪ್ರಕಾರಿ ಜೇತನಾಜೇತನಗಳು ಇವನ ಪ್ರಕಾರಗಳು ಜೀವನು ತನ್ನ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಆತ್ಮನಾಗಿರುವಂತೆ ಸಮಸ್ತ-ಜೇತನಾಜೇತನಗಳಿಗೆ ಪರಮಾತ್ಮನು ಆತ್ಮನಾಗಿದಾದ್ದಾನೆ ಈ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅವನೊಬ್ಬನೇ ಶರೀರ, ಜೇತನಾಜೇತನ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಜಗತ್ತು ಅವನ ಶರೀರ ಸೃಷ್ಟಿಯೇ ನೊದಲಾದ ವ್ಯಾಪಾರವು ಅವನ ಲೀಲೆ

ಶರೀರಾದಿವಿಲಕ್ಷಣನಾದ ಜೀವನು ಅಣುಪರಿಮಾಣವುಳ್ಳವನು, ಪ್ರತಿಶರೀರದಲ್ಲಿಯೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿರುತ್ತಾನೆ ಪ್ರಕೃತಿ-ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿರುವ ಜೀವರು ಬದ್ಧರು ; ಪ್ರಕೃತಿಯಿಂದ ಬಿಡಿಸಿಕೊಂಡವರು ಮುಕ್ತರು ಕೆಲವು ಜೀವರು ಸಂಸಾರಕ್ಕೆ ಬರುವುದೇ ಇಲ್ಲ, ಅವರು ನಿತ್ಯರೆನಿಸುವರು ಸಂಸಾರಿಜೀವರು ಅರ್ಚಿರಾದಿಗತಿಯಿಂದ ಭಗವತ್ಪ್ರಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯನಾರಕಿಗಳಾಗಲೀ ನಿತ್ಯಸಂಸಾರಿಗಳಾಗಲೀ ಇಲ್ಲ ; ಎಲ್ಲರೂ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಅರ್ಹರು ಸಕಲಜೀವಾತ್ಮರಿಗೂ ಕರ್ಮಕೃತನಾದ ಶರೀರಭೇದದ ಹೊರತು ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಭೇದವೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಜೀವಾತ್ಮರಿಗೂ ಪರಮಾತ್ಮರಿಗೂ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೊರತು ಉಳಿದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಸಾಮ್ಯವಿರುವುದು ಪ್ರತಿಜೀವಾತ್ಮನ ಗುರಿ ಪರಮಾತ್ಮ-ಸಾಮ್ಯವೆಂಬ ಪರಮವುರುಷಾರ್ಥ ಇಂಥ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಅನುಗ್ರಹವೇ ಕಾರಣವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಭಕ್ತಿ-

1 ಭಗವದ್ಜೋಧಾಯನಕೃತಾಂ ವಿಶ್ವೀರ್ಷಾಂ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರವೃತ್ತಿಂ ಪೂರ್ವಾಚಾರ್ಯಾಃ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತಃ ; ತನ್ಮತಾನುಸಾರೇಣ ಸೂತಾಕ್ಷರಾಣಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾಸ್ಯಂತೇ. |

ಪ್ರಪತ್ತಿಗಳಿಂದ ಸಾಧನಗಳು ನಿರೂಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟವೆ ಅಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ-ಜೀವನವು ಕರ್ಮಯೋಗದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ, ಕರ್ಮಯೋಗದ ಅನುಷ್ಠಾನದಿಂದ ನಿರ್ಮಲಾಂತಃಕರಣವನ್ನು ಪಡೆದ ಮುಮುಕ್ಷುವು ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ ಆತ್ಮನು ಪ್ರಕೃತಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನನೆಂದು ತಿಳಿಯುವುದೇ ಜ್ಞಾನಯೋಗವು ಕೊನೆಗೆ ಭಕ್ತಿಯೋಗವು ಸಾಧನವಾಗುತ್ತದೆ ಪರಮಪ್ರೇಮದಿಂದ ಭಗವಂತನನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಧ್ಯಾನಿಸುವುದೇ ಭಕ್ತಿ ಭಕ್ತಿಯೋಗಕ್ಕೆ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ಪಡೆಯದವರಿಗೆ ಪ್ರಪತ್ತಿಯು ಹೆದ್ದಾರಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಪರಮಪುರುಷನಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಶರಣಾಗತಿಯನ್ನು ಮಾಡುವುದೇ ಪ್ರಪತ್ತಿ

ಶ್ರೀಮನ್ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯ

ಶ್ರೀಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ೩೩ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಇವುಗಳಿಗೆ ಸರ್ವಮೂಲವೆಂದು ಹೆಸರು ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಭಾಷ್ಯ, ಅಣುಭಾಷ್ಯ, ನ್ಯಾಯವಿವರಣ, ಅನುವ್ಯಾಖ್ಯಾನ—ಎಂಬ ನಾಲ್ಕು ಗ್ರಂಥಗಳು ಸೂತ್ರಪ್ರಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸೇರಿವೆ. ಶಾಂಕರಭಾಷ್ಯಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಪೂರ್ವಾಚಾರ್ಯರ ಕೃತಿಗಳೂ ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯಕ್ಕೆ ಬೋಧಾಯನವೃತ್ತಿಯೂ ಮೂಲವಾಗಿದ್ದರೆ ಮಧ್ವಭಾಷ್ಯಕ್ಕೆ ಮೂಲವು ಯಾವುದೆಂದು ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇವರ ಸೂತ್ರಭಾಷ್ಯವು ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಹಳೆಯ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೊಸ ರೀತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಾರದು ಮೊಟ್ಟಮೊದಲು ಆತ್ಮತ ಸರಳವಾದ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಪುಟ್ಟ ಪುಟ್ಟವಾದ ವಾಕ್ಯಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದೆ ಈ ಭಾಷ್ಯ ಕೆಲವು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಷ್ಯವು ಸೂತ್ರಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದಾಗಿಲ್ಲ. ಹೆಚ್ಚು ಕಡೆಮೇ ಶಂಕರ-ರಾಮಾನುಜರ ವಿಷಯವಾಕ್ಯಗಳೂ ಒಂದೇ ಆಗಿರುತ್ತವೆ ಆದರೆ ಇವರ ವಿಷಯವಾಕ್ಯಗಳೂ ಅಧಿಕರಣಗಳ ವಿಷಯಗಳೂ ಬೇರೆಯಾಗಿರುತ್ತವೆ ಶ್ರೀಮನ್ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷಮಹತ್ವವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ, ಇತರ ಗ್ರಂಥಗಳು ನಿರ್ಣಯಗ್ರಂಥಗಳಾಗಿದ್ದರೆ ಸೂತ್ರಗಳನ್ನು 'ನಿರ್ಣಾಯಕ-ಗ್ರಂಥಗಳು' ಎಂದು ಕರೆದಿರುತ್ತಾರೆ

ಒಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ¹ ಶ್ರೀಮನ್ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಒಂಬತ್ತು ತತ್ವಗಳನ್ನು ಒಹಳ ಜೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ. ಇದು ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮೇಯ-ರತ್ನಗಳು ಹೀಗಿವೆ :

1 ಶ್ರೀಮನ್ಮಧ್ವಮತೇ ಹರಿಃ ಪರತರಃ ಸತ್ಯಂ ಜಗತ್ಪ್ರತೋ
ಭೇದೋ ಜೀವಗಣಾ ಹರೇರನುಜರಾಃ ನಿಜೋಚ್ಚಭಾವಂ ಗತಾಃ |
ಮುಕ್ತಿರ್ನೈಜಸುಖಾನುಭೂತಿರಮಲಾ ಭಕ್ತಿಶ್ಚ ತತ್ಪ್ರಧನಂ
ಹೃದ್ಯಾವಿಕ್ರಿತಯಂ ಪ್ರಮಾಣಮಖಿಲಾನನ್ಯಾಯೈಕವೇದ್ಯೋ ಹರಿಃ ||

೧. ಶ್ರೀಹರಿಯೇ ಸರ್ವೋತ್ತಮನು

ಶ್ರೀನಾರಾಯಣನೇ ಬ್ರಹ್ಮರುದ್ರರೇ ಮೊದಲಾದ ಸಮಸ್ತಜೀವರಿಗಿಂತಲೂ ಅಕ್ಷರ-ಶಬ್ದವಾಚ್ಯಕಾದ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಗಿಂತಲೂ ಅತ್ಯುತ್ತಮನು (ಗೀತಾ. ೧೫.೧೬-೧೭). ಸಮಸ್ತಜಗತ್ತಿನ ಸೃಷ್ಟ್ಯಾದಿಗಳಿಗೆ ಕಾರಣನಾದ ಶ್ರೀನಾರಾಯಣನೇ ಸರ್ವೋತ್ತಮನೆಂದು ಶ್ರುತಿಗಳು ಸಾರುತ್ತವೆ.

೨. ಜಗತ್ತು ಸತ್ಯವಾದದು

ಶ್ರೇಷ್ಠಪ್ರಮಾಣವೆನಿಸಿದ ಶ್ರುತಿಯಿಂದ ಜಗತ್ತಿನ ಸತ್ಯತ್ವವು ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ. ಪ್ರವಾಹತಃ ಉತ್ಪತ್ತಿನಾಶಗಳಿಲ್ಲದ, ನಾನಾವಿಧವಾದ ಜಗತ್ತು ಪ್ರತಿಕ್ಷಯದಲ್ಲಿಯೂ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ಜಗತ್ತು ಹಿಂದೆ ಯಾವ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೂ ಯಾವ ದೇಶದಲ್ಲಿಯೂ ಯಾವನಿಗೂ ಬಾಧಿತವಾಗಲಿಲ್ಲ, ಮುಂದೆಯೂ ಆಗಲಾರದು. ಆದುದರಿಂದ ಇದು ನಿತ್ಯವೂ ಅಬಾಧಿತವೂ ಆಗಿದೆ.

೩. ಭೇದವು ನಿಜ

ಭೇದವು ಯಥಾರ್ಥವಾದುದು. ಭೇದವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಪೂಜ್ಯ-ಪೂಜಕಭಾವವು ಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲ. ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿಯೂ ಮುಕ್ತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಯಥಾರ್ಥಭೇದವೇ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ-ಅನುಮಾನ-ಅಗಮಗಳಿಂದ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪರಮಶ್ರುತಿಯು ಭೇದಪಂಚಕವನ್ನು ಹೀಗೆ ಸಮರ್ಥಿಸುತ್ತದೆ : (೧) ಜೀವರಿಗೂ ಈಶ್ವರನಿಗೂ ಭೇದವಿದೆ ; (೨) ಜೀವರಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಭೇದವಿದೆ ; (೩) ಜಡಪದಾರ್ಥಗಳಿಗೂ ಈಶ್ವರನಿಗೂ ಭೇದವಿದೆ ; (೪) ಜಡಪದಾರ್ಥಗಳಿಗೆ ಪರಸ್ಪರ ಭೇದವಿದೆ ; (೫) ಜಡಪದಾರ್ಥಗಳಿಗೂ ಜೀವರಿಗೂ ಭೇದವಿದೆ. ಸರ್ವಾವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸರ್ವಶಃ ಈ ಪಂಚಭೇದಗಳು ನಿತ್ಯವಾಗಿವೆ. ಈ ಭೇದಪಂಚಕವು ಕಲ್ಪಿತವಾಗಿದ್ದರೆ ನಾಶವಾಗುತ್ತಿದ್ದಿತು. ಆದರೆ ಇದು ನಾಶವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ ದ್ವೈತವಿಲ್ಲವೆಂಬುದು ಅಜ್ಞಾನಿಗಳ ಮತ. ಈ ಭೇದಪಂಚಕವು ಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಸಮ್ಮತವಾಗಿ ವಿಸ್ತೃತವಿರುವ ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಆದುದರಿಂದ ಸತ್ಯವೆಂದೇ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಹರಿಯೊಬ್ಬನೇ ಸರ್ವೋತ್ತಮನು.

೪. ಜೀವರೆಲ್ಲ ಶ್ರೀಹರಿಯ ಅನುಚರರು

ಭಗವಂತನೇ ನಿಯಾಮಕನಾದುದರಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿ-ಜೀವರೆಲ್ಲರೂ ಶ್ರೀಹರಿಯ ದಾಸಾನುದಾಸರು. ಇತರ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ದಾಸರಾಗುವುದೆಂಬುದು ಪ್ರಮಾಣವಿಲ್ಲದ್ದವೂ ಪ್ರಮಾಣಶೂನ್ಯವೂ ಆಗಿದೆ ; ಏಕೆಂದರೆ ಇತರ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮತ್ವವು ಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲ. ಶ್ರೀಹರಿಗೆ ನಿಯಾಮಕತ್ವಾದಿಗಳನ್ನು ಶ್ರುತಿಗಳು ಸಾಧಿಸುತ್ತವೆ.

೫. ಜೀವರಲ್ಲಿ ನೀಚೋಚ್ಚ ಭಾವನಿದೆ

ಜೀವರಲ್ಲಿಯೂ ಪರಸ್ಪರವಾಗಿ ತಾರತಮ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ ಇದು ತೃಪ್ತಿಯಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ (೨ ೮) ವಿರೂಪಾಕ್ಷನು ನೀಚೋಚ್ಚ ಭಾವವು ಮುಕ್ತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ನಾಶವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಜೀವನು ತಾರತಮ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿಯದಿದ್ದರೆ ನಿತ್ಯನರಕವನ್ನೂ ತಿಳಿದಿದ್ದರೆ ಮುಕ್ತಾದಿ-ಪುರುಷಾರ್ಥಗಳನ್ನೂ ಹೊಂದುವುದರಿಂದ ಅಂಥ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಆವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಸಂಪಾದಿಸಬೇಕು

೬. ನೈಜಸುಖದ ಅನುಭವವೇ ಮುಕ್ತಿ

ಜೀವನ ಸ್ವರೂಪಗಳಾದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಆನಂದ ಕಾಂತಿ ಸಹನಶಕ್ತಿ ಯಥಾರ್ಥ-ಜ್ಞಾನ—ಇವುಗಳು ಪರಬ್ರಹ್ಮನ ಪ್ರಸಾದದಿಂದ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಗಳಾಗುತ್ತವೆ ಇದೇ ಮುಕ್ತಿ

೭. ಅನುಲವಾದ ಭಕ್ತಿಯೇ ಆ ಮುಕ್ತಿಗೆ ಸಾಧನ

ಮುಕ್ತಿಗೆ ಭಕ್ತಿಯು ಸಾಧನವು ವಿಷ್ಣುಭಕ್ತಿಯು ಪೂರ್ಣವಾದರೆ ಮುಕ್ತಿಯಾಗುವುದು. ನಿರಂತರವಾದ ಸ್ನೇಹಪ್ರವಾಹವೇ ಭಕ್ತಿಯೆನಿಸುವುದು

೮. ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಾದಿಗಳೇ ಮೂರು ಪ್ರಮಾಣಗಳು

ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ, ಅನುಮಾನ, ಆಗಮ—ಎಂದು ಪ್ರಮಾಣಗಳು ಮೂರು ವಿಧವಾಗಿವೆ ಉಪಮಾನಾದಿಗಳು ಇವುಗಳಲ್ಲೇ ಅಂತರ್ಭೂತಗಳಾಗಿವೆ ಈ ದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ದ್ರವ್ಯಾದಿ ಹತ್ತು ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನೂ, ಪರಮಾತ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಜೀವ ಮೊದಲಾದ ಇಪ್ಪತ್ತು ದ್ರವ್ಯಗಳನ್ನೂ, ರೂಪರಸಾದಿ ನಲವತ್ತೊಂದು ಗುಣಗಳನ್ನೂ, ವಿಹಿತನಿಷಿದ್ಧಾದಿ ಮೂರು ಬಗೆಯ ಕರ್ಮಗಳನ್ನೂ, ಸಾಮಾನ್ಯ-ವಿಶೇಷಗಳನ್ನೂ, ಅಚಿಂತ್ಯಾಧೇಯಗಳೇ ಮೊದಲಾದ ನಾಲ್ಕು ಒಗೆಯ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನೂ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದೆ

೯. ಶ್ರೀಹರಿಯೇ ಎಲ್ಲ ವೇದಗಳಿಂದಲೂ ಪ್ರತಿಸಾಧನು

ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿಕಾರಣವಾದ ಶ್ರೀಹರಿಯನ್ನು ಸದಾಗಮಗಳಿಂದಲೇ ತಿಳಿಯಬೇಕು, ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಾನುಮಾನಗಳಿಂದ ತಿಳಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಹರಿಯನ್ನೇ ಪ್ರತಿಸಾಧಿಸುತ್ತವೆ ವೇದದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾಗವು ಶ್ರೇಷ್ಠವೆಂದೂ ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಗವು ಕನಿಷ್ಠವೆಂದೂ ಹೇಳುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ ವೇದದ ಕರ್ಮಕಾಂಡದಲ್ಲಿಯೂ ಜ್ಞಾನಕಾಂಡದಲ್ಲಿಯೂ ಶ್ರೀಹರಿಯ ಸರ್ವೋತ್ತಮತ್ವವನ್ನೇ ಪ್ರತಿಸಾಧಿಸಿದೆ

ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಪ್ರಮೇಯರತ್ನಗಳನ್ನು ಶ್ರೀಮನ್ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ತಮ್ಮ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಎವರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಸಾಧಿಸಿರುತ್ತಾರೆ

ಪ್ರಕೃತಗ್ರಂಥ

ಆಚಾರ್ಯತ್ರಯರ ಸೂತ್ರಭಾಷ್ಯಗಳ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಅವರ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಕೊಡುವುದು ಈ ಗ್ರಂಥದ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆಯೇ ಹೊರತು ಅವುಗಳನ್ನು ತುಲನಾತ್ಮಕ-ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಪರಸ್ಪರ ಹೋಲಿಸಿ ಒಂದು ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಕೊಡುವುದು ಉದ್ದೇಶವಾಗಿಲ್ಲ. ಭಾಷ್ಯಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವಾಗ ಆವೃತ್ತಿಯಾಗಿ ಬರುವ ಅಂಶಗಳನ್ನೂ ದೃಷ್ಟಾಂತಗಳನ್ನೂ ಸೂತ್ರಕ್ಕೆ ನೇರವಾಗಿ ಸಂಬಂಧವಾಗದಿರುವ ವಿಷಯಗಳನ್ನೂ ತ್ಯಜಿಸಿ ಭಾಷ್ಯದ ಮೂಲರೂಪವನ್ನು ಸರಳವಾಗಿ ಸುಸಂಗತವಾಗಿ ರಕ್ಷಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದೆ. ಆದಷ್ಟು ಭಾಷ್ಯದ ಮೂಲಭಾವವನ್ನೇ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಅಪರಿಚಿತ ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಹೀಗೆಯೇ ವಿಷಯವಾಕ್ಯಗಳ ಮೂಲವೂ ಉದಾಹರಣೆಬಿಟ್ಟು ಇತರ ಶ್ರುತಿಗಳೂ, ಭಾಷ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವೆಂದು ತೋರಿದ ವಾಕ್ಯಗಳೂ ಬಂದಿವೆ. ಸೂತ್ರ, ಸೂತ್ರಾರ್ಥ—ಇವುಗಳಾದ ಮೇಲೆ ನೋಡಲು ಬರುವುದು ಶಾಂಕರಭಾಷ್ಯದ ಸಂಗ್ರಹ ; ಇದು ಸಂಶಯ-ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ-ಸಿದ್ಧಾಂತ-ಪೂರ್ವವಾಗಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳದಿರುವ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಅನಂತರ ಬರುವ ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯದ (ವಿ.) ಸಂಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ; ಏಕೆಂದರೆ ಇವೆರಡು ಭಾಷ್ಯಗಳಿಗೂ-ಸ್ವಪಕ್ಷದ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ—ಸೂತ್ರಾರ್ಥಗಳ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಭೇದವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಸೂತ್ರಾರ್ಥವು ತೀರಾ ಭಿನ್ನವಾಗಿರುವಾಗ ಆದರ ಭಾಷಾಂತರವನ್ನು ಜೇರೆಯಾಗಿಯೇ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಬರುವುದು ಶ್ರೀಮನ್ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರ ಸೂತ್ರಭಾಷ್ಯ (ದ್ವೈ.). ಮಧ್ವ-ಭಾಷ್ಯವು ಹಿಂದಿನ ಎರಡು ಭಾಷ್ಯಗಳಿಗಿಂತ ಅತ್ಯಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅನೇಕ ಸೂತ್ರಗಳ ತಾತ್ಪರ್ಯವನ್ನು ಜೇರೆಯಾಗಿಯೇ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಿಸಿರುವ ಶ್ರುತಿ-ಸ್ಥೂತಿಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನೇರವಾಗಿರುವ ಭಾಷ್ಯದ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಹೀಗೆಯೇ ಅಧಿಕರಣದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸೂತ್ರದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಭೇದವಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಟಿಪ್ಪಣಿಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಮಗೆ ತಿಳಿದಂತೆ ಭಾಷ್ಯತ್ರಯದ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು ಒಳಕೊಂಡು ಈ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾಶಿತವಾಗಿರುವ ಗ್ರಂಥವು ಇದೇ ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಓದಿದ ಓದುಗರು ಮೂಲಭಾಷ್ಯಗಳನ್ನು ಇನ್ನೂ ವಿಸರವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನಮಾಡಲು ಪ್ರವೃತ್ತರಾದರೆ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶವು ಸಫಲವಾದಂತೆಯೇ ಆಗುವುದು.

ಶ್ರೀಮದ್ಭಗವದ್ಗೀತೆಯು ಮೂಲ-ಪ್ರತಿಪದಾರ್ಥ-ತಾತ್ಪರ್ಯ-ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳೊಡನೆ ೧೯೫೬ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾಶಿತವಾಯಿತು. ೧೯೫೭ರಲ್ಲಿ ಈಶಾವ ಸ್ಯೋಪನಿಷತ್ತಿನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಉಪನಿಷತ್-ಪ್ರಸ್ಥಾನವು ೧೯೬೧ರಲ್ಲಿ ಛಾಂದೋಗ್ಯೋಪನಿಷತ್ತಿನ ಪ್ರಕಾಶನದೊಂದಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯವಾಯಿತು. ಅನಂತರ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲ್ಪಟ್ಟ 'ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಗಳು' ಈಗ ಪೂರ್ತಿಯಾಯಿತು. ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಭಗವದ್ರಾಮಕೃಷ್ಣರ ಪರಮಾನು-

ಗ್ರಹವೇ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಭಗವಂತನ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ತರಲು ಕಾರಣ ರಾದವರು ಮೈಸೂರು ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣಾಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಶ್ರೀಸ್ವಾಮಿ ಸೋಮನಾಥಾ ನಂದರು. ಇವರಿಗೆ ನನ್ನ ಅನಂತಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮೊದಲು ಸಲ್ಲಬೇಕು. ಮೊದಲಿನಿಂದ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಪ್ರಸ್ಥಾನತ್ರಯವನ್ನು ಸುಂದರವಾಗಿ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಮುದ್ರಿಸಿದವರು ಮಂಗಳೂರಿನ ಶಾರದಾ ಭಾಸಖಾನೆಯ ಕಾಮತ್ ಸಹೋದರರು. ಇವರಿಗೂ ನನ್ನ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.

ನಮೋ ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯನಿಧಯೇ ನಾಸಿಷ್ಠಾಯ ನಮೋ ನಮಃ

ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣಾಶ್ರಮ }
ಮೈಸೂರು
೨೦-೮-೧೯೫೪

ಸ್ವಾಮಿ ಅದಿದೇವಾನಂದ

ವಿಷಯಸೂಚಿಕೆ

ನೊದಲನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯ

ನೊದಲನೆಯ ಪಾಠ

	ಪುಟ
೧. ಜಿಜ್ಞಾಸಾಧಿಕರಣ . . .	೧
೨. ಜನ್ಮಾದ್ಯಧಿಕರಣ . . .	೬
೩. ಶಾಸ್ತ್ರಯೋನಿತ್ವಾಧಿಕರಣ . . .	೧೧
೪. ಸಮನ್ವಯಾಧಿಕರಣ . . .	೧೪
೫. ಈಕ್ಷತ್ಯಧಿಕರಣ . . .	೨೫
೬. ಆನಂದಸುಯಾಧಿಕರಣ . . .	೪೨
೭. ಅಂತರಧಿಕರಣ . . .	೬೬
೮. ಆಕಾಶಾಧಿಕರಣ . . .	೭೩
೯. ಪ್ರಾಣಾಧಿಕರಣ . . .	೭೭
೧೦. ಜ್ಯೋತಿಶ್ಚರಣಾಧಿಕರಣ . . .	೮೧
೧೧. ಪ್ರತದರ್ಶನಾಧಿಕರಣ . . .	೮೮

ಎರಡನೆಯ ಪಾಠ

೧. ಸರ್ವತ್ರ-ಪ್ರಸಿದ್ಧ್ಯಧಿಕರಣ . . .	೯೫
೨. ಆತ್ಮಧಿಕರಣ . . .	೧೦೪
೩. ಗುಹಾಧಿಕರಣ . . .	೧೦೭
೪. ಅಂತರಾಧಿಕರಣ . . .	೧೧೧
೫. ಅಂತರ್ಯಾಮ್ಯಧಿಕರಣ . . .	೧೧೭
೬. ಅದೃಶ್ಯತ್ವಾಧಿಕರಣ . . .	೧೨೨
೭. ವೈಶ್ವಾನರಾಧಿಕರಣ . . .	೧೨೭

ಮೂರನೆಯ ಪಾಠ

೧. ದ್ಯುಭ್ರಾವ್ಯಧಿಕರಣ . . .	೧೩೬
೨. ಭೂಮಾಧಿಕರಣ . . .	೧೪೩
೩. ಅಕ್ಷರಾಧಿಕರಣ . . .	೧೪೭
೪. ಈಕ್ಷತಿಕರ್ಮವ್ಯಪದೇಶಾಧಿಕರಣ . . .	೧೫೧
೫. ದಹರಾಧಿಕರಣ . . .	೧೫೫
೬. ಅನುಕೃತ್ಯಧಿಕರಣ . . .	೧೬೬
೭. ಪ್ರಮಿತಾಧಿಕರಣ . . .	೧೬೯

೮.	ದೇವತಾಧಿಕರಣ	೧೭೩
೯.	ಅಪಶೂದ್ರಾಧಿಕರಣ	೧೮೬
೧೦.	ಕಂಪನಾಧಿಕರಣ	೧೯೧
೧೧.	ಜ್ಯೋತಿರಧಿಕರಣ	೧೯೩
೧೨.	ಅರ್ಧಾಂತರತ್ವವ್ಯಪದೇಶಾಧಿಕರಣ.	೧೯೫
೧೩.	ಸುಷುಪ್ತೃತ್ವಾಂತ್ಯಧಿಕರಣ	೧೯೭

ಸಾಲ್ಕನೆಯ ಪಾಠ

೧.	ಆನುಮಾನಿಕಾಧಿಕರಣ	೨೦೦
೨.	ಚತುಸಾಧಿಕರಣ	೨೧೨
೩.	ಸಂಖ್ಯೋಪಸಂಗ್ರಹಾಧಿಕರಣ	೨೧೭
೪.	ಕಾರಣತ್ವಾಧಿಕರಣ	೨೨೦
೫.	ಬಾಲಾಕ್ಯಧಿಕರಣ	೨೨೪
೬.	ವಾಕ್ಯಾನ್ವಯಾಧಿಕರಣ	೨೨೯
೭.	ಪ್ರಕೃತ್ಯಧಿಕರಣ	೨೩೭
೮.	ಸರ್ವವ್ಯಾಖ್ಯಾನಾಧಿಕರಣ	೨೪೫

ಎರಡನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯ

ಮೊದಲನೆಯ ಪಾಠ

೧.	ಸ್ವಲ್ಪತ್ಯಧಿಕರಣ	೨೪೬
೨.	ಯೋಗಪ್ರತ್ಯಕ್ಷತ್ವಧಿಕರಣ	೨೫೨
೩.	ವಿಲಕ್ಷಣತ್ವಾಧಿಕರಣ	೨೫೫
೪.	ಶಿಷ್ಟಾಪರಿಗ್ರಹಾಧಿಕರಣ	೨೬೧
೫.	ಭೋಕ್ತೃಪತ್ತ್ಯಧಿಕರಣ	೨೬೨
೬.	ಆರಂಭಣಾಧಿಕರಣ	೨೬೫
೭.	ಇತರವ್ಯಪದೇಶಾಧಿಕರಣ	೨೯೦
೮.	ಉಪಸಂಹಾರದರ್ಶನಾಧಿಕರಣ	೨೯೪
೯.	ಕೃತ್ವಪ್ರಸಕ್ತ್ಯಧಿಕರಣ	೨೯೭
೧೦.	ಸರ್ವೋಪೇತಾಧಿಕರಣ	೩೦೩
೧೧.	ಪ್ರಯೋಜನನತ್ವಾಧಿಕರಣ	೩೦೫
೧೨.	ವೈಷಮ್ಯನೈರ್ಘೃಣ್ಯಾಧಿಕರಣ	೩೦೭
೧೩.	ಸರ್ವಧರ್ಮೋಪಪತ್ತ್ಯಧಿಕರಣ	೩೧೧

ಎರಡನೆಯ ಪಾಠ

ಪುಟ

೧.	ರಚನಾನುಪಪತ್ತ್ಯಧಿಕರಣ	೩೧೨
೨.	ಮಹದ್ವಿಘ್ನಾಧಿಕರಣ	೩೨೭
೩.	ಪರಸೂಣು-ಜಗತ್ಪ್ರಾಣತ್ವಾಧಿಕರಣ	೩೩೦
೪.	ಸಮುದಾಯಾಧಿಕರಣ	೩೪೯
೫.	ಅಭಾವಾಧಿಕರಣ	೩೫೩
೬.	ಏಕಸ್ಥಿತ್ಯಸಂಭವಾಧಿಕರಣ	೩೬೨
೭.	ಪ್ರಾಶಸ್ತಿಕಾಧಿಕರಣ	೩೬೭
೮.	ಉತ್ಪತ್ತ್ಯಸಂಭವಾಧಿಕರಣ	೩೭೩

ಮೂರನೆಯ ಪಾಠ

೧.	ವಿರುದ್ಧಾಧಿಕರಣ	೩೭೯
೨.	ಮಾತರಿಶ್ವಾಧಿಕರಣ	೩೮೭
೩.	ಅಸಂಭವಾಧಿಕರಣ	೩೮೮
೪.	ತೇಜೋಽಧಿಕರಣ	೩೮೯
೫.	ಅಬಧಿಕರಣ	೩೯೧
೬.	ಸೃಷ್ಟ್ಯಧಿಕಾರಾಧಿಕರಣ	೩೯೨
೭.	ತದಭಿಧ್ಯಾನಾಧಿಕರಣ	೩೯೪
೮.	ವಿಪರ್ಯಯಾಧಿಕರಣ	೩೯೬
೯.	ಅಂತರಾವಿಜ್ಞಾನಾಧಿಕರಣ	೩೯೮
೧೦.	ಚರಾಚರವ್ಯಪಾತ್ರಯಾಧಿಕರಣ	೪೦೦
೧೧.	ಆತ್ಮಾಧಿಕರಣ	೪೦೨
೧೨.	ಜ್ಞಾಧಿಕರಣ	೪೦೫
೧೩.	ಉತ್ಪತ್ತಿಗತ್ಯಧಿಕರಣ	೪೦೮
೧೪.	ಕತಗ್ರಾಧಿಕರಣ	೪೨೫
೧೫.	ತಕ್ಷಾಧಿಕರಣ	೪೩೧
೧೬.	ಸರಾಯುತ್ವಾಧಿಕರಣ	೪೩೩
೧೭.	ಅಂಶಾಧಿಕರಣ	೪೩೬

ನಾಲ್ಕನೆಯ ಪಾಠ

೧.	ಪ್ರಾಣೋತ್ಪತ್ತ್ಯಧಿಕರಣ	೪೪೯
೨.	ಸಸ್ತಗತ್ಯಧಿಕರಣ	೪೫೫
೩.	ಪ್ರಾಣಾಣುತ್ವಾಧಿಕರಣ	೪೫೮

೪.	ಪ್ರಾಣಶ್ರೇಷ್ಠಾಧಿಕರಣ	ವಟ
೫.	ವಾಯುಕ್ರಿಯಾಧಿಕರಣ	೪೫೯
೬.	ಶ್ರೇಷ್ಠಾಣುತ್ವಾಧಿಕರಣ	೪೬೧
೭.	ಜ್ಯೋತಿರಾದ್ಯಧಿಕರಣ	೪೬೬
೮.	ಇಂದ್ರಿಯಾಧಿಕರಣ	೪೭೨
೯.	ಸಂಜ್ಞಾ ಮೂರ್ತಿಕ್ಷಪ್ತಧಿಕರಣ	೪೭೫

ಮೂರನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯ

ಮೊದಲನೆಯ ಪಾದ

೧.	ತದಂತರಪ್ರತಿಪತ್ಯಧಿಕರಣ	೪೭೮
೨.	ಕೃತಾತ್ಮಯಾಧಿಕರಣ	೪೮೭
೩.	ಅನಿಷ್ಟಾದಿಕಾರ್ಯಾಧಿಕರಣ	೪೯೨
೪.	ಸಾಂಭವ್ಯಾಪತ್ಯಧಿಕರಣ	೫೦೦
೫.	ನಾತಿಚಿರಾಧಿಕರಣ	೫೦೨
೬.	ಅನ್ಯಾಧಿಷ್ಠಿತಾಧಿಕರಣ	೫೦೩

ಎರಡನೆಯ ಪಾದ

೧.	ಸಂಧ್ಯಾಧಿಕರಣ	೫೦೭
೨.	ತದಭಾವಾಧಿಕರಣ	೫೧೩
೩.	ಕರ್ಮಾನುಸ್ಥಿತಿಶ್ಚ ವಿಧ್ಯಧಿಕರಣ	೫೧೭
೪.	ಮುಗ್ಧೇರ್ಧಸಂಪತ್ಯಧಿಕರಣ	೫೧೯
೫.	ಉಭಯಲಿಂಗಾಧಿಕರಣ	೫೨೧
೬.	ಪ್ರಕೃತ್ಯತಾನತ್ವಾಧಿಕರಣ	೫೩೪
೭.	ಪರಾಧಿಕರಣ	೫೪೫
೮.	ಫಲಾಧಿಕರಣ	೫೫೩

ಮೂರನೆಯ ಪಾದ

೧.	ಸರ್ವವೇದಾಂತಪ್ರತ್ಯಯಾಧಿಕರಣ	೫೫೭
೨.	ಉಪಸಂಹಾರಾಧಿಕರಣ	೫೬೩
೩.	ಅನ್ಯಥಾತ್ವಾಧಿಕರಣ	೫೬೫
೪.	ವ್ಯಾಪ್ತಧಿಕರಣ	೫೬೯
೫.	ಸರ್ವಾಭೇದಾಧಿಕರಣ	೫೭೧

೬.	ಆನಂದಾಧಿಕರಣ	.	ಪುಟ
೭.	ಆಧ್ಯಾನಾಧಿಕರಣ	.	೫೭೩
೮.	ಆತ್ಮಗೃಹೀತ್ಯಧಿಕರಣ	.	೫೭೬
೯.	ಕಾರ್ಯಾಖ್ಯಾನಾಧಿಕರಣ	.	೫೭೮
೧೦.	ಸಮಾನಾಧಿಕರಣ	.	೫೮೦
೧೧.	ಸಂಬಂಧಾಧಿಕರಣ	.	೫೮೨
೧೨.	ಸಂಭೃತ್ಯಧಿಕರಣ	.	೫೮೪
೧೩.	ಪುರುಷವಿದ್ಯಾಧಿಕರಣ	.	೫೮೬
೧೪.	ವೇದಾಧಿಕರಣ	.	೫೮೮
೧೫.	ಹಾನ್ಯಧಿಕರಣ	.	೫೯೦
೧೬.	ಸಾಂಪರಾಯಾಧಿಕರಣ	.	೫೯೨
೧೭.	ಗತೇರ್ಥವತ್ತಾವಧಿಕರಣ	.	೬೦೧
೧೮.	ಅನಿಯಮಾಧಿಕರಣ	.	೬೦೪
೧೯.	ಯಾವದಧಿಕಾರಾಧಿಕರಣ	.	೬೦೬
೨೦.	ಅಕ್ಷರಧ್ಯಧಿಕರಣ	.	೬೦೮
೨೧.	ಇಯದಧಿಕರಣ	.	೬೧೦
೨೨.	ಅಂತರತ್ವಾಧಿಕರಣ	.	೬೧೨
೨೩.	ವ್ಯತಿಹಾರಾಧಿಕರಣ	.	೬೧೪
೨೪.	ಸತ್ಯಾದ್ಯಧಿಕರಣ	.	೬೧೬
೨೫.	ಕಾನೂದ್ಯಧಿಕರಣ	.	೬೧೮
೨೬.	ಆದರಾಧಿಕರಣ	.	೬೨೦
೨೭.	ತನ್ನಿಧಾರಣಾಧಿಕರಣ	.	೬೨೨
೨೮.	ಪ್ರದಾನಾಧಿಕರಣ	.	೬೨೪
೨೯.	ಲಿಂಗಭೂಯಸ್ತಾವಧಿಕರಣ	.	೬೨೬
೩೦.	ಐಕಾತ್ಯಾಧಿಕರಣ	.	೬೨೮
೩೧.	ಅಂಗಾವಬದ್ಧಾಧಿಕರಣ	.	೬೩೦
೩೨.	ಭೂಮಜ್ಯಾಯಸ್ತಾವಧಿಕರಣ	.	೬೩೨
೩೩.	ಶಬ್ದಾದಿಭೇದಾಧಿಕರಣ	.	೬೩೪
೩೪.	ವಿಕಲ್ಪಾಧಿಕರಣ	.	೬೩೬
೩೫.	ಕಾನೂದ್ಯಧಿಕರಣ	.	೬೩೮
೩೬.	ಯಥಾಶ್ರಯಭಾವಾಧಿಕರಣ	.	೬೪೦

ನಾಲ್ಕನೆಯ ಶಾಖೆ

	ಪುಟ
೧. ಪುರುಷಾರ್ಥಾಧಿಕರಣ	೬೫೪
೨. ಪರಾನುರ್ತಾಧಿಕರಣ	೬೬೯
೩. ಸುತಿಮಾತ್ರಾಧಿಕರಣ	೬೭೩
೪. ಪಾರಿಪ್ಲವಾಧಿಕರಣ	೬೭೬
೫. ಅಗ್ನಿಂಧನಾಧಿಕರಣ	೬೭೮
೬. ಸರ್ವಾವೇಕ್ಷಾಧಿಕರಣ	೬೭೯
೭. ಸರ್ವಾನ್ನಾನುಸುತ್ಯಾಧಿಕರಣ	೬೮೩
೮. ಆಶ್ರಮಕರ್ಮಾಧಿಕರಣ	೬೮೭
೯. ವಿಧುರಾಧಿಕರಣ	೬೯೧
೧೦. ತದ್ಭೂತಾಧಿಕರಣ	೬೯೪
೧೧. ಅಧಿಕಾರಾಧಿಕರಣ	೬೯೬
೧೨. ಬಹಿರಧಿಕರಣ	೬೯೯
೧೩. ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯಾಧಿಕರಣ	೭೦೦
೧೪. ಸಹಕಾರ್ಯಾಂತರವಿಧ್ಯಾಧಿಕರಣ	೭೦೩
೧೫. ಅನಾವಿಷ್ಕಾರಾಧಿಕರಣ	೭೦೭
೧೬. ಐಹಿಕಾಧಿಕರಣ	೭೦೯
೧೭. ಮುಕ್ತಿಫಲಾಧಿಕರಣ	೭೧೧

ನಾಲ್ಕನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯ

ಮೊದಲನೆಯ ಶಾಖೆ

೧. ಆವೃತ್ತ್ಯಾಧಿಕರಣ	೭೧೩
೨. ಆತ್ಮತ್ವೇಪಾಸನಾಧಿಕರಣ	೭೧೭
೩. ಪ್ರತೀಕಾಧಿಕರಣ	೭೨೦
೪. ಬ್ರಹ್ಮದೃಷ್ಟ್ಯಾಧಿಕರಣ	೭೨೨
೫. ಅದಿತ್ಯಾದಿಮತ್ಯಾಧಿಕರಣ	೮೨೪
೬. ಆಸೀನಾಧಿಕರಣ	೭೨೬
೭. ಏಕಾಗ್ರತಾಧಿಕರಣ	೭೨೯
೮. ಆಪ್ರಾಯಾಣಾಧಿಕರಣ	೭೩೦
೯. ತದಧಿಗಮಾಧಿಕರಣ	೭೩೨
೧೦. ಇತರಾಸಂಶ್ಲೇಷಾಧಿಕರಣ	೭೩೪
೧೧. ಅನಾರಬ್ಧಾಧಿಕರಣ	೭೩೬
೧೨. ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರಾದ್ಯಾಧಿಕರಣ	೭೩೮

೧೩. ವಿದ್ಯಾ ಜ್ಞಾನಸಾಧನಾಧಿಕರಣ

೧೪. ಇತರಕ್ಷಪಣಾಧಿಕರಣ

ಎರಡನೆಯ ಪಾಠ

೧.	ವಾಗಧಿಕರಣ	೭೪೫
೨.	ಮನೋಧಿಕರಣ	೭೪೮
೩.	ಅದ್ವೈತ್ಯಾಧಿಕರಣ	೭೫೦
೪.	ಅಸೃತ್ಯುಪಕ್ರಮಾಧಿಕರಣ	೭೫೩
೫.	ಸಂಸಾರವ್ಯಪದೇಶಾಧಿಕರಣ	೭೫೫
೬.	ಪ್ರತಿವೇಧಾಧಿಕರಣ	೭೫೯
೭.	ವಾಗಾದಿಲಯಾಧಿಕರಣ	೭೬೩
೮.	ಅವಿಭಾಗಾಧಿಕರಣ	೭೬೪
೯.	ತದೋಕ್ತೋಧಿಕರಣ	೭೬೫
೧೦.	ರತ್ನಧಿಕರಣ	೭೬೮
೧೧.	ದಕ್ಷಿಣಾಯನಾಧಿಕರಣ	೭೭೫

ಮೂರನೆಯ ಪಾಠ

೧.	ಅರ್ಚಿರಾದ್ಯಧಿಕರಣ	೭೭೪
೨.	ವಾಯುಧಿಕರಣ	೭೭೭
೩.	ತಡಿಧಿಕರಣ	೭೭೯
೪.	ಅತಿನಾಹಿಕಾಧಿಕರಣ	೭೮೦
೫.	ಕಾರ್ಯಾಧಿಕರಣ	೭೮೩
೬.	ಅಪ್ರತಿಕಾಲಂಬನಾಧಿಕರಣ	೭೯೨

ನಾಲ್ಕನೆಯ ಪಾಠ

೧.	ಸಂಪದ್ಯಾವಿಭಾಗವಾಧಿಕರಣ	೭೯೬
೨.	ಅವಿಭಾಗೇನದ್ವೈತ್ಯಾಧಿಕರಣ	೮೦೦
೩.	ಬ್ರಾಹ್ಮಾಧಿಕರಣ	೮೦೨
೪.	ಸಂಕಲ್ಪಾಧಿಕರಣ	೮೦೫
೫.	ಅಭಾವಾಧಿಕರಣ	೮೦೮
೬.	ಪ್ರದೀಪಾಧಿಕರಣ	೮೧೨
೭.	ಜಗದ್ವ್ಯಾಪಾರಾಧಿಕರಣ	೮೧೬

ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಗಳು

ಮೊದಲನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯ

ಮೊದಲನೆಯ ಪಾದ

೧. ಜಿಜ್ಞಾಸಾಧಿಕರಣ

ಅಥಾತೋ ಬ್ರಹ್ಮಜಿಜ್ಞಾಸಾ || ೧ ||

೧. ಇನ್ನು ಆದುದರಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮವನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಇಚ್ಛಿಸಬೇಕು.

ಅಥ—ಕೆಲವು ಅವಶ್ಯಕವಾದ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಮೊದಲು ಅನುಸರಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಬ್ರಹ್ಮವನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಕೆಯು ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅಧ-ಶಬ್ದವು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಅಧ-ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅನಂತರ ಅಧವಾ ಅಮೇಲೆ ಎಂಬುದು ಅರ್ಥ. ಹೀಗೆ ಅಧ-ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅನಂತರ್ಯವೇ ಅರ್ಥವಾದರೆ ಯಾವ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಅನುಸರಿಸಬೇಕು? ವೇದಾಧ್ಯಯನವು ಆಗಿರಲಾರದು ; ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಪೂರ್ವವಿಮಾನೆಯ ವಿಷಯವಾದ ಧರ್ಮಜಿಜ್ಞಾಸೆಗೂ ವೇದಾಂತದ ವಿಷಯವಾದ ಬ್ರಹ್ಮಜಿಜ್ಞಾಸೆಗೂ ಸಮಾನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪೂರ್ವವಿಮಾನೆಯಿಂದ ಹೊಂದಬಹುದಾದ ಕರ್ಮ-ಜ್ಞಾನವು ಆಗಿರಲಾರದು ; ಏಕೆಂದರೆ ವೇದಾಂತವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನಮಾಡಿದವನು ಧರ್ಮಜಿಜ್ಞಾಸೆಯನ್ನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ಬ್ರಹ್ಮಜಿಜ್ಞಾಸೆಯನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಧರ್ಮಜ್ಞಾನದ ಫಲ ಅಭ್ಯುದಯ ; ಇದನ್ನು ಹೊಂದಲು ಅನುಷ್ಠಾನವು ಅವಶ್ಯಕ. ಇದಲ್ಲದೆ ಜಿಜ್ಞಾಸೆಗೆ ವಿಷಯವಾದ ಧರ್ಮವು ಮುಂದೆ ಉಂಟಾಗತಕ್ಕದ್ದು, ಜ್ಞಾನಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ; ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಪುರುಷವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ಅರ್ಥವಾಗಿದೆ. ಜ್ಞಾನದ ಫಲ ನಿಶ್ಚೇಯಸ್ಸು : ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಯಾವ ಅನುಷ್ಠಾನವೂ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಜಿಜ್ಞಾಸೆಗೆ ವಿಷಯವಾದ ಬ್ರಹ್ಮವು ಎಲ್ಲ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೂ ನಿತ್ಯವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಪುರುಷವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ಅರ್ಥವಲ್ಲ. ಈ ಎರಡು ಜಿಜ್ಞಾಸೆಗಳ ಜೋಡನಾಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳೇ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಧರ್ಮ-ಜೋಡನೆಯು ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸುತ್ತಲೇ ಇದ್ದರೆ ಬ್ರಹ್ಮ-ಜೋಡನೆಯು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಬ್ರಹ್ಮಜಿಜ್ಞಾಸೆಗೆ ಮೊದಲೇ ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ನಿಯಮಗಳು ಯಾವುವೆಂದರೆ : (೧) ನಿತ್ಯಾನಿತ್ಯವಸ್ತುವಿವೇಕ ; ಯಾವುದು ನಿತ್ಯ, ಯಾವುದು ಅನಿತ್ಯ ಎಂಬ ವಿವೇಚನೆ. (೨) ಇಹಾಮುತ್ಸಾರ್ಥಫಲಭೋಗವಿರಾಗ ; ಈ ಲೋಕದ ಮತ್ತು ಪರಲೋಕದ ವಿಷಯಭೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಯಿಲ್ಲದಿರುವುದು. (೩) ಶಮದಮಾದಿ ಸಾಧನಸಂಪತ್ ; ಶಮ ದಮ ಉಪರತಿ ತಿತಿಕ್ಷೆ ಸಮಾಧಾನ ಮತ್ತು ಶ್ರದ್ಧೆ ಎಂಬ ಸಾಧನ

ಗಳ ಸಂವತ್ಸು. (೪) ಮುಮುಕ್ಷುತ್ವಮ್ ; ಮೋಕ್ಷಕ್ಕಾಗಿ ಬಯಕೆ. ಪ್ರತ್ಯಗಾತ್ಮನು ನಿತ್ಯನೆಂದೂ ದೇಹೇಂದ್ರಿಯವಿಸಯಾದಿಗಳು ಅನಿತ್ಯವೆಂದೂ ಅರಿತುಕೊಂಡರೆ ಸರ್ವ ಭೋಗಗಳಲ್ಲಿಯೂ ವಿರಕ್ತಿಯುಂಟಾಗುವುದು ಅನಂತರ ಶಮದಮಾದಿಗಳು ತಾನಾಗಿಯೇ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗುತ್ತವೆ. ಹೀಗೆ ಅಧ-ಶಬ್ದವು ಸಾಧನಸಂಪತ್ತಿಯ ಅನಂತರ್ಯವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಅತಃ—ಈ ಶಬ್ದವು ಕಾರಣವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ; ಏಕೆಂದರೆ ವೇದವೇ ಅಗ್ನಿ ಹೋತ್ರಾದಿ-ಶ್ರೇಯಃಸಾಧನಗಳ ಫಲವು ಅನಿತ್ಯವೆಂದು ತಿಳಿಸುವಾಗ¹ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನ ದಿಂದಲೇ ಮನುಷ್ಯನ ವರಮವುರುಷಾರ್ಥವು ಉಂಟಾಗುವುದೆಂದು ಉಪದೇಶಿಸುತ್ತದೆ² ಅದುದರಿಂದ ಸಾಧನಸಂಪತ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಮೇಲೆಯೇ ಬ್ರಹ್ಮಜಿಜ್ಞಾಸೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು

ಬ್ರಹ್ಮಜಿಜ್ಞಾಸಾ—ಬ್ರಹ್ಮದ ಜಿಜ್ಞಾಸೆಯು, ಬ್ರಹ್ಮಜಿಜ್ಞಾಸೆ.³ ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬ ಇಚ್ಛೆಗೆ ಜಿಜ್ಞಾಸೆಯೆಂದು ಹೆಸರು. ಸೂತ್ರಕಾರರು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿರುವ ಈ ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷಸ್ವಾರಸ್ಯವಿದೆ. ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನವು ಮೂಢನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗಲಾರದು, ವಿಚಾರದಿಂದಲೇ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗಬೇಕು. ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನವು ಉತ್ಪನ್ನವಾಗುವವರೆಗೂ ವಿಚಾರವು ನಿಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ. ಅರಿವಿನಲ್ಲಿ (ಎಂದರೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರದಲ್ಲಿ) ಪರ್ಯವಸಾನವಾಗುವ ಜ್ಞಾನವೇ ಇಚ್ಛೆಯ ಗುರಿ ಎಂಬುದನ್ನು ಜಿಜ್ಞಾಸಾ.ವದದಲ್ಲಿರುವ ಸನ್-ಪ್ರತ್ಯಯವು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.⁴ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನವೆ ಪುರುಷಾರ್ಥ ; ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಸಂಸಾರಕ್ಕೆ ಬೀಜವಾಗಿರುವ ಅವಿದ್ಯೆಯೇ ಮೊದಲಾದ ಅನರ್ಥಗಳನ್ನು ನಿಃಶೇಷವಾಗಿ ನಾಶಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅದುದರಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮವನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಇಚ್ಛಿಸಬೇಕು.

ಈಗ ಒಂದು ಆಕ್ಷೇಪಣೆಯನ್ನು ಹೇಳಬಹುದು : ಬ್ರಹ್ಮವು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಸ್ತುವೋ ಅಥವಾ ಅಪ್ರಸಿದ್ಧವಸ್ತುವೋ ? ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದರೆ ಜಿಜ್ಞಾಸೆಮಾಡಬೇಕಾದ ಆವಶ್ಯಕತೆಯಿಲ್ಲ, ಅಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದರೆ ಜಿಜ್ಞಾಸೆಮಾಡಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ವರಿಹಾರವನ್ನು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದೆ : ಬ್ರಹ್ಮವು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಸ್ತು ಸರ್ವಜ್ಞವೂ ಸರ್ವಶಕ್ತಿ-ಸಮನ್ವಿತವೂ ನಿತ್ಯ-ಶುದ್ಧ-ಬುದ್ಧ-ಮುಕ್ತ-ಸ್ವಭಾವವುಳ್ಳದ್ದೂ ಆದ ಬ್ರಹ್ಮವು ಇದೇ. ಬೃಹ್ ಎಂಬ ಧಾತುವಿನ

¹ 'ಹೇಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ಮಾರ್ಜಿತವಾದ ಭೋಗವು ಸ್ವೇಣವಾಗುತ್ತದೆಯೋ ಹಾಗೆಯೇ (ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರಾದಿ) ಪುಣ್ಯದಿಂದ ಆರ್ಜಿತವಾದ ಭೋಗವೂ ಸ್ವೇಣವಾಗುತ್ತದೆ' ತದ್ಯಥೇಹ ಕರ್ಮಾರ್ಜಿತೋ ಲೋಕಃ ಸ್ವೇಯತ ಏವಮೇವಾಮುತ್ರ ಪುಣ್ಯಾರ್ಜಿತೋ ಲೋಕಃ ಸ್ವೇಯತೇ (ಛಾಂ. ಉ. ಅ. ೧. ೬).

² 'ಬ್ರಹ್ಮವನ್ನು ತಿಳಿದವನು ಬ್ರಹ್ಮವನ್ನೇ ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ' ಬ್ರಹ್ಮವಿದಾಪೋತಿ ಪರಮ್ (ತೈ. ಉ. ೨. ೧).

³ ಬ್ರಹ್ಮಣೋ ಜಿಜ್ಞಾಸಾ ಬ್ರಹ್ಮಜಿಜ್ಞಾಸಾ (ಸೂ. ಭಾ.).

⁴ ಅವಗತಿಪರ್ಯಂತಂ ಜ್ಞಾನಂ ಸನ್-ವಾಚ್ಯಾಯಾ ಇಚ್ಛಾಯಾ ಕರ್ಮ (ಸೂ. ಭಾ.).

ಪ್ರಕಾರ ಬ್ರಹ್ಮ-ಶಬ್ದದ ವೃತ್ತತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ನಿತ್ಯಶುದ್ಧತ್ವಾದಿಗಳು ಬ್ರಹ್ಮಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವೇಕೆಂದು ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ. ಬ್ರಹ್ಮ-ಶಬ್ದವು ನೇದದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವುದರಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮವಿವಾಂಸಿಗೆ ಮೊದಲೇ ಬ್ರಹ್ಮದ ಅಸ್ತಿತ್ವವು ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿದ್ದರೂ ಶಬ್ದನಿಷ್ಪತ್ತಿಯಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮದ ಗುಣಗಳನ್ನು ಅನುಮಾನಿಸಬಹುದು. ಇದಲ್ಲದೆ ಬ್ರಹ್ಮವು ಸರ್ವಾತ್ಮವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅದರ ಅಸ್ತಿತ್ವವು ವ್ಯಸಿದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತದೆ ; ಏಕೆಂದರೆ ವ್ರತಿಯೊಬ್ಬನೂ ತಾನು ಇರುವೆನೆಂದು ಅರಿತುಕೊಂಡಿರುವನೆ ಹೊರತು ತಾನಿಲ್ಲವೆಂದು ಅರಿತುಕೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆತ್ಮನ ಅಸ್ತಿತ್ವವು ವ್ಯಸಿದ್ಧವಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ವ್ರತಿಯೊಬ್ಬನೂ 'ನಾನಿಲ್ಲ' ಎಂದೇ ಚಿಂತಿಸಬಹುದಾಗಿತ್ತು. ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿರುವ ಆತ್ಮನೇ ಬ್ರಹ್ಮವು.

ಹೀಗೆ ಬ್ರಹ್ಮವು ಆತ್ಮರೂಪದಿಂದ ವ್ಯಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದರೂ ಜಿಜ್ಞಾಸೆಗೆ ಅವಕಾಶವಿದೆ ; ಏಕೆಂದರೆ ಬ್ರಹ್ಮದ ವಿಶೇಷಸ್ವರೂಪದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ವಿರುದ್ಧಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿವೆ. ಜೈತನ್ಯವೆಂಬ ಗುಣದಿಂದ ಕೂಡಿರುವ ದೇಹವೇ ಆತ್ಮನೆಂದೂ ಜೈತನ್ಯದಿಂದ ಕೂಡಿರುವ ಇಂದ್ರಿಯಗಳೇ ಆತ್ಮನೆಂದೂ ಮನಸ್ಸೇ ಆತ್ಮನೆಂದೂ ವ್ರಾಕೃತಜನರೂ ಲೋಕಾಯತಿಕರೂ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಕ್ಷಣಿಕವಾದ ಜ್ಞಾನವು ಆತ್ಮನೆಂದು ಯೋಗಾಚಾರಬೌದ್ಧರೂ, ಶೂನ್ಯವೇ ಆತ್ಮನೆಂದು ಮಾಧ್ಯಮಿಕಬೌದ್ಧರೂ ಅರಿತುಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ದೇಹಾದಿಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನನೂ, ಕರ್ತೃವೂ, ಭೋಕ್ತೃವೂ ಆದ ಸಂಸಾರಿಯು ಇರುವನೆಂಬುದು ತಾರ್ಕಿಕರ ಮತ. ಆತ್ಮನು ಕೇವಲ ಭೋಕ್ತೃವೇ ಹೊರತು ಕರ್ತೃವಲ್ಲವೆಂಬುದು ಸಾಂಖ್ಯರ ಮತ. ಜೀವಾತ್ಮರಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನನೂ ಸರ್ವಜ್ಞನೂ ಸರ್ವಶಕ್ತನೂ ಆದ ಈಶ್ವರನು ಇರುವನೆಂಬುದು ಯೋಗಮತ. ಆದರೆ ಬ್ರಹ್ಮವು ಅಧವಾ ಭಗವಂತನು ಭೋಕ್ತೃವಾದ ಜೀವನ ಆತ್ಮನೇ ಎಂಬುದು ವೇದಾಂತಿಗಳಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ಅಭಿಪ್ರಾಯ.

ಹೀಗೆ ಕೆಲವು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಯುಕ್ತಿಗಳನ್ನೂ ವೇದಾಂತವಾಕ್ಯಗಳನ್ನೂ ಅವಲಂಬಿಸಿರುವ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳೂ, ಮತ್ತೆ ಕೆಲವೆಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಕುಯುಕ್ತಿಗಳನ್ನೂ ತಪ್ಪಾಗಿ ಅರಿತುಕೊಂಡಿರುವ ವೇದಾಂತವಾಕ್ಯಗಳನ್ನೂ ಆಶ್ರಯಿಸಿರುವ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳೂ ಇವೆ. ಮನುಷ್ಯನು ವಿಚಾರಮಾಡದೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದರೆ ಅವನು ನೀಶ್ರೀಯಸ್ಸನ್ನೂ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದೀತು. ಅನರ್ಥವನ್ನೂ ಹೊಂದಬೇಕಾದೀತು. ಆದುದರಿಂದ ಮೊದಲನೆಯ ಸೂತ್ರವು ಬ್ರಹ್ಮಜಿಜ್ಞಾಸೋಪನ್ಯಾಸದ ಮೂಲಕ ನೀಶ್ರೀಯಸ್ಸೆಂಬ ಪ್ರಯೋಜನವುಳ್ಳ ವೇದಾಂತವಾಕ್ಯಗಳ ವಿವಾಂಸಿಯನ್ನು ಅವುಗಳಿಗೆ ವಿರೋಧವಾಗದ ತರ್ಕದ ಸಹಾಯದಿಂದ ವ್ಯಾರಂಭಿಸಿರುತ್ತದೆ.

ವಿ.—ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯಕಾರರೂ ಕೂಡ ಅಧ-ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಆನಂತರ್ಯವೆಂಬ ಅರ್ಥವನ್ನೇ ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ. ಕರ್ಮಕಾಂಡದ ವಿಚಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದಮೇಲೆಯೇ ಬ್ರಹ್ಮವಿಚಾರವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದನ್ನು ಅಧ-ಶಬ್ದವು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.¹ ಮುಂದೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಮೆ ಇದೇ

¹ ಕರ್ಮವಿಚಾರಾನಂತರಂ ತತ ಏವ ಹೇತೋಃ ಬ್ರಹ್ಮವಿಚಾರಃ ಕರ್ತವ್ಯ ಇತಿ (ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯ).

ಅರ್ಥವನ್ನೇ ಶ್ರೀಕಂಠ ನಿಂಬಾರ್ಕ ವಲ್ಲಭ ಮೊದಲಾದ ಭಾಷ್ಯಕಾರರು ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ. ಅತಃ-ಶಬ್ದವು ಹಿಂದೆ ಆಗಿಹೋದದ್ದು (ಎಂದರೆ ಕರ್ಮಕಾಂಡದ ಜ್ಞಾನ) ಬ್ರಹ್ಮಜಿಜ್ಞಾಸೆಗೆ ಕಾರಣವೆಂಬುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲ ಅಂಗಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುವ ವೇದಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನಮಾಡಿ, ಕರ್ಮಫಲವು ಅಲ್ಪವೂ ಅಸ್ಥಿರವೂ ಎಂದು ಅರಿತುಕೊಂಡು, ಮೋಕ್ಷಾಭಿಲಾಷೆಯನ್ನು ಪಡೆದ ಕೂಡಲೇ ಅನಂತ-ಸ್ಥಿರ-ಫಲವುಳ್ಳ ಬ್ರಹ್ಮಜಿಜ್ಞಾಸೆಯು ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ.¹ ಕರ್ಮ-ಜ್ಞಾನವನ್ನು ವಡೆದಮೇಲೆ ಬ್ರಹ್ಮವಿಚಾರವು ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ವೃತ್ತಿಕಾರರಾದ ಬೋಧಾಯನರು ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ.² ಬ್ರಹ್ಮ-ಶಬ್ದವು ಸ್ವಭಾವದಿಂದಲೇ ನಿಖಿಲದೋಷರಹಿತನೂ ಅನಧಿಯಿಲ್ಲದ ಅತಿಶಯವುಳ್ಳ ಕಲ್ಯಾಣಗುಣಗಣಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುವನೂ ಆದ ಪುರುಷೋತ್ತಮನನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸುತ್ತದೆ.³ ಪೂರ್ವಮೀಮಾಂಸೆಯೂ ಬ್ರಹ್ಮಮೀಮಾಂಸೆಯೂ ಒಂದೇ ಶಾಸ್ತ್ರವಾಗಿವೆ; ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಸಾಧಿಸಿರುವ ವಿಷಯದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಪೂರ್ವೋತ್ತರ-ಮೀಮಾಂಸೆಗಳಿಗೆ ಭೇದವನ್ನು ಹೇಳಿದೆ.

ಪರಬ್ರಹ್ಮನೂ ಸಿದ್ಧವಸ್ತುವಾದುದರಿಂದ ಅವನನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸಲು ಕೇವಲ ವಾಕ್ ಆದ ವೇದಾಂತಕ್ಕೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿಯಕೂಡದು; ಏಕೆಂದರೆ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಪದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಸ್ತುವನ್ನು ತಿಳಿಯವಡಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಇರುವುದು ನಮಗೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ; ವದವು ಯಾವಾಗಲೂ ಕಾರ್ಯಪರವಾಗಿರಬೇಕೆಂಬ ನಿಯಮವಿಲ್ಲ. ತಾಯಿಯೂ ತಂದೆಯೂ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ 'ಇದು ಸೂರ್ಯ, ಇದು ಚಂದ್ರ, ಇದು ಮರ' ಎಂದು ಬೆರಳಿನಿಂದ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿ ಆಯಾ ವದಗಳನ್ನೂ ಅವುಗಳ ಅರ್ಥಗಳನ್ನೂ ಕಲಿಯುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಮಕ್ಕಳು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುವ ವಿಷಯಗಳೆಲ್ಲ ಸಿದ್ಧವಸ್ತುಗಳೇ ಹೊರತು ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲ. ಇವರು ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡವರಾದ ಮೇಲೆ ಪದಕ್ಕೂ ವಸ್ತುವಿಗೂ ಇರುವ ಸಂಬಂಧವನ್ನೂ, ಏಕೆ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪದವು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಸ್ತುವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನೂ ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾವ ಕಾರ್ಯದ ಸಂಬಂಧವೂ ಇಲ್ಲದೆ ವಸ್ತುವನ್ನು ತನ್ನ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ತಿಳಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿರುವುದರಿಂದ ವೇದಾಂತವಾಕ್ಯಗಳು ಪರಬ್ರಹ್ಮನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣಗಳಾಗಿವೆ. ಅದುದರಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮ-ಮೀಮಾಂಸೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು.

ದ್ವೈತ.—ಅಧ-ಶಬ್ದವು ಮಂಗಳವನ್ನೂ ಅಧಿಕಾರದ ಅನಂತರ್ಯವನ್ನೂ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ;⁴ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ವಡೆದಮೇಲೆಯೇ ವೇದಾಂತವಿಚಾರವನ್ನೂ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು

¹ ಅಧೀತಸಾಂಗಸತಿರಸ್ಯ ವೇದಸ್ಯ ಅಧಿಕತಾಲ್ಪಾಸ್ಥಿರಫಲಕೇವಲಕರ್ಮಜ್ಞಾನತಯಾ ಸಂಜಾತಮೋಕ್ಷಾಭಿಲಾಷಸ್ಯ ಅನಂತಸ್ಥಿರಫಲಬ್ರಹ್ಮಜಿಜ್ಞಾಸಾ ಹ್ಯನಂತರ-ಭಾವಿನೀ(ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯ).

² ವೃತ್ತಾತ್ ಕರ್ಮಾಧಿಗಮಾದನಂತರಂ ಬ್ರಹ್ಮವಿವಿಧಿಷಾ (ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯ).

³ ಬ್ರಹ್ಮಶಬ್ದೇನ ಸ್ವಭಾವತಃ ನಿರಸ್ತನಿಖಿಲದೋಷೋಽನವಧಿಕಾತಿಶಯಾಸಂಖ್ಯೇಯ-ಕಲ್ಯಾಣಗುಣಗಣಃ ಪುರುಷೋತ್ತಮೋಽಭಿಧೀಯತೇ (ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯ).

⁴ ಅಧಶಬ್ದೋ ಮಂಗಲಾರ್ಥೋಽಧಿಕಾರಾನಂತರ್ಯಾರ್ಥಶ್ಚ (ಮ. ಭಾ.).

ಅರ್ಥ ಭಾಗವತ-ತಂತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಂದ ಮಧ್ಯಮ ಉತ್ತಮ ಎಂಬ ಭೇದದಿಂದ ಮೂರು ಬಗೆಯಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮರಾದವರು ಮಂದಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಋಷಿಗಳೂ ಗಂಧರ್ವರೂ ಮಧ್ಯಮಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ದೇವತೆಗಳು ಉತ್ತಮಾಧಿಕಾರಿಗಳು. ಇದು ಜಾತಿಕ್ರಮವಾದ ಭೇದ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಗುಣದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೂ ವಿಂಗಡಿಸಬಹುದು : ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡಿದವನೂ ವಿಷ್ಣುಭಕ್ತಿಯುಳ್ಳವನೂ ಆದ ಮನುಷ್ಯನು ಅಧಮಾಧಿಕಾರಿ. ಭಕ್ತಿ ಅಧ್ಯಯನ ಇವುಗಳೊಂದಿಗೆ ಶಮಾದಿಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುವವನು ಮಧ್ಯಮಾಧಿಕಾರಿ. ಬ್ರಹ್ಮನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಹುಲ್ಲಿನ ವರೆಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಅನಿತ್ಯವೆಂದೂ ಅಸಾರವೆಂದೂ ಅರಿತು, ಪೈರಾಗ್ಯವುಳ್ಳವನಾಗಿ ವಿಷ್ಣುವಾದವನ್ನೇ ಆಶ್ರಯಿಸುವವನು ಉತ್ತಮಾಧಿಕಾರಿ. ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣನ ಪ್ರಸಾದವಿಲ್ಲದೆ ಮೋಕ್ಷವು ಸಿದ್ಧಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಅವನನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ ಅವನ ಪ್ರಸಾದವು ಲಭಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಆದುದರಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮ, ಜಿಜ್ಞಾಸೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು.¹ ಇದು ಅತಃ-ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥ. ಬ್ರಹ್ಮ-ಶಬ್ದವು ವಿಷ್ಣುವನ್ನೇ ನಿರ್ದೇಶಿಸುತ್ತದೆ.²

¹ ಯತೋ ನಾರಾಯಣಪ್ರಸಾದಮೃತೇ ನ ಮೋಕ್ಷಃ, ನ ಚ ಜ್ಞಾನಂ ವಿನಾಕತ್ಯರ್ಥ-ಪ್ರಸಾದಃ, ಅತೋ ಬ್ರಹ್ಮಜಿಜ್ಞಾಸಾ ಕರ್ತವ್ಯಾ (ಮ. ಭಾ.).

² ಬ್ರಹ್ಮಶಬ್ದಶ್ಚ ವಿಷ್ಣುವೇವ (ಮ. ಭಾ.).

೨. ಜನ್ಮಾದ್ಯಧಿಕರಣ

ಜನ್ಮಾದ್ಯಸ್ಯ ಯತಃ || ೨ ||

೨. ಈ ಜಗತ್ತಿನ ಉತ್ಪತ್ತಿ ನೊದಲಾದುವು ಯಾವುದರಿಂದ (ಉಂಟಾಗುವವೋ ಅದು ಬ್ರಹ್ಮ).

ಬ್ರಹ್ಮವನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸಬೇಕೆಂದು ಹಿಂದಿನ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾಯಿತು. ಹಾಗಾದರೆ ಆ ಬ್ರಹ್ಮದ ಲಕ್ಷಣಗಳೇನು? ಜಗತ್ಕಾರಣತ್ವವೇ ನೊದಲಾದುವು ಬ್ರಹ್ಮದ ಲಕ್ಷಣಗಳೆಂದು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ.

‘ಯಾವುದರಿಂದ ಈ ವ್ರಾಣಿಗಳು ಹುಟ್ಟುವವೋ, ಹಾಗೆಯೇ ಹುಟ್ಟಿದವುಗಳು ಯಾವುದರಿಂದ ಜೀವಿಸುತ್ತವೆಯೋ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಡುವಾಗ ಯಾವುದನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುವವೋ ಅದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊ; ಅದು ಬ್ರಹ್ಮ’ (ತೈ. ಉ. ೩. ೧) ಎಂಬುದು ವಿಸಯವಾಕ್ಯ.¹

ಜನ್ಮಾದಿ—‘ಉತ್ಪತ್ತಿ ನೊದಲಾದುವು.’ ಅದಿ ಎಂದರೆ ಸ್ಥಿತಿ-ಲಯಗಳು. ಅಸ್ಯ—‘ಈ ಜಗತ್ತಿನ’; ಈ ಪದವು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಾದಿವ್ರಮಾಣಗಳಿಂದ ನಮಗೆ ತಿಳಿದುಬರುವ ಜಗದ್ವಸ್ತುವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಷಷ್ಠೀವಿಭಕ್ತಿಯು ಧರ್ಮಿಯಾದ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಉತ್ಪತ್ತಿಯೇ ನೊದಲಾದ ಧರ್ಮಗಳ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಯತಃ—‘ಯಾವುದರಿಂದ’ ಎಂಬುದು ಕಾರಣವನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸುತ್ತದೆ.

ನಾಮ-ರೂಪಗಳಿಂದ ಭಿನ್ನವಾಗಿರುವುದೂ ಅನೇಕ ಕರ್ತೃ-ಭೋಕ್ತೃಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುವುದೂ, ನಿಯತವಾದ ದೇಶ-ಕಾಲ-ನಿಮಿತ್ತಗಳನ್ನು ವಡೆದಿರುವ ಕರ್ಮಫಲಗಳಿಗೆ ಆಶ್ರಯವಾಗಿರುವುದೂ, ಮನಸ್ಸಿನಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಊಹಿಸಲಾಗದ ರಚನಾ ರೂಪವುಳ್ಳದ್ದೂ ಅದ ಈ ಜಗತ್ತಿನ ಉತ್ಪತ್ತಿ-ಸ್ಥಿತಿ-ಲಯಗಳು ಸರ್ವಜ್ಞವೂ ಸರ್ವಶಕ್ತವೂ ಅದ ಬ್ರಹ್ಮದಿಂದಲೇ ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ ಎಂಬುದು ಸೂತ್ರದ ಒಟ್ಟರ್ಥ.²

¹ ಯತೋ ವಾ ಇಮಾನಿ ಭೂತಾನಿ ಜಾಯಂತೇ | ಯೇನ ಜಾತಾನಿ ಜೀವಂತಿ | ಯತ್ ಪ್ರಯಂತ್ಯಭಿಸಂವಿಶಂತಿ | ತದ್ವಿಜಿಜ್ಞಾಸಸ್ವ | ತದ್ಬ್ರಹ್ಮೇತಿ |

² ಬ್ರಹ್ಮವು ಜಗತ್ಕಾರಣವೆಂಬುದು ತಟಸ್ಥಲಕ್ಷಣವು. ಯಾವ ಲಕ್ಷಣವು ವಸ್ತು-ಸ್ವರೂಪಕ್ಕಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿದ್ದು ವಸ್ತು ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ತಿಳಿಸುವುದೂ ಅದು ತಟಸ್ಥಲಕ್ಷಣ. ಉತ್ಪತ್ತಿ-ಸ್ಥಿತಿ-ಲಯಗಳು ಜಗತ್ತಿನ ಲಕ್ಷಣಗಳಾಗಿರುವುದರಿಂದ ನಿತ್ಯವೂ ವಿಕಾರಶೂನ್ಯವೂ ಅದ ಬ್ರಹ್ಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅದರೂ ಇವು ಜಗತ್ಕಾರಣವೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮವನ್ನೇ ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಬ್ರಹ್ಮಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಲಕ್ಷಣವಿದೆ : ಸತ್ಯಂ ಜ್ಞಾನಮ್ ಅನಂತಂ ಬ್ರಹ್ಮ (ತೈ. ಉ. ೨. ೧) ಎಂಬುದು ಸ್ವರೂಪಲಕ್ಷಣ. ಇದು ಬ್ರಹ್ಮದ ಸ್ವರೂಪವನ್ನೇ ತಿಳಿಸಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಸತ್ಯಾದಿಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಅರ್ಥಗಳಿದ್ದರೂ ಅವು ಇಲ್ಲಿ—ತಂದೆ ಮಗ ಪಹೋದರ ನೊದಲಾದ ಪದಗಳು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬನನ್ನೇ ಸೂಚಿಸುವಂತೆ—ಅಖಂಡ ಬ್ರಹ್ಮದಲ್ಲಿಯೇ ಪರ್ಯವಸಾನವಾಗುತ್ತವೆ.

ನಾಮ-ರೂಪಗಳೇ ಮೊದಲಾದ ವಿಶೇಷಣಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಸರ್ವಜ್ಞನೂ ಸರ್ವಶಕ್ತಿನೆನಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆದ ಈಶ್ವರನನ್ನು (ಎಂದರೆ ಬ್ರಹ್ಮವನ್ನು) ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೊಂದು ಕಾರಣವಿರಲಾರದು: ಅಜೇತನಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಲಿ, ಪರಮಾಣುವಾಗಲಿ, ಶೂನ್ಯವಾಗಲಿ, ಸಂಸರಿಸುತ್ತಿರುವ ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭನೆಂಬ ಜೀವನಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಸ್ವಭಾವವಾಗಲಿ ಜಗದುತ್ಪತ್ತಿ ಮೊದಲಾದುವುಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಲಾರದು. ಬ್ರಹ್ಮವು ಜಗತ್ಕಾರಣವೆಂಬುದನ್ನು ಈ ಸೂತ್ರವು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಾದಿ-ಪ್ರಮಾಣಗಳ ಮೂಲಕ ನಿರ್ಧರಿಸಿಲ್ಲ; ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಗಳು ವೇದಾಂತವಾಕ್ಯಗಳೆಂಬ ಕುಸುಮಗಳನ್ನು ಮಾಲೆಯಾಗಿ ಕಟ್ಟಲು ಬಂದಿರುತ್ತವೆ.¹ ಈ ಸೂತ್ರವು ವೇದಾಂತವಾಕ್ಯವನ್ನೇ ಉದಾಹರಿಸಿ ಅದರ ತಾತ್ಪರ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಿರುತ್ತದೆ. ವೇದಾಂತವಾಕ್ಯಗಳ ಅರ್ಥವನ್ನು ವಿಚಾರಮಾಡಿ ನಿರ್ಧರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನವು ಉಂಟಾಗುವುದೇ ಹೊರತು ಅನುಮಾನಾದಿ-ಪ್ರಮಾಣಗಳಿಂದ ಅಗತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ. ಆದರೆ ವೇದಾಂತವಾಕ್ಯಗಳಿಗೆ ವಿರೋಧವಾಗದ ಅನುಮಾನಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಿರಾಕರಿಸಿಲ್ಲ; ಏಕೆಂದರೆ ಉಪನಿಷತ್ತೇ ತರ್ಕವನ್ನು (ಅಥವಾ ಪುರುಷಬುದ್ಧಿಯನ್ನು) ತನಗೆ ಸಹಾಯವಾಗಿ ಅಂಗೀಕರಿಸಿರುತ್ತದೆ.²

ಆದರೆ ಶ್ರುತಿಸ್ಫೂತಿಗಳು ಧರ್ಮಜಿಜ್ಞಾಸೆಯಲ್ಲಿ ಏಕಮಾತ್ರ ಪ್ರಮಾಣವಾಗಿರುವ ಹಾಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಜಿಜ್ಞಾಸೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣವಾಗಿಲ್ಲ.³ ಶ್ರುತಿಸ್ಫೂತಿತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲದೆ ಬ್ರಹ್ಮಾನುಭವವೇ ಮೊದಲಾದುವೂ ಯಥಾಸಂಭವವಾಗಿ ವೇದಾಂತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣವಾಗಿರುತ್ತವೆ: ಏಕೆಂದರೆ ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮಜಿಜ್ಞಾಸೆಯು ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗಾಣುತ್ತದೆ; ಎರಡನೆಯದಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮಜಿಜ್ಞಾಸೆಯ ವಿಷಯವು ಸಿದ್ಧವಸ್ತುವೇ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನುಮುಂದೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕರ್ಮವಲ್ಲ. ಕರ್ತವ್ಯವೇ (ಎಂದರೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕರ್ಮವೇ) ಬ್ರಹ್ಮಜಿಜ್ಞಾಸೆಗೆ ವಿಷಯವಾಗಿದ್ದರೆ ಅನುಭವವು ಬೇಕಾಗಿರದೆ ಶ್ರುತ್ಯಾದಿಗಳೇ ಏಕಮಾತ್ರ ಪ್ರಮಾಣವಾಗುತ್ತಿದ್ದುವು. ಕರ್ತವ್ಯವು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಅಧೀನವಾಗಿ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗುತ್ತದೆ: ಲೌಕಿಕಕರ್ಮವನ್ನಾಗಲಿ ವೈದಿಕಕರ್ಮವನ್ನಾಗಲಿ ಮಾಡಬಹುದು, ಮಾಡದಿರಬಹುದು, ಬೇರೊಂದು ಬಗೆಯಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು ಆದರೆ ಸಿದ್ಧವಸ್ತುವಿನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ 'ಹೀಗೆ, ಹೀಗೆಲ್ಲ' ಅಥವಾ 'ಇದೆ, ಇಲ್ಲ' ಎಂಬ ವಿಕಲ್ಪಕ್ಕೆ⁴ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ವಿಕಲ್ಪವು ಪುರುಷಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ವಸ್ತುವಿನ ಜ್ಞಾನವು ಪುರುಷಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸದೆ

¹ ವೇದಾಂತವಾಕ್ಯಕುಸುಮಗ್ರಂಥನಾರ್ಥತಾತ್ ಸೂತ್ರಾಣಾಮ್ (ಸೂ. ಭಾ.).

² ಶ್ರುತೀತನ್ಯೋ ಮಂತನ್ಯಃ (ಬೃ. ಉ. ೨. ೪. ೫).

³ ಇಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಇಂತಹ ಫಲವಾಗುತ್ತದೆಂದು ಧರ್ಮಜಿಜ್ಞಾಸೆಯಿಂದ ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ. ಇದು ಮುಂದೆ ಉಂಟಾಗಬೇಕೇ ವಿನಾ ವರ್ತಮಾನಕಾಲದಲ್ಲಿರುವ ಸಿದ್ಧವಸ್ತುವಲ್ಲ. ಅದುದರಿಂದ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರದ್ಧೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಧರ್ಮಜಿಜ್ಞಾಸೆಗೆ ಬೇರೆ ಸ್ವತಂತ್ರವಾದ ಪ್ರಮಾಣವಿಲ್ಲ.

⁴ 'ಹೀಗೂ ಆಗಬಹುದು, ಹಾಗೂ ಆಗಬಹುದು' ಎಂಬುದು ವಿಕಲ್ಪ.

ವಸ್ತುವನ್ನೇ ಅನುಸರಿಸುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಮೋಟುಮರದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ 'ಇದು ಮರದ ಕಂಬವೋ, ಮನುಷ್ಯನೋ ಅಥವಾ ಇನ್ನು ಯಾವುದೋ' ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ತತ್ತ್ವಜ್ಞಾನವಲ್ಲ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ 'ಇದು ಮನುಷ್ಯ ಅಥವಾ ಮತ್ತೊಂದು' ಎಂದು ಭಾವಿಸುವುದು ಮಿಥ್ಯಾಜ್ಞಾನ. 'ಇದು ಮೋಟುಮರವೇ' ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ತತ್ತ್ವಜ್ಞಾನ. ಆದುದರಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನವು ವಸ್ತುವಿಗೆ ಅಧೀನವಾಗಿಯೇ ಇರುತ್ತದೆ.

ಬ್ರಹ್ಮವು ಸಿದ್ಧವಸ್ತುವಾದರೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಮಾಣಗಳಿಗೆ ವಿಷಯವಾಗಲಾರದು; ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ವಿಷಯವಲ್ಲದುದರಿಂದ ಅದಕ್ಕೂ ಜಗತ್ತಿಗೂ ಇರುವ ಸಂಬಂಧವು ತಿಳಿದುಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ಸ್ವಭಾವತಃ ವಸ್ತುಗಳು ವಿಷಯವೇ ಹೊರತು ಬ್ರಹ್ಮವು ವಿಷಯವಲ್ಲ. ಬ್ರಹ್ಮವು ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ವಿಷಯವಾಗಿದ್ದರೆ ಈ ಜಗತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಯವಾಗಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿದುದೆಂದು ತಿಳಿದುಬರುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಕಾರ್ಯವಾದ ಜಗತ್ತು ಮಾತ್ರ ಕಾಣುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಅದು ಬ್ರಹ್ಮಕ್ಕೇ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದೆಯೋ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವುದಕ್ಕಾದರೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದೆಯೋ ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ ಈ ಜನ್ಮಾದಿಸೂತ್ರವು ಬ್ರಹ್ಮವನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಅನುಮಾನಪ್ರಮಾಣವಾಗಿ ಬಂದಿರದೆ ವೇದಾಂತವಾಕ್ಯವನ್ನು (ತೈ. ಉ. ೩. ೧) ತಿಳಿಸಲು ಬಂದಿದೆ. 'ಆನಂದದಿಂದಲೇ ಈ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಹುಟ್ಟುತ್ತವೆ, ಹುಟ್ಟಿದವುಗಳು ಆನಂದದಿಂದಲೇ ಜೀವಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಆನಂದವನ್ನೇ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತವೆ'¹ (ತೈ. ಉ. ೩. ೬) ಎಂಬುದು ಈ ವೇದಾಂತವಾಕ್ಯದ ತಾತ್ಪರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸಿದೆ.

ವಿ.—ಆಚಿಂತ್ಯವಾದ ವಿವಿಧ-ವಿಚಿತ್ರ-ರಚನೆಯುಳ್ಳ ಮತ್ತು ನಿಯತವಾದ ದೇಶ ಕಾಲಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ಮಫಲಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರುವ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿ-ಸ್ತಂಭ-ಪರ್ಯಂತ ಜೀವ ರಾಶಿಯುಳ್ಳ ಜಗತ್ತನ್ನು ಅಸ್ಯ-ಪದವು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಸರ್ವೇಶ್ವರನೂ ನಿಖಿಲಹೇಯಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಸ್ವಭಾವವುಳ್ಳವನೂ ಸತ್ಯಸಂಕಲ್ಪನೂ ಜ್ಞಾನಾನಂದಗಳೇ ಮೊದಲಾದ ಅನಂತ-ಕಲ್ಯಾಣ-ಗುಣವುಳ್ಳವನೂ ಸರ್ವಜ್ಞನೂ ಸರ್ವಶಕ್ತನೂ ಪರಮಕಾರುಣಿಕನೂ ಸೃಷ್ಟಿ-ಸ್ಥಿತಿ-ಲಯಗಳಿಗೆ ಕಾರಣನೂ ಆದ ಪರಮಪುರುಷನನ್ನು ಯತಃ-ಶಬ್ದವು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ; ಇವನೇ ಪರಬ್ರಹ್ಮ. ಇದು ಸೂತ್ರಾರ್ಥ. ಸತ್-ಶಬ್ದವಾಚ್ಯನಾದ ಪರಬ್ರಹ್ಮನೇ ಜಗತ್ತಿಗೆ ನಿಮಿತ್ತಕಾರಣ ನಾಗಿಯೂ ಉಪಾದಾನಕಾರಣನಾಗಿಯೂ ಇರುವನು.²

ವಿಷಯವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ (ತೈ. ಉ. ೩. ೧) ಹೇಳಿರುವ ಲಕ್ಷಣಗಳಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮವನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಆಗುವುದೆ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೆ ಎಂಬ ಸಂದೇಹವು ಇಲ್ಲಿ ಒದಗುತ್ತದೆ.

¹ ಅನಂದಾದ್ವೈತ ಮಿಶ್ರಮಾನಿ ಭೂತಾನಿ ಜಾಯಂತೇ | ಅನಂದೇನ ಜಾತಾನಿ ಜೀವಂತಿ | ಅನಂದಂ ಪ್ರಯಂತ್ಯಭಿಸಂವಿಶಂತೀತಿ |

² ಸದೇವ ಸೋಮ್ಯೇದಮಗ್ರ ಅಸೀತ್. . . ತತ್ತೇಜೋಽಸೃಜತ

(ಛಾಂ. ಉ. ೬. ೨. ೧-೭).

ಲಕ್ಷಣವನ್ನು ಎರಡು ವಿಧವಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಬಹುದು. ಉಪಲಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷಣ. ಯಾವ ಲಕ್ಷಣವು ಬೇರೆ ವಿಧದಿಂದ ತಿಳಿಯಲ್ಪಟ್ಟ ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ಮೊದಲನೆಯ ಸಲ ನಿರ್ದೇಶಿಸುತ್ತದೆಯೋ ಅದು ಉಪಲಕ್ಷಣ ; ಆದರೆ ಮುಂದೆ ನೋಡಿದಾಗಲೆಲ್ಲ ಆ ಲಕ್ಷಣವು ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕೆಂಬ ನಿಯಮವಿಲ್ಲ. ಉದಾಹರಣೆ . 'ಆ ಕೊಕ್ಕರೆ ನಿಂತುಕೊಂಡಿರುವ ಗದ್ದೆ ದೇದದತ್ತನದು' ; ಇಲ್ಲಿ ಕೊಕ್ಕರೆಯೇ ಉಪಲಕ್ಷಣ. ಆದರೆ ಅದೇ ಗದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೆಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲದಿರುವ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಗುರುತಿದ್ದರೆ ಅದು ವಿಶೇಷಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿಗಳು ಉಪಲಕ್ಷಣವೂ ಅಲ್ಲ, ವಿಶೇಷಣವೂ ಅಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ. ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿಗಳು ಉಪಲಕ್ಷಣವಾಗಿಯೂ ಇವೆ, ವಿಶೇಷಣವಾಗಿಯೂ ಇವೆ ಎಂಬುದು ಸಿದ್ಧಾಂತ.

ಜಿಜ್ಞಾಸೆಗೆ ವಿಷಯವಾದ ವಸ್ತುವು ನಿರ್ವಿಶೇಷವೆಂದು ಹೇಳುವವರಿಗೆ ಮೊದಲನೆಯ ಸೂತ್ರವಾಗಲಿ ಎರಡನೆಯ ಸೂತ್ರವಾಗಲಿ ಸಂಗತವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ; ಏಕೆಂದರೆ ಮೊದಲನೆಯ ಸೂತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಜಿಜ್ಞಾಸೆಗೆ ವಿಷಯವಾದ ಬ್ರಹ್ಮವು ನಿರ್ವಚನದ್ವಾರಾ ಪರಮಶ್ರೇಷ್ಠನೂ ವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದುವ ಶಕ್ತಿಯುಳ್ಳವನೂ¹ ಆಗಿರುತ್ತಾನೆ ಎರಡನೆಯ ಸೂತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಬ್ರಹ್ಮವು ಜಗತ್ತಿನ ಉತ್ಪತ್ತಿ-ಸ್ಥಿತಿ-ಲಯಗಳಿಗೆ ಕಾರಣನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಹೀಗೆಯೆ ಮುಂದೆ ಬರುವ ಸೂತ್ರಗಳೂ ಮತ್ತು ಅವುಗಳಿಗೆ ಆಧಾರವಾದ ಶ್ರುತಿಗಳೂ ನಿರ್ವಿಶೇಷವಸ್ತುವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವುದಿಲ್ಲ 'ಯಾವುದರಿಂದ ಈ ಜಗತ್ತಿನ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮೊದಲಾದ ಭ್ರಮೆಯು ಆಗಿರುವುದೋ ಅದು ಬ್ರಹ್ಮ' ಎಂಬ ಅರ್ಥವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರೂ ನಿರ್ವಿಶೇಷವಸ್ತುವು ಸಿದ್ಧವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ; ಏಕೆಂದರೆ ನಿರ್ವಿಶೇಷವಾದಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಅಜ್ಞಾನವೇ ಎಲ್ಲಾ ಭ್ರಮೆಯ ಮೂಲವಾಗಿದೆ, ಮತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮವೇ ಈ ಅಜ್ಞಾನದ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಶುದ್ಧಪ್ರಕಾಶವೇ (ಎಂದರೆ ಶುದ್ಧಜ್ಞಾನವೇ) ಸಾಕ್ಷಿತ್ವವೆನಿಸುವುದು. ಯಾವುದು ಜಡಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆಯಾಗಿ ತನ್ನನ್ನೂ ತನಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾದುದನ್ನೂ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ (ಎಂದರೆ ವಾಚ್ಯವಸ್ತುಗಳಿಗೆ) ಯೋಗ್ಯವಾದುದನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವುದೋ ಅದು ಶುದ್ಧ ಪ್ರಕಾಶವು. ಹೀಗೂ ಸವಿಶೇಷತ್ವವೇ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ. ಸವಿಶೇಷತ್ವವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಶುದ್ಧ ಪ್ರಕಾಶವು ಇರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಒಂದು ವೇಳೆ ಇದ್ದರೆ ಅರ್ಥಶೂನ್ಯವಾಗುತ್ತಿತ್ತು.

ದ್ವೈತಃ—ಜಗತ್ತಿನ ಸೃಷ್ಟಿ-ಸ್ಥಿತಿ-ಲಯಗಳು ಮಾತ್ರ ಪರಬ್ರಹ್ಮನ ಲಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲ. ಇವನಿಂದಲೇ ನಿಯಮ (ಎಂದರೆ ನಿಯಾಮಕಶಕ್ತಿ) ಜ್ಞಾನ ಅಜ್ಞಾನ ಬಂಧ ಮೋಕ್ಷ—ಇವೂ ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. 'ಯಾವ ಪುರುಷನಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಸ್ಥಿತಿ ಲಯ ನಿಯತಿ ಜ್ಞಾನ ಅವೃತಿ ಬಂಧ ಮೋಕ್ಷ ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆಯೋ ಅವನೇ ಶ್ರೇಷ್ಠನಾದ ಹರಿ'² (ಸ್ಕಾಂದ).

¹ ನಿರತಿಶಯಬೃಹತ್ ಬೃಂದಂ ಚ ಬ್ರಹ್ಮೇತಿ ನಿರ್ವಚನಾತ್ (ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯ).

² ಉತ್ಪತ್ತಿಸ್ಥಿತಿಸಂಹಾರಾ ನಿಯತಿಜ್ಞಾನಸಮಾವೃತಿಃ |

ಬಂಧಮೋಕ್ಷಾ ಚ ಪುರುಷಾತ್ಮಸ್ಯಾತ್ ಸ ಹರಿರೇಕರಾಟ್ ||

ಪರಬ್ರಹ್ಮನು ಸ್ವಗತಭೇದರಹಿತನಾಗಿದ್ದರೂ ಸತ್ಯಜ್ಞಾನಾನಂದವೇ ಮೊದಲಾದ ಅನಂತ ಗುಣಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತಾನೆ. ಅನಂತಗುಣಗಳ ಸತ್ತ್ವವೇ ಬ್ರಹ್ಮನ ಲಕ್ಷಣ¹ ಇಂತಹ ಲಕ್ಷಣಗಳುಳ್ಳ ಬ್ರಹ್ಮನು ಜೇತನಾಜೇತನವಸ್ತುಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವೆಂದು ಈ ಸೂತ್ರದಿಂದ ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಸೂತ್ರದಿಂದ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿಕಾರಣತ್ವವು ವಿಷ್ಣುವಿಗೇ ಒಪ್ಪುತ್ತದೆ. ಇದು ಸ್ವರೂಪಲಕ್ಷಣವೇ ಆಗಿದೆ, ತಟಸ್ಥಲಕ್ಷಣವಲ್ಲ.²

¹ ಅನಂತಗುಣಸತ್ತ್ವಮ್ ಏವ ಬ್ರಹ್ಮಣೋ ಲಕ್ಷಣಮ್ (ನ್ಯಾಯಸುಧಾ).

² ಜನ್ಮಾದ್ಯನ್ಯೇತಿ ತೇನೈತದ್ವಿಷ್ಟೋರೇವ ಸ್ವಲಕ್ಷಣಮ್ |

ಅಸ್ಯೋದ್ಭವಾದಿಹೇತುತ್ವಂ ಸಾಕ್ಷಾದೇವ ಲಕ್ಷಣಮ್ || (ಅನುನ್ಯಾಖ್ಯಾನ)

೩. ಶಾಸ್ತ್ರಯೋನಿತ್ವಾಧಿಕರಣ

ಶಾಸ್ತ್ರಯೋನಿತ್ವಾತ್ || ೩ ||

೩. ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿರುವುದರಿಂದ (ಬ್ರಹ್ಮವು ಸರ್ವಜ್ಞವು).

ಹಿಂದಿನ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮವು ಜಗತ್ಕಾರಣವೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ಅದು ಸರ್ವಜ್ಞವೆಂದು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದಂತಾಯಿತು. ಅದನ್ನೇ ದೃಢೀಕರಿಸಲು ಈ ಸೂತ್ರವು ಬಂದಿದೆ.

‘ಋಗ್ವೇದ ಯಜುರ್ವೇದ ಸಾಮವೇದ ಅಧರ್ವಾಂಗಿರಸ ಇತಿಹಾಸ ಪುರಾಣ ಕಲೆಗಳು ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳು ಶ್ಲೋಕಗಳು ಸೂತ್ರಗಳು ಮಂತ್ರ- ವಿವರಣೆಗಳು ಅರ್ಥವಾದ ಗಳು—ಇವೆಲ್ಲ ಈ ಮಹತ್ ವರಮಾರ್ಗದ ನಿಶ್ಚಾಸದಂತೆ’ (ಬೃ. ಉ. ೨. ೪. ೧೦) ಎಂಬುದು ವಿಷಯವಾಕ್ಯ.¹

ಬ್ರಹ್ಮದ ಸರ್ವಜ್ಞತೆಯು ಕೇವಲ ಜಗತ್ಕಾರಣತ್ವದಿಂದ ಉಂಟಾಗಿಲ್ಲ, ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿರುವುದರಿಂದಲೂ ಆಗಿದೆ.² ಅನೇಕ ವಿದ್ಯಾಸ್ಥಾನಗಳಿಂದ ಸಮರ್ಥನೆ ಪಡೆದಿರುವ, ಪ್ರದೀಪದಂತೆ ಸರ್ವವಿಷಯಗಳನ್ನೂ ಪ್ರಕಾಶಿಸುತ್ತಿರುವ ಮತ್ತು ಸರ್ವಜ್ಞನಂತಿರುವ ಋಗ್ವೇದಾದಿ ಮಹಾಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಬ್ರಹ್ಮವು ಯೋನಿ, ಎಂದರೆ ಕಾರಣವು. ಹೀಗೆ ಸರ್ವಜ್ಞಗುಣದಿಂದ ಯುಕ್ತವಾಗಿರುವ ಋಗ್ವೇದಾದಿ ರೂಪವಾದ ಇಂತಹ ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಸರ್ವಜ್ಞನಿಂದ ಲ್ಲದೆ ಮತ್ತೆ ಯಾರಿಂದಲೂ ಉತ್ಪತ್ತಿಯು ಉಂಟಾಗಲಾರದು ; ಏಕೆಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಶಾಸ್ತ್ರಕರ್ತೃವಿನ ಜ್ಞಾನವು ಅವನು ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕಿಂತ—ಅದು ಎಷ್ಟೇ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿರಲಿ—ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವುದೆಂಬುದು ಲೋಕಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಅನೇಕ ಶಾಖಾ-ಭೇದಗಳಿಂದ ಭಿನ್ನವಾಗಿರುವ, ತೀರ್ಯಕ್-ಮನುಷ್ಯ-ವರ್ಣಾಶ್ರಮಗಳು ಎಂಬ ವಿಭಾಗಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿರುವ, ಸರ್ವಜ್ಞಾನಕ್ಕೂ ಆಕರವಾಗಿರುವ, ಋಗ್ವೇದಾದಿ ಹೆಸರನ್ನು ಪಡೆದಿರುವ ಶಾಸ್ತ್ರವು ಯಾವ ಮಹದ್ ಭೂತಯೋನಿಯಿಂದ ಉಂಟಾಗಿದೆಯೋ ಆ ಮಹದ್ಭೂತವಾದ ಬ್ರಹ್ಮದ ನಿರತಿಶಯ ಸರ್ವಜ್ಞತ್ವದ ಮತ್ತು ಸರ್ವಶಕ್ತಿತ್ವದ ವಿಷಯವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾದುದು ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಮನುಷ್ಯನು ಸಹಜವಾಗಿ ಉಸಿರುಬಿಡುವಂತೆ ಬ್ರಹ್ಮವು ಯಾವ ಪ್ರಯತ್ನವೂ ಇಲ್ಲದೆ ಲೀಲಾನ್ಯಾಯದಿಂದ ಋಗ್ವೇದಾದಿಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ.

¹ ಅಸ್ಯ ಮಹತೋ ಭೂತಸ್ಯ ನಿಶ್ಚಿಸಿತಮೇತದ್ಬ್ರಹ್ಮಗ್ವೇದೋ ಯಜುರ್ವೇದಃ ಸಾಮವೇದೋಧರ್ವಾಂಗಿರಸ ಇತಿಹಾಸಃ ಪುರಾಣಂ ವಿದ್ಯಾ ಉಪನಿಷದಃ ಶ್ಲೋಕಾಃ ಸೂತ್ರಾಣ್ಯನುಪಾಖ್ಯಾನಾನಿ |

² ನ ಕೇವಲಂ ಜಗದ್ಯೋನಿತ್ವಾದಸ್ಯ ಭಗವತಃ ಸರ್ವಜ್ಞತಾ, ಶಾಸ್ತ್ರಯೋನಿತ್ವಾದಪಿ ಬೋಧವ್ಯಾ (ಭಾಮತೀ).

³ ಪುರಾಣ-ನ್ಯಾಯ-ವಿೂಮಾಂಸಾ-ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರಗಳೂ, ಶಿಕ್ಷಾ ಕಲ್ಪ ವ್ಯಾಕರಣ ನಿರುಕ್ತ ಛಂದಸ್ಸು ಜ್ಯೋತಿಷ ಎಂಬ ಆರು ಅಂಗಗಳೂ ಸೇರಿ ದಶವಿದ್ಯಾಸ್ಥಾನಗಳೆನಿಸುವುವು.

ಈ ಸೂತ್ರಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬಗೆಯಿಂದಲೂ ಅರ್ಥವನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು : 'ಬ್ರಹ್ಮದ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ನಿಜವಾಗಿ ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಋಗ್ವೇದಾದಿ ಶಾಸ್ತ್ರವೇ ಯೋನಿಯು, ಎಂದರೆ ಪ್ರಮಾಣವು.'¹ ಶಾಸ್ತ್ರವೆಂಬ ಪ್ರಮಾಣದಿಂದಲೇ ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾದ ಬ್ರಹ್ಮವನ್ನು ಅರಿಯಬಹುದು. ಹಿಂದಿನ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಆ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು (ತೈ. ಉ. ೩. ೧) ಉದಾಹರಿಸಿದೆ.

ಬ್ರಹ್ಮವು ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವೆಂಬುದು ಶಾಸ್ತ್ರದಿಂದಲೇ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ, ಸ್ವತಂತ್ರವಾದ ಅನುಮಾನದಿಂದಲ್ಲ ಎಂಬ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಸಂದೇಹವಿದ್ದರೆ ಈ ಸೂತ್ರವು ಶಾಸ್ತ್ರವೇ ಬ್ರಹ್ಮಕ್ಕೆ ಪ್ರಮಾಣವೆಂಬುದನ್ನು ತನ್ನ ಅಕ್ಷರಗಳಿಂದಲೇ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ.

ವಿ.—'ಪರಬ್ರಹ್ಮನು ಶಾಸ್ತ್ರದಿಂದಲೇ ತಿಳಿಯಲ್ಪಡುವುದರಿಂದ' ಎಂಬುದು ಸೂತ್ರಾರ್ಥ. ಶಾಸ್ತ್ರವೆಂದರೆ ನೇದ.

ಹಿಂದಿನ ಅಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ನೇದಾಂತವಾಕ್ಯವೇ (ತೈ. ಉ. ೩. ೧) ಇಲ್ಲಿಯೂ ವಿಷಯವಾಕ್ಯವಾಗಿದೆ. ಪರಬ್ರಹ್ಮನು ಜಗತ್ಕಾರಣನೆಂಬುದಕ್ಕೆ ಈ ಶ್ರುತಿವಾಕ್ಯವು ಪ್ರಮಾಣವೆ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲವೆ ಎಂಬುದು ಸಂಶಯ.

ಇದು ಪ್ರಮಾಣವಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ : ಯಾವಾಗ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವ ಪ್ರಮಾಣದಿಂದಲೂ ವಸ್ತುವು ಸಿದ್ಧಿಸದಿರುವುದೋ ಆಗ ಶಾಸ್ತ್ರವು ಪ್ರಮಾಣವಾಗುವುದು. 'ಅಗ್ನಿ ಹೋತ್ರವನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಮನುಷ್ಯನು ಸ್ವರ್ಗವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ' ಎಂಬ ಉದಾಹರಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ-ಕರಣಗಳ ಸಂಬಂಧವು ಶಾಸ್ತ್ರದಿಂದಲೇ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ 'ಅಗ್ನಿಯು ಹಿಮಕ್ಕೆ ಮದ್ದು' ಎಂಬಲ್ಲಿ ಅನುಭವದಿಂದಲೇ ತತ್ತ್ವವು ತಿಳಿಯಬರುತ್ತದೆ. ಆದುದರಿಂದ ಅನುಮಾನ-ಪ್ರಮಾಣದಿಂದಲೇ ಪರಬ್ರಹ್ಮನು ಜಗತ್ಕಾರಣನೆಂಬುದು ಸಿದ್ಧಿಸುತ್ತದೆ. ಅದು ಹೇಗೆಂದರೆ : ಜಗತ್ತು ಅವಯವಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುವುದರಿಂದ ಕಾರ್ಯವಾಗಿರುವುದು ; ಆದುದರಿಂದ ಜಗತ್ತು ಒಂದು ಕಾರ್ಯವಿಧಾನದ ಫಲವಾಗಿರುವುದು. ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ಬಂದ ಒಂದು ವಸ್ತುವು ಉಪದಾನ-ನಿಮಿತ್ತ-ಕಾರಣಗಳನ್ನೂ ವಸ್ತುವಿನ ಭೋಕ್ತೃವನ್ನೂ ಮತ್ತು ಅದರ ವಿನಿಯೋಗವನ್ನೂ ಬಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ಕರ್ತೃವಿನಿಂದಲೇ ಉಂಟಾಗಿರಬೇಕು : ಆದುದರಿಂದ ಪರಿಮಿತಶಕ್ತಿಯುಳ್ಳ ಜೀವನಿಗಿಂತ ವಿಲಕ್ಷಣನಾದ ಮತ್ತು ಜಗನ್ನಿರ್ಮಾಣಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಚತುರನೂ ಸರ್ವಜ್ಞನೂ ಆದ ಪುರುಷನಿಂದ ಈ ಜಗತ್ತು ಉತ್ಪನ್ನವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಅನುಮಾನಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ.

ಯತೋ ನಾ ಇಮಾನಿ ಭೂತಾನಿ ಎಂಬ ಶ್ರುತಿವಾಕ್ಯವೇ ಪರಬ್ರಹ್ಮನ ಜಗತ್ಕಾರಣತ್ವಕ್ಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಎಂಬುದು ಸಿದ್ಧಾಂತ ; ಏಕೆಂದರೆ ಜಗತ್ತು ಕಾರ್ಯ

¹ ಅಥವಾ ಯಥೋಕ್ತೃವ್ಯಗ್ವೇದಾಶಾಸ್ತ್ರಂ ಯೋನಿಃ ಕಾರಣಂ ಪ್ರಮಾಣಮಸ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮಣೋ ಯಥಾವತ್ಸ್ವರೂಪಾಧಿಗಮೇ | ಶಾಸ್ತ್ರಾದೇನ ಪ್ರಮಾಣಾಜ್ಞಗತೋ ಜನ್ಮಾದಿಕಾರಣಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಧಿಗಮ್ಯತ ಇತ್ಯಭಿಪ್ರಾಯಃ | (ಸೂ. ಭಾ.)

ವೆಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರೂ ಅದು ಒಬ್ಬನಿಂದಲೇ ನಿರ್ಮಿತವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮಾಣವಿಲ್ಲ. ವಿಶೇಷ ಪುಣ್ಯವಂತರಾದ ಜೀವರೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಜ್ಞಾನಶಕ್ತಿಗಳ ಮೂಲಕ ಈ ಜಗತ್ತನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಬಹುದು. ಅದುದರಿಂದ ಜಗದುತ್ಪತ್ತಿಗೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಊಹಿಸ ಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿಲ್ಲ

ದ್ವೈ.—‘ಯಾವನನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಶಾಸ್ತ್ರವು ಏಕಪ್ರಮಾಣವೋ (ಅವನೇ ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರಣನು)’ ಎಂಬುದು ಸೂತ್ರಾರ್ಥ.

‘ಮುಗ್ಧೇದ ಯಜುರ್ವೇದ ಸಾಮವೇದ ಅಧರ್ವವೇದ, ಭಾರತ, ಪಂಚರಾತ್ರ, ಮೂಲರಾಮಾಯಣ—ಇವು ಶಾಸ್ತ್ರವೆನಿಸುವುವು. ಇವುಗಳಿಗೆ ಯಾವುವು ಅನುಕೂಲವಾಗಿ ರುವುವೋ ಅವೂ ಶಾಸ್ತ್ರವೆಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿವೆ’¹ (ಸ್ಮಾಂದ).

ಸರಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ಶ್ರುತಿಗಳಿಂದಲೇ, ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅನುಮಾನವು ಪ್ರಮಾಣ ವಾಗಲಾರದು ‘ಶ್ರುತಿಸಹಾಯವಿಲ್ಲದ ಅನುಮಾನವು ಎಂದಿಗೂ ವಸ್ತುವನ್ನು ಸಾಧಿಸಲಾ ರದು; ಹಾಗೆಯೇ ಇತರ ಪ್ರಮಾಣಗಳೂ ಕೂಡ’² (ಕೊರ್ಮ) ಆದರೆ ಶ್ರುತಿಸ್ಪೃತಿಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಾನುಮಾನಪ್ರಮಾಣಗಳು ಕಾರ್ಯಕಾರಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ಶ್ರುತಿ ಸಹಾಯವಿಲ್ಲದ ಅನುಮಾನದಿಂದ ಏನನ್ನಾದರೂ ಸಾಧಿಸಬಹುದು. ಅದುದರಿಂದ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಸಹಾಯವಿಲ್ಲದೆ ಅತೀಂದ್ರಿಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಶುಷ್ಕತರ್ಕವು ಪ್ರಯೋಜನ ವಾಗಲಾರದು.

¹ ಮುಗ್ಧಜುಃಸಾಮಾರ್ಥವಾಶ್ಚ ಭಾರತಂ ಪಂಚರಾತ್ರಕಮ್ |

ಮೂಲರಾಮಾಯಣಂ ಚೈವ ಶಾಸ್ತ್ರಮಿತ್ಯಭಿಧೀಯತೇ ||

ಯಜ್ಞಾನುಕೂಲಮೇತಸ್ಯ ತಚ್ಚ ಶಾಸ್ತ್ರಂ ಪ್ರಕೀರ್ತಿತಮ್ |

² ಶ್ರುತಿಸಾಹಾಯ್ಯರಹಿತಮನುಮಾನಂ ನ ಕುತ್ರಚಿತ್ |

ನಿಶ್ಚಯಾತ್ಮಾರ್ಥಯೇದರ್ಥಂ ಪ್ರಮಾಣಾಂತರಮೇವ ಚ ||

೪. ಸಮನ್ವಯಾಧಿಕರಣ

ತತ್ತು ಸಮನ್ವಯಾತ್ || ೪ ||

೪. ಆದರೆ ಆ (ಬ್ರಹ್ಮವು ವೇದಾಂತಶಾಸ್ತ್ರದಿಂದಲೇ ತಿಳಿಯಬರತಕ್ಕದ್ದು) ;
ಏಕೆಂದರೆ (ವೇದಾಂತ ವಾಕ್ಯಗಳ) ಸಮನ್ವಯವಿದೆ.

ಸಮಸ್ತ ವೇದಾಂತವಾಕ್ಯಗಳ ಏಕವಿಷಯವು ಬ್ರಹ್ಮವೇ ಎಂದು ಈ ಅಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ
ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ.

‘ಹೇ ಸೋಮ್ಯ, ನೃಷ್ಟಿಗೆ ಮೊದಲು ಈ ಜಗತ್ತು ಏಕವೂ ಅದ್ವಿತೀಯವೂ ಆದ
ಸತ್ತ್ವರೂಪವೇ ಆಗಿತ್ತು’¹ (ಛಾಂ. ಉ. ೬. ೨. ೧), ‘ಮೊದಲು ಇದು ಆತ್ಮನೊಬ್ಬನೇ
ಆಗಿತ್ತು’² (ಐ. ಉ. ೧. ೧. ೧), ‘ಆ ಈ ಬ್ರಹ್ಮವು ಅಪೂರ್ವವೂ ಅನವರವು, ಅನಂ-
ತರವು, ಅಬಾಹ್ಯವು, ಸರ್ವವನ್ನೂ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರುವ ಈ ಆತ್ಮನು ಬ್ರಹ್ಮವು’³ (ಬೃ.
ಉ. ೨. ೫. ೧೯), ‘ಮುಂದಿರುವ ಇದು ಅಮೃತವಾದ ಬ್ರಹ್ಮವೇ’⁴ (ಮುಂ. ಉ. ೨.
೨. ೧೨) ಇವೇ ಮೊದಲಾದುವು ವಿಷಯವಾಕ್ಯಗಳು.

ಮೊದಲನೆಯ ವರ್ಣಕ

ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ—ಶಾಸ್ತ್ರವೇ ಬ್ರಹ್ಮಕ್ಕೆ ಪ್ರಮಾಣವೆಂದು ಹೇಗೆ ಹೇಳಬಹುದು?
‘ವೇದಕ್ಕೆ ಕ್ರಿಯೆಯೇ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸದ ವೇದವಾಕ್ಯಗಳು
ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜಕ’⁵ (ಜೈ. ಸೂ. ೧. ೨. ೧) ಎಂಬ ಪ್ರಮಾಣವಿರುವುದರಿಂದ ಶಾಸ್ತ್ರವು
ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನೇ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಆದುದರಿಂದ ಕ್ರಿಯಾಪರವಲ್ಲದ ವೇದಾಂತವಾಕ್ಯಗಳು
ನಿರರ್ಥಕವೆಂದಾಗುತ್ತದೆ.

ಅಥವಾ ಕರ್ತೃ ದೇವತೆ—ಇವುಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಾಶಪಡಿಸುವ ಮೂಲಕವಾಗಲಿ ಅಥವಾ
ಉಪಾಸನೆಯೇ ಮೊದಲಾದ ಕ್ರಿಯೆಯ ವಿಧಿಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುವುದರ ಮೂಲಕವಾಗಲಿ
ವೇದಾಂತವಾಕ್ಯಗಳು ಕ್ರಿಯೆಯ ವಿಧಿಗೆ ಶೇಷವಾಗಿವೆಯೆಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಇವು ಸಿದ್ಧ
ವಸ್ತುವನ್ನು ಪ್ರತಿಸಾದಿಸಲು ಬಂದಿವೆಯೆಂದು ಹೇಳಲು ಕೂಡ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ; ಏಕೆಂದರೆ
ಸಿದ್ಧ ವಸ್ತುವು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಾದಿಪ್ರಮಾಣಗಳಿಗೆ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಹೇಯ-ಉಪಾದೇಯ-

¹ ಸದೇವ ಸೋಮ್ಯೇದಮಗ್ರ ಅಸಿದೇಕಮೇವಾದ್ವಿತೀಯಮ್ |

² ಅತ್ಮಾ ವಾ ಇದಮೇಕ ಏವಾಗ್ರ ಅಸೀತ್ |

³ ತದೇತದ್ಬ್ರಹ್ಮಪೂರ್ವಮನಪರಮನಂತರಮಬಾಹ್ಯಮ್, ಅಯಮಾತ್ಮಾ ಬ್ರಹ್ಮ
ಸರ್ವಾನುಭೂಃ |

⁴ ಬ್ರಹ್ಮೈವೇದಮಮೃತಂ ಪುರಸ್ತಾತ್ |

⁵ ಅಮ್ನಾಯಸ್ಯ ಕ್ರಿಯಾರ್ಥತ್ವಾದಾನರ್ಥಕಮತದರ್ಥಾನಾಮ್ |

ರಹಿತವಾದುದನ್ನು (ಎಂದರೆ ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದಕ್ಕೂ ವಿಸರ್ಜಿಸುವುದಕ್ಕೂ ಅನರ್ಹವಾದುದನ್ನು ವ್ರತವಾದಿಸಿದರೆ ಯಾವ ಪುರುಷಾರ್ಥವೂ ಉಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದಲೇ 'ಅವನು ಅತ್ತನು'¹ (ತೈ. ಸಂ. ೨. ೫. ೧. ೧) ಮೊದಲಾದ ವಾಕ್ಯಗಳು ನಿರರ್ಥಕವಾಗಿ ದಿರಲೆಂದು ಕರ್ಮವಿಧಿಗಳನ್ನು ಹೊಗಳುವುದರ ಮೂಲಕ ಅವುಗಳಿಗೆ ಪೂರ್ವಮೀಮಾಂಸೆಯಲ್ಲಿ ಸಾರ್ಥಕ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಿದೆ : 'ಇವು ವಿಧಿಯೊಂದಿಗೆ ಏಕವಾಕ್ಯವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ವಿಧಿಯನ್ನು ಸ್ತುತಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಸಾರ್ಥಕವಾಗಿವೆ'² (ಜೈ. ಸೂ. ೧. ೨. ೭). 'ಅವನು ಅತ್ತನು' ಮೊದಲಾದ ಅರ್ಥವಾದೆಗಳಿಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರವಾದ ಅರ್ಥವಿಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ವಿಧಿವಾಕ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಅರ್ಥವನ್ನು ವಡೆದಿವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಇದೇ ರೀತಿ 'ಬಲಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿನ್ನನ್ನು ಕತ್ತರಿಸುತ್ತೇನೆ'³ (ತೈ. ಸಂ. ೧. ೧. ೧. ೧.) ಮೊದಲಾದ ಮಂತ್ರಗಳು ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನೂ ಆದರ ಸಾಧನವನ್ನೂ ಹೇಳುವುದರ ಮೂಲಕ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವೆ. ಆದುದರಿಂದ ವಿಧಿಸ್ವರ್ವಿಲ್ಲದ ವೇದವಾಕ್ಯಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವಿರುವುದೆಂಬುದು ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕಂಡುಬರುವುದಿಲ್ಲ, ಯುಕ್ತವೂ ಅಲ್ಲ. ವಿಧಿಯು ಕ್ರಿಯಾವಿಷಯವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಸಿದ್ಧವಸ್ತುವಿನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲ.

ವೇದಾಂತವಾಕ್ಯಗಳು ಕ್ರಿಯಾವಿಧಿಗೆ ಅಂಗವಾಗಿರುತ್ತವೆಯೆಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರೆ ಒಂದು ಹೊಸ ವಿಷಯವು ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೆದರಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ; ಏಕೆಂದರೆ ಆಗಲೂ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳು ತಮ್ಮ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಇರುವ ಉಪಾಸನಾದಿ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಆದುದರಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮವು ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಎನ್ನುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ.

ಸಿದ್ಧಾಂತಿ—ಮೂಲದಲ್ಲಿರುವ ತು—ಶಬ್ದವು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷವನ್ನು ಖಂಡಿಸುತ್ತದೆ. ತತ್ ಎಂದರೆ ಸರ್ವಜ್ಞವೂ ಸರ್ವಶಕ್ತಿಯುಳ್ಳದ್ದೂ ಜಗತ್ತಿನ ಉತ್ಪತ್ತಿ-ಸ್ಥಿತಿ-ಲಯಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವೂ ಆದ ಬ್ರಹ್ಮವು ; ಇದನ್ನು ವೇದಾಂತಶಾಸ್ತ್ರದಿಂದಲೇ ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅದು ಹೇಗೆ? ಎಲ್ಲ ವೇದಾಂತಗಳಲ್ಲಿಯೂ ವಾಕ್ಯಗಳು ಬ್ರಹ್ಮವನ್ನೇ ತಾತ್ಪರ್ಯದ ಮೂಲಕ ಅನ್ವಯಮಾಡುತ್ತವೆ, ಪದಗಳ ಅರ್ಥ ಕಟ್ಟುತ್ತವೆ. ವೇದಾಂತವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿರುವ ಪದಗಳು ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪವಿಷಯದಲ್ಲಿಯೇ ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ಸಮನ್ವಯವಾಗುವುದರಿಂದ ಕರ್ತಾದಿ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಾಶಪಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕ್ರಿಯಾವಿಧಿಗೆ ಶೇಷವಾಗಬೇಕೆಂಬ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುವುದು ಯುಕ್ತವಲ್ಲ; ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅದರಲ್ಲಿ ಹೇಳದೆ ಇರುವ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಂತೆ ಆಗುವುದು. 'ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದರಿಂದ ಯಾವುದನ್ನು ನೋಡಿಯಾನು?'⁴ (ಬೃ. ಉ. ೨. ೯. ೧೪) ಎಂಬ ಶ್ರುತಿವಾಕ್ಯವು ಕ್ರಿಯಾ-ಕಾರಕ-ಫಲಗಳನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸುವುದರಿಂದ ವೇದಾಂತವಾಕ್ಯಗಳು ಕರ್ತೃವಿನ

1 ಸೋಽಸರೋದೀತ್ |

2 ವಿಧಿನಾ ತ್ವೇಕವಾಕ್ಯತ್ವಾತ್ ಸ್ತುತ್ಯರ್ಥೇನ ವಿಧೀನಾಂ ಸ್ತುತಿಃ |

3 ಇಷೇ ತ್ವಾ | ದರ್ಶಪೂರ್ಣಮಾಸಯಜ್ಞಕ್ಕೆ ದರ್ಭಯನ್ನು ಕತ್ತರಿಸುವಾಗ ಹೇಳುವ ಮಂತ್ರ.

4 ತತ್ವೇನ ಕಂ ಪತ್ವೇತ್ ?

ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಪ್ರತಿಸಾಧಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಬ್ರಹ್ಮವು ಸಿದ್ಧವಸ್ತುವಿನ ಸ್ವರೂಪವುಳ್ಳದ್ದಾದರೂ ವ್ರತ್ಯಕ್ಷವೇ ಮೊದಲಾದ ವ್ರಮಾಣಗಳಿಗೆ ವಿಷಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ; ಏಕೆಂದರೆ ತತ್ ತ್ವನ್ಮ ಅಸಿ (ಛಾಂ. ಉ. ೬ ಲ. ೨) ಎಂದು ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಬ್ರಹ್ಮಾತ್ಮಭಾವವನ್ನು ಶಾಸ್ತ್ರವಿಲ್ಲದೆ ಅರಿತು ಕೊಳ್ಳಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹೇಯೋವಾದೇಯ-ರಹಿತವಾದುದರಿಂದ ಸಿದ್ಧವಸ್ತುವಿನ ಉಪ ದೇಶವು ವ್ಯರ್ಥವೆಂಬ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಿಯ ಮತವು ನಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ ದೋಷವನ್ನು ತೋರಿಸುವುದಿಲ್ಲ; ಏಕೆಂದರೆ ಹೇಯೋವಾದೇಯಶೂನ್ಯವಾದ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನದಿಂದಲೇ ಸರ್ವ ಕ್ಲೇಶಗಳೂ ನಾಶವಾಗುವುದರಿಂದ ಪುರುಷಾರ್ಥವು ಸಿದ್ಧಿಸುತ್ತದೆ.

ಶ್ರುತಿಗಳಲ್ಲಿ ದೇವತಾದಿಗಳನ್ನು ವ್ರತಿಸಾಧಿಸಿರುವುದು ಆಯಾ ವೇದಾಂತ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿರುವ ಉಪಾಸನೆಗಾಗಿ ಎಂದು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡರೂ ವಿರೋಧವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಬ್ರಹ್ಮವು ಮಾತ್ರ ಉಪಾಸನಾವಿಧಿಗೆ ಅಂಗವಾಗುವುದಿಲ್ಲ; ಏಕೆಂದರೆ ಬ್ರಹ್ಮದ ಏಕತ್ವಜ್ಞಾನದಿಂದ ಹೇಯೋವಾದೇಯವಿಲ್ಲದೆ ಕ್ರಿಯಾ-ಕಾರಕಗಳೇ ಮೊದಲಾದ ದ್ವೈತಜ್ಞಾನವು ನಾಶವಾಗುತ್ತದೆ. ಏಕತ್ವಜ್ಞಾನದಿಂದ ನಾಶವಾದ ದ್ವೈತಜ್ಞಾನವು ಪುನಃ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ; ಅಂಥ ಸಂಭವವಿದ್ದರೆ ಬ್ರಹ್ಮವು ಉಪಾಸನಾವಿಧಿಗೆ ಅಂಗವೆಂದು ಭಾವಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾದೀತು ¹

ಕರ್ಮಕಾಂಡದಲ್ಲಿ ವಿಧಿಯ ನೋಂಕಿಲ್ಲದೆ ವೇದವಾಕ್ಯಗಳು ವ್ರಮಾಣವಾಗದಿದ್ದರೂ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನವು ಫಲದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗಾಣುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಅದರ ವಿಷಯವಾದ ಶಾಸ್ತ್ರವು ಪ್ರಮಾಣವೆಂಬುದನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವು ಅನುಮಾನ-ಪ್ರಮಾಣದಿಂದ ಸಿದ್ಧಿಸುವುದಿಲ್ಲ; ಹಾಗಿದ್ದರೆ ದೃಷ್ಟಾಂತವು ಅನಶ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದುದರಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮಕ್ಕೆ ಶಾಸ್ತ್ರವೇ ಪ್ರಮಾಣವೆಂಬುದು ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ.

ಎರಡನೆಯ ವರ್ಣಕ

ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಸಿದ್ಧಾಂತಕ್ಕೆ ಹೀಗೆ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಮಾಡುತ್ತಾರೆ : ಬ್ರಹ್ಮವನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಶಾಸ್ತ್ರವೊಂದೇ ಪ್ರಮಾಣವೆಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ; ಆದರೆ ಅದು ಉಪಾಸನಾವಿಧಿಗೆ (ಎಂದರೆ ಪ್ರತಿವತ್ತಿವಿಧಿಗೆ) ಅಂಗವಾಗಿಯೇ ಬ್ರಹ್ಮವನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡುತ್ತದೆ, ಎಂದರೆ ನೇರಾಗಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ; ಯಜ್ಞವಶುವನ್ನು ಕಟ್ಟುವ ಕಂಬ, ಅಹವನೀಯಾಗ್ನಿ ಮೊದಲಾದುವು ಲೋಕಪ್ರಸಿದ್ಧವಲ್ಲವಾದರೂ ಶಾಸ್ತ್ರವು ಅವುಗಳನ್ನು ವಿಧಿಗೆ ಅಂಗವಾಗಿಯೇ ತಿಳಿಸಿಕೊಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಉದಾಹರಣೆ.

ಸಿದ್ಧಾಂತಿ—ಅದು ಹೇಗೆ ?

¹ ಶ್ರುತಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಎಲ್ಲ ಉಪಾಸನೆಗಳಿಗೂ ಬ್ರಹ್ಮಾತ್ಮಸ್ವರೂಪವೇ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಎಂಬ ಮತವನ್ನೊಪ್ಪಿಕೊಂಡರೆ ಹಾನಿಯಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ.

ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಿ—ಏಕೆಂದರೆ ಶಾಸ್ತ್ರವು ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರೇರಿ ಸುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ನಿರೋಧಿಸುತ್ತದೆ ಆದುದರಿಂದ ಶಾಸ್ತ್ರದ ತಾತ್ಪರ್ಯವನ್ನು ಅರಿತವರು 'ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡುವಂತೆ ಬೋಧಿಸುವುದೇ ವೇದದ ಪ್ರಯೋಜನ'¹ (ಶಾಬರಭಾಷ್ಯ, ೧ ೧ ೧) ಎಂದು ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ ಆದುದರಿಂದ ಯಾವುದಾದ ರೊಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡಲು ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಪ್ರೇರಿಸುವುದರಿಂದ ಅಥವಾ ನಿರೋಧಿಸುವುದರಿಂದ ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರಯೋಜನವುಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಇದೇ ರೀತಿ ವೇದಾಂತವಾಕ್ಯಗಳಿಗೂ ಪ್ರಯೋಜನವಿರುತ್ತದೆ ಹೀಗೆ ವೇದಾಂತ ವಾಕ್ಯಗಳು ವಿಧಿಪರವಾದರೆ—ಸ್ವರ್ಗಾದಿಕಾನುಗಳನ್ನು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಅಗ್ನಿ- ಹೋತ್ರಾದಿ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಿರುವಂತೆ—ಅಮೃತತ್ವವನ್ನು ಬಯಸುವವನಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನವನ್ನು ವಿಧಿಸಿದೆ ಎಂಬುದು ಯುಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ

ಸಿದ್ಧಾಂತಿ—ಏನನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕೋ ಅದರ ವೈಲಕ್ಷಣ್ಯವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ ಮುಂದೆ ಉಂಟಾಗತಕ್ಕ ಧರ್ಮವನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಕರ್ಮ- ಕಾಂಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ, ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದುದು ನಿತ್ಯವಾಗಿರುವ ಬ್ರಹ್ಮವು ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾನವನ್ನು ಅವೇಕ್ಷಿಸುವ ಧರ್ಮಜ್ಞಾನದ ಫಲಕ್ಕಿಂತ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನದ ಫಲವು ಬೇರೆಯೇ ಆಗಿರಬೇಕು

ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಿ—ಹೀಗಿರಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ, 'ಎಲೈ ವೈಶ್ವೇದಿಯ, ಆತ್ಮನನ್ನು ನೋಡಬೇಕು'² (ಬೃ ಉ ೨ ೪ ೫) ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಕಾರ್ಯವಿಧಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಬ್ರಹ್ಮವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದೆ 'ಯಾವ ಆತ್ಮನು ಪಾಪರಹಿತನೋ ಅವನನ್ನೇ ಹುಡುಕಬೇಕು, ಅವನನ್ನೇ ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕು'³ (ಛಾಂ ಉ ಲ. ೭ ೧), 'ಆತ್ಮನೆಂದೇ ಉಪಾಸಿಸಬೇಕು'⁴ (ಬೃ ಉ ೧ ೪ ೭) ಇವೇ ಮೊದಲಾದ ವಿಧಿಗಳಿರುವಾಗ, 'ಈ ಆತ್ಮನು ಯಾರು?' 'ಆ ಬ್ರಹ್ಮವು ಯಾವುದು?' ಎಂದು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಇಚ್ಛೆಯಿರುವಾಗ, ನಿತ್ಯವೂ ಸರ್ವಜ್ಞನೂ ಸರ್ವಗತವೂ ನಿತ್ಯ-ಶುದ್ಧ-ಬುದ್ಧ-ಮುಕ್ತ-ಸ್ವಭಾವವುಳ್ಳದ್ದೂ ವಿಜ್ಞಾನವೂ ಆನಂದವೂ ಆದ ಬ್ರಹ್ಮದ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ತಿಳಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವೇದಾಂತ ವಾಕ್ಯಗಳೂ ಉಪ ಯುಕ್ತವಾಗಿರುವುವು ಆ ಬ್ರಹ್ಮೋಪಾಸನೆಯಿಂದ ಶಾಸ್ತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಮೋಕ್ಷ ವೆಂಬ ಅದೃಷ್ಟಫಲವು ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ

ವೇದಾಂತವಾಕ್ಯಗಳು ಕರ್ತವ್ಯವಿಧಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸದೆ ಕೇವಲ ವಸ್ತುನಿರೂಪಣೆ ಯನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಹೇಯೋಪಾದೇಯಗಳಿಲ್ಲದೆ, 'ರಾಜನು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾನೆ'

¹ ದೃಷ್ಟೋ ಹಿ ತಸ್ಮಾರ್ಥಃ ಕರ್ಮಾವಬೋಧನಮ್ |

² ಆತ್ಮಾ ವಾ ಅರೇ ದ್ರಷ್ಟವ್ಯಃ |

³ ಯ ಆತ್ಮಾಪಹತಪಾಪಾ ಸೋಽನ್ವೇಷ್ಯವ್ಯಃ ಸ ವಿಜಿಜ್ಞಾ ಸಿತವ್ಯಃ |

⁴ ಆತ್ಮೇತ್ಯೇವೋಪಾಸೀತ |

ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದಂತೆ ಪ್ರಯೋಜನರಹಿತವಾಗುವುವು

ಸಿದ್ಧಾಂತಿ—‘ಇದು ಹಗ್ಗ, ಹಾವಲ್ಲ’ ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ವಸ್ತು-ನಿರೂಪಣೆಯಿದ್ದರೂ ಭ್ರಾಂತಿಜನಿತಭೀತಿಯು ಹೋಗುವುದರಿಂದ ಅಂಥ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರಯೋಜನವಿರುತ್ತದೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಅಸಂಸಾರಿಯಾದ ಆತ್ಮನನ್ನು ತಿಳಿಸುವ ವಾಕ್ಯವೂ ಆತ್ಮನು ಸಂಸಾರಿಯೆಂಬ ಭ್ರಮೆಯನ್ನು ತೋಲಿಸುವುದರಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನವುಳ್ಳದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ

ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಿ—‘ಇದು ಹಗ್ಗ, ಹಾವಲ್ಲ’ ಎಂದು ಕೇಳಿದಕೂಡಲೇ ಸರ್ವ ಭ್ರಾಂತಿಯು ಹೋಗುವಂತೆ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪಶ್ರವಣದಿಂದ ಸಂಸಾರಿತ್ವಭ್ರಾಂತಿಯು ಹೋಗುವ ಹಾಗಾದ್ದರೆ ಹೀಗೆ ಆಗಬಹುದಾಗಿತ್ತು ಆದರೆ ಅದು ಹಾಗೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಕೇಳಿದವನಿಗೂ ಹಿಂದಿನಂತೆ ಸುಖದುಃಖಗಳೇ ಮೊದಲಾದ ಸಂಸಾರಿಧರ್ಮಗಳು ಇರುತ್ತವೆ, ಮತ್ತು ‘ಆತ್ಮನನ್ನು ಶ್ರವಣಮಾಡಬೇಕು, ಮನನಮಾಡಬೇಕು, ನಿರ್ದಿಧ್ಯಾಸನಮಾಡಬೇಕು’¹ (ಬೃ ಉ ೨ ೪ ೫) ಎಂಬಲ್ಲಿ ಶ್ರವಣ ಮಾಡಿದಮೇಲೂ ಮನನ-ನಿರ್ದಿಧ್ಯಾಸನಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಿರುತ್ತದೆ ಆದುದರಿಂದ ಉಪಾಸನಾವಿಧಿಗೆ ನಿಷೇಧವಾಗಿಯೇ ಬ್ರಹ್ಮವು ಶಾಸ್ತ್ರಪ್ರಮಾಣಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ

ಸಿದ್ಧಾಂತಿ—ಪೂರ್ವಪಕ್ಷದ ಮತವು ಸರಿಯಲ್ಲ ಕರ್ಮಫಲ ಮತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮ-ವಿದ್ಯಾಫಲ—ಇವೆರಡೂ ವಿಲಕ್ಷಣವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಶರೀರವಾಕ್ಯ ಮನಸ್ಸು—ಇವುಗಳಿಂದ ಮಾಡಿದ ಕರ್ಮವು ಧರ್ಮವೆಂದು ಶ್ರುತಿಸ್ತೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ವ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಹಿಂಸೆಯೇ ಮೊದಲಾದ ಅಧರ್ಮವು ಪ್ರತಿಷೇಧರೂಪವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅದನ್ನು ತ್ಯಜಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಜಿಜ್ಞಾಸ್ಯವಾಗಿದೆ ಹೀಗೆ ಚೋದನಾಲಕ್ಷಣವೂ ಅರ್ಥಾನರ್ಥರೂಪವೂ ಆದ ಧರ್ಮಾಧರ್ಮಗಳಿಗೆ ಫಲವಾಗಿರುವ ಸುಖದುಃಖಗಳು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೂ ಗೋಚರವಾಗಿರುವುವು ದೇಹಗಳಲ್ಲಿ ಸುಖದುಃಖಗಳ ತಾರತಮ್ಯಕ್ಕೆ ಧರ್ಮಾಧರ್ಮಗಳ ತಾರತಮ್ಯವೇ ಕಾರಣ ಅವಿದ್ಯೆಯೇ ಮೊದಲಾದ ದೋಷವುಳ್ಳವರಿಗೆ ಧರ್ಮಾಧರ್ಮಗಳ ತಾರತಮ್ಯ-ನಿಮಿತ್ತದಿಂದ ಶರೀರಸ್ವೀಕಾರದ ಮೂಲಕ ಸಂಸಾರರೂಪವಾಗಿರುವ ಸುಖದುಃಖಗಳ ತಾರತಮ್ಯವುಂಟಾಗುವುದೆಂಬುದು ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ವ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಆದುದರಿಂದ ಶ್ರುತಿಯೇ ‘ಶರೀರವುಳ್ಳವನಿಗೆ ಪ್ರಿಯಾಪ್ರಿಯಗಳ ನಾಶವಿಲ್ಲ’² (ಛಾಂ ಉ ೮ ೧೨ ೧) ಎಂದು ಸಂಸಾರದ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಅನುವಾದಮಾಡಿರುತ್ತದೆ

ಆದರೆ ‘ಶರೀರವಿಲ್ಲದವನನ್ನು ಪ್ರಿಯಾಪ್ರಿಯಗಳು ನೋಂಕುವುದಿಲ್ಲ’³ (ಛಾಂ ಉ ೮ ೧೨ ೧) ಎಂಬ ಶ್ರುತಿವಚನದಿಂದ ಮೋಕ್ಷವೆಂಬ ಅಶರೀರತ್ವವು ಚೋದನಾಲಕ್ಷಣವಾದ

¹ ಶ್ರೋತವ್ಯೋ ಮಂತವ್ಯೋ ನಿರ್ದಿಧ್ಯಾಸಿತವ್ಯಃ |

² ನ ಹ ವೈ ಸಶರೀರಸ್ಯ ಸತಃ ಪ್ರಿಯಾಪ್ರಿಯಯೋರಪಹತೀರಸ್ಮಿ |

³ ಅಶರೀರಂ ವಾಪ ಸಂತಂ ನ ಪ್ರಿಯಾಪ್ರಿಯೇ ಸ್ಪೃಶತಃ |

ಧರ್ಮದ ಕಾರ್ಯವಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ, ಮೋಕ್ಷವು ಧರ್ಮದ ಕಾರ್ಯವಾಗಿದ್ದರೆ ಪ್ರಿಯಾಪ್ರಿಯಗಳು ಅವನನ್ನು ನೋಡುವುದಿಲ್ಲವೆಂಬ ವಚನವು ಯುಕ್ತವಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಅಶರೀರತ್ವವು ಧರ್ಮದ ಕಾರ್ಯವಾಗಿರದ ಆತ್ಮನಿಗೆ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ 'ಈ ಪುರುಷನು ಅಸಂಗನು'¹ (ಬೃ ಉ ೪ ೩ ೧೫) ಎಂದು ಶ್ರುತಿಯೇ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಆದುದರಿಂದ ಅನುಷ್ಠೇಯಕರ್ಮಕ್ಕಿಂತ ವಿಲಕ್ಷಣವಾದ ಮೋಕ್ಷವೆಂಬ ಅಶರೀರತ್ವವು ನಿತ್ಯವೆಂಬುದು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ.

ನಿತ್ಯತೆಯು ಎರಡು ವಿಧವಾಗಿರುವುದು ವರಿಣಾಮಿ-ನಿತ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಕೂಟಸ್ಥ-ನಿತ್ಯತೆ, ವೃದ್ಧೀ ಮೊದಲಾದ ಭೂತಗಳು, ಸತ್ತಾದಿಗುಣಗಳು ವರಿಣಾಮಿ-ನಿತ್ಯತೆಗೆ ಸೇರಿರುವು. ಈ ನಿತ್ಯತೆಯು ವಾರಮಾರ್ಥಿಕವಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅಶರೀರತ್ವವು ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕವೂ ಕೂಟಸ್ಥನಿತ್ಯವೂ ಆಕಾಶದಂತೆ ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿಯೂ ಸರ್ವಕ್ರಿಯಾರಹಿತವೂ ನಿತ್ಯತ್ವಪ್ತವೂ ಅವಯವರಹಿತವೂ ಸ್ವಯಂಜ್ಯೋತಿಃ-ಸ್ವಭಾವವುಳ್ಳದ್ದೂ ಆಗಿರುವುದು ಯಾವುದರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಜಿಜ್ಞಾಸೆಯು ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿರುವುದೋ ಆ ಬ್ರಹ್ಮವೇ ಇದು. ಬ್ರಹ್ಮವನ್ನು ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ಅಂಗವಾಗಿ ಉಪದೇಶಿಸಿಲ್ಲ. ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನವಾದ ಕೂಡಲೇ ಮೋಕ್ಷವಾಗುವುದರಿಂದ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಯಾವ ಕರ್ಮವೂ ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ. 'ಕಾರ್ಯಕಾರಣ-ರೂಪವಾದ ಬ್ರಹ್ಮವು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟರೆ ಇವನ ಕರ್ಮಗಳು ಕ್ಷೇಣವಾಗುವುವು'² (ಮುಂ ಉ ೨ ೨ ೯) ಎಂದು ಶ್ರುತಿಯು ಹೇಳುತ್ತದೆ.

ಅನೇಕ ಶ್ರುತಿಗಳು³ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ವ್ರತಬಂಧವಾದ ಅವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ನಾಶಮಾಡುವುದೇ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನದ ಫಲವೆಂದು ಹೇಳುತ್ತವೆ. ಆತ್ಮನೂ ಬ್ರಹ್ಮವೂ ಒಂದೇ ಎಂಬ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಮಿಥ್ಯಾಜ್ಞಾನದ ನಾಶವುಂಟಾಗುತ್ತದೆ.⁴

ಈ ಬ್ರಹ್ಮಾತ್ಮ-ಏಕತ್ವವಿಜ್ಞಾನವು ಸಂಪದ್ರೂಪವಲ್ಲ.⁵ 'ಮನಸ್ಸನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮವೆಂದು ಉಪಾಸಿಸಬೇಕು'⁶ (ಛಾಂ ಉ ೩ ೧೮ ೧) ಎಂಬಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿರುವಂತೆ ಇದು ಅಭ್ಯಾಸರೂಪವೂ ಅಲ್ಲ. 'ವಾಯುವು ಸಂವರ್ಗ'⁷ (ಛಾಂ ಉ ೪

¹ ಅಸಂಗೋ ಹ್ಯಯಂ ಪುರುಷಃ |

² ಕ್ಷೀಯಂತೇ ಚಾಸ್ಯ ಕರ್ಮಾಣಿ ತಸ್ಮಿನ್ ದೃಷ್ಟೇ ಪರಾವರೇ |

³ ಪ್ರ ಉ ೬ ೮, ಛಾಂ ಉ ೭ ೧ ೩, ೭ ೨೩ ೨

⁴ ಮಿಥ್ಯಾಜ್ಞಾನಾಪಾಯಶ್ಚ ಬ್ರಹ್ಮಾತ್ಮೈಕತ್ವ-ವಿಜ್ಞಾನಾದ್ ಭವತಿ | (ಸೂ ಭಾ)

⁵ ಒಂದು ಅಲ್ಪಗುಣವುಳ್ಳ ವಸ್ತುವಿಗೆ ಉತ್ಕೃಷ್ಟಗುಣವನ್ನು ಆರೋಪಿಸಿ ಧ್ಯಾನಿಸುವುದು ಸಂಪತ್ತು, ಉದಾಹರಣೆ 'ಮನಸ್ಸು ಅನಂತವೇ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವೇದೇವತೆಗಳೂ ಅನಂತರು, ಈ ಉಪಾಸನೆಯಿಂದ ಉಪಾಸಕನು ಅನಂತಲೋಕಗಳನ್ನೇ ಜಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ' (ಬೃ ಉ. ೩ ೧ ೯)

⁶ ಮನೋ ಬ್ರಹ್ಮೈತ್ಯುಪಾಸೀತ |

⁷ ವಾಯುರ್ವಾಸ ಸಂವರ್ಗಃ |

೩. ೧), 'ಪ್ರಾಣವು ಸಂವರ್ಗ'¹ (ಛಾಂ. ಉ. ೪. ೩. ೩) ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಂತೆ ಇದು ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಕ್ರಿಯಾಯೋಗನಿಮಿತ್ತದಿಂದ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗಲಿಲ್ಲ.² ಇದು ಅಜ್ಞಾನವನ್ನು ನೋಡುವುದೇ ನೋಡಲಾದ ಕರ್ಮಗಳ ಹಾಗೆ ಕರ್ಮಾಂಗವಾದ ಸಂಸ್ಕಾರವೂ ಅಲ್ಲ.³

ಹೀಗೆ ಬ್ರಹ್ಮವು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ವಿಷಯವಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಶಾಸ್ತ್ರವು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಪ್ರಮಾಣವಾಗುತ್ತದೆ? ಶಾಸ್ತ್ರವು ಬ್ರಹ್ಮವನ್ನು 'ಇದು' ಎಂದು ವಿಷಯವಾಗಿ ತಿಳಿಸಲು ಹೊರಟಿಲ್ಲ. ಅವಿದ್ಯೆಯಿಂದ ಕಲ್ಪಿತವಾದ ಭೇದವನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸುವುದೇ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಉದ್ದೇಶ. ಬ್ರಹ್ಮವು ವ್ರತ್ಯಗಾತ್ಮವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅದು ಅವಿಷಯವೆಂದು ತಿಳಿಸಿ, ಅವಿದ್ಯಾಕಲ್ಪಿತವಾದ ವೇದ-ವೇದಿತ್ಯ-ವೇದನವೇ (ಅರಿಯಲ್ಪಡತಕ್ಕದ್ದು, ಅರಿಯುವವನು ಮತ್ತು ಅರಿವು) ನೋಡಲಾದ ಭೇದಗಳನ್ನು ನಾಶಮಾಡುವುದೇ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಉದ್ದೇಶ. ಆದುದರಿಂದ ಅವಿದ್ಯೆಯಿಂದ ಕಲ್ಪಿತವಾದ ಸಂಸಾರತ್ವದ ನಾಶದ ಮೂಲಕ ನಿತ್ಯಮುಕ್ತನಾದ ಅತ್ಮನ ಸ್ವರೂಪವು ಉದ್ಧಾರವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದಕಾರಣ ಮೋಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಅನಿತ್ಯತ್ವದ ದೋಷವಿಲ್ಲ.

ಮೋಕ್ಷವು ಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುವುದಾದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕು ದ್ವಾರಗಳಿವೆ : ಉತ್ಪಾದ್ಯ (ಉತ್ಪತ್ತಿಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು), ವಿಕಾರ್ಯ (ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು), ಆಪ್ಯ (ಹೊಂದುವುದು) ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕಾರ್ಯ (ಗುಣವನ್ನು ನೇರಿಸುವುದು ಅಥವಾ ದೋಷವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದು); ಸರ್ವಗತವೂ ನಿತ್ಯಪ್ರಾಪ್ತವೂ ನಿತ್ಯಶುದ್ಧವೂ ಆದ ಮೋಕ್ಷವು ಈ ಯಾವ ದ್ವಾರದಿಂದಲೂ ಉಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದುದರಿಂದ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಜ್ಞಾನವೊಂದೇ ದ್ವಾರವಾಗಿದೆ.

ಆದರೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಒಂದು ಮಾನಸೀ ಕ್ರಿಯೆಯೆಂದು ಅರಿಯಕೂಡದು ; ಏಕೆಂದರೆ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೂ ಮಾನಸೀ ಕ್ರಿಯೆಗೂ ಭೇದವಿದೆ : ವಸ್ತು-ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಅವೇಕ್ಷಿಸದೆ ಯಾವುದು ವಿಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆಯೋ, ಯಾವುದು ಮನುಷ್ಯನ ಚಿತ್ತವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ಅಧೀನವಾಗಿದೆಯೋ ಅದು ಕ್ರಿಯೆ.⁴ ಧ್ಯಾನವೆಂದರೆ ಚಿಂತನ ; ಅದು ಮಾನಸವಾಗಿದ್ದರೂ ಮನುಷ್ಯನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೂ ಬಿಡುವುದಕ್ಕೂ ಅಥವಾ ಬೇರೊಂದು ಬಗೆಯಲ್ಲಿ

¹ ಪ್ರಾಣೋ ವಾನ ಸಂವರ್ಗಃ |

² 'ಮಹಾವ್ರತಕಾಲದಲ್ಲಿ ವಾಯುವು ಅಗ್ನಾದಿಗಳನ್ನು ನುಂಗಿ ತನ್ನಲ್ಲಿ ಅಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಾಣವು ಮರಣಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನೂ ತನ್ನಲ್ಲಿ ಅಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ವಾಯುವಿನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಣದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟ ಸಂವರ್ಗದೃಷ್ಟಿಯು ಹೇಗೆ ಜಗತ್ತಿನ ದಶದಿಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಬೆಳಗಿಸುವುದೋ ಹಾಗೆಯೇ ಜೀವದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮದೃಷ್ಟಿಯನ್ನಿಟ್ಟರೆ ಜೀವಾತ್ಮನ ಬೃಂಹಣಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಅಮೃತತ್ವವು ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ' (ಭಾಮತೀ).

³ 'ಉಪಾಂಶುಯಾಗಕ್ಕೆ ಅಂಗವಾದ ಅಜ್ಞಾನವನ್ನು (ಎಂದರೆ ತುಪ್ಪವನ್ನು) ಪಕ್ಷಿಯು ನೋಡುವುದರಿಂದಲೇ ಅದು ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ ಹಾಗೆ ಅತ್ಮನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಂಸ್ಕಾರವೂ ಉಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

⁴ 'ಸಂಧ್ಯೆಯನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನಿಸಬೇಕು' (ಐ. ಬ್ರಾ. ೩. ೮. ೧).

ಮಾಡುವುದಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಜ್ಞಾನವು ಪ್ರಮಾಣದಿಂದ ಉಂಟಾಗ ತಕ್ಕದ್ದು. ವ್ರಮಾಣಕ್ಕೆ ಯಥಾಭೂತವಸ್ತುವೇ ವಿಷಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದುದರಿಂದ ಜ್ಞಾನವು ವಸ್ತುತಂತ್ರವಾಗಿದೆ, ಜೋದನಾತಂತ್ರವೂ ಅಲ್ಲ, ಪುರುಷತಂತ್ರವೂ ಅಲ್ಲ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಯಥಾಭೂತ-ಬ್ರಹ್ಮಾತ್ಮ-ವಿಷಯವಾದ ಜ್ಞಾನವು ವಿಧಿಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿ ಸಿರುವುದಿಲ್ಲ.

ಹಾಗಾದರೆ ಶ್ರುತಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿಧಿಯಂತಿರುವ (ಬೃ. ಉ. ೨. ೪. ೫) ವಚನಗಳ ವ್ರಯೋಜನವೇನು?—ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಯು ಬರುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ: ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾದ ದೇಹೇಂದ್ರಿಯಗಳ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಹಿಂತಿರುಗಿಸಿ ವ್ರತ್ಯಗಾತ್ಮನ ಕಡೆಗೆ ಸ್ತೋತವಾಗಿ ಹರಿಸುವಂತೆ ವಿಧಿಜ್ಞಾಯಿಯುಳ್ಳ ವಚನಗಳು ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿವೆ. ಹೀಗೆ ಆತ್ಮಸ್ವೇಷಣೆಗೆ ವ್ರವೃತ್ತನಾದ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಹೇಯೋವಾದೇಯರಹಿತವಾದ ಆತ್ಮ ತತ್ತ್ವವನ್ನು 'ಇದೆಲ್ಲವೂ ಈ ಆತ್ಮನೇ'¹ (ಬೃ. ಉ. ೨. ೪. ೬) ಮೊದಲಾದ ವಚನಗಳು ಉಪದೇಶಮಾಡುತ್ತವೆ.

ಕರ್ತವ್ಯ-ಪ್ರಧಾನವಾಗದ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನವು ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಲಿ ನಿರಾಕರಿಸುವುದ ಕ್ಕಾಗಲಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷದ ಅಭಿಪ್ರಾಯವು ನಿಜವೇ ಸರಿ. ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನ ವಾದವೇಲೆ ಸರ್ವಕರ್ತವ್ಯಹಾನಿಯೂ ಕೃತಕೃತ್ಯತೆಯೂ ಆಗುವುದೆಂಬುದು ನಮ್ಮ ಮತಕ್ಕೆ ಭೂಷಣವೇ ಆಗಿದೆ. 'ಪುರುಷರು ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು "ಇವನೇ ನಾನು" ಎಂದು ಅರಿತುಕೊಂಡರೆ, ಯಾವುದನ್ನು ಬಯಸುತ್ತ ಯಾವ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕಾಗಿ ಶರೀರವನ್ನನು ಸರಿಸಿ ದುಃಖಪಟ್ಟಾನು?'² (ಬೃ. ಉ. ೪. ೪. ೧೨) ಆದುದರಿಂದ ಶಾಸ್ತ್ರವು ಬ್ರಹ್ಮ ವನ್ನು ಉಪಾಸನಾವಿಧಿಗೆ ಶೇಷವಾಗಿ ತಿಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ವ್ರವೃತ್ತಿ-ನಿವೃತ್ತಿ-ರೂಪವಾದ ವಿಧಿಗಳು, ಅವುಗಳಿಗೆ ಶೇಷವಾದದ್ದು—ಇವುಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಕೇವಲ ವಸ್ತುವನ್ನು ತಿಳಿಸುವ ವೇದಭಾಗವೇ ಇಲ್ಲವೆಂಬ ಮತವೂ ಸರಿಯಲ್ಲ; ಏಕೆಂದರೆ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿತವಾದ ಆತ್ಮನು (ಎಂದರೆ ಔಪನಿಷದ-ಪುರುಷನು) ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಶೇಷವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಇವನು ಇಲ್ಲವೆಂದಾಗಲಿ, ತಿಳಿಯಬರುವುದಿಲ್ಲವೆಂದಾ ಗಲಿ ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ; ಏಕೆಂದರೆ "ಹೀಗಲ್ಲ, ಹೀಗಲ್ಲ" ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿ ರುವ ಅವನೇ ಈ ಆತ್ಮನು"³ (ಬೃ. ಉ. ೩. ೯. ೨೬) ಎಂಬಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಶಬ್ದವಿರುತ್ತದೆ; ಇದಲ್ಲದೆ ಆತ್ಮನನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸುವುದಕ್ಕೂ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ; ಏಕೆಂದರೆ ಯಾವನು ನಿರಾಕರಿಸು ತ್ತಾನೆಯೋ ಅವನೇ ಆತ್ಮನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ.⁴

¹ ಇಂದಂ ಸರ್ವಂ ಯದಯಮಾತ್ಮಾ | ಬೃ. ಉ. ೪. ೫. ೧೫. ; ೨. ೫. ೧೯ ನೋಡಿ.

² ಆತ್ಮಾನಂ ಚೇದ್ವಿಜಾನೀಯಾದಯಮಸ್ತೀತಿ ಪುರುಷಃ, ಕಿಮಿಚ್ಛನ್ ಕಸ್ಯ ಕಾಮಾಯ ಶರೀರಮನುಸಂಜ್ಞರೇತ್ ?

³ ಸ ಏಷ ನೇತಿ ನೇತ್ಯಾತ್ಮಾ |

⁴ ಯ ಏವ ನಿರಾಕರ್ತಾ ತಸ್ಯೈವಾತ್ಮತ್ವಾತ್ (ಸೂ. ಭಾ.).

ಆತ್ಮನು ಅಹಂಪ್ರತ್ಯಯಕ್ಕೆ ವಿಷಯನಾಗಿರುವನೆಂಬುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಅಹಂಪ್ರತ್ಯಯಕ್ಕೆ ವಿಷಯನಾಗಿರುವ ಕರ್ತೃವಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನನಾಗಿರುವನೂ, ಆ ಕರ್ತೃವಿಗೆ ಕೂಡ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿರುವನೂ ಸರ್ವಭೂತಸ್ಥನೂ ಸಮನೂ ಏಕನೂ ಕೂಟಸ್ಥ-ನಿತ್ಯನೂ ಆದ ಪುರುಷನು ಎಲ್ಲರ ಆತ್ಮನೆಂದು ವಿಧಿಕಾಂಡದಲ್ಲಾಗಲಿ ತರ್ಕಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಾಗಲಿ ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿಯಬರುವುದಿಲ್ಲ. 'ಆ ಔಪನಿಷದ-ಪುರುಷನನ್ನು ಕುರಿತು ನಿನ್ನನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತೇನೆ'¹ (ಬೃ ಉ ೩ ೯ ೨೬) ಎಂಬಲ್ಲಿರುವ ಔಪನಿಷದತ್ವ-ವಿಶೇಷಣವು ಆತ್ಮನನ್ನು ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರಕಾಶಿಸಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿಯೇ ಹೊಂದುತ್ತದೆ. ಆದುದರಿಂದ ಭೂತವಸ್ತುವನ್ನು ತಿಳಿಸುವ ವೇದಭಾಗವು ಅಲ್ಲವೆನ್ನುವುದು ಸಾಹಸವೇ ಸರಿ.

'ನಾನು ಬ್ರಹ್ಮ' ಎಂಬ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿಯೇ ಎಲ್ಲ ವಿಧಿಗಳೂ ಪ್ರಮಾಣಗಳೂ ಕೊನೆಗಾಣುತ್ತವೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಹೇಯೋಪಾದೇಯರಹಿತನಾದ ಅದ್ವೈತಾತ್ಮನ ಜ್ಞಾನವು ಉಂಟಾದಮೇಲೆ ನಿರ್ವಿಷಯವೂ ಪ್ರಸೂತೃರಹಿತವೂ ಆದವುಗಳು ಪ್ರಮಾಣವಾಗಲಾರವು².

ವಿ.—'ಆದರೆ ಅದು (ಎಂದರೆ ಪರಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಶಾಸ್ತ್ರವು ಪ್ರಮಾಣವೆಂಬುದು) (ಸಮಂಜಸವು), ಏಕೆಂದರೆ (ಪರಮಪುರುಷಾರ್ಥದೊಂದಿಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರವು) ಅನ್ವಯವಾಗಿರುವುದು' ಎಂಬುದು ಸೂತ್ರಾರ್ಥ³.

ತು-ಶಬ್ದವು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಲು ಬಂದಿದೆ. ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳ ಪದಸಮುದಾಯಗಳು⁴ ಪರಮಪುರುಷಾರ್ಥಭೂತವೂ ತಮಗೆ ವಿಷಯವೂ ಆದ ಪರಬ್ರಹ್ಮನೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ ಎಂದರ್ಥ.

ಪರಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಶಾಸ್ತ್ರವು ಪ್ರಮಾಣವೋ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲವೋ ಎಂಬುದು ಸಂಶಯ.

ಶಾಸ್ತ್ರವು ಪ್ರಮಾಣವಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ, ಶಾಸ್ತ್ರ ತನ್ನ ವಿಧಿ-ನಿಷೇಧ-ವಾಕ್ಯಗಳಿಂದ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ವ್ರತೈ-ನಿವೃತ್ತಿ-ರೂಪದಲ್ಲಿ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪರಬ್ರಹ್ಮನು ಪುರುಷಾರ್ಥರೂಪವಲ್ಲದ್ದರಿಂದ ಶಾಸ್ತ್ರವು ಅವನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣವಾಗಲಾರದು. ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಧ್ಯಾನದ ವಿಧಿಯಿದ್ದರೂ ಅದು ಅಸದ್ಬ್ರಹ್ಮಧ್ಯಾನವೇ.

¹ ತಂ ತ್ವಾಔಪನಿಷದಂ ಪುರುಷಂ ಪ್ರಚ್ಛಾಮಿ |

² ಈ ಮೊದಲಿನ ನಾಲ್ಕು ಸೂತ್ರಗಳು ಇಡೀ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಗಳ ಸಾರವಾಗಿಯೆಂದು ಹೇಳಬಹುದು.

³ ತತ್ ಶಾಸ್ತ್ರಪ್ರಮಾಣಕತ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮಣಸ್ಸಂಭವತ್ಯೇವ | ಕುತಃ ? ಸಮನ್ವಯಾತ್—ಪರಮಪುರುಷಾರ್ಥತಯಾಸ್ವಯಸ್ಸಮನ್ವಯಃ, ಪರಮಪುರುಷಾರ್ಥಭೂತಸ್ಯೈವ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನ-ಭಿಧೇಯತಯಾಸ್ವಯಾತ್ (ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯ)

⁴ ತೈ ಉ ೩ ೧ ೧, ಛಾಂ, ಉ ೬ ೨ ಇವೇ ಮೊದಲಾದವು.

ಅಗಬಹುದು ; ಅದುದರಿಂದ ಪರಬ್ರಹ್ಮನ ಅಸ್ತಿತ್ವವು ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ.

ವಿಧಿಪರವಾಗಿರದೆ ಜ್ಞಾನದಿಂದಲೂ ಪ್ರಯೋಜನವಿದೆಯೆಂಬುದು ಸಿದ್ಧಾಂತ. ಅತಿಶಯವಾದ ಗುಣಗಳುಳ್ಳ ತಂದೆಯ ಅಧವಾ ಮಗನ ಸಮಾಚಾರವನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ಅದರಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಜ್ಞಾನವು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿರುವುದು. ಇದೇ ರೀತಿ ಶ್ರುತಿಗಳು ಪರಬ್ರಹ್ಮನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತವೆ : 'ಬ್ರಹ್ಮನು ಆನಂದ'¹ (ತೈ. ಉ. ೩. ೬), 'ಆಕಾಶದಂತೆ ಅಪರಿಮಿತನಾದ ಈ ಬ್ರಹ್ಮನು ಆನಂದವಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಯಾವನು ತಾನೇ ಆನಂದವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಿದ್ದನು ?'² (ತೈ. ಉ. ೨. ೭), 'ವಾಙ್ಮನಸ್ಸುಗಳು ಯಾವ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದವನ್ನು ಇಷ್ಟೇ ಎಂದು ನಿರ್ಣಯಿಸಲು ಹೊರಟು, ಅದರ ಆನಂದವು ಜಿನೆಯಿಂದ ವಿಫಲವಾಗಿ ಹಿಂತಿರುಗುವವೊ ಆ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದವನ್ನು ತಿಳಿದವನು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಹೆದರುವುದಿಲ್ಲ'³ (ತೈ. ಉ. ೨. ೯). ಪರಬ್ರಹ್ಮನು ನಿರತಿಶಯಾನಂದಸ್ವರೂಪನು ಎಂದು ಶಾಸ್ತ್ರದಿಂದ ಅರಿತುಕೊಂಡವನು, ಅವನೇ ಪುರುಷಾರ್ಥರೂಪನೆಂದು ಉಪಾಸಿಸಿ ಆನಂದವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ.

ವಿವಿಧಶ್ರುತಿಗಳ ಅನ್ವಯವು ಹೀಗಿರುತ್ತದೆ : ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿರುವ ಜೀವಾತ್ಮರ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಮಿತಿಯಿಲ್ಲ, ಇವರು ಅನಾದಿಕರ್ಮರೂಪವಾದ ಅವಿದ್ಯೆಯಿಂದ ಜ್ಞಾನಸಂಕೋಚವನ್ನು ಪಡೆದು ಪರತತ್ತ್ವದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನರಹಿತರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಜೀವಾತ್ಮರು ಮುಕ್ತಿ ದಶೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದವನ್ನು ವಡೆಯಬಹುದೋ ಆ ಪರಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ಬೋಧಿಸುವ ವೇದಾಂತವಾಕ್ಯಗಳಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇಂಥ ಪರಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ವಡೆಯಬಹುದು ಎಂಬ ಅವೇಕ್ಷೆಯುಂಟಾದಾಗ, 'ಬ್ರಹ್ಮೋಪಾಸನೆ ಮಾಡುವವನು ಪರಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ಹೊಂದುವನು'⁴ (ತೈ. ಉ. ೨. ೧), 'ಆತ್ಮನೆಂಬ ಲೋಕವನ್ನೇ ಉಪಾಸಿಸಬೇಕು'⁵ (ಬೃ. ಉ. ೧. ೪. ೧೫) ಮೊದಲಾದ ಶ್ರುತಿಗಳು ವೇದನ ಮೊದಲಾದ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮಪ್ರಾಪ್ತಿಗೆ ಉಪಾಯವಾದ ಉಪಾಸನೆಯನ್ನು ವಿಧಿಸುತ್ತವೆ.

ಅದುದರಿಂದ ಯತೋ ವಾ ಇಮಾನಿ ಭೂತಾನಿ ಜಾಯಂತೇ ಮೊದಲಾದ ಶ್ರುತಿವಾಕ್ಯಗಳು ನಿಖಿಲಜಗತ್ತಿಗೆ ಏಕಕಾರಣನೂ ನಿಖಿಲದೋಷರಹಿತನೂ ಸಾರ್ವಜ್ಞಿಕ-ಸತ್ಯಸಂಕಲ್ಪತ್ವಾದಿ ಅನಂತಕಲ್ಯಾಣಗುಣಾಕರನೂ ಆನಂದಸ್ವರೂಪನೂ ಆದ ಪರಬ್ರಹ್ಮನ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಬೋಧಿಸುತ್ತವೆ ಎಂಬುದು ಸಿದ್ಧವಾಯಿತು.

ದ್ವೈತ. — 'ಪರಬ್ರಹ್ಮನೇ ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರಗಳಿಗೆ ವಿಷಯನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ ; ಏಕೆಂದರೆ ಅವನೇ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ (ಎಲ್ಲ ವೇದಾಂತವಾಕ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ) ಸಂಬಂಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ'

¹ ಆನಂದಂ ಬ್ರಹ್ಮ |

² ಯದೇಷ ಆಕಾಶ ಆನಂದೋ ನ ಸ್ಯಾತ್ |

³ ಯತೋ ವಾಚೋ ನಿವರ್ತಂತೇ...ನ ಬಿಭೇತಿ ಕುತಶ್ಚ ನೇತಿ |

⁴ ಬ್ರಹ್ಮವಿದಾಪೋತಿ ಪರಮ್ |

⁵ ಆತ್ಮಾನಮೇವ ಲೋಕಮುಪಾಸೀತ |

ಎಂಬುದು ಸೂತ್ರಾರ್ಥ.

ಉಪಪತ್ತಿಯೇ ಮೊದಲಾದ ಲಕ್ಷಣಗಳುಳ್ಳದ್ದಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯವೆಂದು ಹೆಸರು. 'ಪ್ರಾರಂಭ, ಉಪಸಂಹಾರ, ಪುನರಾವೃತ್ತಿ, ಅಪೂರ್ವತೆ, ಫಲ, ಅರ್ಥವಾದ, ಉಪಪತ್ತಿ-ಇವುಗಳಿಂದ ತಾತ್ಪರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ಬೃಹತ್ಸಂಹಿತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ. ಹೀಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವೇ ಮೊದಲಾದ ಲಕ್ಷಣಗಳಿಂದ ತಾತ್ಪರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸುವಾಗ ಬ್ರಹ್ಮನೇ ಶಾಸ್ತ್ರಗಮ್ಯನಾಗುತ್ತಾನೆ¹ ಭಗವಂತನಾದ ವಿಷ್ಣುವೇ ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರಗಳಿಗೂ ಮುಖ್ಯಾರ್ಥನು, ಇತರರಲ್ಲ.²

¹ ಉಪಕ್ರಮಾದಿ-ತಾತ್ಪರ್ಯಲಿಂಗೈಃ ಸಮ್ಯಕ್ಬೋಧಾಪ್ಯಮಾಣೇ ತದೇವ ಶಾಸ್ತ್ರಗಮ್ಯಮ್ (ಮ. ಭಾ.).

² ಮುಖ್ಯಾರ್ಥೋ ಭಗವಾನ್ ವಿಷ್ಣುಃ ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರಸ್ಯ ನಾಪರಃ (ಅನುವ್ಯಾಖ್ಯಾನ..)

೫. ಈಶ್ವರತ್ಯಾಧಿಕರಣ

(ಸೂ ೫-೧೧)

ಈಶ್ವತೇರ್ನಾಶಬ್ದಮ್ || ೫ ||

೫ (ಜಗತ್ಪಾರಣಕ್ಕೆ) ಪ್ರೇಕ್ಷಣವನ್ನು ಎಂದರೆ ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು (ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ ಪ್ರಧಾನವು) ಜಗತ್ಪಾರಣವಲ್ಲ; ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಶ್ರುತಿಯನ್ನು ಆಧಾರವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿಲ್ಲ

ಈ ಅಧಿಕರಣದ ಏಳು ಸೂತ್ರಗಳು ಸಾಂಖ್ಯರ ಮತವನ್ನು ಖಂಡಿಸಿ ಬ್ರಹ್ಮವೇ ಜಗತ್ಪಾರಣವೆಂದು ಸ್ಥಾಪಿಸುತ್ತವೆ

‘ಹೇ ಸೋಮೈ, ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಮೊದಲು ಇದು ಏಕವೂ ಅದ್ವಿತೀಯವೂ ಆದ ಸದ್ವಸ್ತುವೇ ಆಗಿತ್ತು ಅದು “ಬಹುವಾಗುವೆನು, ಹುಟ್ಟುವೆನು” ಎಂದು ಆಲೋಚಿಸಿತು ಅದು ತೇಜಸ್ಸನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿತು’¹ (ಛಾಂ ಉ ೬. ೨ ೧-೩) ಇಲ್ಲಿ ಸಚ್ಚಿದ್ವಾದಾಚ್ಯವಾಗಿ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಉಪಾದಾನಕಾರಣವಾಗಿರುವುದು ಪ್ರಧಾನವೆ (ಎಂದರೆ ಸಾಂಖ್ಯರ ಮೂಲಪ್ರಕೃತಿಯೇ) ಅಥವಾ ಬ್ರಹ್ಮವೆ ಎಂಬುದು ಸಂಶಯ

ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನವೆಂಬ ಪ್ರಯೋಜನವುಳ್ಳ ಮತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮ-ಆತ್ಮನಲ್ಲಿಯೇ ತಾತ್ಪರ್ಯದಿಂದ ಸಮನ್ವಯವಾಗಿರುವ ವೇದಾಂತವಾಕ್ಯಗಳು ಕಾರ್ಯಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲದೆಯೇ ಬ್ರಹ್ಮದಲ್ಲಿ ಪರ್ಯವಸಾನವಾಗುವುದೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾಯಿತು ಬ್ರಹ್ಮವು ಸರ್ವಜ್ಞವು, ಸರ್ವಶಕ್ತಿಯುಳ್ಳದ್ದು ಮತ್ತು ಜಗತ್ತಿನ ಉತ್ಪತ್ತಿ-ಸ್ಥಿತಿ-ನಾಶಗಳಿಗೆ ಕಾರಣ ಎಂದೂ ಹೇಳಿದ್ದಾಯಿತು. ಆದರೆ ಸಾಂಖ್ಯರೇ ಮೊದಲಾದವರು ಸಿದ್ಧವಸ್ತುವನ್ನು ಪ್ರಮಾಣಾಂತರದಿಂದ ಅರಿಯಬಹುದೆಂದು ಭಾವಿಸಿ, ಪ್ರಧಾನಾದಿ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಅನುಮಾನಿಸುವವರಾಗಿ, ಪ್ರಧಾನಪರವಾಗಿಯೇ ವೇದಾಂತವಾಕ್ಯಗಳಿಗೆ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿರುತ್ತಾರೆ ಸೃಷ್ಟಿವಿಷಯವನ್ನು ತಿಳಿಸುವ ಎಲ್ಲ ವೇದಾಂತವಾಕ್ಯಗಳೂ ಅನುಮಾನದ ಮೂಲಕವೇ ಕಾರ್ಯದಿಂದ ಕಾರಣವನ್ನು ನಿಗಮನಮಾಡಬಹುದು, ಮತ್ತು ಪ್ರಧಾನ-ಪುರುಷರ ಸಂಯೋಗವು ನಿತ್ಯವೂ ಅನುಮೇಯವೂ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಾಂಖ್ಯರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಡುತ್ತಾರೆ ಕಾಣಾದರು ಈಶ್ವರನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ನಿಮಿತ್ತಕಾರಣನೆಂದೂ ಅಣುಗಳು ಉಪಾದಾನಕಾರಣನೆಂದೂ ಇದೇ ವೇದಾಂತವಾಕ್ಯಗಳಿಂದ ಅನುಮಾನಿಸುತ್ತಾರೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಇತರ ತಾರ್ಕ-

¹ ಸದೇವ ಸೋಮೈವಮಗ್ನ ಆಸೀದೇಕಮೇವಾದ್ವಿತೀಯಮ್ ತದೈಕ್ಷತ ಬಹು ಸ್ಯಾಂ ಸೃಜಾಯೇಯೇತಿ ತತ್ತೇಜೋಽಸೃಜತ |

ಕರೂ (ಎಂದರೆ ಬೌದ್ಧರು) ವಾಕ್ಯಾಭಾಸಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಯುಕ್ತಾಭಾಸಗಳನ್ನು¹ ಅಶ್ರಯಿಸಿಕೊಂಡು ಪೂರ್ವವಕ್ಷಿಗಳಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ವದಗಳನ್ನೂ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನೂ ಪ್ರಮಾಣಗಳನ್ನೂ (ಎಂದರೆ ವ್ಯಾಕರಣಮೀಮಾಂಸಾ ನ್ಯಾಯಗಳನ್ನೂ) ಬಲ್ಲ ಬಾದರಾಯನರು ವೇದಾಂತವಾಕ್ಯಗಳಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನವೇ ತಾತ್ಪರ್ಯವೆಂದು ತೋರಿಸಲು ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಅಭಾಸಗಳನ್ನು ಪೂರ್ವವಕ್ಷನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಖಂಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ

ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಿ (ತ್ರಿಗುಣಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಮತ್ತು ಅಜೇತನವಾದ ಪ್ರಧಾನವೇ ಜಗತ್ಕಾರಣವೆಂದು ಭಾವಿಸುವ ಸಾಂಖ್ಯರು)—ಯಾವ ವೇದಾಂತ ವಾಕ್ಯಗಳು ಸರ್ವಜ್ಞವೂ ಸರ್ವಶಕ್ತಿಯುಳ್ಳದ್ದೂ ಆದ ಬ್ರಹ್ಮವೇ ಜಗತ್ಕಾರಣವೆಂದು ತೋರಿಸುತ್ತವೆಯೋ ಅವುಗಳನ್ನೇ ಪ್ರಧಾನವು ಕಾರಣವೆಂಬ ವಕ್ಷಕ್ಕೂ ಅನ್ವಯಿಸಬಹುದು ಪ್ರಧಾನವೆಂಬ ಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನಂಟುಮಾಡುವ ಶಕ್ತಿಯಿರುವುದರಿಂದ ಅದು ಸರ್ವಶಕ್ತಿಯುಳ್ಳದ್ದು , ಜ್ಞಾನವೆಂಬುದು ಸತ್ತ್ವದ ಗುಣವಾದುದರಿಂದ ಅದು ಸರ್ವಜ್ಞವೂ ಆಗುವುದು 'ಸತ್ತ್ವದಿಂದ ಜ್ಞಾನವು ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ'² ಎಂದು ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ (೧೪-೧೭) ಹೇಳಿದೆ ಶರೀರೇಂದ್ರಿಯಗಳುಳ್ಳ ಮನುಷ್ಯರು ಸತ್ತ್ವಗುಣದಿಂದ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಸರ್ವಜ್ಞರಾದ ಯೋಗಿಗಳಾಗುತ್ತಾರೆ ಸತ್ತ್ವದ ನಿರತಿಶಯವಾದ ಉತ್ಕರ್ಷವುಂಟಾದರೆ ಸರ್ವಜ್ಞತ್ವವು ಫಲಿಸುವದೆಂಬುದು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಶರೀರೇಂದ್ರಿಯಗಳಿಲ್ಲದ ಕೇವಲಜ್ಞಾನಸ್ವರೂಪನಾದ ಪುರುಷನು ಸರ್ವಜ್ಞನಾಗಲಿ ಕಿಂಚಿಜ್ಞನಾಗಲಿ ಆಗಲಾರನು ಆದರೆ ಪ್ರಧಾನವು ತ್ರಿಗುಣಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವುದರಿಂದಲೂ ಸರ್ವಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದ ಸತ್ತ್ವವು ಪ್ರಧಾನಾನವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದರಿಂದಲೂ ಪ್ರಧಾನವು ಅಜೇತನವಾದರೂ ಸರ್ವಜ್ಞನೆಂದು ವೇದಾಂತ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಔಪಚಾರಿಕವಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ

ಬ್ರಹ್ಮವು ಸರ್ವಜ್ಞನೆಂದು ಎಣಿಸುವ ವೇದಾಂತಿಗಳು ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಸರ್ವಜ್ಞಾನಗಳ ಅಂತಸ್ತಶಕ್ತಿ ಇರುವ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅದನ್ನು ಸರ್ವಜ್ಞನೆಂದು ಅಂಗೀಕರಿಸಿರುತ್ತಾರೆ , ಏಕೆಂದರೆ ಬ್ರಹ್ಮವು ಯಾವಾಗಲೂ ಎಲ್ಲ ನಿಷಯಗಳನ್ನೂ ಅರಿಯುತ್ತ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ಅರಿಯುತ್ತ ಇದ್ದರೆ ಅದರ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವು ಹೋಗುತ್ತದೆ ಬ್ರಹ್ಮವು ಯಾವಾಗಲೂ ಅರಿಯುತ್ತಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಜ್ಞಾನಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿರಬಹುದೆಂದು ಆಗುತ್ತದೆ ಆದುದರಿಂದ ಸರ್ವಜ್ಞಾನಗಳ ಅಂತಸ್ತಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದಲೇ ಬ್ರಹ್ಮವು ಸರ್ವಜ್ಞನೆನಿಸಿರುತ್ತದೆ ಇದಲ್ಲದೆ ಜಗದುತ್ಪತ್ತಿಗೆ ಮೊದಲು ಬ್ರಹ್ಮಕ್ಕೆ ಯಾವ ಕಾರಕವೂ (ಎಂದರೆ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಅವಶ್ಯಕವಾದ ಕರಣಗಳೂ) ಇರಲಿಲ್ಲವೆಂದು

¹ 'ಇದು ಮೊದಲು ಅಸತ್ತೇ ಆಗಿತ್ತು' (ತೈ ಉ ೨ ೭) ಎಂಬುದು ವಾಕ್ಯಾಭಾಸ , 'ಯಾವುದು ವಸ್ತುವೂ ಅದು ಶೂನ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗಾಣುವುದು, ದೀಪದಂತೆ' ಎಂಬುದು ಯುಕ್ತಾಭಾಸ (ರತ್ನಪ್ರಭಾ)

² ಸತ್ತ್ವಾತ್ ಸಂಜಾಯತೇ ಜ್ಞಾನಮ್ |

³ ತ್ರಿಗುಣಗಳು ಸಮವಾಗಿರುವ ಪ್ರಳಯಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ

ವೇದಾಂತಿಗಳೇ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಾಧನಗಳಾದ ಶರೀರೇಂದ್ರಿಯಗಳು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಜ್ಞಾನವುಂಟಾಗಲಾರದು ಮತ್ತು ಅನೇಕಾಸಯವಗಳುಳ್ಳ ಪ್ರಧಾನಕ್ಕೆ ಪರಿಣಾಮವು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದರಿಂದ ಅದು—ಮಣ್ಣು ಮೊದಲಾದುವಂತೆ—ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಆದರೆ ಯಾವುದರೊಂದಿಗೂ ನೇರದಿರುವ ಅವಯವರಹಿತವಾದ ಬ್ರಹ್ಮವು ಜಗತ್ತಾರಣವಾಗಲಾರದು.

ಸಿದ್ಧಾಂತಿ—ಸಾಂಖ್ಯರು ಕಲ್ಪಿಸಿರುವ ಅಚೇತನವಾದ ಪ್ರಧಾನವು ವೇದಾಂತ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಸಾದಿತವಾಗಿರುವ ಜಗತ್ತಾರಣವೆಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ; ಏಕೆಂದರೆ ಅದನ್ನು ಶ್ರುತಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಲ್ಲ; ಅದು ಹೇಗೆ? ಶ್ರುತಿಗಳಲ್ಲಿ 'ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು' (ಈಕ್ಷಿತ್ವತ್ವ) ಜಗತ್ತಾರಣಕ್ಕೆ ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ. ವಿಷಯವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ (ಛಾಂ ಉ. ೬. ೨. ೧-೩) ಇದಂ-ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ವಾಚ್ಯವಾದುದೂ ನಾಮರೂಪಗಳಿಂದ ವ್ಯಾಕೃತವಾಗಿರುವುದೂ ಆದ ಜಗತ್ತು ಉತ್ಪತ್ತಿಗೆ ಮೊದಲು ಸದ್ರೂಪವಾಗಿತ್ತೆಂದು ತಿಳಿಯುವಡಿಸಿ, ಆ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಹೇಳಿರುವ ಮತ್ತು ಸಚ್ಚಬ್ದವಾಚ್ಯವಾದ ಸಸ್ತುವು ಮೊದಲು ಆಲೋಚಿಸಿ ಅನಂತರ ತೇಜಸ್ಸು ಮೊದಲಾದುವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿತು ಎಂದು ಹೇಳಿರುತ್ತದೆ ಹೀಗೆಯೇ ಇನ್ನೊಂದು ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ, 'ಮೊದಲು ಈ ಜಗತ್ತು ಅತ್ಯನೇ ಆಗಿದ್ದಿತು; ಕಣ್ಣು ಮಿಟುಕಿ ಸಲು ಯಾವುದೂ ಇರಲಿಲ್ಲ; "ನಾನು ಲೋಕಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವೆನು" ಎಂದು ಅವನು ಆಲೋಚಿಸಿ ಈ ಲೋಕಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನು"¹ (ಐ. ಉ. ೧. ೧. ೧-೨) ಎಂದು ಅವನು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದಮೇಲೆಯೇ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಹೇಳಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಶ್ರುತಿಯು, 'ಅವನು ಯೋಚಿಸಿದನು, ಅವನು ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನು"² (ಪ್ರ. ಉ. ೬. ೩) ಎಂದು ಹದಿನಾರು ಕಲೆಗಳ ಪುರುಷನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುತ್ತದೆ.

ಸತ್ತ್ವದ ಗುಣವಾದ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಪ್ರಧಾನವು ಸರ್ವಜ್ಞವಾಗಬಹುದೆಂಬ ಪಕ್ಷವು ಸರಿಯಲ್ಲ; ಏಕೆಂದರೆ ಪ್ರಧಾನಾನಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ಗುಣಗಳೂ ಸಮಾನವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಸತ್ತ್ವಗುಣವಾದ ಜ್ಞಾನವು ಉಂಟಾಗಲಾರದು. ಸರ್ವಜ್ಞಾನಗಳ ಅಂತಸ್ಥ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ ಅದು ಸರ್ವಜ್ಞವಾಗಬಹುದೆಂಬುದೂ ಸರಿಯಲ್ಲ; ಏಕೆಂದರೆ ಗುಣಗಳು ಸಮಾನವಾಗಿರುವಾಗ ಸತ್ತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಜ್ಞಾನಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿ ಪ್ರಧಾನವನ್ನು ಸರ್ವಜ್ಞವೆಂದು ಹೇಳಬಹುದಾದರೆ, ರಜಸ್ತಮಸ್ಸುಗಳಲ್ಲಿರುವ ಜ್ಞಾನಪ್ರತಿಬಂಧಕಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿ ಅದು ಕಿಂಚಿಜ್ಞವೆಂದೂ ಹೇಳಬಹುದು. ಮತ್ತೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗುವ ಸತ್ತ್ವವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಜ್ಞಾ (ಅರಿ) ಎಂಬ ಧಾತುವಿನಿಂದ ಕರೆಯಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಚೇತನವಾದ ಪ್ರಧಾನಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿತ್ವವಿಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ ಪ್ರಧಾನಕ್ಕೆ ಸರ್ವಜ್ಞತ್ವ

¹ ಆತ್ಮಾ ವಾ ಇದಮೇಕ ಏವಾಗ್ರಾ ಅಸೀತ್ ! ನಾನ್ಯತ್ ಕಿಂಚನ ಮಿಷತ್ ! ಸ ಈಕ್ಷತ ಲೋಕಾನ್ಸು ಸೃಜಾ ಇತಿ ! ಸ ಇಮಾಂಶ್ಲೋಕಾನ್ಸಸೃಜತ !

² ಸ ಈಶ್ವಾಂಚಕ್ರೇ ! ಸ ಪ್ರಾಣಮಸೃಜತ !

ವನ್ನು ಆರೋಪಿಸುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಸತ್ತೋತ್ಪತ್ತರ್ಷದಿಂದ ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸರ್ವಜ್ಞತ್ವ ಉಂಟಾಗುವುದೆಂಬ ಉದಾಹರಣೆಯು ಇಲ್ಲಿ ಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ಜೀತನರು ವುನಃ ಅಗ್ನಿಯೆಂಬ ಕಾರಣದಿಂದ ಕಬ್ಬಿಣವೇ ನೊದಲಾದುವನಕ್ಕೆ ಸುಡುವ ಶಕ್ತಿ ಬರುವಂತೆ ಸಾಕ್ಷಿಯ ನಿಮಿತ್ತದಿಂದ ವ್ರಧಾನಕ್ಕೆ 'ಆಲೋಚನೆ' ಉಂಟಾಗುವುದೆಂದು ಕಲ್ಪಿಸುವುದಾದರೆ, ಯಾವುದರ ನಿಮಿತ್ತದಿಂದ ವ್ರಧಾನಕ್ಕೆ 'ಆಲೋಚನೆ' ಉಂಟಾಗಿದೆಯೋ ಆ ಸರ್ವಜ್ಞವೂ ಮುಖ್ಯವೂ ಅದ ಬ್ರಹ್ಮವೇ ಜಗತ್ಪಾರಣವೆಂಬುದು ಯುಕ್ತತರವಾಗುವುದು

ಬ್ರಹ್ಮವು ಯಾವಾಗಲೂ ಅರಿಯುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅದರ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವು ಹೋಗುವುದರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಸರ್ವಜ್ಞತ್ವವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರವು ಹೀಗಿದೆ ಜ್ಞಾನಕ್ರಿಯೆಯು ನಿತ್ಯವಾಗಿದ್ದರೆ ಬ್ರಹ್ಮದ ಸರ್ವಜ್ಞತ್ವವು ಹೇಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ ?—ಎಂದು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಿಯನ್ನೇ ಕೇಳಬೇಕಾಗಿದೆ ಯಾವನಿಗೆ ಸರ್ವವಿಷಯಗಳನ್ನೂ ಪ್ರಕಾಶಿಸುವ ಜ್ಞಾನವು ನಿತ್ಯವಾಗಿರುವುದೋ ಅವನು ಸರ್ವಜ್ಞನಲ್ಲವೆಂಬುದು ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರುವುದು, ಏಕೆಂದರೆ ಜ್ಞಾನವು ಅನಿತ್ಯವಾಗಿದ್ದರೆ ಬ್ರಹ್ಮವು ಕಲವು ವೇಳೆ ಅರಿಯಬಹುದು, ಕೆಲವು ವೇಳೆ ಅರಿಯದಿರಬಹುದು, ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮಕ್ಕೆ ಅಸರ್ವಜ್ಞತ್ವವು ಒದಗಬಹುದು ಜ್ಞಾನವು ನಿತ್ಯವಾದರೆ ಈ ದೋಷವಿರುವುದಿಲ್ಲ

ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಮೊದಲು ಶರೀರೇಂದ್ರಿಯಗಳ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲದೆ ಬ್ರಹ್ಮವು ಆಲೋಚಿಸಲಾರದು ಎಂಬ ಪಕ್ಷವೂ ಸರಿಯಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಸೂರ್ಯಪ್ರಕಾಶದಂತೆ ಬ್ರಹ್ಮದ ಜ್ಞಾನ ಸ್ವರೂಪವು ನಿತ್ಯವಾಗಿರುವಾಗ ಜ್ಞಾನದ ಸಾಧನಗಳು ಬೇಕಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಅವಿದ್ಯಾದಿ ದೋಷಗಳುಳ್ಳ ಸಂಸಾರಿಗೆ ಜ್ಞಾನವುಂಟಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಶರೀರಾದಿಗಳು ಬೇಕಾಗಬಹುದು, ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಬಂಧಕಾರಣವೇ ಇಲ್ಲದ ಈಶ್ವರನಿಗೆ ಇಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿಲ್ಲ ಈಶ್ವರನಿಗೆ ಶರೀರಾದಿಗಳ ಅಪೇಕ್ಷೆಯಿಲ್ಲವೆಂದೂ ಅವನ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಯಾವ ಆವರಣವೂ ಇಲ್ಲವೆಂದೂ ಈ ಎರಡು ಮಂತ್ರಗಳಿಂದ ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ "ಇವನಿಗೆ ಶರೀರೇಂದ್ರಿಯಗಳಿಲ್ಲ, ಇವನಿಗೆ ಸಮನೂ ಇಲ್ಲ, ಅಧಿಕನೂ ಇಲ್ಲ ಇವನ ಪರಾಶಕ್ತಿಯೇ ವಿವಿಧವಾಗಿರುವುದೆಂದೂ, ಇವನ ಜ್ಞಾನ-ಬಲ-ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವೆಂದೂ ವೇದದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ"¹ (ಶ್ವೇ ಉ ೬ ಲ), 'ಅವನು ಕೈಕಾಲುಗಳಿಲ್ಲದೆ ವೇಗವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಹಿಡಿಯುತ್ತಾನೆ, ಕಣ್ಣುಗಳಿಲ್ಲದೆ ನೋಡುತ್ತಾನೆ, ಕಿವಿಗಳಿಲ್ಲದೆ ಕೇಳುತ್ತಾನೆ, ಅವನು ಅರಿಯಬೇಕಾದುದನ್ನೆಲ್ಲ ಅರಿಯುತ್ತಾನೆ, ಆದರೆ ಅವನನ್ನು ಅರಿಯುವವನು ಯಾವನೂ ಇಲ್ಲ

¹ ನ ತಸ್ಯ ಕಾರ್ಯಂ ಕರಣಂ ಚ ವಿದ್ಯತೇ ನ ತತ್ಸಮಶ್ಚಾಭ್ಯಧಿಕಶ್ಚ ದೃಶ್ಯತೇ | ಸರಾಸ್ಯ ಶಕ್ತಿರ್ನಿವಿಧೈನ ಶ್ರೂಯತೇ ಸ್ವಾಭಾವಿಕೀ ಜ್ಞಾನಬಲಕ್ರಿಯಾ ಚ ||

ಅವನನ್ನು ಅಗ್ರ್ಯನಿಂದೂ ಮಹಾವುರುಷನಿಂದೂ ಹೇಳುವರು^೧ (ಶ್ವೇ. ಉ. ೩. ೧೯).

ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಿ—ಈಶ್ವರನಿಗಿಂತ ಬೇರೆಯಾದ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಂಧಿಸುವ ಕಾರಣವುಳ್ಳ ಸಂಸಾರಿಯೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ; ಏಕೆಂದರೆ 'ಅವನಿಗಿಂತ ಬೇರೆಯಾದ ಸಾಕ್ಷಿಯಿಲ್ಲ. . . ಅವನಿಗಿಂತ ಬೇರೆಯಾದ ಅರಿಯುವವನಿಲ್ಲ'^೨ (ಬೃ ಉ. ೩. ೭. ೨೩) ಎಂದು ಶ್ರುತಿಯು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗ, ಸಂಸಾರಿಗೆ ಶರೀರಾದಿ-ಅವೇಕ್ಷೆಯಿಂದ ಜ್ಞಾನವುಂಟಾಗುವುದು, ಈಶ್ವರನಿಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಗೆ ಹೇಳುವುದು ?

ಸಿದ್ಧಾಂತಿ—ಈಶ್ವರನಿಗಿಂತ ಬೇರೆಯಾದ ಸಂಸಾರಿಯಿಲ್ಲ ; ಆದರೂ ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಮಡಕೆ ಕುಡಿಕೆ ಮೊದಲಾದ ಉಪಾಧಿಗಳ ಸಂಬಂಧವಿರುವಂತೆ ದೇಹಾದಿಸಂಘಾತವೆಂಬ ಉಪಾಧಿಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿರುತ್ತೇನೆ. ಮಡಕೆ-ಕುಡಿಕೆಗಳ ಆಕಾಶಗಳು ಹೊರಗಿನ ಆಕಾಶಕ್ಕಿಂತ ಭಿನ್ನವಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಉಪಾಧಿಯ ದೆಸೆಯಿಂದ 'ಮಡಕೆಯ ಆಕಾಶ', 'ಕುಡಿಕೆಯ ಆಕಾಶ' ಎಂದು ನಾವು ವ್ಯವಹರಿಸುತ್ತೇನೆ. ಈ ಉಪಾಧಿಯ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಘಟಾಕಾಶಾದಿಭೇದಗಳೆಂಬ ಮಿಥ್ಯಾಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ನೋಡುತ್ತೇನೆ. ಹೀಗೆಯೇ ಇಲ್ಲಿಯೂ ದೇಹಾದಿ-ಸಂಘಾತವೆಂಬ ಉಪಾಧಿಸಂಬಂಧದಿಂದ ಅವಿವೇಕದಿಂದಂಟಾದ ಈಶ್ವರ-ಸಂಸಾರಿ-ಭೇದವೆಂಬ ಮಿಥ್ಯಾಬುದ್ಧಿಯು ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ತಾನು ಆತ್ಮನಾಗಿದ್ದರೂ ಅನಾತ್ಮವಾದ ದೇಹಾದಿಸಂಘಾತದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮತ್ವ-ಅಭಿನಿವೇಶವು ಮಿಥ್ಯಾಬುದ್ಧಿಯಿಂದಲೇ ಉಂಟಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಸಂಸಾರಿತ್ವವಾಗಿರುವಾಗ ದೇಹಾದಿ-ಅಪೇಕ್ಷೆಯಿಂದಲೇ ಸಂಸಾರಿಗೆ 'ಆಲೋಚನಾಶಕ್ತಿ' ಉಂಟಾಗಿದೆ,

ವಿ.—'ಸದ್ವಸ್ತುವು ಪ್ರಧಾನ (ಅಶಬ್ದ)ವಲ್ಲ ; ಏಕೆಂದರೆ ಸದ್ವಸ್ತುವಿಗೆ ಸಂಕಲ್ಪ ರೂಪವಾದ ಈಕ್ಷಣವಿದೆ' ಎಂಬುದು ಸೂತ್ರಾರ್ಥ.^೩

ಭಾಂದೋಗ್ಯೋಪನಿಷತ್ತಿನ ಸದ್ವಿದ್ಯೆಯು ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನೇ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ, ಪ್ರಧಾನವನ್ನಲ್ಲ ಎಂದು ಈ ಅಧಿಕರಣವು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ.

ಭಾಂ. ಉ. ೬. ೨. ೧-೩ರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು 'ಯಾವುದನ್ನು ಕೇಳಿದರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೇಳಿದಂತಾಗುವುದೋ, ಯಾವುದನ್ನು ಅರಿತುಗೊಂಡರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಅರಿತುಕೊಂಡಂತಾಗುವುದೋ'^೪ (ಭಾಂ. ಉ. ೬. ೧. ೩) ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ ಜಗತ್ಕಾರಣವನ್ನು ಹೇಳಿದೆ. ಇದು ಸಾಂಖ್ಯರ ಪ್ರಧಾನವೋ ಅಥವಾ ನಿರತಿಶಯಾನಂದಸ್ವರೂಪನಾದ ಬ್ರಹ್ಮನೋ ಎಂಬುದು ಸಂಶಯ.

^೧ ಅಪಾಣಿಪಾದೋ ಜವನೋ ಗ್ರಹೀತಾ ಪಶ್ಯತ್ಪಚಕ್ಷುಃ ಸ ಶೃಣೋತ್ಕರ್ಣಃ | ಸ ವೇತ್ತಿ ವೇದ್ಯಂ ನ ಚ ತಸ್ಯಾಸ್ತಿ ವೇತ್ತಾ ತಮಾಹುರಗ್ರ್ಯಂ ಪುರುಷಂ ಮಹಾಂತಮ್ ||

^೨ ನಾನೋತ್ಕೋಸ್ಯೈ ದೃಷ್ಟಾ . . . ನಾನೋತ್ಕೋಸ್ಯೈ ವಿಜ್ಞಾತಾ |

^೩ ಈಕ್ಷತೇರಿತಿ ಈಕ್ಷತೀಧಾತ್ವರ್ಥಃ ಈಕ್ಷಣಮ್ | ಶಬ್ದಃ ಪ್ರಮಾಣಂ ಯಸ್ಯ ನ ಭವತಿ ತತ್ ಅಶಬ್ದಂ ಸರೋಕ್ತಮಾನುಮಾನಿಕಂ ಪ್ರಧಾನಮ್ (ವೇ. ದೀ.).

^೪ ಯೇನಾಶ್ರುತಂ ಶ್ರುತಂ ಭವತಿ... ಅವಿಜ್ಞಾತಂ ವಿಜ್ಞಾತಮ್ |

ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಿ—ಶ್ರುತಿಯು ಪ್ರಧಾನವನ್ನೇ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಅನುಮಾನಾಕಾರದ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು 'ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯನ್ನು' (ಎಂದರೆ ಸ್ಥಾಪಿಸಬೇಕಾದ ವಿಷಯವನ್ನು) ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ, ಅನಂತರ ದೃಷ್ಟಾಂತವೇ ಮೊದಲಾದುವು ಬರುತ್ತವೆ **ಯೇನಾಶ್ರುತಂ ಶ್ರುತಂ ಭವತಿ** ಎಂಬಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯನ್ನು ಹೇಳಿ, **ಯಥಾ ಸೋಮೈಕ್ಯಕೇನ ಮೃತ್ರಿಂಡೇನ¹** ಎಂಬಲ್ಲಿ ದೃಷ್ಟಾಂತವನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ ಇಲ್ಲಿ ಜಗತ್ಕಾರಣವನ್ನು ಅನುಮಾನದಿಂದಲೇ ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಅದುದರಿಂದ ಸಚ್ಚಿದ್ರವ ಪ್ರಧಾನವನ್ನೇ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ **ತದೈಕ್ಷತ ಬಹು ಸ್ಯಾಮ್** (ಛಾಂ ಉ ೬ ೨ ೩) ಎಂಬಲ್ಲಿ ಈಕ್ಷಣವು ಗೌಣವಾಗಬಹುದು, ಏಕೆಂದರೆ **ತತ್ತೇಜ ಐಕ್ಷತ** (ಛಾಂ ಉ ೬ ೨ ೩) ಎಂಬಲ್ಲಿ ಅಜೇತನವಾದ ತೇಜಸ್ಸೇ ಸಂಕಲ್ಪಿಸಿತೆಂದು ಗೌಣವಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ

ಸಿದ್ಧಾಂತಿ—**ತದೈಕ್ಷತ ಬಹು ಸ್ಯಾಮ್** ಎಂಬಲ್ಲಿ ತಾನು ಬಹುವಾಗಬೇಕೆಂಬ ಪರಬ್ರಹ್ಮನ ಸಂಕಲ್ಪರೂಪವಾದ ಈಕ್ಷಣವನ್ನು ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ **ಸದೇವ ಸೋಮೈಕ್ಯ** ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಾರಣವಾಚಿಯಾದ ಸಚ್ಚಿದ್ರಕ್ಕೆ ಅಜೇತನವಾದ ಪ್ರಧಾನವೆಂಬ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಸಾರ್ವಜ್ಞ್ಯ-ಸತ್ಯಸಂಕಲ್ಪತ್ವಾದಿಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಪರಬ್ರಹ್ಮನೆಂದೇ ನಿರ್ಧರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಅನುಮಾನಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ದೃಷ್ಟಾಂತ ಇವುಗಳಲ್ಲದೆ ಹೇತುವೂ ಬೇಕಾಗಿರುವುದು ಇಲ್ಲಿ ಹೇತುವಿಲ್ಲ ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಅನೇಕ ವಸ್ತುಗಳ ಜ್ಞಾನ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆಯೋ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೋ ಎಂಬ ಸಂದೇಹವನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ ದೃಷ್ಟಾಂತವನ್ನು ಹೇಳಿದೆಯೆ ಹೊರತು ಅನುಮಾನಕ್ಕಲ್ಲ, ತೇಜಸ್ಸು ನೀರು ಎಂಬ ವದಗಳು (ಛಾಂ ಉ ೬, ೨ ೩ರಲ್ಲಿ) ವಾರ್ಧಿವವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಅವುಗಳಲ್ಲಿರುವ ಜೇತನವಾದ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ ಅದುದರಿಂದ ಈಕ್ಷಣ-ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ಅರ್ಥವು ಸಮಂಜಸವಾಗಿರುವಾಗ ಗೌಣಾರ್ಥವು ಅನಾವಶ್ಯಕ ಈ ವಿಷಯವು ಮುಂದಿನ ಸೂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ

ದ್ವೈಪ—ಈಕ್ಷಣಕ್ಕೆ (ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ) ವಿಷಯನಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮನು ಅವಾಚ್ಯನಲ್ಲ' ಎಂಬುದು ಸೂತ್ರಾರ್ಥ²

ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಿ—'ಯಾವುದರಿಂದ ವಾಕ್ಯಗಳು ಹಿಂತಿರುಗುವುವೋ'³ (ತೈ ಉ. ೨ ೯), 'ಯಾವುದು ವಾಕ್ಯದಿಂದ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುವುದಿಲ್ಲವೋ, ಯಾವುದರಿಂದ ವಾಕ್ಯವ್ಯಕ್ತವಾಗುವುದೋ'⁴ (ಕೇ ಉ ೧ ೫) ಇವೇ ಮೊದಲಾದ ಶ್ರುತಿಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮನು

¹ ಯಥಾ ಸೋಮೈಕ್ಯಕೇನ ಮೃತ್ರಿಂಡೇನ ಸರ್ವಂ ಮೃತ್ಮಯಂ ವಿಜಾತಂ ಸ್ಯಾತ್ 'ಹೇ ಸೋಮೈಕ್ಯ, ಹೇಗೆ ಒಂದು ಮೃತ್ರಿಂಡವನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡರೆ ಮೃತ್ಮಯವಾದದ್ದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಅರಿತುಕೊಂಡಂತಾಗುವುದೋ' (ಛಾಂ ಉ ೬ ೧ ೪)

² ಈಕ್ಷಣೇಯತ್ವತೋ ವಿಷ್ಣುರ್ವಾಚ್ಯ ಏವ (ಅನುಪ್ರಾಸಾಂಗಿಕ)

³ ಯತೋ ವಾಚೋ ನಿವರ್ತಂತೇ

⁴ ಯದ್ವಾಚಾಽನಭ್ಯುದಿತಂ ಯೇನ ವಾಗಭ್ಯುದ್ಯತೇ |

ಅವಾಚ್ಯನೆಂದು ಬೇಳಿದೆ. ಆದುದರಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮನು ಶ್ರುತಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಕಾರಣನಲ್ಲ.

ಸಿದ್ಧಾಂತಿ—‘ಜೀವಸಾರನಾದ ಬ್ರಹ್ಮನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಉಪಾಸಕನು ಪರಾತ್ಪರನೂ ಸಮಸ್ತಶರೀರಗಳಲ್ಲಿರುವವನೂ ಆದ ಪರಮಪುರುಷನನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾನೆ’¹ (ಪ್ರ. ಉ. ಜ. ೫), ‘ತನ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ನೋಡಬೇಕು’² ಇವೇ ಮೊದಲಾದ ವಾಕ್ಯಗಳು ಬ್ರಹ್ಮನು ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ವಿಷಯನಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಶಬ್ದವಾಚ್ಯನೆಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತವೆ. ಬ್ರಹ್ಮನು ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯನಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅವನನ್ನು ಶಬ್ದಗಳಿಂದಲೇ ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ‘ಸರ್ವವೇದಗಳೂ ಯಾವ ಪದವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತವೆಯೋ’³ ಎಂದು ಕರೋಪನಿಷತ್ತೂ (೧. ೨. ೧೫), ‘ಎಲ್ಲ ವೇದಗಳಿಂದಲೂ ನಾನೇ ತಿಳಿಯಲ್ಪಡತಕ್ಕವನು’⁴ ಎಂದು ಗೀತೆಯೂ (೧೫. ೧೫) ಹೇಳುತ್ತವೆ. ಬ್ರಹ್ಮನು ಅಪ್ರಸಿದ್ಧನಾದುದರಿಂದ ಶಬ್ದವಾಚ್ಯನಲ್ಲ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಉಂಟಾಗಿರುವುದು. ‘ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಮೇರುವಿನ ರೂಪವನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದರೂ ಅರಿತುಕೊಂಡಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದಂತೆ; ಏಕೆಂದರೆ ಮೇರುಪರ್ವತವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹೀಗೆಯೇ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿಸರಿಸಲು, ಅನುಮಾನಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.⁵

ಗೌಣಶ್ಚೇನ್ನಾತ್ಮಶಬ್ದಾತ್ || ೬ ||

೬. (ಈಕ್ಷಣ ಶಬ್ದವನ್ನು) ಔಪಚಾರಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದೆಯೆಂದು ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಸರಿಯಲ್ಲ; ಏಕೆಂದರೆ ಆತ್ಮ-ಶಬ್ದವಿದೆ.

ಈಗ ಸಾಂಖ್ಯರು ಒಂದು ಹೊಸ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಯನ್ನು ತರುತ್ತಾರೆ. ವೇದಾಂತವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಈಕ್ಷಿತ್ವತ್ವವು ಅಚೇತನವಾದ ಪ್ರಧಾನಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಧದಿಂದಲೂ ಹೊಂದುತ್ತದೆ. ಒಂದು ನದಿಯ ದಡವು ಬೀಳುತ್ತಿರುವಾಗ ‘ನದಿಯ ದಡವು ಬೀಳಲು ಬಯಸುತ್ತಿದೆ’ ಎಂದು ಅಚೇತನವಾದ ದಡದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅದು ಚೇತನವಾಗಿರುವಂತೆ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ಹೀಗೆಯೇ ‘ಆ ತೇಜಸ್ಸು ಯೋಚಿಸಿತು’ (ಛಾಂ. ಉ. ೬. ೨. ೩), ‘ಆ ನೀರು ಯೋಚಿಸಿತು’ (ಛಾಂ. ಉ. ೬. ೨. ೪) ಎಂದು ಅಚೇತನಗಳಾದ ನೀರು-ತೇಜಸ್ಸುಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿಯೂ ಚೇತನದಂತೆ ಈಕ್ಷಣ-ಶಬ್ದವನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದೆ. ಆದುದರಿಂದ ಸದ್ವಸ್ತುವಿನ ಈಕ್ಷಣವನ್ನು ಔಪಚಾರಿಕವಾಗಿಯೇ ಗ್ರಹಿಸಬೇಕು; ಹಾಗೆ ಅರಿತುಕೊಂಡರೆ

¹ ಸ ಏತಸ್ಮಾಜ್ಜೀವಘನಾತ್ ಪರಾತ್ಪರಂ ಪುರುಷಯಂ ಪುರುಷಮಿವಾಕ್ಷತೇ |

² ಆತ್ಮನೈವಾಸ್ಸತಾಂ ಪಶ್ಯತೇ |

³ ಸರ್ವೇ ವೇದಾ ಯತ್ಪದಮಾಮನಂತಿ...

⁴ ವೇದೈಶ್ಚ ಸರ್ವೈರಹಮೇವ ವೇದ್ಯಃ |

⁵ ನ ತದಿದೃಗಿತಿ ಜ್ಞೇಯಂ ನ ವಾಚ್ಯಂ ನ ಚ ತರ್ಕತೇ (ಮ. ಭಾ.).

ಪ್ರಧಾನವು ಅಜೀತನವಾದರೂ ಜಗತ್ಪ್ರಾಣವಾಗಬಹುದು

ಸಿದ್ಧಾಂತಿ—ಈ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಯು ಸರಿಯಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆತ್ಮ-ಶಬ್ದದ ಪ್ರಯೋಗವಿದ ಶ್ರುತಿಯು 'ಹೇ ಸೋಮ್ಯ, ಇದು ಮೊದಲು ಸದ್ವಸ್ತುವೇ ಆಗಿದ್ದಿತು'¹ (ಛಾಂ ಉ ೬ ೨ ೧) ಎಂದು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ, ತೇಜಸ್ಸು ನೀರು ವೃದ್ಧಿ—ಇವುಗಳ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಹೇಳಿದಮೇಲೆ ('ಅದು ಯೋಚಿಸಿತು, ಅದು ತೇಜಸ್ಸನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿತು') ಪ್ರಕೃತವಾಗಿರುವ ಆ ಸದ್ವಸ್ತುವನ್ನೇ ಈಕ್ಷಿತ್ವವೆಂದು ಸೂಚಿಸಿ ಮತ್ತು ಆ ತೇಜಸ್ಸು ನೀರು ಪೃಥ್ವಿ ಇವುಗಳನ್ನು ದೇವತಾ-ಶಬ್ದದಿಂದ ವರಾಮರ್ಶಿಸಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ 'ಆ ಈ ದೇವತೆಯು ಯೋಚಿಸಿತು—'ಸರಿ, ನಾನು ಈ ಜೀವನೆಂಬ ಆತ್ಮರೂಪದಿಂದ ಈ ಮೂರು ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿ, ನಾಮರೂಪಗಳನ್ನು ನಿಂಗಡಿಸುವೆನು'² (ಛಾಂ ಉ ೬ ೩ ೨) ಇಲ್ಲಿ ಅಜೀತನವಾದ ಪ್ರಧಾನವನ್ನು ಈಕ್ಷಿತ್ವವೆಂದು ಔಪಚಾರಿಕವಾಗಿ ಕಲ್ಪಿಸಿದರೆ, ಆ ಪ್ರಧಾನವೇ ಪ್ರಕೃತವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅದನ್ನೇ 'ಆ ಈ ದೇವತೆ' ಎಂದು ವರಾಮರ್ಶಿಸಿದೆ ಎಂದಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಹಾಗಾದರೆ ದೇವತೆಯು ಜೀವನನ್ನು ಆತ್ಮ-ಶಬ್ದದಿಂದ ಕರೆಯುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಜೀವನು ಬೇತನನು, ಶರೀರಕ್ಕೆ ಆಧ್ಯಕ್ಷನು, ಪ್ರಾಣಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿರುವನು ಎಂಬುದು ಲೋಕವೃದ್ಧವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಚನದಿಂದಲೂ ನಿರ್ಣಯಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಜೀವನು ಅಜೀತನವಾದ ಪ್ರಧಾನದ ಆತ್ಮನು ಹೇಗಾದಾನು? ಆತ್ಮ ಎಂದರೆ ಸ್ವರೂಪ ಅಜೀತನವಾದ ಪ್ರಧಾನಕ್ಕೆ ಜೀತನವಾದ ಜೀವನು ಸ್ವರೂಪವಾಗಲಾರನು ಆದರೆ ಜೀತನವಾದ ಬ್ರಹ್ಮವನ್ನು ಈಕ್ಷಿತ್ವವೆಂದು ಮುಖ್ಯಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಿಸಿದರೆ ಜೀವ-ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮ-ಶಬ್ದವನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿರುವುದು ಹೊಂದುತ್ತದೆ

ವಿ.—'ಆ ತೇಜಸ್ಸು ಸಂಕಲ್ಪಿಸಿತು' (ಛಾಂ ಉ ೬.೨.೩) ಎಂಬಲ್ಲಿ ಇರುವ 'ಅದು ಸಂಕಲ್ಪಿಸಿತು' ಎಂಬುದರಲ್ಲಿರುವ ಈಕ್ಷಣ-ಶಬ್ದವು ಔಪಚಾರಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಯೋಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ ತಪ್ಪಾಗುವುದು, ಏಕೆಂದರೆ ಐತದಾತ್ಮ್ಯಮ್ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಂತೆ ಪ್ರಕೃತವಾದ ಸತ್-ಶಬ್ದವು ಆತ್ಮನನ್ನೇ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ : ತೇಜಸ್ಸು ನೀರು—ಇವುಗಳ ಆತ್ಮನು ಸತ್ ಎಂದೂ ಈ ಎರಡು ಶಬ್ದಗಳು ತೇಜಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೂ ನಿರೀನಲ್ಲಿಯೂ ಇರುವ ಮತ್ತು ತೇಜಸ್ಸೇ ಮೊದಲಾದುವನ್ನು ಶರೀರವಾಗಿ ಪಡೆದಿರುವ ಸರಬ್ರಹ್ಮನನ್ನೇ ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆಯೆಂದೂ ಇದರಿಂದ ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ

¹ ಸದೇವ ಸೋಮ್ಯೇದಮಗ್ರ ಆಸೀತ್ |

² ಸೇಯಂ ದೇವತ್ಯೈಕ್ಷತ ಹಂತಾಹಮಿಮಾಸ್ತಿಸ್ತೋ ದೇವತಾ ಅನೇನ ಜೀವೇನ ಆತ್ಮನ್ಯಾನುವ್ರವಿಶ್ಯ ನಾಮರೂಪೇ ವ್ಯಾಕರವಾಣಿ |

³ 'ಈ ಸಮಸ್ತ ಜಗತ್ತೂ ಪ್ರರಬ್ರಹ್ಮನನ್ನೇ ಆತ್ಮನಾಗಿ ಉಳ್ಳದ್ದು, ಅದು ಸತ್ಯವು, ಅದೇ ಆತ್ಮನು' ಐತದಾತ್ಮ್ಯಮಿಹಂ ಸರ್ವಂ ತತ್ ಸತ್ಯಂ ಸ ಆತ್ಮಾ (ಛಾಂ ಉ ೬ ೨ ೭)

ದ್ವೈತ.—‘ಅದು ಸಗುಣಬ್ರಹ್ಮವೆಂದು ಹೇಳಿದರೆ ನಾವು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ; ಏಕೆಂದರೆ ಆತ್ಮಶಬ್ದವನ್ನು (ಜಗತ್ಕಾರಣವನ್ನು ಸೂಚಿಸಲು) ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದೆ’ ಎಂಬುದು ಸೂತ್ರಾರ್ಥ.

ಸಗುಣಬ್ರಹ್ಮನೇ ಈಕ್ಷಣೀಯನೂ ವಾಚ್ಯನೂ ಆಗಿರುವನು, ನಿರ್ಗುಣಬ್ರಹ್ಮವಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಸರಿಯಲ್ಲ ; ಏಕೆಂದರೆ ಆತ್ಮ-ಶಬ್ದವು—ಬ್ರಹ್ಮ-ಪುರುಷ-ಶಬ್ದಗಳಂತೆ—ಸರಬ್ರಹ್ಮ ನನ್ನೇ ತಿಳಿಸಿ ಪೂರ್ಣಾರ್ಥವಾಚಕವಾಗಿದೆ. ‘ತ್ರಿಗುಣರಹಿತನೂ ದೋಷವರ್ಜಿತನೂ ಹೇಯೋವಾದೇಯರಹಿತನೂ ಆದವನು ಆತ್ಮನೆನಿಸುತ್ತಾನೆ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರುವ ವನು ಅನಾತ್ಮನು ಎಂಬುದು ಜ್ಞಾನಿಗಳ ಮತವು’¹ ಎಂದು ವಾಮನಪುರಾಣವು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ‘ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಎರಡು ರೂಪಗಳುಂಟು—ಆತ್ಮ ಅನಾತ್ಮ ; ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಆತ್ಮನು ನಿತ್ಯನೂ ಶುದ್ಧನೂ ಕೇವಲನೂ ತ್ರಿಗುಣರಹಿತನೂ ಆಗಿರುವನು ; ಹೀಗೆ ಗುಣವಿಲ್ಲದಿರುವ ವನು ಅನಾತ್ಮನು’² ಎಂದು ತಲವಕಾರ-ಬ್ರಾಹ್ಮಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ. ಮುಖ್ಯಾರ್ಥವು ಹೊಂದುವಾಗೆ ಗೌಣಾರ್ಥವನ್ನು ಗ್ರಹಿಸುವುದು ಯುಕ್ತವಲ್ಲ.

ತನ್ನಿಷ್ಠಸ್ಯ ಮೋಕ್ಷೋಪದೇಶಾತ್ || ೭ ||

೭. ಅದರಲ್ಲಿ (ಎಂದರೆ ಸದ್ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿ) ನಿಷ್ಠೆಯುಳ್ಳವನಿಗೆ ಮೋಕ್ಷೋಪದೇಶವಿರುವುದರಿಂದ (ಪ್ರಧಾನವನ್ನು ಆತ್ಮ-ಶಬ್ದದಿಂದ ಕರೆಯಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.)

ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಿ—ಪ್ರಧಾನವು ಅಜೇತನವಾದರೂ ಅದನ್ನು ಆತ್ಮ-ಶಬ್ದದಿಂದ ಔಪಚಾರಿಕವಾಗಿ ಕರೆಯಬಹುದು ; ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಪುರುಷನಿಗೆ ಬೇಕಾದುದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ರಾಜನು ತನ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಡುವ ಸೇವಕನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ‘ಇವನು ನನ್ನ ಆತ್ಮನು’ ಎಂದು ಹೇಳುವಂತೆ ಪ್ರಧಾನವನ್ನು ಆತ್ಮನೆಂದು ಕರೆಯಬಹುದು ; ಅಥವಾ ಆತ್ಮ-ಶಬ್ದವನ್ನು ಅಜೇತನ-ಅಜೇತನ-ವಸ್ತುಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರಯೋಗಿಸಬಹುದು ; ಏಕೆಂದರೆ ಅಜೇತನವಾದ ಭೂತೇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೂ ‘ಭೂತಾತ್ಮಾ’ ‘ಇಂದ್ರಿಯಾತ್ಮಾ’ ಎಂದು ಹೆಸರಿಡುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಅದುದರಿಂದ ಈಕ್ಷಿತ್ವವು ಔಪಚಾರಿಕವಲ್ಲವೆಂದು

¹ ಯೋ ಗುಣೈಃ ಸರ್ವತೋ ಹೀನೋ ಯಶ್ಚ ದೋಷವಿವರ್ಜಿತಃ |

ಹೇಯೋಪಾದೇಯರಹಿತಃ ಸ ಅತ್ಮೈತ್ಯಭಿಧೀಯತೇ ||

ಏತದನ್ಯಸ್ತಭಾವೋ ಯಃ ಸೋಽನಾತ್ಮೈತಿ ಸತಾಂ ಮತಃ |

² ದ್ವೇ ವಾವ ಬ್ರಹ್ಮಣೋ ರೂಪೇ ಅತ್ಮಾ ಚೈವಾನಾತ್ಮಾ ಚ | ತತ್ರ ಯಃ ಸ ಅತ್ಮಾ ಸ ನಿತ್ಯಃ ಶುದ್ಧಃ ಕೇವಲೋ ನಿರ್ಗುಣಶ್ಚ | ಅಥ ಹ ಯೋಽನೇದೃಶಃ ಸೋಽನಾತ್ಮೈತಿ (ಮ. ಭಾ.).

ಹೇಗೆ ಹೇಳುತ್ತೀಯೆ ?

ಸಿದ್ಧಾಂತಿ—ಅಜೇತನವಾದ ವೃಧಾನವು ಆತ್ಮ-ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥವಾಗಲಾರದು ; ಏಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ವ್ರತೈತವಾಗಿರುವ (ಭಾಂ. ಉ. ೬. ೨) ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಸದ್ವಸ್ತುವನ್ನು ಆತ್ಮನೆಂದು ಗ್ರಹಿಸಿಕೊಂಡು ಮತ್ತು ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ವಡೆಯಿಸಬೇಕಾಗಿರುವ ಜೇತನನಾದ ಶ್ವೇತಕೇತುವಿಗೆ ಆತ್ಮನಲ್ಲಿ ನಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಹೇಳಿ, ಮೋಕ್ಷೋಪದೇಶವನ್ನು ಹೀಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ : 'ಆಚಾರ್ಯವಂತನಾದ ಪುರುಷನು ಅದನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ, ಅವನಿಗೆ ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಮೋಕ್ಷವಾಗುವುದಿಲ್ಲವೋ ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೇ ತಡ, ಅನಂತರ ಅದನ್ನೇ ನೇರುತ್ತಾನೆ'¹ (ಭಾಂ. ಉ. ೬. ೧೪. ೨.) ಮುಮುಕ್ಷುವೂ ಜೇತನನೂ ಆದ ಶ್ವೇತಕೇತುವಿಗೆ ಸತ್-ಶಬ್ದವಾಚ್ಯವೂ ಅಜೇತನವೂ ಆದ ಪ್ರಧಾನವೇ ನೀನು ಎಂದು ಉಪದೇಶಮಾಡಿದ್ದರೆ ನಿರ್ದೋಷವಾದ ಶಾಸ್ತ್ರವು ವಿಪರೀತವಾದಿಯಾಗಿ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಅನರ್ಥವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತಿತ್ತು. ಆಗ ಅವನಿಗೆ ಪುರುಷಾರ್ಥವು ತಪ್ಪಿಹೋಗಿ ಅನರ್ಥವುಂಟಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದುದರಿಂದ ಶಾಸ್ತ್ರವು ಸ್ವರ್ಗಾದಿಕಾಮನಿಗೆ ಅಗ್ನಿ ಹೋತ್ರಾದಿ-ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಉಪದೇಶಿಸಿರುವಂತೆ ಮುಮುಕ್ಷುವಿಗೂ 'ಓ ಶ್ವೇತಕೇತು, ಅದು ಆತ್ಮನು, ಅದು ನೀನಾಗಿರುವೆ'² (ಭಾಂ. ಉ. ೬. ೮. ೭) ಎಂದು ನಿಜವಾದ ಆತ್ಮನನ್ನೇ ಉಪದೇಶಿಸಿರುತ್ತದೆ.

ರಾಜನೂ ಸೇವಕನೂ ಬೇರೆಬೇರೆಯಾಗಿರುವುದು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿರುವುದರಿಂದ 'ಇವನು ನನ್ನ ಆತ್ಮನು' ಎಂದು ಔಪಚಾರಿಕವಾಗಿ ಆತ್ಮ-ಶಬ್ದವು ಪ್ರಯೋಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವುದು ಸರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಿಯೋ ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಬ್ದವನ್ನು ಔಪಚಾರಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಯೋಗಿಸುವುದು ಕಂಡುಬಂದರೆ ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಶಾಸ್ತ್ರವೇ ಪ್ರಮಾಣವಾಗಿರುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿಯೂ ಔಪಚಾರಿಕವಾಗಿರಬೇಕು ಎಂಬ ಕಲ್ಪನೆ ಸರಿಯಲ್ಲ ; ಏಕೆಂದರೆ ಆ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯೂ ಸಂದೇಹವೇ ಉಂಟಾದೀತು.

ಆತ್ಮ-ಶಬ್ದವನ್ನು ಜೇತನ-ಅಜೇತನ-ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿ ಪ್ರಯೋಗಿಸಬಹುದು ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವು ಸರಿಯಲ್ಲ ; ಏಕೆಂದರೆ ಒಂದು ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಜೇತನ-ವಿಷಯದಲ್ಲಿಯೇ ಆತ್ಮ-ಶಬ್ದವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಭೂತ, ಇಂದ್ರಿಯ ಮೊದಲಾದುವುಗಳಲ್ಲಿ ಅವು ಜೇತನವೆಂದು ಉಪಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು 'ಭೂತಾತ್ಮಾ', 'ಇಂದ್ರಿಯಾತ್ಮಾ' ಎಂದು ಹೇಳಿರುತ್ತದೆ. ಆತ್ಮ-ಶಬ್ದವು ಜೇತನ-ಅಜೇತನಗಳಿಗೆ ಸಮಾನವೆಂದು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡರೂ ನಿರ್ಣಯಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾದ ಪ್ರಕರಣ, ಸನ್ನಿಧಿ ಮೊದಲಾದುವು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಶಬ್ದವನ್ನು ಯಾವ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದೆಯೆಂದು ಹೇಳುವುದು ಕಷ್ಟ. ಇಲ್ಲಿ ಅದು ಅಜೇತನವನ್ನೇ ಹೇಳಿದೆಯೆಂದು ನಿರ್ಣಯಿಸಲು

¹ ಆಚಾರ್ಯವಾನ್ ಪುರುಷೋ ವೇದ, ತಸ್ಯ ತಾವದೇವ ಚರಂ ಯಾವನ್ನ ವಿಮೋ-ಕ್ಷೈಃಸಥ ಸಂಪತ್ಯೈಃ |

² ಸ ಆತ್ಮಾ ತತ್ತಮಸಿ ಶ್ವೇತಕೇತೋ |

ಯಾವ ಕಾರಣವೂ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ವ್ರತವಾಗಿರುವುದು ಈಕ್ಷಿತ್ಯವಾದ ಸದ್ವಸ್ತು, ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವುದು ಚೇತನನಾದ ಶ್ವೇತಕೇತು ; ಚೇತನನಾದ ಶ್ವೇತಕೇತುವಿಗೆ ಅಚೇತನವು ಆತ್ಮನಾಗಲಾರದು. ಆದುದರಿಂದ ಆತ್ಮ-ಶಬ್ದವನ್ನು ಚೇತನವಸ್ತುವಿನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿಯೇ ವ್ರಯೋಗಿಸಿದೆ ಎಂಬುದು ಯುಕ್ತವು.

ವಿ.—ಸದ್ವಸ್ತುವು ಪ್ರಧಾನವಾಗಿದ್ದರೆ ಪ್ರಧಾನದ ಉವಾಸನೆಯು ಅದರಲ್ಲಿಯೇ ಐಕ್ಯವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ ; ‘ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸುತ್ತಾನೆಯೋ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋದಮೇಲೆ ಅದೇ ಆಗುತ್ತಾನೆ’¹ ಎಂದು ಶ್ರುತಿಯು (ಛಾಂ. ಉ. ೩. ೧೪. ೧.) ಹೇಳುತ್ತದೆ ಮೊದಲೇ ತಾಪತ್ರಯದಿಂದ ನರಳುತ್ತಿರುವ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಪ್ರಧಾನದಲ್ಲಿ ಐಕ್ಯವು ಬಂಧನವನ್ನು ಇನ್ನೂ ದೃಢೀಕರಿಸುತ್ತದೆ. ಸಹಸ್ರಮಾತಾ-ಪಿತೃಗಳಿಗಿಂತಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವ ವೇದವು ಇಂಥ ಉಪದೇಶವನ್ನು ಕೊಡಲಾರದು² ಪ್ರಧಾನವು ಜಗತ್ಕಾರಣವೆಂದು ಹೇಳುವವರು ಕೂಡ ಪ್ರಧಾನ-ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಮೋಕ್ಷವುಂಟಾಗುವುದೆಂದು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ.³

ವೈ.—ಸಗುಣಬ್ರಹ್ಮದಲ್ಲಿ ನಿಷ್ಠೆಯುಳ್ಳವನಿಗೆ ಮೋಕ್ಷವು ಲಭಿಸುವುದಿಲ್ಲ ;⁴ ಏಕೆಂದರೆ ಆತ್ಮನಿಷ್ಠೆಯುಳ್ಳವನಿಗೆ ಮೋಕ್ಷವುಂಟಾಗುವುದೆಂದು ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ⁵ ಹೇಳಿದೆ. ‘ಹೇ ಪ್ರಭು, ಚೇತನವು ಎರಡು ವಿಧ—ಜೀವ ಮತ್ತು ಆತ್ಮ. ಬ್ರಹ್ಮಾದಿಗಳು ಜೀವರು, ಜನಾರ್ದನನು ಆತ್ಮನು. ಇತರರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮ-ಶಬ್ದವನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸುವುದು ಉಪಚಾರಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ. ನಿರ್ಗುಣನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಮೋಕ್ಷವು ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾರ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಮೋಕ್ಷವುಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲವೋ ಅವರು ಸಗುಣರಾದ ಜೀವರು. ವಿಷ್ಣುವು ಪರಮಪುರುಷನು. ಅವನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಮೋಕ್ಷವುಂಟಾಗುವುದು’ ಎಂದು ಸದ್ವಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ.⁶ ಆದುದರಿಂದ ಮೋಕ್ಷಜನಕಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ವಿಷಯನಾದ ಆತ್ಮನು ಸತ್ತ್ವಾದಿ

¹ ಯಥಾ ಕೃತುರಸ್ಮಿಂಶ್ಚೋಕ್ತೇ ಪುರುಷೋ ಭವತಿ ತಥೇತಃ ಪ್ರೇತ್ಯ ಭವತಿ |

² ನ ಚ ಮಾತಾಪಿತೃಸಹಸ್ರೇಭ್ಯೋಽಸಿ ವತ್ಸಲತರಂ ಶಾಸ್ತ್ರಮ್ ಏವಂವಿಧತಾಪತ್ರಯಾಭಿತಹೀತುಭೂತಾಮ್ ಅಚಿತ್ಸಂಪತ್ತಿಮ್ ಉಪದಶತಿ (ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯ).

³ ಪ್ರಧಾನಕಾರಣವಾದಿನೋಽಸಿ ಹಿ ಪ್ರಧಾನನಿಷ್ಠಸ್ಯ ಮೋಕ್ಷಂ ನಾಭ್ಯುಪಗಚ್ಛಂತಿ (ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯ).

⁴ ನ ಹಿ ಗುಣಾತ್ಮನಿಷ್ಠಸ್ಯ ಮೋಕ್ಷಃ (ಮ. ಭಾ.).

⁵ ಯಸ್ಯಾನುವ್ರತಃ ಪ್ರತಿಬುದ್ಧ ಆತ್ಮಾಸ್ಮಿನ್ ಸಂದೋಘೇ ಗತನೇ ಪ್ರವಿಷ್ಯಃ | ಸ ವಿಶ್ವಕೃತ್ ಸ ಹಿ ಸರ್ವಸ್ಯ ಕರ್ತಾ ತಸ್ಯ ಲೋಕಃ ಸ ಉ ಲೋಕ ಏವ | (ಬೃ. ಉ. ೪. ೪. ೧೩).

⁶ ಚೇತನಸ್ತು ದ್ವಿಧಾ ಪ್ರೋಕ್ತೋ ಜೀವ ಆತ್ಮೇತಿ ಚ ಪ್ರಭೋ |

ಜೀವಾ ಬ್ರಹ್ಮಾದಯಃ ಪ್ರೋಕ್ತಾ ಆತ್ಮೈಕಸ್ತು ಜನಾರ್ದನಃ ||

ಇತರೇಷ್ವಾತ್ಮಶಬ್ದಸ್ತು ಸೋಪಚಾರೋಽಭಿಧೀಯತೇ |

ತಸ್ಯಾತ್ಮನೋ ನಿರ್ಗುಣಸ್ಯ ಜ್ಞಾನಾನ್ಮೋಕ್ಷೈಃ ಉದಾಹೃತಃ ||

ಸಗುಣಾಸ್ತು ಪರೇ ಪ್ರೋಕ್ತಾಸ್ತಜ್ಞಾನಾನ್ಮೋಕ್ಷವ ಮುಚ್ಛತೇ |

ಪರೋ ಹಿ ಪುರುಷೋ ವಿಷ್ಣುಸ್ತಸ್ಮಾನ್ಮೋಕ್ಷಸ್ತತಃ ಸ್ತುತಃ (ಮ. ಭಾ.).

ಗುಣರಹಿತನಾದ ಪರಬ್ರಹ್ಮನೇ.

ಹೇಯತ್ವಾವಚನಾಚ್ಛೇದ ॥ ೮ ॥

೮. ಮತ್ತು (ವ್ರಧಾನವನ್ನು ಸತ್-ಶಬ್ದದಿಂದ ಸೂಚಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ), ಏಕೆಂದರೆ ಅದನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಬೇಕೆಂಬ ವಚನವಿಲ್ಲ.

ಪ್ರಧಾನವು ಸತ್-ಶಬ್ದ-ವಾಚ್ಯವಲ್ಲವೆಂದು ತೋರಿಸಲು ಸೂತ್ರಕಾರರು ಮತ್ತೊಂದು ಕಾರಣವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾರೆ : ಅನಾತ್ಮವಾದ ಪ್ರಧಾನವು ಸತ್-ಶಬ್ದದಿಂದ ಸೂಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು 'ಓ ಶ್ವೇತಕೇತು, ಅದು ಆತ್ಮನು, ಅದು ನೀನಾಗಿರುವೆ' (ಛಾಂ. ಉ. ೬. ೮. ೨.) ಎಂಬ ವಾಕ್ಯವು ಪ್ರಧಾನವನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದ್ದರೆ, ನಿಜವಾದ ಆತ್ಮನನ್ನೇ ಉಪದೇಶಿಸಬೇಕೆಂದಿರುವ ಆಚಾರ್ಯನು ವ್ರಧಾನವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಬೇಕೆಂದು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದನು ; ಏಕೆಂದರೆ ಪ್ರಧಾನದ ಉಪದೇಶವನ್ನು ಪಡೆದಿರುವ ಶ್ವೇತಕೇತವು ಅನಾತ್ಮನನ್ನು ಆತ್ಮನೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿಯೇ ನೆಲೆನಿಲ್ಲುತ್ತಿದ್ದನು. ಇದು ಅರುಂಧತೀನ್ಯಾಯದಂತೆ : ಅರುಂಧತೀ ನಕ್ಷತ್ರವನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಡಬೇಕೆಂದಿರುವವನು ಇನ್ನೊಬ್ಬನಿಗೆ ಅರುಂಧತಿಯ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ನಕ್ಷತ್ರವನ್ನು ಅರುಂಧತಿಯೆಂದು ಮೊದಲು ನಿರ್ದೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ ; ಅನಂತರ ಅದು ಅರುಂಧತಿಯಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಿ ನಿಜವಾದ ಅರುಂಧತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಡುತ್ತಾನೆ. ಇದೇ ರೀತಿ (ಅನಾತ್ಮದ ಮೂಲಕ ಆತ್ಮನನ್ನು ಶಿಷ್ಯನಿಗೆ ಉಪದೇಶಿಸಬೇಕೆಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವು ಆಚಾರ್ಯನಿಗಿದ್ದರೆ) ಆತ್ಮನು ಪ್ರಧಾನವಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದನು. ಆದರೆ ಅಂಥ ನಿರಾಕರಣ-ವಚನವು ಇಲ್ಲ ; ಛಾಂದೋಗ್ಯೋಪನಿಷತ್ತಿನ ಆರನೆಯ ಪ್ರಪಾಠಕವು ಸದ್ವಸ್ತುವೇ ಆತ್ಮನೆಂಬ ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಚಿ-ಶಬ್ದವು ಮೂಲಪ್ರತಿಜ್ಞೆಗೆ ವಿರೋಧವನ್ನು ತಿಳಿಸಲು ಬಂದಿದೆ. ಪ್ರಧಾನವು ನಿಜವಾದ ಆತ್ಮನೆಂಬುದನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸುವ ವಚನವು ಉಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದರೂ ಮೂಲಪ್ರತಿಜ್ಞೆಗೆ ವಿರೋಧವು ಒದಗುತ್ತಿತ್ತು ; ಏಕೆಂದರೆ ಕಾರಣ-ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಅದರ ಕಾರ್ಯವಾದ ಎಲ್ಲವೂ ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಉಪನಿಷತ್ತಿನ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ : 'ಯಾವುದರಿಂದ ಶ್ರುತವಲ್ಲದುದು ಶ್ರುತವಾಗುವುದೋ, ಮನನಮಾಡದೆ ಇದ್ದದ್ದು ಮನನವಾಗುವುದೋ, ವಿಜ್ಞಾತವಲ್ಲದುದು ವಿಜ್ಞಾತವಾಗುವುದೋ ಆ ಆದೇಶವನ್ನು ಕೇಳಿರುವೆಯೆ? ಭಗವಂತನೇ, ಆ ಆದೇಶವು ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ ?'¹ (ಛಾಂ. ಉ. ೬. ೧. ೩).

¹ ಉತ ತಮಾದೇಶಮಪ್ರಾಪ್ನೋತೀ ಯೇನ ಅಶ್ರುತಂ ಶ್ರುತಂ ಭವತಿ, ಅಮತಂ ಮತಮ್, ಅ ವಿಜ್ಞಾತಂ ವಿಜ್ಞಾತಮ್ ಇತಿ, ಕಥಂ ನು ಭಗವಃ ಸ ಆದೇಶೋ ಭವತೀತಿ |

ಸತ್-ಶಬ್ದ-ವಾಚ್ಯವಾದ ಪ್ರಧಾನವು ಭೋಗ್ಯವರ್ಗಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೆಂದು ಎಣಿಸಿದರೂ ಮತ್ತು ಅದು ತ್ಯಾಜ್ಯವು ಅಥವಾ ತ್ಯಾಜ್ಯವಲ್ಲದುದು ಎಂದು ತಿಳಿಯಲ್ಪಟ್ಟರೂ ಭೋಕ್ತೃವರ್ಗವನ್ನು ಅರಿತಂತೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ; ಏಕೆಂದರೆ ಭೋಕ್ತೃವರ್ಗವು ಪ್ರಧಾನದ ಪರಿಣಾಮವಲ್ಲ. ಅದುದರಿಂದ ಪ್ರಧಾನವು ಸತ್-ಶಬ್ದ-ವಾಚ್ಯವಲ್ಲ.

ವಿ.—ಸತ್-ಶಬ್ದವು ಪ್ರಧಾನವನ್ನು ಜಗತ್ಕಾರಣವೆಂದು ಸೂಚಿಸಿದ್ದರೆ ಶ್ವೇತ ಕೇತುವು ಪ್ರಧಾನದಲ್ಲಿರುವ ಆತ್ಮಭಾವವನ್ನು ಬಿಡಬೇಕೆಂದು ಶ್ರುತಿಯು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು ; ಏಕೆಂದರೆ ಆ ಭಾವನೆಯು ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ವಿರೋಧವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಶ್ರುತಿಯು ಹಾಗೆ ಮಾಡದೆ 'ಅದು ನೀನಾಗಿರುವೆ' ಎಂದೇ ಉಪದೇಶಿಸಿರುತ್ತದೆ.

ಪ್ರತಿಜ್ಞಾ ವಿರೋಧಾತ್ * || ೧. ೧. ೯ ||

೯. ಏಕೆಂದರೆ (ಸದ್ವಸ್ತುವು ಪ್ರಕೃತಿ ಎಂಬುದು) ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿದೆ.

ಪ್ರಧಾನವು ಜಗತ್ಕಾರಣವಾದರೆ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಗೆ (ಭಾಂ. ಉ. ೬. ೧. ೩) ವಿರೋಧವಾಗುತ್ತದೆ. ಏಕವಸ್ತುವಿನ ವಿಜ್ಞಾನದಿಂದ ಸರ್ವವಸ್ತುಗಳ ವಿಜ್ಞಾನವು ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಎಂಬುದು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ. ಕಾರಣ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯ—ಇವು ಅನನ್ಯವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಕಾರಣವಾದ ಸತ್-ವಿಜ್ಞಾನದಿಂದ ಅದರ ಕಾರ್ಯವೂ ಚೇತನಾ-ಚೇತನವೂ ಆದ ಪ್ರಪಂಚದ ಜ್ಞಾನವು ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಧಾನವು ಜಗತ್ಕಾರಣವಾದರೆ ಅದರಿಂದ ಚೇತನವರ್ಗದ ಜ್ಞಾನವು ಉಂಟಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ; ಏಕೆಂದರೆ ಚೇತನವರ್ಗವು ಪ್ರಧಾನದ ಕಾರ್ಯವಲ್ಲ.

ದ್ವೈತ್ಯ.—'ಆ ಆತ್ಮನೊಬ್ಬನನ್ನೇ ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಿರಿ, ಬೇರೆ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಬಿಡಿರಿ ; ಇದು ಅಮೃತಕ್ಕೆ ಸೇತು'¹ (ಮುಂ. ಉ. ೨. ೨. ೫) ಎಂದು ಅಥರ್ವಣೋಪನಿಷತ್ತು ವಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಅನೃವಿಷಯಗಳನ್ನು ಬಿಡಬೇಕು, ಆತ್ಮನನ್ನು ಬಿಡಕೂಡದು ಎಂದು ಶ್ರುತಿಯು ವಿಧಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಆತ್ಮನು ಸತ್ತಾವದಿಗುಣಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಗೌಣನಲ್ಲ.²

ಸ್ವಾಪ್ಸ್ಯಯಾತ್ || ೯ ||

೯. (ಜೀವನು) ಆತ್ಮನಲ್ಲಿ ಲೀನವಾಗುವುದರಿಂದ (ಪ್ರಧಾನವು ಸತ್-ಶಬ್ದ-ವಾಚ್ಯವಲ್ಲ).

* ರಾಮಾನುಜ ನಿಂಬಾರ್ಕ್—ಇವರ ಪಾರದ ಪ್ರಕಾರ ಇದೊಂದು ಅಧಿಕವಾದ ಸೂತ್ರವಾಗಿದೆ ; ಶಂಕರ ಭಾಸ್ಕರ ಮಧ್ವ ವಲ್ಲಭ ಬಲದೇವ—ಇವರು ಈ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಹೇಳಿಲ್ಲ.

¹ ತಮೇವೈಕಂ ಜಾನಥ ಆತ್ಮಾನಮ್, ಅನ್ಯಾ ವಾಚೋ ವಿಮುಂಚಥ, ಅಮೃತಸ್ಯೈಷ ಸೇತುಃ |

² ಹೇಯತ್ಯಾವಚನಾಚ್ಚೈವ ನಾತ್ಮಾ ಗೌಣಃ ಶ್ರುತಾ ಶ್ರುತಃ | ತಮೇವೈಕಂ ಜಾನಥಾನ್ಯಾ ವಾಚೋ ಮುಂಚಥ ಚೇತಿ ಹ (ಅನುವ್ಯಾಖ್ಯಾನ).

‘ಎಲೈ ನೋವು, ಪುರುಷನು ನಿದ್ರಿಸುವಾಗ ಅವನು ಸದ್ವಸ್ತುವಿನೊಂದಿಗೆ ಏಕೈ ನಾಗುತ್ತಾನೆ, ತನ್ನ ಆತ್ಮನಲ್ಲಿಯೇ ಲೀನವಾಗುತ್ತಾನೆ. ಆದುದರಿಂದ ಇವನನ್ನು ಕುರಿತು ಸ್ವಹಿತ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಇವನು ತನ್ನ ಆತ್ಮನಲ್ಲಿಯೇ ಲೀನವಾಗಿರುತ್ತಾನೆ’¹ ಎಂದು ಶ್ರುತಿಯು (ಭಾಂ ಉ. ೬. ೮. ೧) ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಸ್ವ ಎಂದರೆ ಸತ್-ಶಬ್ದ-ವಾಚ್ಯನಾದ ಆತ್ಮನು. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತನಾಗಿರುವ ಮತ್ತು ಸತ್-ಶಬ್ದ-ವಾಚ್ಯನಾಗಿರುವ ಆತ್ಮ ನಲ್ಲಿ ಸೇರುತ್ತಾನೆ ಎಂದರ್ಥ. ಸ್ವ-ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ‘ತನ್ನದು’, ಆತ್ಮೀಯ ಎಂಬ ಅರ್ಥವಿರುವುದ ರಿಂದ ಅದು ಪ್ರಧಾನವನ್ನು ಸೂಚಿಸಬಹುದು ಎಂದಾದರೆ, ಜೀತನನು ಅಜೀತನದಲ್ಲಿ ಲಯವಾಗುತ್ತಾನೆ ಎಂಬ ಅಸಂಬಂಧವಾದ ವಕ್ಷವು ಬಂದೊದಗುತ್ತದೆ.² ಸುಷುಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವನು ಜೀತನದಲ್ಲಿಯೇ ಲಯವಾಗುತ್ತಾನೆಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಶ್ರುತಿಯು (ಬೃ. ಉ. ೯. ೩. ೨೧)³ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಆದುದರಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಜೀತನರೂ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಲಯವಾಗು ತ್ತಾರೆಯೋ ಆ ಜೀತನವೇ ಸತ್-ಶಬ್ದ-ವಾಚ್ಯವಾದ ಜಗತ್ಕಾರಣವು, ಪ್ರಧಾನವಲ್ಲ.

ವಿ.—ಜೀವನು ಸುಷುಪ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ಅವನು ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಲೀನನಾಗಿ ರುವನೆಂದು ಶ್ರುತಿಯು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಸ್ವ-ಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಲೀನವಾಗಿರುವುದಕ್ಕೆ ಲಯವೆಂದು ಹೆಸರು.⁴ ಅಜೀತನವಾದ ಪ್ರಧಾನವು ಜೀವನ ಕಾರಣವಾಗಿರಲಾರದು. ಸ್ವಮ್ ಅಪೀತೋ ಭವತಿ ಎಂದರೆ ಜೀವನು ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನೇ ಸೇರುತ್ತಾನೆ ಎಂದರ್ಥ. ಜೀವನು ಸುಷುಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ—ವ್ರಲಯದಂತೆ—ನಾಮ-ರೂಪಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೇವಲ ಸತ್ ಎನಿಸುತ್ತಾನೆ, ಸತಾ ಸೋಮ್ಯ ತದಾ ಸಂಪನ್ನೋ ಭವತಿ. ನಾಮ-ರೂಪಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿರುವ ಜೀವನಿಗೆ ಮೋಕ್ಷವಾಗುವವರೆಗೂ ತನಗಿಂತ ಬೇರೆಯಾದ ವಿಷಯಗಳ ಜ್ಞಾನವು ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಸುಷುಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಾಮ-ರೂಪ-ರಹಿತನಾದ ಆತ್ಮನು ಜಾಗ್ರದ-ವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಾಮ-ರೂಪಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ. ಸತ್-ಶಬ್ದವು ಪರಬ್ರಹ್ಮನೂ ಸರ್ವ-ಜ್ಞನೂ ಪರಮೇಶ್ವರನೂ ಆದ ಪರಮ-ಪುರುಷನನ್ನೇ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ‘ಆಗ ಸದ್ವಸ್ತುವಿ-ನೊಂದಿಗೆ ಸಂಪನ್ನನಾಗುತ್ತಾನೆ—(ಪ್ರಾಣಿಗಳು) ಅದರಲ್ಲಿ ಲಯವಾಗುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಹಿಂತಿರುಗುವಿಕೆ—ಇದರಿಂದ ಇದು ಸಿದ್ಧಿಸುತ್ತದೆ’ ಎಂದು ವೃತ್ತಿಕಾರರು ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ.⁵

ದ್ವೈಪ್ಪ.—‘ತಾನು ತನ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಲಯವಾಗುವುದರಿಂದ’ ಎಂಬುದು ಸೂತ್ರಾರ್ಥ.

¹ ಯತ್ರೈತತ್ ಪುರುಷಃ ಸ್ವಹಿತ ನಾಮ ಸತಾ ಸೋಮ್ಯ ತದಾ ಸಂಪನ್ನೋ ಭವತಿ ಸ್ವಮಪೀತೋ ಭವತಿ ತಸ್ಮಾದೇನಂ ಸ್ವಹಿತ ಇತ್ಯಾಚಕ್ಷತೇ ಸ್ವಂ ಹ್ಯಪೀತೋ ಭವತಿ |

² ಯದಿ ಪುನಃ ಪ್ರಧಾನಮೇವ ಆತ್ಮೀಯತ್ವಾತ್ ಸ್ವಶಬ್ದೇನೈವ ಉಚ್ಯೇತ, ಏವಮಪಿ ಜೀತನೋಜೀತನಮ್ ಆಪ್ಯೇತಿ ಇತಿ ವಿರುದ್ಧಮಾಪದ್ಯೇತ | (ಸೂ. ಭಾ.).

³ ಪ್ರಾಜ್ಞೇನಾತ್ಮನಾ ಸಂಪರಿಷ್ಕಕ್ಮೋ ನ ಬಾಹ್ಯಂ ಕಿಂಚನ ವೇದ ನಾಂತರಮ್ |

⁴ ಪ್ರಲಯಶ್ಚ—ಸ್ವಕಾರಣೇ ಲಯಃ (ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯ).

⁵ ತದಾಪಿ ವೃತ್ತಿಕಾರಃ—ಸತಾ ಸೋಮ್ಯ ತದಾ ಸಂಪನ್ನೋ ಭವತೀತಿ, ಸಂಪತ್ತಿ-ಸಂಪತ್ತಿಭ್ಯಾಮ್ ಏತದ್ ಅಧ್ಯವಸೀಯತೇ |

‘ಪೂರ್ಣವಾದ ಮೂಲರೂಪದಿಂದ ಪೂರ್ಣವಾದ ಅವತಾರ. ರೂಪಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ, ಪೂರ್ಣವಾದ ಮೂಲರೂಪದಲ್ಲಿಯೇ ಅನಶಿಷ್ಟನಾಗುತ್ತಾನೆ’^೧ ಎಂದು ಶ್ರುತಿಯು (ಬೃ. ಉ. ಜ. ೧ ೧.) ಹೇಳುತ್ತದೆ. ನಿರ್ಗುಣನೂ ಪುರುಷೋತ್ತಮನೂ ಆದ ದೇವನು ಬಹುವಾಗುತ್ತಾನೆ, ಅನಂತರ ದೋಷರಹಿತನೂ ಆದಿಕಾರಣನೂ ಆದ ಹರಿಯು ಏಕನಾಗಿ ಶಯನಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ನಿರ್ದೋಷನಾದ ವರಬ್ರಹ್ಮನು ಸಗುಣಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ಲಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಮಾಯಾವಿಶಿಷ್ಟನಾದ ಸಗುಣಬ್ರಹ್ಮನು ಹೇಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪೂರ್ಣನಾಗುವನು ?^೨

ಗತಿಸಾಮಾನ್ಯಾತ್ || ೧೦ ||

೧೦. (ವೇದಾಂತ-ವಾಕ್ಯಗಳ) ಉಪದೇಶವು^೩ ಏಕರೀತಿಯಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ (ಬ್ರಹ್ಮವೇ ಜಗತ್ಕಾರಣವು).

ತಾರ್ಕಿಕರ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿರುವಂತೆ ವೇದಾಂತವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜಗತ್ಕಾರಣಗಳು^೪ ಪ್ರತಿದಾದಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದರೆ ಆಗ ವ್ರಥಾನವೇ ಜಗತ್ಕಾರಣವೆಂಬ ವಾದಕ್ಕೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಈಕ್ಷಿತ್ವತ್ವಾದಿ-ಶ್ರುತಿಯ ತಾತ್ಪರ್ಯವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಬಹುದಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕಂಡುಬರುವುದಿಲ್ಲ; ಏಕೆಂದರೆ ಎಲ್ಲ ವೇದಾಂತ-ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಚೇತನವೇ ಕಾರಣವೆಂಬ ಉಪದೇಶವು ಏಕರೀತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಅನೇಕ ವೇದಾಂತವಾಕ್ಯಗಳು^೫ ಆತ್ಮನೇ ಜಗತ್ಕಾರಣವೆಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತವೆ. ಆತ್ಮ-ಶಬ್ದವು ಚೇತನವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಯೆಂದು ಹಿಂದೆಯೇ ಹೇಳಿದೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಮೊದಲಾದ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು^೬ ರೂಪಾದಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುವಂತೆ ವೇದಾಂತವಾಕ್ಯಗಳು ಚೇತನಕಾರಣವನ್ನೇ ಏಕರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸುತ್ತವೆ ಯೆಂಬುದು ಶ್ರುತಿಗಳ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಹತ್ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಆದುದರಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮವೇ ಜಗತ್ಕಾರಣವು.

^೧ ಪೂರ್ಣಸ್ಯ ಪೂರ್ಣಮಾದಾಯ ಪೂರ್ಣಮೇವಾಶಿಷ್ಟತೇ |

^೨ ಕಥಂ ಮಾಯಾನ್ಯವಚ್ಛಿನ್ನಃ ಪೂರ್ಣೋ ಮುಖ್ಯತಯಾ ಭವೇತ್ ?

(ಅನುಷ್ಠಾಪನ)

^೩ ಗತಿ-ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಜ್ಞಾನ, ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಎಂಬ ಅರ್ಥಗಳಿವೆ.

^೪ ಚೇತನನಾದ ಬ್ರಹ್ಮ, ಅಚೇತನನಾದ ಪ್ರಧಾನ ಅಥವಾ ಇವೆರಡಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆಯಾದುದು.

^೫ ಕಾ. ಉ. ೩. ೩, ತೈ. ಉ. ೨. ೧, ಛಾಂ. ಉ. ೭. ೨೬. ೨, ಪ್ರ. ಉ. ೩. ೩.

^೬ ಎಲ್ಲರ ಕಣ್ಣುಗಳೂ ರೂಪಾದಿಗಳನ್ನು ಗ್ರಹಿಸುತ್ತವೆಯೇ ಹೊರತು ಇತರ ಇಂದ್ರಿಯ-ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಗ್ರಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ವಿ.—ಇತರ ಶ್ರುತಿಗಳ ಸೃಷ್ಟಿವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ^೧ ತಾತ್ಪರ್ಯವು ಒಂದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಅದುದರಿಂದ ಛಾಂದೋಗ್ಯೋಪನಿಷತ್ತಿನ ಸದ್ವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಸರ್ವೇಶ್ವರನೇ ಜಗತ್ಕಾರಣನೆಂಬುದು ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿದೆ

ದ್ವಿಪ.—‘ಎಲ್ಲ ವೇದಗಳೂ ಸುಪ್ರಮಾಣವಾದ ಯುಕ್ತಿಗಳೂ ಒಂದೇ ವಿಧವಾದ ಪರಮಬ್ರಾಹ್ಮಜ್ಞಾನವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ, ಅದುದರಿಂದ ವೇದಗಳಲ್ಲಾಗಲಿ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಾಗಲಿ ಯಾವ ವಿರೋಧವೂ ಇಲ್ಲ’ ಎಂದು ಪೈಂಗಿಗಳ ಶ್ರುತಿಯು^೨ ಹೇಳುತ್ತದೆ ಅದುದರಿಂದ ಜ್ಞಾನವು ಏಕರೂಪವಾಗಿದೆ

ಶ್ರುತತ್ವಾಚ್ಛೇ ॥ ೧೧ ॥

೧೧ ಮತ್ತು ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದಲೂ (ಸರ್ವಜ್ಞವಾದ ಬ್ರಹ್ಮನೇ ಜಗತ್ಕಾರಣವು).

ಶ್ರೀತಾಶ್ವತರಶಾಖೆಯ ಮಂತ್ರೋಪನಿಷತ್ತು ಸರ್ವಜ್ಞವಾದ ಬ್ರಹ್ಮವು ಜಗತ್ಕಾರಣವೆಂದು ನೇರಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ ‘ಅನನು ಕಾರಣನು, ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ಒಡೆಯರಾದ (ಜೀವರಿಗೂ) ಅಧಿಪತಿಯು’^೩ (ಶ್ವೇ ಉ ೬ ೯) ಅದುದರಿಂದ ಸರ್ವಜ್ಞವಾದ ಬ್ರಹ್ಮವು ಜಗತ್ಕಾರಣವೇ ಹೊರತು ಅಜೇತನವಾದ ಪ್ರಧಾನವಲ್ಲ

ವಿ.—ಛಾಂದೋಗ್ಯೋಪನಿಷತ್ತಿನ ಭೂಮವಿದ್ಯೆಯು ‘ಆತ್ಮನಿಂದಲೇ ಸರ್ವವೂ ಬಂದಿದೆ’^೪ (೬ ೧೬ ೪) ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ ಅದುದರಿಂದ ಸದೇವ ಸೋಮ್ಯ ಎಂದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಸದ್ವಿದ್ಯೆಯು ಪ್ರಧಾನವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಸರ್ವಜ್ಞನೂ ಸರ್ವಸಂಕಲ್ಪನೂ ಆದ ಪರಬ್ರಹ್ಮನನ್ನೇ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ

ಸೂತ್ರಕಾರರು ನಿರ್ವಿಶೇಷ-ಚಿನ್ಮಾತ್ರ-ಬ್ರಹ್ಮವಾದವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿರುವರೆಂದು ಅನೇಕ ಶ್ರುತಿಗಳ^೫ ಸಹಾಯದಿಂದ ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಈ ಶ್ರುತಿವಾಕ್ಯಗಳು ಜಿಜ್ಞಾಸ್ಯನಾದ ಪರಬ್ರಹ್ಮನು ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕವಾದ ಈಕ್ಷತ್ವತನೇ ಮೊದಲಾದ ಗುಣಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುವನೆಂದು ಹೇಳುತ್ತವೆ ನಿರ್ವಿಶೇಷ-ವಾದದಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷಿತ್ವವೂ ಕೂಡ ಅಪಾರಮಾರ್ಥಿಕ

^೧ ಐ ಉ ೧ ೧ ೧-೨, ತೈ ಉ ೨ ೧ ಬೃ ಉ ೨ ೪, ೧೦.

^೨ ಸರ್ವೇ ವೇದಾ ಯುಕ್ತಯಃ ಸುಪ್ರಮಾಣಾ ಬ್ರಾಹ್ಮಂ ಶರಂ ಶ್ರೇಕಮೇವ ಪ್ರಕಾಶಯಂತೇ ನ ವಿರೋಧಃ ಕುತಶ್ಚಿದ್ವೇದೇಷು ಸರ್ವೇಷು ತದೇತಿಹಾಸ ಇತಿ (ಮು ಭಾ)

^೩ ಸ ಕಾರಣಂ ಕರಣಾಧಿಪಾಧಿಪೋ ನ ಚಾಸ್ಯ ಕಶ್ಚಿಜ್ಜನಿತಾ ನ ಚಾಧಿಪಃ |

^೪ ಆತ್ಮನ ಏವೇದಂ ಸರ್ವಮ್ |

^೫ ಛಾಂ ಉ ೬ ೩ ೨, ೬ ೮ ೪ ಮತ್ತು ೭, ೮ ೧ ೩ ಮತ್ತು ೫, ತೈ ಅ. ೩ ೧೨, ೭, ೩ ೨೪, ಮು. ನಾ ಉ ೧೧.

ವಾಗಿರುತ್ತದೆ.¹ ಸೂತ್ರಗಳು ವೇದಾಂತವೇದ್ಯನಾದ ಪರಬ್ರಹ್ಮನೇ ಜಿಜ್ಞಾಸ್ಯನೆಂದು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿ ಅವನು ಜೇತನನೆಂದು (೧. ೧. ೫) ತಿಳಿಸುತ್ತವೆ. ಚೈತನ್ಯಗುಣದಿಂದ ಕೂಡಿರುವುದಕ್ಕೆ ಜೇತನತ್ವವೆಂದು ಹೆಸರು.² ಈಕ್ಷಣಗುಣವಿಲ್ಲದಿರುವವನು ವ್ರಥಾನಕ್ಕೆ ಸಮನಾಗುತ್ತಾನೆ. ಬ್ರಹ್ಮವು ಕೇವಲ ನಿರ್ವಿಶೇಷ-ವ್ರಕಾಶವೆಂಬ ವಾದದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾಶತ್ವವನ್ನು ಕೂಡ ಉಪಪಾದಿಸುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾವುದು ತನ್ನನ್ನೂ ಮತ್ತು ಇತರ ವಸ್ತುಗಳನ್ನೂ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿ ಮಾಡುವುದೋ ಅದು ಪ್ರಕಾಶವೆನಿಸುವುದು³ ನಿರ್ವಿಶೇಷವಸ್ತುವಿಗೆ ಈ ಎರಡು ರೂಪಗಳಿಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ಅದು ಗಡಿಗಿಂತೆ ಅಚಿತ್ತೇ ಆಗುತ್ತದೆ. ಆದುದರಿಂದ ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಜೇತನಾಜೇತನ-ಜಗದ್ರೂಪವುಳ್ಳ ಮತ್ತು 'ನಾನು ಬಹುವಾಗುವೆನು' ಎಂಬ ಈಕ್ಷಣ-ಶಕ್ತಿಯುಳ್ಳ ಪುರುಷೋತ್ತಮನೇ ಜಿಜ್ಞಾಸೆಗೆ ಅರ್ಹನು ಎಂಬುದು ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ.

ದ್ವೈಪ್ಯ.—'ಒಬ್ಬನೇ ದೇವನು ಸರ್ವಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಗೂಢನಾಗಿರುವನನು, ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿಯು, ಸರ್ವಪ್ರಾಣಿಗಳ ಅಂತರಾತ್ಮನು, ಕರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷನು, ಸರ್ವಭೂತಗಳಲ್ಲಿಯೂ ವಾಸಿಸುವವನು, ಸಾಕ್ಷಿಯು, ಜೇತನನು, ಪ್ರಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಮಿಶ್ರವಾಗದಿರುವವನು ಮತ್ತು ಸತ್ತಾದಿಗುಣಗಳಿಲ್ಲದವನು'⁴ (ಶ್ವೇ. ಉ. ೬. ೧೧) ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಗುಣನಾದ ಬ್ರಹ್ಮನು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುವುದರಿಂದ ಅವನು ಅವಾಚ್ಯನಲ್ಲ; ಏಕೆಂದರೆ ಯಾವುದು ಪದದಿಂದ ಅವಾಚ್ಯವೋ ಅದನ್ನು ಶ್ರುತಿಯು ಹೇಳಲಾರದು ಮತ್ತೆ ಯಾವುದು ಪ್ರಮಾಣದಿಂದ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಲ್ಲವೋ ಅದನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೂಡದು; ಏಕೆಂದರೆ ಯಾವ ಪದದಿಂದಲೂ ಹೆಸರಿಸಲಾಗದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಪದಗಳು ಸೂಚಿಸಲಾರವು. ನಿರ್ಗುಣವೆಂಬ ಪದವು ಸತ್ತಾದಿಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ಹೇಗೆ ಸೂಚಿಸುವುದು ?

ಈ ಇಡೀ ಅಧಿಕರಣವು ಸಾಂಖ್ಯರ ಮತವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಲು ಬಂದಿಲ್ಲ; ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ವಿಷಯವಾಗಿರುವುದು ಪರಬ್ರಹ್ಮನ ವಾಚ್ಯತ್ವದ ಸಮರ್ಥನ.

¹ ನಿರ್ವಿಶೇಷವಾದೇ ಹಿ ಸಾಕ್ಷಿತ್ವಮಪ್ಯಪಾರಮಾರ್ಥಿಕಮ್ (ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯ).

² ಜೇತನತ್ವಂ ನಾಮ ಚೈತನ್ಯಗುಣಯೋಗಃ (ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯ).

³ ಪ್ರಕಾಶೋ ಹಿ ನಾಮ ಸ್ಪಷ್ಟ ಪರಸ್ಪ ಚ ವ್ಯವಹಾರಯೋಗ್ಯತಾಮಾಪಾದಯನ್ ವಸ್ತುವಿಶೇಷಃ (ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯ).

⁴ ಏಕೋ ದೇವಃ ಸರ್ವಭೂತೇಷು ಗೂಢಃ ಸರ್ವವ್ಯಾಪೀ ಸರ್ವಭೂತಾಂತರಾತ್ಮಾ | ಕರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷಃ ಸರ್ವಭೂತಾಧಿವಾಸಃ ಸಾಕ್ಷೀ ಚೇತಾ ಕೇವಲೋ ನಿರ್ಗುಣಶ್ಚ ||

⁵ ಪಥಂ ಚ ನಿರ್ಗುಣ ಇತಿ ಕಥಂ ಗಾಣಂ ವದಿಸ್ಯತಿ ? (ಅನುವ್ಯಾಖ್ಯಾನ)

೬. ಆನಂದಮಯಾಧಿಕರಣ

(ಸೂ. ೧೨-೧೯)

ಆನಂದಮಯೋಽಭ್ಯಾಸಾತ್ || ೧೨ ||

೧೨. ಆನಂದಮಯನು (ಪರಬ್ರಹ್ಮವೇ), ಏಕೆಂದರೆ (ಆನಂದ-ಶಬ್ದದ) ಪುನರಾವೃತ್ತಿಯಿದೆ.*

ಇದುವರೆಗೆ ಸೂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ (ಸೂ. ೧. ೧. ೨ರಿಂದ ೧. ೧. ೧೧ರ ವರೆಗೆ) ಯಾವ ವೇದಾಂತವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಉದಾಹರಿಸಲಾಯಿತೋ ಅವು ಸರ್ವಜ್ಞನಾದ ಸರ್ವಶಕ್ತನಾದ ಈಶ್ವರನು ಜಗತ್ತಿನ ಉತ್ಪತ್ತಿ-ಸ್ಥಿತಿ-ಲಯಗಳಿಗೆ ಕಾರಣನು ಎಂಬ ಅರ್ಥವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾಯಿತು. ವೇದಾಂತವಾಕ್ಯಗಳ ಉಪದೇಶವು ಏಕರೀತಿಯಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ (ಸೂ. ೧. ೧೦) ಎಲ್ಲ ವೇದಾಂತವಾಕ್ಯಗಳು ಜೇತನವಸ್ತುವನ್ನೇ ಜಗತ್ತಾರಣವೆಂದು ಹೇಳುತ್ತವೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಮುಂದಿನ ಸೂತ್ರಗಳ ಪ್ರಯೋಜನವೇನು?—ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಯು ಬರುತ್ತದೆ.

ಇದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಹೀಗಿದೆ : ಬ್ರಹ್ಮವು ಎರಡು ರೂಪಗಳಿಂದ ತಿಳಿಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ—ನಾಮ-ರೂಪಗಳ ಪರಿಣಾಮವಾದ ಭೇದಗಳ ಉಪಾಧಿಯಿಂದ ಕೂಡಿದ ಒಂದು ರೂಪ, ಅದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಸರ್ವೋಪಾಧಿರಹಿತವಾದ ಮತ್ತೊಂದು ರೂಪ.¹ 'ಎಲ್ಲಿ ದ್ವೈತ

* ಶ್ರೀಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಈ ಅಧಿಕರಣಕ್ಕೆ ಎರಡು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳನ್ನು ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ : ಮೊದಲನೆಯದು ವೃತ್ತಿಕಾರರ ಮತ—ಈ ಮತದ ಪ್ರಕಾರ ಆನಂದಮಯಾತ್ಮನೇ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ; ಆಚಾರ್ಯರು ಇದನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿ ಆನಂದಮಯಾತ್ಮನು ಸವಿಶೇಷಬ್ರಹ್ಮನೆಂದೂ ಪುಚ್ಛ-ಬ್ರಹ್ಮವು ನಿರ್ವಿಶೇಷಬ್ರಹ್ಮವೆಂದೂ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೆಯ ಸೂತ್ರದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಧರಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಮೊದಲನೆಯ ಮತವನ್ನು ಶ್ರೀರಾಮಾನುಜ, ಶ್ರೀಮಧ್ವ, ಶ್ರೀವಲ್ಲಭ ಮೊದಲಾದವರು ಅನುಸರಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಮತವು ನಿರ್ಗುಣಬ್ರಹ್ಮವಾದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಶ್ರೀಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಆನಂದಮಯನು ಸೋಪಾಧಿಕನೆಂದು ನಿರ್ಣಯಿಸಿರುತ್ತಾರೆ ಡಾ. ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್ ಅವರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪ್ರಕಟವಾದ ತಮ್ಮ THE BRAHMA SUTRA (ಪುಟ ೨೬೧) ಎಂಬ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ : 'S. offers a strained explanation that *ānanda-maya* is a vesture of *Brahman*. The *Sūtrakāra* evidently means that *Brahman* is full of bliss.' ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯವು Thibaut ಮಹಾಶಯನ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಪುಷ್ಟೀಕರಿಸುತ್ತದೆ. (THE VEDĀNTA-SŪTRAS, Part I, p. xxxiii ನೋಡಿ.)

¹ ದ್ವಿರೂಪಂ ಹಿ ಬ್ರಹ್ಮಾನಗಮ್ಯತೇ, ನಾಮರೂಪವಿಕಾರ-ಭೇದೋಪಾಧಿ-ವಿಶಿಷ್ಟಂ ತದ್ವಿಪರೀತಂ ಚ ಸರ್ವೋಪಾಧಿವಿವರ್ಜಿತಮ್ (ಸೂ. ಭಾ.).

ವಿರುವಂತೆ ಇರುವುದೋ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನು ಇನ್ನೊಂದನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾನೆ¹ (ಬೃ ಉ ೪ ೫ ೧೫) ಇವೇ ಮೊದಲಾದ ಶ್ರುತಿಗಳು² ಅವಿದ್ಯಾವಿಷಯವಾದ ಸೋಪಾಧಿಕರೂಪವನ್ನೂ ವಿದ್ಯಾವಿಷಯವಾದ ನಿರೂಪಾಧಿಕರೂಪವನ್ನೂ ತಿಳಿಸುತ್ತವೆ

ಬ್ರಹ್ಮವು ಅವಿದ್ಯೆಗೆ ವಿಷಯವಾಗಿರುವಾಗ, ಉಪಾಸ್ಯವಸ್ತು ಉಪಾಸಕ ಎಂಬ ಭೇದದಿಂದ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಉಪಾಸನೆಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫಲಗಳಿಗೆ ಒಯ್ಯುತ್ತವೆ ಕೆಲವು ಉಪಾಸನೆಗಳಿಗೆ³ ಅಭ್ಯುದಯವು ಫಲ, ಕೆಲವಕ್ಕೆ⁴ ಕ್ರಮಮುಕ್ತಿಯು ಫಲ, ಮತ್ತೆ ಕೆಲವಕ್ಕೆ⁵ ಕರ್ಮಸಮೃದ್ಧಿಯು ಫಲ ಗುಣವಿಶೇಷದಿಂದಲೂ ಉಪಾಧಿ ಭೇದದಿಂದಲೂ⁶ ಉಪಾಸನೆಗಳು ಬೇರೆಬೇರೆಯಾಗಿವೆ⁷ 'ಅವನು ಹೇಗೆ ಉಪಾಸಿಸುತ್ತಾನೆಯೋ ಹಾಗೆಯೇ ಇಗುತ್ತಾನೆ'⁸ ಎಂದು ಶ್ರುತಿಯು ಹೇಳುತ್ತದೆ⁹

ಒಬ್ಬನೇ ಆದ ಆತ್ಮನು ಸ್ಥಾನರ-ಜಂಗಮ-ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾಗಿ ಅಡಗಿದ್ದರೂ ಆತ್ಮನ ಚಿತ್ತವೆಂಬ ಉಪಾಧಿಯ ತಾರತಮ್ಯದಿಂದ ಕೂಟಿಸ್ಥನಿತ್ಯನೋ ಏಕರೂಪದಲ್ಲಿರುವವನೂ ಆದ ಆತ್ಮನು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಮೆ ಐಶ್ವರ್ಯಶಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಕೂಡಿ ಪ್ರಕಟನಾಗುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಶ್ರುತಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ 'ಯಾವನು ತನ್ನಲ್ಲಿ ಅತಿಶಯವಾಗಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿರುವ ಆತ್ಮನನ್ನು ಉಪಾಸಿಸುವನೋ (ಅವನು ಅತಿಶಯವಾದ ಪ್ರಾಕಟ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದುವನು)'¹⁰ (ಐ ಆ ೨ ೩ ೨ ೧) ಸ್ವೈತ್ತಿಯೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನೇ ಹೇಳುತ್ತದೆ¹¹ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ವಿಭೂತಿಯೇ ಮೊದಲಾದುವುಗಳ ಅತಿಶಯವಿರುವುದೋ ಅದನ್ನು ಈಶ್ವರನೆಂದು ಉಪಾಸಿಸಬೇಕೆಂದು ವಿಧಿಸಿದೆ ಹೀಗೆಯೇ ಸೂತ್ರಕಾರರೂ ಕೂಡ ಸರ್ವಪಾಪಗಳಿಂದಲೂ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯನೆಂಬ ಗುರುತುಳ್ಳ ಆದಿತ್ಯಮಂಡಲದಲ್ಲಿರುವ ಹಿರಣ್ಮಯಪುರಷನು ಪರಮಾತ್ಮನು (ಸೂ ೧ ೧೦ ೨೦) ಎಂದು ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ

1 ಯತ್ರ ದ್ವೈತಮಿವ ಭವತಿ ತದಿತರ ಇತರಂ ಪಶ್ಯತಿ |

2 ಛಾಂ. ಉ ೭ ೨೪ ೧, ತೈ ಆ ೩ ೧೨ ೭, ಶ್ವೇ ಉ ೬ ೧೯, ಬೃ ಉ

೨ ೩ ೬ ಮತ್ತು ೩ ೮ ೮ ಇವೇ ಮೊದಲಾದವು

3 ನಾನುಬ್ರಹ್ಮ (ಛಾಂ ಉ ೭ ೧ ೫) ಇವೇ ಮೊದಲಾದ ಉಪಾಸನೆಗಳು

4 ದಪರವೇ ಮೊದಲಾದ ಉಪಾಸನೆಗಳಿಗೆ (ಛಾಂ ಉ ೮ ೧ ೧)

5 ಉದ್ಗೀರ್ಥನೇ ಮೊದಲಾದ ಧ್ಯಾನಗಳಿಗೆ (ಛಾಂ ಉ ೧ ೧)

6 ಸತ್ಯಕಾಮತ್ವಾದಿ-ಗುಣವಿಶೇಷಗಳು, ಹೃದಯವೇ ಮೊದಲಾದ ಉಪಾಧಿಗಳು.

7 ಉಪಾಸ್ಯಬ್ರಹ್ಮವು ಒಂದೇ ಆಗಿದ್ದರೂ ಉಪಾಸನೆಗಳು ಬೇರೆಬೇರೆಯಾಗಿರುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವನ್ನು ಹೇಳಿದೆ.

8 ತಂ ಯಥಾ ಯಥೋಪಾಸತೇ ತದೇವ ಭವತಿ | ಛಾಂ ಉ ೩ ೨೫ ೧ ನನ್ನೂ ನೋಡಿ

9 ಇದೇ ಭಾವವನ್ನೇ ಗೀತೆಯ ೮ ೬ರಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು

10 ತಸ್ಯ ಯ ಆತ್ಮಾನಮಾವಿಸ್ತರಾಂ ವೇದ |

11 ಯದ್ವಿದ್ವಿಭೂತಿಮತ್ಸತ್ತ್ವಂ ಶ್ರೀಮದೂರ್ಜಿತಮೇವ ನಾ | ತತ್ತದೇವಾಗಚ್ಛತ್ತ್ವಂ ಮಮ ತೇಜೋಂಶಸಂಭವಂ || (ಗೀತಾ ೧೦. ೪೦)

ಆದುದರಿಂದ ಸದ್ಯೋಮುಕ್ತಿಗೆ¹ ಕಾರಣವಾದ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನವನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸಲು ವೇದಾಂತವಾಕ್ಯಗಳ ತಾತ್ಪರ್ಯವನ್ನು ಪುನಃ ಆಲೋಚಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ; ಏಕೆಂದರೆ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನವು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಉಪಾಧಿಗಳ ಮೂಲಕ ಉಪದೇಶಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದರೂ ಆಯಾ ಉಪಾಧಿಗಳ ಸಂಬಂಧವು ವಿವಕ್ಷಿತವಾಗಿಲ್ಲದಾದರಿಂದ ವೇದಾಂತವಾಕ್ಯವು ಪರಬ್ರಹ್ಮವಿಷಯವೋ ಅಪರಬ್ರಹ್ಮವಿಷಯವೋ ಎಂಬ ಸಂದೇಹವುಂಟಾಗುತ್ತದೆ.² ಅನಂದಮಯೋಽಭ್ಯಾಸಾತ್ ಎಂಬ ಸೂತ್ರವೇ ಇದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ.

ಬ್ರಹ್ಮವು ಏಕವಾಗಿದ್ದರೂ ಉಪಾಸ್ಯತ್ವದಿಂದ ಉಪಾಧಿಸಂಬಂಧವನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ, ಜ್ಞೇಯತ್ವದಿಂದ ಉಪಾಧಿಸಂಬಂಧವನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ವೇದಾಂತವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉಪದಿಷ್ಟವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂದಿನ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿರುತ್ತದೆ.

ಸೂತ್ರಕಾರರು ಅಹೇತನಕಾರಣವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಲು (ಸೂ. ೧. ೧. ೧೦) ಹಿಂದೆ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದರೋ ಅದನ್ನೇ ಬ್ರಹ್ಮಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆಯಾದ ಜಗತ್ಕಾರಣವನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸುವ ವಾಕ್ಯಗಳ ಮೂಲಕ ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.

ವೈತ್ತಿಕಾರರ ಮತ

ತೈತ್ತಿರೀಯೋಪನಿಷತ್ತು ಆತ್ಮನು ಅನ್ನಮಯನು, ಪ್ರಾಣಮಯನು, ಮನೋಮಯನು, ವಿಜ್ಞಾನಮಯನು ಎಂದು ಕ್ರಮೇಣ ಎಣಿಸಿ, 'ಅಂಥ ಈ ವಿಜ್ಞಾನಮಯನಾದ ಆತ್ಮನಿರುವನು'³ (೨. ೫) ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಶಯವು ಬರುತ್ತದೆ : ಆದಂದ-ಮಯ-ಶಬ್ದವು ಸತ್ಯಂ ಜ್ಞಾನಮ್ ಅನಂತಂ ಬ್ರಹ್ಮ (ತೈ. ಉ. ೨. ೧) ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಪರಬ್ರಹ್ಮವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆಯೋ ? ಅಥವಾ ಅನ್ನಮಯಾದಿಗಳಂತೆ ಬ್ರಹ್ಮಕ್ಕಿಂತ ಭಿನ್ನವಾದ ವಸ್ತುವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆಯೋ ?

ಅಕ್ಷೇಪಣೆ—ಅನಂದಮಯನು ಅನುಮ್ಯಾನಾದ ಆತ್ಮನು, ಬ್ರಹ್ಮಕ್ಕಿಂತ ಭಿನ್ನವಾದ ವಸ್ತು. ಅದು ಹೇಗೆಂದರೆ : ಅನ್ನಮಯ, ಪ್ರಾಣಮಯ, ಮನೋಮಯ, ವಿಜ್ಞಾನಮಯ ಎಂಬ ಅನುಮ್ಯಾನಾದ ಆತ್ಮರ ಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ಅನಂದಮಯವನ್ನು

¹ ಯಾವ ಲೋಕಕ್ಕೂ ಹೋಗದೆ ಕೂಡಲೇ ಉಂಟಾಗುವ ಮುಕ್ತಿ.

² 'But that such an investigation is actually carried on in the remaining portion of the first *ahhyāya*, appears neither from the wording of the Sūtras nor even from Śaṅkara's own treatment of Vedic texts referred to in the Sūtras' ಎಂದು Thibaut ಮಹಾಶಯನು ತನ್ನ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ.

³ ತಸ್ಮಾದ್ಭಾವಿತಸ್ಮಾದ್ವಿಜ್ಞಾನಮಯಾದ್ ಅನ್ಯೋಽಂತರ ಆತ್ಮಾಽನಂದಮಯಃ |

ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ ಅವನೂ ಅಮುಖ್ಯಾತ್ಮನು. ಆನಂದಮಯನು ಸರ್ವಾಂತರನಾದುದರಿಂದ ಅವನು ಮುಖ್ಯಾತ್ಮನೆಂಬ ವ್ಯಕ್ತಿಕಾರರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವು ಸರಿಯಲ್ಲ; ಏಕೆಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ಪ್ರಿಯವೇ ಮೊದಲಾದ ಅವಯವಗಳ ಸಂಬಂಧವಿದೆ¹ (ತೈ. ಉ. ೨. ೫). ಇವನಿಗೆ ಶರೀರವಿದೆಯೆಂದು ಇದೇ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ.² ಇವನು ಮುಖ್ಯನಾದರೆ ಪ್ರಿಯಾದಿಗಳ ಸ್ಪರ್ಶವು ಉಂಟಾಗಲಾರದು. ಶರೀರವುಳ್ಳವನಿಗೆ ಪ್ರಿಯಾಪ್ರಿಯಗಳ ಸಂಸ್ಪರ್ಶವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ ಆನಂದಮಯನೆಂಬ ಆತ್ಮನು ಸಂಸಾರಿಯೇ.

ಪರಿಹಾರ—ಆನಂದಮಯನು ಪರಮಾತ್ಮನೇ; ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಅನುವಾಕದಲ್ಲಿ ಆನಂದ-ಶಬ್ದವನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಪುನಃ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದೆ. ಆದುದರಿಂದ ಈ ಉಪನಿಷತ್ತು (೨. ೭) 'ಅವನೇ ರಸ', ರಸೋ ನೈ ಸಃ ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಆನಂದ-ಮಯನಿಗೆ ರಸತ್ವವನ್ನು ಹೇಳಿ ಅನಂತರ 'ರಸವನ್ನು ಹೊಂದಿ ಇವನು ಆನಂದಿಯಾಗುತ್ತಾನೆ. ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಈ ಆನಂದವು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಯಾವನು ತಾನೇ ಪ್ರಾಣಕ್ರಿಯೆಯನ್ನಾಗಲಿ ಅಪಾನಕ್ರಿಯೆಯನ್ನಾಗಲಿ ಮಾಡಬಲ್ಲನು? ಇವನೇ ಅಲ್ಲವೆ ಆನಂದಪಡಿಸುವನು?' 'ಆ ಇದು ಆನಂದದ ವಿಚಾರವಾಗಿರುತ್ತದೆ . . ಈ ಆನಂದಮಯನೆಂಬ ಆತ್ಮನನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ'³ (೨. ೮), 'ಆ ಬ್ರಹ್ಮದ ಆನಂದವನ್ನು ತಿಳಿದವನು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಹೆದರುವುದಿಲ್ಲ'⁴ (೨. ೯), 'ಆನಂದವು ಬ್ರಹ್ಮ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡವನು'⁵ (೩. ೬) ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಶ್ರುತಿಯೂ ಕೂಡ 'ವಿಜ್ಞಾನವೂ ಆನಂದವೂ ಅದೇ ಬ್ರಹ್ಮವು'⁶ (ಬೃ. ಉ. ೩. ೯ ೨೮) ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ.

ಅನ್ನಮಯನೇ ಮೊದಲಾದ ಅಮುಖ್ಯಾತ್ಮರ ಪ್ರವಾಹದಲ್ಲಿ ನೇರಿರುವುದರಿಂದ ಆನಂದಮಯನೂ ಅಮುಖ್ಯಾತ್ಮನೆಂಬ ಪಕ್ಷ ಸರಿಯಲ್ಲ; ಏಕೆಂದರೆ ಆನಂದಮಯನು ಎಲ್ಲದರ ಒಳಗೆ ಇರುತ್ತಾನೆ. ಶಾಸ್ತ್ರವು ಮುಖ್ಯನಾದ ಆತ್ಮನನ್ನು ಉಪದೇಶಿಸಲು

1 'ಅವನಿಗೆ ಪ್ರಿಯವೇ ತಲೆ, ಮೋದವು ದಕ್ಷಿಣಪಕ್ಷ, ಪ್ರಮೋದವು ಉತ್ತರ ಪಕ್ಷ, ಆನಂದವು ಮಧ್ಯಭಾಗ, ಬ್ರಹ್ಮವು ಪುಚ್ಛ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ' ತಸ್ಯ ಪ್ರಿಯಮೇವ ಶರೀರ, ಮೋದೋ ದಕ್ಷಿಣಃ ಪಕ್ಷಃ, ಪ್ರಮೋದ ಉತ್ತರಃ ಪಕ್ಷಃ, ಆನಂದ ಅತ್ಮಾ, ಬ್ರಹ್ಮಪುಚ್ಛಂ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ |

2 'ಆ ಹಿಂದಿನ ವಿಜ್ಞಾನಮಯನಿಗೆ ಯಾವನು ಶರೀರದಲ್ಲಿರುವ ಆತ್ಮನೋ ಅವನೇ ಇವನು' ತಸ್ಯೈವ ಏವ ಶರೀರ ಅತ್ಮಾ ಯಃ ಪೂರ್ವಸ್ಯ (ತೈ. ಉ. ೨. ೬).

3 ರಸಂ ಹೈವಾಯಂ ಲಜ್ಜಾಸ್ತನಂದೀ ಭವತಿ | ಕೋ ಹೈವಾನ್ಯಾತ್ ಕಃ ಪ್ರಾಣಾತ್ | ಯದೇಷ ಆಕಾಶ ಆನಂದೋ ನ ಸ್ಯಾತ್ | ಏಷ ಹೈವಾನಂದ ಯಾತಿ |

4 ಸೈಷಾಸ್ತನಂದಸ್ಯ ಮೀಮಾಂಸಾ ಭವತಿ. . . ಏತಮಾನಂದಮಮಾತ್ಮಾನಮುಪ-ಸಂಕ್ರಾಮತಿ |

5 ಆನಂದಂ ಬ್ರಹ್ಮಣೋ ವಿದ್ವಾನ್ ನ ಬಿಭೇತಿ ಕುತಶ್ಚನ |

6 ಆನಂದೋ ಬ್ರಹ್ಮೇತಿ ನೈಜಾನಾತ್ |

7 ವಿಜ್ಞಾನಮಾನಂದಂ ಬ್ರಹ್ಮ |

ಲೋಕದ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತದೆ : ಮೊದಲು ಅತ್ಯಂತಮೂಢರಿಗೆ ಅತ್ಯುನ್ನತವಾದ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿರುವ ಅನ್ನಮಯವಾದ ಶರೀರವನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸುತ್ತದೆ ; ಅನಂತರ ಅನ್ನಮಯ-ಶರೀರದಿಂದ-ಮೂನೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಯ್ದಿರುವ ಲೋಹದ ಪ್ರತಿಮೆಯಂತೆ ಸಮಾನಾಕಾರದಲ್ಲಿರುವ—ಇನ್ನೊಂದು ಅತ್ಯನ್ನನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ; ಅನಂತರ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಒಳಗಿರುವ ಮತ್ತೊಂದನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸುತ್ತದೆ. ಜನರು ಸುಲಭವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಮುಂದೆ ಬರುವ ಅನಾತ್ಮನನ್ನೇ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕರೆದಿದೆ. ಕೊನೆಗೆ ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಒಳಗಿರುವ ಆನಂದಮಯನನ್ನೇ ಮುಖ್ಯಾತ್ಮನೆಂದು ಉಪದೇಶಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ನಿರ್ದೇಶನ ಅರಂಭತೀನ್ಯಾದಂತೆ.

ಮುಖ್ಯಾತ್ಮನಿಗೆ ಪ್ರಿಯವೇ ಮೊದಲಾದುವು ಶಿರಸ್ಸೇ ಮೊದಲಾದ ಅವಯವಗಳು ಎಂಬ ಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿ ದೋಷವಿಲ್ಲ ; ಏಕೆಂದರೆ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿರುವ ವಿಜ್ಞಾನಮಯ-ಕೋಶವೆಂಬ ಉಪಾಧಿಯಿಂದ ಈ ಕಲ್ಪನೆಯು ಉಂಟಾಗಿದೆಯೇ ಹೊರತು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಅಲ್ಲ. ಅನ್ನಮಯವೇ ಮೊದಲಾದ ಶರೀರಗಳ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಆನಂದಮಯನು ಬರುವುದರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಶಾರೀರತ್ವವನ್ನು ಆರೋಪಿಸಿದೆಯೇ ಹೊರತು ಸಂಸಾರಜೀವರಂತೆ ಮುಖ್ಯಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ ಆನಂದಮಯನು ಪರಮಾತ್ಮನೇ.

ವಿ.—ಇಲ್ಲಿಯ ವರೆಗೆ ಜಿಜ್ಞಾಸಿತನಾದ ಪರಬ್ರಹ್ಮನು ಜೀವಾತ್ಮರಿಗೆ ಭೋಗ್ಯವಾದ ಜಡಪ್ರಕೃತಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನನೆಂದು ಸೂತ್ರಗಳು ತಿಳಿಸಿದುವು ; ಈಗ ನಿಖರದೋಷಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವೂ ನಿರತಿಶಯಾನಂದವೂ ಆದ ಪರಬ್ರಹ್ಮನು ಪ್ರಕೃತಿಸಂಬಂಧದಿಂದ ನಾನಾ ವಿಧವಾದ ಅನಂತದುಃಖಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿರುವ ಕರ್ಮ-ವಶ್ಯನಾದ ಜೀವನಿಗಿಂತ ಅಥವಾ ಶುದ್ಧಜೀವನಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನನೆಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತವೆ.

ವಿಜ್ಞಾನಮಯನಿಗಿಂತ ಬೇರೆಯವನೂ, ಅವನಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಗತನೂ ಆದ ಅತ್ಮನು ಆನಂದಮಯನೆಂದು (ತೈ. ಉ. ೨. ೫) ತೈತ್ತಿರೀಯರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಈ ಆನಂದಮಯನು ಬಂಧ-ಮೋಕ್ಷ-ಭಾಗಿಯೂ ಜೀವ-ಶಬ್ದದಿಂದ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವವನೂ ಆದ ಪ್ರತ್ಯಗಾತ್ಮನಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನನೂ ಅಥವಾ ಅವನೇ ಪ್ರತ್ಯಗಾತ್ಮನೂ ಎಂಬುದು ಸಂಶಯ. ಆನಂದಮಯನು ಪ್ರತ್ಯಗಾತ್ಮನೆಂಬುದು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಿಯ ಮತ ; ಏಕೆಂದರೆ ಶ್ರುತಿಯು (ತೈ. ಉ. ೨. ೬) ಆನಂದಮಯನಿಗೆ ಶಾರೀರತ್ವವನ್ನು ಹೇಳಿದೆ. ಯಾವುದು ಶರೀರದ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಪಡೆದಿದೆಯೋ ಅದು ಶಾರೀರ ಎಂದರೆ ಜೀವಾತ್ಮ.¹

ಆನಂದಮಯನು ಪರನಾತ್ಮನೆಂಬುದು ಸಿದ್ಧಾಂತ. 'ಇದು ಆನಂದದ ಮಿಮಾಂಸೆ' (ತೈ. ಉ. ೨. ೮) ಎಂದು ಶ್ರುತಿಯು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ, ಮಾನುಷ-ಆನಂದದಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದದ ವರೆಗೆ ಅನೇಕ ಆನಂದಗಳನ್ನು—ಹಿಂದುಹಿಂದಿನ ಆನಂದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂದುಮುಂದಿನ

¹ ಶಾರೀರೋ ಹಿ ಶರೀರಸಂಬಂಧೀ ಜೀವಾತ್ಮಾ (ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯ).

² ಸ್ಯಷಾಂತನಂದಸ್ಯ ಮಿಮಾಂಸಾ ಭವತಿ |

ಆನಂದವು ನೊರರಷ್ಟು ಅಧಿಕವಾಗಿರುತ್ತದೆಯೆಂದು—ಹೇಳುತ್ತದೆ ; ಕೊನೆಗೆ 'ವಾಙ್ಮನಸ್ಸು ಗಳು ಯಾವ ಬ್ರಹ್ಮನ ಆನಂದವನ್ನು ಇಷ್ಟೇ ಎಂದು ನಿರ್ಣಯಿಸಲು ಹೊರಟು, ಅದರ ಅನಂತ್ಯದ ದೆಸೆಯಿಂದ ವಿಫಲವಾಗಿ ಹಿಂತಿರುಗುವುವೋ, ಆ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದವನ್ನು ತಿಳಿದವನು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಭಯಪಡುವುದಿಲ್ಲ'¹ (ತೈ. ಉ. ೨. ೯) ಎಂದು ಮುಗಿಸುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಗುಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ನಿರತಿಶಯಾನಂದವು ವಿಜ್ಞಾನಮಯನಾದ ಪ್ರತ್ಯಗಾತ್ಮನಿಗಿಂತ ಬೇರೆಯನಾದ ಪರಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿಯೇ ಇರಬೇಕು.

ಶಾರೀರತ್ವವು ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಯುಕ್ತವಾದುದೇ. ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿಲ್ಲ 'ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದವನಿಗೆ ಯಾವ ಶಾರೀರನು ಆತ್ಮನೋ ಅವನೇ ಇವನಿಗೂ ಆತ್ಮನಾಗಿರುವನು'² ಎಂದು ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಶಾರೀರತ್ವವನ್ನು ಹೇಳಿದೆ. ಶ್ರುತಿಯು ಆತ್ಮನಿಂದ ಆಕಾಶವು ಉತ್ಪನ್ನವಾಯಿತೆಂದೂ, ಆಕಾಶದಿಂದ ವಾಯುವು ಉತ್ಪನ್ನವಾಯಿತೆಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ (ತೈ. ಉ. ೨. ೧).³ ಇವೆಲ್ಲದರ ಕಾರಣವು ಆತ್ಮನೆಂದೂ ಮತ್ತು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಆತ್ಮನ ಶರೀರವೆಂದೂ ಈ ಶ್ರುತಿಯಿಂದ ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ. ಪೃಥಿವ್ಯಾದಿಗಳ ಶರೀರತ್ವವನ್ನೂ ಪರಮಾತ್ಮನ ಆತ್ಮತ್ವವನ್ನೂ ಇತರ ಶ್ರುತಿಗಳೂ ತಿಳಿಸುತ್ತವೆ : 'ಯಾವನಿಗೆ ಪೃಥ್ವಿಯು ಶರೀರವೋ. . . ಇವನು ಸರ್ವಭೂತಗಳ ಅಂತರಾತ್ಮನು, ಸರ್ವದೋಷರಹಿತನು, ದಿವ್ಯನೂ ಅದ್ವಯನೂ ಆದ ನಾರಾಯಣನು'⁴ ಎಂದು ಸುಬಾಲಶ್ರುತಿಯು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ಅನ್ವಮಯದ ಆತ್ಮನೇ ಪ್ರಾಣಮಯ-ಮನೋಮಯ-ವಿಜ್ಞಾನಮಯಗಳ ಆತ್ಮನೆಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಆದುದರಿಂದ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಆನಂದಮಯನ ಶರೀರಗಳೇ. ಶಾರೀರನೆಂಬುದು ಅಯುಕ್ತವಲ್ಲ.

'ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ ವಿಜ್ಞಾನಮಯನಿಗೆ ಯಾವ ಶಾರೀರನು ಆತ್ಮನೋ, ಅವನೇ ಈ ಆನಂದಮಯನಿಗೂ ಆತ್ಮನಾಗಿರುವನು' (ತೈ. ಉ. ೨. ೬) ಎಂದು ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ ಆನಂದಮಯನು ಕೊನೆಯವನಲ್ಲವೆಂಬ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷವು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಈ ವಾಕ್ಯವು ಆನಂದಮಯನ ಅನನ್ಯಾತ್ಮತ್ವವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು ಬಂದಿದೆ. ಆನಂದಮಯನಿಗಿಂತ ಅನ್ಯನೂ, ಅವನಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಗತನೂ ಆದ ಬೇರೊಬ್ಬ ಆತ್ಮನ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಇಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಅವನೇ ಆತ್ಮನು ಎಂದು ಭಾವ. ಹೀಗೆ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾದ ಚೇತನಾಚೇತನಸ್ಯ ಸಮೂಹವೆಲ್ಲ ಅವನ ಶರೀರವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅವನೇ ಉಪಾಧಿರಹಿತನಾದ ಶಾರೀರಾತ್ಮನು.

¹ ಯತೋ ವಾಚೋ ನಿವರ್ತಂತೇ | ಅಪ್ರಾಪ್ಯ ಮನಸಾ ಸಹ | ಅನಂದಂ ಬ್ರಹ್ಮಣೋ ವಿದ್ವಾನ್ | ನ ಬಿಭೇತಿ ಕುತಶ್ಚ ನೇತಿ |

² ತಸ್ಯೈವ ಏವ ಶಾರೀರ ಆತ್ಮಾಯಃ ಪೂರ್ವಸ್ಯ |

³ ತಸ್ಮಾದ್ವಾ ಏತಸ್ಮಾದಾತ್ಮನ ಆಕಾಶಃ ಸಂಭೂತಃ | ಆಕಾಶಾದ್ವಾಯುಃ | ವಾಯೋ ರಗ್ನಿಃ | ಅಗ್ನೇರಾಪಃ | ಅದ್ಭುಃ ಪೃಥಿವೀ | ಪೃಥಿವ್ಯಾ ಓಷಧಯಃ | ಓಷಧೀಭ್ಯೋಽನ್ನಮ್ | ಅನ್ನಾತ್ಮರುಷಃ |

⁴ ಯಸ್ಯ ಪೃಥಿವೀ ಶರೀರಮ್...ಯಸ್ಯ ಮೃತ್ಯುಃ ಶರೀರಮ್, ಏಷ ಸರ್ವಭೂತಾಂತರಾತ್ಮಾಪಹತಪಾಪ್ನಾ ದಿವ್ಯೋ ದೇವ ಏಕೋ ನಾರಾಯಣಃ |

ಅದುದರಿಂದಲೇ ಪರಬ್ರಹ್ಮನ ವಿಷಯವಾಗಿ ಪ್ರವೃತ್ತವಾದ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಅಭಿಯುಕ್ತರೂ 'ಶಾರೀರಕ' ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.¹

ದ್ವೈತ.—ಅನಂದಮಯೋಽಭ್ಯಾಸಾತ್ ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಿಂದ ಮೊದಲಾಗಿ ಈ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿಲ್ಲ ಪರಬ್ರಹ್ಮನು ಶಾಸ್ತ್ರಪ್ರತಿಪಾದ್ಯನೆಂದು ಸೂತ್ರಕಾರರು ಪ್ರಕಟಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಅರ್ಥವಿರುವ ಶಬ್ದಗಳು ವರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿಯೇ ಹೇಗೆ ಸಮನ್ವಯವಾಗುವುದೆಂಬುದನ್ನು ಮೊದಲನೆಯ ಪಾದದಲ್ಲಿ ವ್ರದರ್ಶಿಸಿದ ಈ ವಾದದ ವಿಷಯವು ಇನ್ನು ಯಾವುದೂ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ.²

•ಬ್ರಹ್ಮಜಿಜ್ಞಾಸೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಮೊದಲು ಹೇಳಿದ್ದಾಯಿತು ಅದೇ ಬ್ರಹ್ಮನು 'ಬ್ರಹ್ಮನು ಅದರ ಪುಚ್ಛ, ಅದರ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ'³ (ತೈ ಉ ೨ ೫) ಎಂದು ತೈತ್ತಿರೀಯ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಅನಂದಮಯನ ಅವಯವವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತಾನೆ, ಆದರೆ ಅವಯವಿಯ ಜ್ಞಾನವು ಬೇಕಾಗಿದೆಯೆ ಹೊರತು ಅವಯವದ ಜ್ಞಾನವು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ.⁴ ಇಂಥ ಸಂದೇಹದ ನಿವೃತ್ತಿಗಾಗಿ ಈ ಸೂತ್ರವು ಬಂದಿದೆ

ಅನಂದಮಯನು ಬ್ರಹ್ಮನೇ ಮೊದಲಾದ ಇತರ ದೇವತೆಗಳಾಗಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯಾಗಲಿ ಅಥವಾ ವಿಷ್ಣುವಾಗಲಿ ಆಗಬಹುದು ಮಮ ಯೋನಿರ್ಮಹದ್ಬ್ರಹ್ಮ (ಗೀ ೧೪ ೩) ಎಂದು ಹೇಳಿದಂತೆ ಬ್ರಹ್ಮಶಬ್ದವು ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನೂ ಸೂಚಿಸಬಹುದು ಧಾತ್ವರ್ಥದಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮಶಬ್ದವು ಜೀವಜಾತಿಯನ್ನೂ ಸೂಚಿಸಬಹುದು ಹೀಗಿದ್ದರೂ ಇವುಗಳನ್ನು 'ಅನಂದಮಯ' ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.⁵ ವಿಷ್ಣುವೇ ಅನಂದಮಯನು 'ಇದೇ ಕವಿಗಳ ಪರಮಬ್ರಹ್ಮ',⁶ 'ಇವನನ್ನೇ ಬ್ರಹ್ಮನೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ'⁷ ಎಂದು ಅನೇಕ ಶ್ರುತಿಸ್ಮೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಶಬ್ದದ ಪುನರಾವೃತ್ತಿಯು ವಿಷ್ಣುವನ್ನೇ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ

ವಿಕಾರಶಬ್ದಾನೇತಿ ಚೇನ್ನ ಪ್ರಾಚುರ್ಯಾತ್ || ೧೩ ||

೧೩. ('ಮಯಬ್' ಎಂಬ ಪ್ರತ್ಯಯವು) ವಿಕಾರವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವುದರಿಂದ

1 ಏವಂ ಚ ಸ್ವವ್ಯತಿರಿಕ್ತಂ ಚೇತನಾಚೇತನವಸ್ತುಜಾತಂ ಸ್ವಶರೀರಮಿತಿ ಸ ಏವ ನಿರುಪಾಧಿಕಃ ಶಾರೀರ ಆತ್ಮಾ | ಆತ ಏವೇದಂ ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಧಿಕೃತ್ಯ ಪ್ರವೃತ್ತಂ ಶಾಸ್ತ್ರಂ ಶಾರೀರಕಮ್ | ಇತ್ಯಭಿಯುಕ್ತೈರಭಿಧೀಯತೇ (ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯ)

2 ನಾನ್ಯಥಾ ತದದೃಷ್ಟೇಃ (ಮ ಭಾ)

3 ಬ್ರಹ್ಮಪುಚ್ಛಂ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ |

4 ನ ಹಿ ಅವಯವಿನಂ ವಿನಾಸಮಯವಮಾತ್ರಸ್ಯ ಜ್ಞೇಯತಾ (ಮ ಭಾ)

5 ತಥಾಪಿ ನ ತ ಅನಂದಮಯಶಬ್ದೇನೋಚ್ಯಂತೇ (ಮ ಭಾ)

6 ತದೇವ ಬ್ರಹ್ಮ ಪರಮಂ ಕವೀನಾಮ್ (ಮ ನಾ ಉ)

7 ಏತಮೇವ ಬ್ರಹ್ಮೇತ್ಯಾಚಕ್ಷತೇ |

(ಆನಂದಮಯನು) ವರಮಾತ್ಮನಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಸರಿಯಲ್ಲ ; ಏಕೆಂದರೆ (ಮಯೇಟ್ ಎಂಬ ಪ್ರತ್ಯಯಕ್ಕೆ) ಪ್ರಾಚುರ್ಯವೆಂಬ ಅರ್ಥವೂ ಇದೆ.

ಆಪ್ತೇಪಣೆ—ಆನಂದಮಯನು ವರಮಾತ್ಮನಲ್ಲ ; ಏಕೆಂದರೆ 'ಆನಂದಮಯ' ಎಂಬಲ್ಲಿ ಮೂಲವಾದ ಆನಂದ-ಶಬ್ದಕ್ಕಿಂತ ಭಿನ್ನವಾದ ವಿಕಾರವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ಶಬ್ದವಿರುತ್ತದೆ. 'ಆನಂದಮಯ' ಎಂಬಲ್ಲಿ **ಮಯೇಟ್** ಎಂಬ ಪ್ರತ್ಯಯಕ್ಕೆ ವಿಕಾರವೆಂಬುದೇ ಅರ್ಥ (ವಾಣಿನಿ, ೪. ೩. ೧೪೩).¹ ಆದುದರಿಂದ ಆನ್ನಮಯವೇ ಮೊದಲಾದುವುಗಳಂತೆ ಆನಂದಮಯ-ಶಬ್ದವು ವಿಕಾರವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಸರಿಹಾರ—ಇದು ಸರಿಯಲ್ಲ ; ಏಕೆಂದರೆ ಸ್ತೃತಿಯಲ್ಲಿ **ಮಯೇಟ್**, ಎಂಬ ಪ್ರತ್ಯಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಚುರ್ಯವೆಂಬ ಅರ್ಥವೂ ಇದೆ (ವಾಣಿನಿ, ೫. ೪. ೨೧).² ಅನ್ನಪ್ರಚುರವಾಗಿರುವ ಯಜ್ಞವನ್ನು **ಅನ್ನಮಯೋ ಯಜ್ಞಃ** ಎಂದು ಕರೆಯುವಂತೆ ಆನಂದ-ಪ್ರಚುರವಾಗಿರುವ ಬ್ರಹ್ಮವನ್ನು 'ಆನಂದಮಯ' ಎಂದು ಕರೆದಿದೆ. ಮನುಷ್ಯತ್ವದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಹಿಂದುಹಿಂದಿನ ಆನಂದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂದುಮುಂದಿನ ಆನಂದವು ನೂರರಷ್ಟು ಅಧಿಕವಾಗಿರುತ್ತದೆಂದು ಹೇಳಿ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದದ ನಿರತಿಶಯತ್ವವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮದ ಆನಂದ-ಪ್ರಚುರತ್ವವು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಆದುದರಿಂದ **ಮಯೇಟ್** ಎಂಬ ಪ್ರತ್ಯಯವು ಪ್ರಾಚುರ್ಯವನ್ನೇ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

ವಿ.—ಆನಂದಮಯನು ಜೀವಾತ್ಮನೆಂಬುದು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ ; ಏಕೆಂದರೆ **ಮಯೇಟ್** ಎಂಬ ಪ್ರತ್ಯಯವು ವಿಕಾರವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಹಿಂದೆ 'ಆನ್ನಮಯ' ಎಂಬಲ್ಲಿ ವಿಕಾರಾರ್ಥವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿರುವಾಗ ಔಚಿತ್ಯಕ್ಕಾಗಿಯಾದರೂ 'ಆನಂದಮಯ' ಎಂಬಲ್ಲಿಯೂ ಆ ಅರ್ಥವನ್ನೇ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತೆ **ಮಯೇಟ್** ಎಂಬ ಪ್ರತ್ಯಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಚುರ್ಯಾರ್ಥವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರೂ ಜೀವನಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನನಾದವನು ಸಿದ್ಧನಾಗುವುದಿಲ್ಲ ; ಏಕೆಂದರೆ ಆನಂದ-ಪ್ರಚುರ ಎಂದು ಹೇಳಿದಾಗ ದುಃಖಮಿಶ್ರತ್ವವನ್ನು ಬಿಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ದುಃಖಮಿಶ್ರತ್ವವೇ ಜೀವತ್ವವು. ಆನಂದತ್ವ-ಸ್ವರೂಪನಾದ ಜೀವನು ಸಂಸಾರಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ಆನಂದದ ವಿಕಾರವಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಆದುದರಿಂದ ಆನಂದಮಯನು ಜೀವನೇ.

ಪರಬ್ರಹ್ಮದಲ್ಲಿ ಆನಂದಪ್ರಾಚುರ್ಯವಿರುವುದರಿಂದ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಿಯ ಮತವು ಸರಿಯಲ್ಲ. **ಮಯೇಟ್** ಎಂಬ ಪ್ರತ್ಯಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಚುರ್ಯಾರ್ಥದ ಸಂಭವವೂ ಇದೆ. ಶೈಶ್ವಿರೀಯ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಆನಂದವು—ಹಿಂದುಹಿಂದಿನ ಆನಂದಕ್ಕಿಂತ ನೂರುಮಡಿ ಅಧಿಕವಾಗುವ ಆನಂದವು—ಜೀವಾತ್ಮನಿಗೆ ಸೇರಲಾರದದು, ಪರಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಸೇರಿರಬೇಕು.

¹ ಮಯೇಡ್ವೈತಯೋರ್ಭಾಷಾಯಾಮುಭಕ್ತ್ಯುಚ್ಛಾದನಯೋಃ |

² ತತ್ತ್ವಕ್ತವಚನೇ ಮಯೇಟ್ |

ಔಚಿತ್ಯದಿಂದಲೂ ಪ್ರಯೋಗದಿಂದಲೂ ಮಯೆಟ್ ಪ್ರತ್ಯಯಕ್ಕೆರುವ ವಿಕಾರಾರ್ಥವನ್ನು ಅರ್ಥವಿರೋಧವಿರುವುದರಿಂದ ತೃಜಿವೇಕಾಗುತ್ತದೆ¹ ಮತ್ತು ಔಚಿತ್ಯವನ್ನು 'ಪ್ರಾಣ-ಮಯನಲ್ಲಿಯೇ' ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ವಿಕಾರಾರ್ಥವು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಪಂಚವೃತ್ತಿಗಳುಳ್ಳ ನಾಯುವು ಪ್ರಾಣವೃತ್ತಿಯುಳ್ಳದ್ದು ಎಂಬುದರಿಂದಲೇ 'ಪ್ರಾಣಮಯ' ಎನಿಸಿದೆ, ಅಥವಾ ಪ್ರಾಣಾಸಾನಾದಿಗಳೇ ಮೊದಲಾದ ಪಂಚವೃತ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣವೃತ್ತಿಯ ಪ್ರಾಚುರ್ಯವಿರುವುದರಿಂದಲೂ 'ಪ್ರಾಣಮಯ' ಆಗಬಹುದು ಸಾಮಾನ್ಯವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿಯೂ ಮಯೆಟ್ ಪ್ರತ್ಯಯದ ಪ್ರಾಚುರ್ಯಾರ್ಥವು ಅಪರೂಪವಲ್ಲ,² ಆನಂದ-ಪ್ರಾಚುರ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದುಃಖವಿರಬೇಕೆಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವು ಸರಿಯಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಯಾವುದು ಪ್ರಭೂತವಾಗಿರಬೇಕೋ ಅದರ ಕೊರತೆಯಿಲ್ಲದಿರುವುದು ಪ್ರಾಚುರ್ಯವೆನಿಸುವುದೇ ವಿನಾ ಅದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾದ ವಸ್ತುವು ಸ್ವಲ್ಪವಾದರೂ ಇದೆ ಎಂದಲ್ಲ ಆನಂದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾದುದು ಪ್ರಾಚುರ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ಲವೋ ಎಂಬುದನ್ನು ಬೇರೆ ಪ್ರಮಾಣಗಳಿಂದ ನಿರ್ಧರಿಸಬೇಕು ಅಪಹತಸಾಕ್ಷಾ ಮೊದಲಾದ ಶ್ರುತಿವಾಕ್ಯಗಳಿಂದ ಆನಂದ-ಪ್ರಾಚುರ್ಯದಲ್ಲಿ ದುಃಖದ ಅಭಾವವು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದದ ಪ್ರಾಚುರ್ಯವು ಇತರ ಆನಂದಗಳ ಅಲ್ಪತ್ವವನ್ನು ಅನೇಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ 'ಆನನ ಆನಂದವು ಒಂದು ಮಾನುಷ ಆನಂದ'³ (ತೈ ಉ ೨ ೮) ಇವೇ ಮೊದಲಾದ ಶ್ರುತಿವಾಕ್ಯಗಳಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದವು ಜೀವಾನಂದಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ನಿರತಿಶಯವೂ ಪ್ರಭೂತವೂ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ.

ಜೀವನು ಆನಂದದ ವಿಕಾರವೆಂಬುದೂ ಸರಿಯಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಜ್ಞಾನಾನಂದ ಸ್ವರೂಪನಾದ ಜೀವನು—ಮಣ್ಣು ಗಡಿಗೆ ಮೊದಲಾದ ರೂಪವನ್ನು ಪಡೆಯುವಂತೆ—ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಪಡೆಯುವನೆಂಬುದು ಎಲ್ಲಾ ಶ್ರುತಿಸ್ಮೃತಿ-ಯುಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ⁴ ಜೀವನು ಸಂಸಾರಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ಮಾತ್ರ ಕರ್ಮದ ದೆಸೆಯಿಂದ ಜ್ಞಾನಾನಂದಗಳ ಸಂಕೋಚವನ್ನು ಪಡೆಯುವನೆಂಬುದು ಮುಂದೆ ವಿವರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಅದುದರಿಂದ ಆನಂದಮಯನು ಜೀವನಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನನಾದ ಪರಬ್ರಹ್ಮ.

ದ್ವೈತ.—ವಿಕಾರಾತ್ಮಕವೂ ಅಭಿಮಾನಾದೇವತೆಗಳುಳ್ಳವೂ ಆದ ಪ್ರಕೃತಿಯೇ ಮೊದಲಾದುವುಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಮಯೆಟ್-ಪ್ರತ್ಯಯವು ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ, ಪರಮಾತ್ಮನಿಗಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಪರಮಾತ್ಮನು ಆನಂದಪ್ರಚುರನಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಆನಂದ

¹ ಔಚಿತ್ಯಾತ್ ಪ್ರಯೋಗವಿತ್ಯಾ ಚ ಮಯೆಟೋ ವಿಕಾರಾರ್ಥತ್ವಮರ್ಥವಿರೋಧಾನುಸಂಭವತಿ (ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯ)

² ಅನ್ಯಮಯೋ ಯಜ್ಞಃ, ಶಕಟಮಯೀ ಯಾತ್ರಾ ಇತ್ಯಾದಿ

³ ಸ ಏಕೋ ಮಾನುಷ ಆನಂದಃ |

⁴ ಯಚ್ಚೋಕ್ತಂ ಜೀವಸ್ಯಾನಂದವಿಕಾರತ್ವಂ ಸಂಭವತೀತಿ, ತದಪಿ ನೋಪಪದ್ಯತೇ, ಜೀವಸ್ಯ ಜ್ಞಾನಾನಂದಸ್ವರೂಪಸ್ಯ ಕೇನಚಿದಾಕಾರೇಣ ಮೃದ ಇವ ಘಟಾದ್ಯಾಕಾರೇಣ ಪರಿಣಮತಿ ಸಕಲ-ಶ್ರುತಿ-ಸ್ಮೃತಿ-ನ್ಯಾಯ-ವಿರುದ್ಧಃ (ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯ).

ಮಯನೆನಿಸಿರುವನೇ ಹೊರತು ಅದರ ವಿಕಾರದಿಂದಲ್ಲ ¹ ಅನ್ನಮಯ ಮೊದಲಾದುವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪ್ರಾಚುರ್ಯಾರ್ಥವನ್ನೇ ಗ್ರಹಿಸಬೇಕು ² 'ಅವನು ಉಪಚೇವಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಾನೆ, ಅವನು ಪ್ರಾಣಿವರ್ಗವನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತಾನೆ' ³ (ಶ್ರೈ ಉ ೨ ೨) ಎಂಬುದರಲ್ಲಿರುವ ಅನ್ನ-ವದದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಿಂದ ಮಯಿರ್-ಪ್ರತ್ಯಯವನ್ನು ಪ್ರಾಚುರ್ಯಾರ್ಥದಲ್ಲಿಯೇ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬುದು ಯುಕ್ತವು 'ಉಪಚೇವಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಾನೆ' (ಅದ್ವತೇ) ಎಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೂ ಜೀವನಾದಿಗಳನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾನೆ ಎಂದರ್ಥ ಯೇಷನ್ನಂ ಬ್ರಹ್ಮೋ-ಪಾಸತೇ, ಯೇ ಪ್ರಾಣಂ ಬ್ರಹ್ಮೋಪಾಸತೇ ಮೊದಲಾದುವುಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಶಬ್ದ ಪ್ರಯೋಗವಿರುವುದರಿಂದಲೂ ಮತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಬಹುರೂಪವಿರುವುದರಿಂದಲೂ ಇಲ್ಲಿ ವಿಕಾರಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ

ತದ್ಧೇತುವ್ಯಪದೇಶಾಚ್ಚ || ೧೪ ||

೧೪. ಅದಕ್ಕೆ ಎಂದರೆ ಆನಂದಕ್ಕೆ (ಬ್ರಹ್ಮವು) ಕಾರಣವೆಂದು ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ (ಮಯಿರ್ ಪ್ರತ್ಯಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಚುರ್ಯವೇ ಅರ್ಥ)

'ಇವನೇ ಅಲ್ಲವೆ ಆನಂದಪಡಿಸುವವನು ?' ⁴ (ಶ್ರೈ ಉ ೨ ೭) ಎಂದು ಶ್ರುತಿಯು ಬ್ರಹ್ಮವೇ ಆನಂದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೆಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ ಯಾವನು ಇತರರನ್ನು ಆನಂದಗೊಳಿಸುವನೋ ಅವನಲ್ಲಿ ಪ್ರಚುರಾನಂದವಿರಬೇಕು ಅದುದರಿಂದ ಮಯಿರ್-ಪ್ರತ್ಯಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಚುರ್ಯಾರ್ಥವು ಬರುವುದರಿಂದ ಆನಂದಮಯನು ಪರಮಾತ್ಮನೇ

ವಿ — 'ಆ ಬ್ರಹ್ಮನು ಆನಂದವಾಗಿದ್ದಿದ್ದರೆ ಯಾವನು ತಾನೇ ಸಾಂಸಾರಿಕಸುಖವನ್ನಾಗಲಿ ಅಪವರ್ಗಸುಖವನ್ನಾಗಲಿ ಹೊಂದಬಹುದು ? ಇವನೇ ಸರ್ವಚೇತನರನ್ನೂ ಆನಂದಗೊಳಿಸುವನು' ⁵ (ಶ್ರೈ ಉ. ೨ ೭) ಎಂದು ಶ್ರುತಿಯು ಬ್ರಹ್ಮನೇ ಜೀವನ ಆನಂದಕ್ಕೆ ಕಾರಣನೆಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ ಜೀವಾನಂದಕ್ಕೆ ಕಾರಣನಾದವನು ಆನಂದವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಜೀವರಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾದ ಆನಂದಮಯನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನು ⁶

¹ ಪ್ರಚುರಾನಂದತ್ವಾತ್ ಹಿ ಅನಂದಮಯಃ, ನ ತು ತದ್ವಿಕಾರತ್ವಾತ್ | (ಮ ಭಾ)

² ಅನ್ನಾದೀನಾಂ ಚ ಪ್ರಾಚುರ್ಯವೇವ (ಮ ಭಾ) ಪ್ರಾಚುರ್ಯಾರ್ಥಶ್ಚ ಮಯಿರೀ ಸರ್ವೇಷು ಪ್ರತಿಪಾದಿತಾಃ (ಅನುವ್ಯಾಖ್ಯಾನ).

³ ಅದ್ವತೇತಿ ಚ ಭೂತಾನಿ |

⁴ ಏಷ ಹೈವಾನಂದಯಾತಿ |

⁵ ಕೋ ಹೈವಾನ್ಯಾತ್ ಈ ಪ್ರಾಣಾತ್ ಯದೇಷ ಅಕಾಶ ಅನಂದೋ ನ ಸ್ಯಾತ್ .

⁶ ಅತಶ್ಚ ಅನಂದಯಿತವ್ಯಾಜೀವಾದ್ ಅನಂದಯಿತಾ ಅಯಮನ್ಯ ಅನಂದ-ಮಯಃ ಪರಮಾತ್ಮೇತಿ ವಿಜ್ಞಾಯತೇ (ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯ).

ದ್ವೈ. — 'ಅವನು ಜಗತ್-ಜೀವೈಗೆ ಕಾರಣನಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಆನಂದಮಯನು' ಎಂಬುದು ಸೂತ್ರಾರ್ಥ 'ದೀಪ್ತಸ್ವರೂಪನಾದ ವಾಸುದೇವನು ಆನಂದರೂಪನಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅವನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಯಾವನಿಗೆ ತಾನೇ ಲೌಕಿಕಕರ್ಮಗಳೂ ವೈದಿಕಕರ್ಮಗಳೂ ಆದಾವು?'¹

ಮಾಂತ್ರವರ್ಣಿಕನೇನ ಚ ಗೀಯತೇ || ೧೫ ||

೧೫. ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಉಕ್ತವಾದ (ಬ್ರಹ್ಮವೇ ಬ್ರಾಹ್ಮಣದಲ್ಲಿಯೂ) ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ; (ಆದುದರಿಂದ ಆನಂದಮಯನು ವರಮಾತ್ಮನೇ).

ಈ ಕಾರಣದಿಂದಲೂ² ಆನಂದಮಯನು ವರಮಾತ್ಮನು ; 'ಬ್ರಹ್ಮವು ಸತ್ಯಜ್ಞಾನ ಅನಂತ'³ (ತೈ. ಉ. ೨. ೧.) ಎಂಬ ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಬ್ರಹ್ಮವನ್ನು ಸತ್ಯಜ್ಞಾನ ಅನಂತ ಇವುಗಳಿಂದ ನಿರ್ಧರಿಸಿಯೋ, ಯಾವುದನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಲು 'ಅನ್ಯನೂ ಒಳಗಿರುವವನೂ ಆದ ಆತ್ಮನು, ಅನ್ಯನೂ ಒಳಗಿರುವವನೂ ಆದ ಆತ್ಮನು' ಎಂದು ಪುನಃ ಪುನಃ ಹೇಳಿದೆಯೋ ಆ ಮಾಂತ್ರವರ್ಣಿಕವಾದ ಬ್ರಹ್ಮವನ್ನೇ ಬ್ರಾಹ್ಮಣದಲ್ಲಿಯೂ 'ಈ ವಿಜ್ಞಾನಮಯನಾದ ಆತ್ಮನಿಗಿಂತ ಅನ್ಯನೂ ಒಳಗಿರುವವನೂ ಆನಂದಮಯನೂ ಆದ ಆತ್ಮನಿರುವನು'⁴ (ತೈ. ಉ. ೨. ೫) ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಮಂತ್ರ-ಬ್ರಾಹ್ಮಣಗಳಿಗೆ ವಿಕಾರಾರ್ಥವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುವುದು ಯುಕ್ತವು ; ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ವಿರೋಧವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ದರೆ ವ್ರಕ್ತವಾದ ಬ್ರಹ್ಮವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೊಂದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದಂತಾಗುತ್ತದೆ. ಅನ್ನಮಯಾದಿಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನನಾದ ಒಳಗಿರುವ ಆತ್ಮನನ್ನು ಹೇಳಿರುವಂತೆ ಆನಂದಮಯನಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನನಾದ ಅಂತರಾತ್ಮನನ್ನು ಹೇಳಿಲ್ಲ.⁵ 'ಆ ಈ ಭಾರ್ಗವೀ ವಾರುಣೀ ವಿದ್ಯೆ'⁶ (ತೈ. ಉ. ೨. ೬) ಎಂಬುದು ಬ್ರಹ್ಮದಲ್ಲಿಯೇ ನಿಂತಿದೆ. ಆದುದರಿಂದ ಆನಂದಮಯನು ಪರಮಾತ್ಮನೇ.

ವಿ.—'ಬ್ರಹ್ಮನು ಸತ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಅನಂತ' (ತೈ. ಉ. ೨. ೧) ಎಂದು ಮಂತ್ರಾ.

¹ ಅದೀಪ್ತಸ್ವೇಷ ಭಗವಾನ್ ಯದ್ಯಾನಂದೋ ಭವೇನ್ನ ಚ |

ಸಾಮಾನ್ಯಜೀವಾ ಧರ್ಮಾಶ್ಚ ಕಸ್ಯ ಸ್ಯುಸ್ತಮೃತೇ ಪ್ರಭುಮ್ ||

(ತೈತ್ತಿರೀಯ-ಭಾಷ್ಯ).

² ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ ಯುಕ್ತಿಯು 'ಲಿಂಗವನ್ನು' ಅವಲಂಬಿಸಿದ್ದಿತು ; ಈಗ 'ಪ್ರಕರಣವನ್ನು' ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ.

³ ಸತ್ಯಂ ಜ್ಞಾನಮ್ ಅನಂತಂ ಬ್ರಹ್ಮ |

⁴ ಅನ್ಯೋಽಂತರ ಆತ್ಮಾಽನಂದಮಯಃ |

⁵ ನ ಚ ಅನ್ನಮಯಾದಿಭ್ಯ ಇವ ಅನಂದಮಯಾದನ್ಯೋಽಂತರ ಆತ್ಮಾಭಿಧೀಯತೇ (ಸೂ. ಭಾ.).

⁶ ಸೈಷಾ ಭಾರ್ಗವೀ ವಾರುಣೀ ವಿದ್ಯಾ |

ಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಬ್ರಹ್ಮನೇ ಆನಂದಮಯನು ಪರಬ್ರಹ್ಮನು ಜೀವಸ್ವರೂಪಕ್ಕಿಂತ ಭಿನ್ನನಾದವನು ಆದುದರಿಂದಲೇ 'ಬ್ರಹ್ಮೋವಾಸಕನು ಸರ್ವೋತ್ಕೃಷ್ಟವಾದುದನ್ನು ಹೊಂದುವನು'¹ (ಶ್ರೀ ಉ ೨ ೧) ಎಂಬಲ್ಲಿ ಜೀವನಿಗೆ ಪ್ರಾಪ್ಯನಾದ ಬ್ರಹ್ಮನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ನಾಗಿದ್ದಾನೆ 'ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯೇತೃಗಳು ಈ ಋಕ್ಮನ್ನು ಹೇಳಿರುವರು'² (ಶ್ರೀ ಉ ೨ ೧) ಎಂಬಲ್ಲಿ ಈ ಮಂತ್ರವು ಅದೇ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನೇ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಅರ್ಥವನ್ನು ಮಂತ್ರವು ಹೀಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟಮಾಡುತ್ತದೆ ಉವಾಸಕನಾದ ಜೀವನಿಗೆ ಪ್ರಾಪ್ಯನಾದ ಬ್ರಹ್ಮನು ಅವನಿಗಿಂತ ಬೇರೆಯಾಗಿರಬೇಕು³ 'ಆ ಈ ಅತ್ಮನಿಂದ ಆಕಾಶವು ಹುಟ್ಟಿತು'⁴ (ಶ್ರೀ ಉ ೨, ೧) ಎಂಬಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದೆ ಬರುವ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ-ಮಂತ್ರವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯವನ್ನೇ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತವೆ ಆದುದರಿಂದ ಆನಂದಮಯನು ಜೀವನಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನನು

ದ್ವೈತ — 'ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಿಯು ಪರಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ' ಎಂದು ಮೊದಲು ಯಾವ ಪರಬ್ರಹ್ಮನು ಸೂಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟನೋ ಅವನೇ ಮಂತ್ರವರ್ಣದಿಂದ 'ಬ್ರಹ್ಮನು ಸೃಷ್ಟಿ-ಕರ್ತೃ, ಜ್ಞಾನಸ್ವರೂಪನು, ಅನಂತನು' (ಶ್ರೀ ಉ ೨ ೧) ಎಂದು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ,⁵ ಈ ಪರಬ್ರಹ್ಮನೇ ಅನ್ನಮಯವೇ ಮೊದಲಾದ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಗಾನಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನಮಯಾದಿಶಬ್ದಗಳಿಗೂ ಬ್ರಹ್ಮನೇ ಸತ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಅನಂತ ಎಂಬ ಶಬ್ದಗಳಿಗೂ ಅರ್ಥವನ್ನು ಅನುಸಂಧಾನಮಾಡಿದರೆ ಏಕಾರ್ಥವು ತೋರುತ್ತದೆ 'ಅನ್ನರಸಮಯ' ಎಂಬಲ್ಲಿ ರಸ-ಶಬ್ದವು ಸಮಸ್ತ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಸಾರವಾಗಿರುವ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆಯೇ ಹೊರತು ಭೌತಿಕಾನ್ನವನ್ನು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ⁶

ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ಆನಂದಮಯನ ಅವಯವವಾಗಿ ಹೇಳಿರುವುದರಲ್ಲಿ ವಿರೋಧವಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಚತುರ್ವೇದಶಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನೇ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅವಯವಗಳಾಗಿರುವನೆಂದು ಹೇಳಿದೆ 'ಅವನು ತಲೆ, ಅವನು ಬಲಗೈ, ಅವನು ಎಡಗೈ, ಅವನು ನಡುವೈ, ಅವನು ಕಾಲು'⁷ ಇದೇ ರೀತಿ ಬೃಹತ್ಸಂಹಿತೆಯಲ್ಲೂ ಹೇಳಿದೆ,⁸ ಆದುದರಿಂದ ವಿಷ್ಣುವೇ ಆನಂದಮಯನು

¹ ಬ್ರಹ್ಮವಿದಾಪ್ನೋತಿ ಪರಮ್ |

² ತದೇಷಾಃಭುಕ್ತಾ |

³ ಜೀವಸ್ಮೋವಾಸಕಸ್ಯ ಪ್ರಾಪ್ಯಂ ಬ್ರಹ್ಮ ತಸ್ಮಾದ್ವಿಕ್ಷಣಮೇವ (ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯ)

⁴ ತಸ್ಮಾದ್ವಾ ಏತಸ್ಮಾದಾತ್ಮನ ಆಕಾಶಸ್ಸಂಭೂತಃ |

⁵ ಬ್ರಹ್ಮವಿತ್ ಪರಮಾಪ್ನೋತಿ ಯತ್ ಪ್ರಥಮಸೂಚಿತಮ್ |

ತದೇವ ಮಂತ್ರವರ್ಣನ ಸತ್ಯಂ ಜ್ಞಾನಮನಂತವತ್ || (ಅನುಷ್ಠಾಭ್ಯಾಸ)

⁶ ರಸಶಬ್ದೇನ ವಿಶೇಷಣಾತ್ ತತ್ತತ್ ಸಾರಭೂತಂ ಚಿನ್ಮಾತ್ರಮೇವೋಚ್ಯತೇ |

(ಮ ಭಾ)

⁷ ಸ ಶಿರಃ ಸ ದಕ್ಷಿಣಃ ಪಕ್ಷಃ ಸ ಉತ್ತರಃ ಪಕ್ಷಃ ಸ ಅತ್ಮಾ ಸ ಪುಚ್ಛಮ್ |

⁸ ಶಿರೋ ನಾರಾಯಣಃ ಪಕ್ಷೋ ದಕ್ಷಿಣಃ ಸವ್ಯ ಏವ ಚ |

ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನಶ್ಚಾನುರೂದ್ಧ ಸಂದೇಹೋ ನಾಸುದೇವಕಃ ||

ನೀತರೋಽನುಪಪತ್ತೇಃ || ೧೬ ||

೧೬ (ಆನಂದಮಯನು ಪರಬ್ರಹ್ಮವೇ), ಇನ್ನೊಬ್ಬನಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ
(ಈಕ್ಷಿತ್ವತ್ವವೇ ಮೊದಲಾದ ಧರ್ಮಗಳು ಅವನಲ್ಲಿ) ಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲ

‘ಇನ್ನೊಬ್ಬನು’ ಎಂದರೆ ಈಶ್ವರನಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾದ ಸಂಸಾರಿಜೀವ ಈ ಜೀವನನ್ನು ಆನಂದಮಯ-ಶಬ್ದದಿಂದ ಹೇಳಿಲ್ಲ “ನಾನು ಬಹುವಾಗುವೆನು, ನಾನು ಹುಟ್ಟುವೆನು” ಎಂದು ಆತ್ಮನು ಸಂಕಲ್ಪಿಸಿದನು ಅವನು ತಪಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡಿದನು ಅವನು ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ ಇದ್ದಲ್ಲವನ್ನೂ—ಏನೇನಿದೆಯೋ—ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನು¹ ಎಂದು ಶ್ರುತಿಯು (ತೈ ಉ ೨ ೬) ಹೇಳುತ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಶರೀರವೇ ಮೊದಲಾದುವುಗಳ ಉತ್ಪತ್ತಿಗೆ ಮೊದಲೇ ಆಲೋಚನೆಮಾಡುವುದು, ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುವ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೂ ಸೃಷ್ಟಿಸುವವನಿಗೂ ಭೇದ ವಿಲ್ಲದಿರುವುದು ಮತ್ತು ಸರ್ವಕಾರ್ಯಗಳ ಸೃಷ್ಟಿ—ಇವೆಲ್ಲ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಯಾರಿಗೂ ಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಆನಂದಮಯನು ಪರಮಾತ್ಮನೇ

ವಿ.—ಮಂತ್ರವರ್ಣವು ಜೀವನನ್ನೇ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಜೀವನು ಆನಂದಮಯನಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನನಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಜೀವನು ತನ್ನ ಶುದ್ಧವಾದ ನಿರ್ವಿಶೇಷ-ಚಿನ್ಮಾತ್ರ-ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮವೇ ಆಗಿರುತ್ತಾನೆ—ಎಂಬುದು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ

ಪರಮಾತ್ಮನಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನನಾದ ಮುಕ್ತಜೀವನೂ ಕೂಡ ಮಂತ್ರವರ್ಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಸಿದ್ಧಾಂತ, ಏಕೆಂದರೆ ಶ್ರುತಿಯು (ತೈ ಉ ೨ ೧) ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ವಿಪಶ್ಚಿತ್ತ್ವವನ್ನು (ಎಂದರೆ ಸರ್ವಜ್ಞತ್ವವನ್ನು) ಹೇಳಿದೆ.² ನಿರುಪಾಧಿಕವಾದ ವಿಪಶ್ಚಿತ್ತ್ವವು ಅಂಥ ಜೀವನಿಗೆ ಕೂಡ ಸೇರಿಲ್ಲ ‘ನಾನು ಬಹುವಾಗುವೆನು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೃಷ್ಟಿಸುವೆನು’ (ತೈ ೨ ೬) ಎಂಬಲ್ಲಿ ಪರಬ್ರಹ್ಮನ ನಿರುಪಾಧಿಕವಾದ ವಿಪಶ್ಚಿತ್ತ್ವವು ಸತ್ಯಸಂಕಲ್ಪತ್ವದ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಮೂಲಕ ವಿವರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಮುಕ್ತಜೀವನಿಗೆ ವಿಪಶ್ಚಿತ್ತ್ವವು ಸಾಧ್ಯವಾದರೂ ಸಂಸಾರದಶಿಯಲ್ಲಿ ವಿಪಶ್ಚಿತ್ತ್ವವು ಇಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ಅದು ನಿರುಪಾಧಿಕವಾದ ವಿಪಶ್ಚಿತ್ತ್ವವಲ್ಲ ಮುಕ್ತನು ನಿರ್ವಿಶೇಷ-ಚಿನ್ಮಾತ್ರನೆಂದು ಭಾವಿಸಿದರೆ ಆಗ ವಿವಿಧ ದರ್ಶನಗಳ ಅಭಾವದಿಂದ ವಿಪಶ್ಚಿತ್ತ್ವವು ಸುತರಾಂ ಸಂಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ³ ನಿರ್ವಿಶೇಷವಸ್ತು

¹ ಸೋಽಕಾಮಯತ—ಬಹು ಸ್ಯಾಂ ಪ್ರಜಾಯೇಯೇತಿ | ಸ ತಪೋಽತಪ್ಯತ || ಸ ತಪಸ್ವಿಪ್ತಾ | ಇದಂ ಸರ್ವಮಸೃಜತ | ಯದಿದಂ ಕಿಂ ಚ |

² ‘ಅವನು ಪರಮಪದದಲ್ಲಿ ಸರ್ವಜ್ಞನಾದ ಬ್ರಹ್ಮನೊಂದಿಗೆ ಅವನ ಕಲ್ಯಾಣಗುಣಗಳನ್ನು ಭೋಗ್ಯತ್ವೇನ ಹೊಂದುವನು’ ಸೋಽಶ್ವತೇ ಸರ್ವಾನ್ ಕಾಮಾನ್ ಸಹ, ಬ್ರಹ್ಮಣಾ ವಿಪಶ್ಚಿತೇತಿ |

³ ಯದ್ಯಪಿ ಮುಕ್ತಸ್ಯ ವಿಪಶ್ಚಿತ್ತ್ವಂ ಸಂಭವತಿ, ತಥಾಪಿ ತಸ್ಯೈವಾತ್ಮನಃ ಸಂಸಾರದಶಾಯಾಮ್ ಅವಿಪಶ್ಚಿತ್ತ್ವಮಪಿ ಅಸ್ತೀತಿ ನಿರುಪಾಧಿಕಂ ವಿಪಶ್ಚಿತ್ತ್ವಂ ನೋಪಪದ್ಯತೇ |

(ಪ್ರೀಭಾಷ್ಯ).

ವನ್ನು ಯಾವ ಪ್ರಮಾಣದಿಂದಲೂ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ನನ್ನೇ ಮಂತ್ರವರ್ಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ.

ದ್ವೈತ.—ವಿಷ್ಣು ನಿಗಿತ ಇತರರಾದ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿಗಳ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಮೋಕ್ಷವು ಲಭಿಸುವುದಿಲ್ಲ 'ಅವನನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡವನು ಅವ್ಯತನಾಗುತ್ತಾನೆ'; ಅವನನ್ನು ಹೊಂದಲು ಬೇರೆ ಯಾವ ದಾರಿಯೂ ಇಲ್ಲ¹ (ತೈ. ಆ. ೩. ೧೨. ೭) ಎಂದು ಶ್ರುತಿಯು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಪರಮಪುರುಷನಾದ ವಿಷ್ಣುವನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡವನು ಮುಕ್ತನಾಗುವನು. ಬೇರೆ ಯಾವ ದಾರಿಯೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಪರಮಾತ್ಮನಿಗಿಂತ ಬೇರೆಯಾದವನನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡವನು ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ?²

ಭೇದವ್ಯಪದೇಶಾಚ್ಚ || ೧೭ ||

೧೭. ಮತ್ತು (ಇಬ್ಬರಿಗೂ) ಭೇದವನ್ನು ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ (ಆನಂದಮಯನು ಜೀವನಲ್ಲ).

ಆನಂದಮಯನ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ 'ಅದೇ ರಸ. ರಸವನ್ನೇ ಹೊಂದಿ ಇವನು ಆನಂದಿ ಯಾಗುತ್ತಾನೆ'³ (ತೈ. ಉ. ೨. ೭) ಎಂಬ ಶ್ರುತಿವಾಕ್ಯವು ಜೀವನಿಗೂ ಆನಂದಮಯ ನಿಗೂ ಭೇದವನ್ನು ಹೇಳಿದೆ; ಏಕೆಂದರೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವವನೇ ಪಡೆಯಲ್ಪಡತಕ್ಕದ್ದು ಆಗಲಾರದು.⁴

ಆಕ್ಷೇಪಣೆ—ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವವನು ಪಡೆಯಲ್ಪಡತಕ್ಕದ್ದು ಆಗದಿದ್ದರೆ, 'ಆತ್ಮ-ನನ್ನು ಹುಡುಕಬೇಕು'⁵ (ಛಾಂ. ಉ. ೮. ೭. ೧), 'ಆತ್ಮಲಾಭಕ್ಕಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದುದು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ'⁶ (ಆ. ಧ. ಸೂ. ೧. ೮. ೨) ಎಂಬ ಶ್ರುತಿ-ಸ್ಮೃತಿವಾಕ್ಯಗಳು ಹೇಗೆ ಸರಿಹೊಂದುತ್ತವೆ?

ಪರಿಹಾರ—ಈ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಯು ನಿಜ. ಆತ್ಮನ ಆತ್ಮಭಾವಕ್ಕೆ ಚ್ಯುತಿಯಿಲ್ಲ ದಿದ್ದರೂ ತತ್ತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿಯದೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಅನಾತ್ಮವಾದ ದೇಹಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಆತ್ಮತ್ವ-ನಿಶ್ಚಯವು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಆದುದರಿಂದ ಶರೀರಾದಿಗಳನ್ನೇ ಆತ್ಮನೆಂದು ನಿಶ್ಚಯಿಸಿ

1 ತಮೇವಂ ವಿದ್ವಾನಮೃತ ಇಹ ಭವತಿ ನಾನ್ಯಃ ಪಂಥಾ ಆಯನಾಯ ವಿದ್ಯತೇ |

2 ಪುರುಷಂ ವೇತ್ತಿ ಯೋ ಮುಚ್ಯೇನ್ನಾನ್ಯಃ ಪಂಥಾ ಹಿ ವಿದ್ಯತೇ |

ಇತಿ ಶ್ರುತೇರನ್ಯವೇದೀ ಕಥಂ ಮುಕ್ತಿಂ ಪ್ರಯಾಸ್ಯತಿ || (ಅನುಷ್ಠಾಭ್ಯಾಸಂ).

3 ರಸೋ ವೈ ಸಃ | ರಸಂ ಹ್ಯೇವಾಯಂ ಲಬ್ಧ್ವಾಸ್ವನಂದೀ ಭವತಿ |

4 ನ ಹಿ ಲಬ್ಧ್ವೈವ ಲಬ್ಧಿವ್ಯೋ ಭವತಿ (ಸೂ. ಭಾ.).

5 ಆತ್ಮ...ಅನ್ವೇಷ್ಯವ್ಯಃ |

6 ಆತ್ಮಲಾಭಾನ್ಯ ಪರಂ ವಿದ್ಯತೇ |

ಕೊಂಡಿರುವ ಆತ್ಮನಿಗೆ ಆತ್ಮನು 'ಹುಡುಕಲ್ಪಡದೆ ಇರುವವನು, ಹುಡುಕಲ್ಪಡತಕ್ಕವನು' ಮೊದಲಾದ ಭೇದ-ವ್ಯಪದೇಶವು ಸರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ವರಮಾರ್ಥತಃ ಸರ್ವಜ್ಞನಾದ ಪರಮೇಶ್ವರನಿಗಿಂತ ಬೇರೆಯಾದ ದ್ರಷ್ಟೃವನ್ನಾಗಲಿ ಶ್ರೋತೃವನ್ನಾಗಲಿ ಶ್ರುತಿಯು ನಿಷೇಧಿಸುತ್ತದೆ: 'ಅವನಿಗಿಂತ ಬೇರೆಯಾದ ದ್ರಷ್ಟೃವಿಲ್ಲ'¹ (ಬೃ. ಉ. ೩. ೭. ೨೩). ಪರಮೇಶ್ವರನು ಅವಿದ್ಯಾಕಲ್ಪಿತನೂ ಶರೀರದಲ್ಲಿರುವವನೂ ಕರ್ತೃ-ಭೋಕ್ತೃವೂ ಆದ ಜೀವಾತ್ಮನಿಗಿಂತ ಬೇರೆಯಾದವನು. ಜೀವಾತ್ಮ-ಪರಮಾತ್ಮರಿಗೆ ಇಂಥ ಭೇದವನ್ನಿಟ್ಟು ಕೊಂಡೇ ಈ ಎರಡು ಸೂತ್ರಗಳನ್ನು (೧೬ ಮತ್ತು ೧೭) ಹೇಳಿದೆ.²

ವಿ.—'ಇವನ ಭಯದಿಂದ ವಾಯುವು ಬೀಸುವುದು'³ (ತೈ. ಉ. ೨. ೮) ಇವೇ ಮೊದಲಾದ ವಾಕ್ಯಗಳಿಂದ ಆಗ್ನಿ ವಾಯು ಸೂರ್ಯ ಇವರೇ ಮೊದಲಾದ ಜೀವವರ್ಗಕ್ಕೆಲ್ಲ ಆನಂದಮಯನು ನಿಯಾಮಕನೆಂದೂ ಜೀವವರ್ಗವೆಲ್ಲ ನಿಯಮ್ಯನೆಂದೂ ಭೇದವನ್ನು ಹೇಳಿದೆ. 'ಈ ವಿಜ್ಞಾನಮಯನಿಗಿಂತ ಅನ್ಯನೂ, ಅವನಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಗತನೂ ಆದ ಆತ್ಮನು ಆನಂದಮಯನು' (ತೈ. ಉ. ೨. ೫) ಎಂಬಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನಮಯನಾದ ಜೀವನಿಗಿಂತ ಆನಂದಮಯನು ಭಿನ್ನನೆಂದು ಹೇಳಿದೆ. ವಿಜ್ಞಾನಮಯನು ಜೀವನೇ, ಬುದ್ಧಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ; ಏಕೆಂದರೆ ಮಯಟ್-ಪ್ರತ್ಯಯವಿದೆ.⁴

ದ್ವೈ.—'ಪ್ರಜಾಪತಿಯ ಆ ನೂರು ಆನಂದಗಳು (ಬ್ರಹ್ಮನ ಒಂದು ಆನಂದ)'⁵ (ತೈ. ಉ. ೨. ೮), 'ಯಾವಾಗ ಜ್ಞಾನಿಯು ಅದೃಶ್ಯನೂ ಜೀವಗುಣರಹಿತನೂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯವಾಗದಿರುವವನೂ ಅಶ್ರಯರಹಿತನೂ ಆದ ಇವನಲ್ಲಿ ಭಯವಿಲ್ಲದೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಹೊಂದುವನೋ'⁶ (ತೈ. ಉ. ೨. ೭) 'ಯಾವ ಆ ಇವನು ನಿಖಲ ಜೀವವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಇರುವನೋ'⁷ (ತೈ. ಉ. ೨. ೮) ಇವೇ ಮೊದಲಾದ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಆನಂದಮಯನಿಗೂ ಜೀವನಿಗೂ ಭೇದವನ್ನು ಹೇಳಿದೆ. ತತ್ತ್ವಮುಸಿ (ಭಾಂ. ಉ. ೬. ೮), ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮಿ (ಬೃ. ಉ. ೧. ೪. ೧೦) ಇವೇ ಮೊದಲಾದ ಶ್ರುತಿಗಳಿಗೆ ಯಾವ ವಿರೋಧವೂ ಇಲ್ಲ; ಏಕೆಂದರೆ 'ಎಲ್ಲ ಹೆಸರುಗಳೂ ಅವನನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತವೆ' ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಶಬ್ದದಿಂದಲೂ ಭಗವಂತನೇ ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತಾನೆ.⁸

¹ ನಾನೋಽಸತೋಽಸ್ಮಿ ದ್ರಷ್ಟಾ |

² ಈದೃಶಂ ಚ ವಿಜ್ಞಾನಾತ್ಮಪರಮಾತ್ಮಭೇದಮಾಶ್ರಿತ್ಯ 'ನೇತರೋಽನುಪಪತ್ತೇಃ, ಭೇದವ್ಯಪದೇಶಾಚ್ಚ' ಇತ್ಯುಕ್ತಮ್ (ಸೂ. ಭಾ.).

³ ಭೀಷಾಸ್ಮಾದ್ವಾತಃ ಪವತೇ |

⁴ ವೇ. ದೀ. ೧. ೧. ೧೮.

⁵ ತೇ ಯೇ ಶತಂ ಪ್ರಜಾಪತೇರಾನಂದಾಃ |

⁶ ಅದೃಶ್ಯನಾತ್ಮೋಽನಿರುಕ್ತೋಽನಿಲಯನೇಽಭಯಂ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಂ ವಿಂದತೇ |

⁷ ಸ ಯಶ್ಚಾಯಂ ಪುರುಷೇ |

⁸ ಸ ಚ ತತ್ತ್ವಮುಕ್ತಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮಿತ್ಯಾದಿ-ಶ್ರುತಿವಿರೋಧಃ | ನಾಮಾನಿ ಸರ್ವಾಣಿ ಯಮಾವಿಶಂತೀತಿ ತತ್ತ್ವಚ್ಛಬ್ದವಾಚ್ಛತೋಽನ್ವೇಷಃ (ಮ. ಭಾ.).

ಆದುದರಿಂದ ಆನಂದಮಯನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನು ಜೀವನಲ್ಲ

ಕಾಮಾಚ್ಛ ನಾನುಮಾನಾಪೇಕ್ಷಾ || ೧೮ ||

೧೮. (ಆನಂದಮಯನಿಗೆ 'ಬಯಕೆಯನ್ನು' ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ ಅನುಮಾನದ ಅಪೇಕ್ಷೆಯಿಲ್ಲ).

ಆನಂದಮಯನ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ “ನಾನು ಬಹುವಾಗುವೆನು, ಹುಟ್ಟುವೆನು” ಎಂದು ಆ ಆತ್ಮನು ಬಯಸಿದನು’ (ತೈ. ಉ. ೨. ೬) ಎಂದು ಆನಂದಮಯನಿಗೆ ‘ಬಯಕೆಯನ್ನು’ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಸಾಂಖ್ಯಕಲ್ಪಿತವಾದ ಮತ್ತು ಅನುಮಾನ-ಪ್ರಮಾಣ-ಗಮ್ಯವಾದ ಪ್ರಧಾನವು ಆನಂದಮಯವೆಂದಾಗಲಿ ಜಗತ್ಕಾರಣವೆಂದಾಗಲಿ ಗಣಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸೂ. ೧. ೧. ೫ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದರೂ—ಈಗ ಅನುಕೂಲ-ಸಂದರ್ಭವೊದಗಿರುವುದರಿಂದ—ಹಿಂದಿನ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ (೧. ೧. ೧೬) ಉದಾಹರಿಸುವ ಕಾಮಯಿತ್ಯತ್ವ-ಶ್ರುತಿಯನ್ನು ಅಶ್ರುತಿಯ ಸಿದ್ಧಾಂತವಾಕ್ಯಗಳ ಏಕರೂಪತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಲು ಪುನಃ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಿರಾಕರಿಸಿದೆ.

ವಿ.—ಅವಿದ್ಯಾಪರವಶನಾದ ಜೀವನು ಜಗತ್ಕಾರಣನಾಗಬೇಕಾದರೆ ‘ಅನುಮಾನಿಕ’ ‘ಪ್ರಧಾನ’ ಎಂಬ ಹೆಸರುಗಳಿಂದ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಅಚಿದ್ವಸ್ತುವಿನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು. ಹೀಗೆಯೇ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿಗಳು ಸೃಷ್ಟಿ-ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿರುತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರುತಿಯು (ತೈ. ಉ. ೨. ೬) ಅಚಿತ್-ಸಂಬಂಧ-ರಹಿತನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸ್ವಸಂಕಲ್ಪದಿಂದಲೇ ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಚಿತ್-ಅಚಿತ್-ವಸ್ತುಗಳ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಹೇಳಿದೆ. ಜಗತ್ತನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಆನಂದಮಯನಿಗೆ ಅಚಿದ್ವಸ್ತುವಿನ ಸಂಬಂಧವು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ ಆನಂದಮಯನು ಜೀವನಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನನಾದವನು.

ದ್ವೈತ.—(ಶುಷ್ಕವಾದ) ಅನುಮಾನ-ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಅನೇಕ್ಷಿಸಕೂಡದು ; ಏಕೆಂದರೆ (ಅನುಮಾನಕ್ಕೆ) ಕಾಮಚಾರಿತ್ವವಿದೆ’ ಎಂಬುದು ಸೂತ್ರಾರ್ಥ.

ಮನುಷ್ಯನು ಇಚ್ಛಾನುಸಾರವಾಗಿ ಅನುಮಾನಿಸಬಹುದು. ಆದುದರಿಂದ ಶ್ರುತಿ-ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯವಾದ ತತ್ತ್ವದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರುತಿಯನ್ನು ಅನೇಕ್ಷಿಸದ ತರ್ಕವನ್ನು ಬಯಸಕೂಡದು.¹ ‘ಈ ಬ್ರಹ್ಮವಿಷಯಕ-ಬುದ್ಧಿಯು ಕೇವಲ ಅನುಮಾನದಿಂದ ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕಾಗಲಿ ನಿರಾಕರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಲಿ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ’² (ಕ. ಉ. ೧. ೨. ೯.).

¹ ಯಥಾಕಾಮಂ ಹ್ಯನುಮಾತುಂ ಶಕ್ಯತೇ | ಆತೋ ನ ತತ್ತ್ವೇ ಪೃಥಗನುಮಾನ-ಮಪೇಕ್ಷತೇ (ಮ. ಭಾ.).

² ನೈಷಾ ತರ್ಕೇಣ ಮತಿರಾಪನೇಯಾ |

ಅಸ್ತಿನೃತ್ಯ ಚ ತದ್ಯೋಗಂ ಶಾಸ್ತಿ || ೧೯ ||

೧೯. ಮತ್ತು ಇವನಲ್ಲಿ (ಎಂದರೆ ಆನಂದಮಯನಲ್ಲಿ) ಇವನ (ಎಂದರೆ ಜೀವನ) ತದ್-ಯೋಗವನ್ನು (ಶಾಸ್ತ್ರವು) ಉಪದೇಶಿಸುತ್ತದೆ.

ಈ ಕಾರಣದಿಂದಲೂ ಆನಂದಮಯ-ಶಬ್ದವು ಪ್ರಧಾನವನ್ನಾಗಲಿ ಜೀವನವನ್ನಾಗಲಿ ಸೂಚಿಸುವುದಿಲ್ಲ; ಏಕೆಂದರೆ ಪ್ರಕೃತನಾಗಿರುವ ಈ ಆನಂದಮಯನೆಂಬ ಆತ್ಮನಲ್ಲಿ ಪ್ರಬುದ್ಧನಾದ ಜೀವನ ತದ್-ಯೋಗವನ್ನು ಹೇಳಿದೆ. ತದ್-ಯೋಗ ಎಂದರೆ ರೂಪದಿಂದ ಏಕೈಕ, ಆ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು; ಮೋಕ್ಷ ಎಂದರ್ಥ.¹ ಈ ತದ್-ಯೋಗವನ್ನೇ ಶಾಸ್ತ್ರವು ಹೀಗೆ ಉಪದೇಶಿಸುತ್ತದೆ: 'ಯಾವಾಗ ಇವನು ಈ ಅವಿಕಾರವೂ ಅಶರೀರವೂ ಅನಿರ್ವಾಚ್ಯವೂ ಆಧಾರರಹಿತವೂ ಆದ ಬ್ರಹ್ಮದಲ್ಲಿ ಭಯವಿಲ್ಲದೆ ಆತ್ಮಭಾವವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾನೆಯೋ ಆಗ ಅವನು ಅಭಯವನ್ನು ಪಡೆದವನಾಗುತ್ತಾನೆ. ಯಾವಾಗ ಇವನು ಈ ಬ್ರಹ್ಮದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪವಾದರೂ ಭೇದದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾನೆಯೋ ಆಗ ಇವನಿಗೆ ಭಯವಾಗುತ್ತದೆ'² (ತೈ. ಉ. ೨. ೨). ಈ ಆನಂದಮಯನಲ್ಲಿ ತಾದಾತ್ಮ್ಯರೂಪವಲ್ಲದ ಭೇದವನ್ನು ಎಷ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪವಾಗಿ ನೋಡಿದರೂ ಸಂಸಾರಭಯವು ತಪ್ಪುವುದಿಲ್ಲ; ಆದರೆ ಇವನಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವೂ ತಾದಾತ್ಮ್ಯದಿಂದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತವಾದಾಗ ಸಂಸಾರಭಯದಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದರ್ಥ. ಆನಂದಮಯನು ಪರಮಾತ್ಮನೆಂದು ಅರಿತುಕೊಂಡಾಗ ಇದು ಸಾಧ್ಯವೇ ಹೊರತು ಅವನು ಪ್ರಧಾನವೆಂದಾಗಲಿ ಜೀವನೆಂದಾಗಲಿ ಅರಿತುಕೊಂಡಾಗಲ್ಲ. ಅದುದರಿಂದ ಆನಂದಮಯನು ಪರಮಾತ್ಮನೇ

ಭಾಷ್ಯಕಾರರ ಮತ

‘ಆ ಈ ಪುರುಷನು ಅನ್ನರಸಮಯನು’³ (ತೈ. ಉ. ೨. ೧) ಇವೇ ಮೊದಲಾದ ವಿಕಾರಾರ್ಥವುಳ್ಳ ಮಯ-ಹಿ-ಪ್ರತ್ಯಯಗಳ ಪ್ರವಾಹವಿರುವಾಗ ಅರ್ಥಜರತೀಯ-

¹ ತದಾತ್ಮನಾ ಯೋಗಃ ತದ್ಯೋಗಃ, ತತ್-ಭಾವಾಪತ್ತಿಃ | ಮುಕ್ತಿಃ ಇತ್ಯರ್ಥಃ |

² ಯದಾ ಹ್ಯೇವೈಷ ಏತಸ್ಮಿನ್ನದ್ವೈತೈನಾತ್ಮ್ಯೇನಿರುಕ್ತೇನಿಲಯನೇನಿಭಯಂ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಂ ವಿಂದತೇ | ಅಥ ಸೋನಿಭಯಂ ಗತೋ ಭವತಿ | ಯದಾ ಹ್ಯೇವೈಷ ಏತಸ್ಮಿನ್ನದರಮಂತರಂ ಕುರುತೇ ಅಥ ತಸ್ಯ ಭಯಂ ಭವತಿ |

³ ಸ ವಾ ಏಷ ಪುರುಷೋನನ್ನರಸಮಯಃ | ತೈ. ಉ. ೨. ೨, ೨. ೩ ಮತ್ತು ೨. ೪ ನೋಡಿ.

ನ್ಯಾಯದ ಪ್ರಕಾರ¹ ಆನಂದಮಯನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮಯುರ್-ಪ್ರತ್ಯಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಚು-
ಯಾರ್ಥವಿದೆಯೆಂದೂ ಮತ್ತು ಅದು ಬ್ರಹ್ಮವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವುದೆಂದೂ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳು-
ವುದು ಹೇಗೆ ? ಮಂತ್ರವರ್ಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಬ್ರಹ್ಮಪ್ರಕರಣದ ಬಲದಿಂದ ಹಾಗೆ ಒಪ್ಪಿ-
ಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೂ ಸರಿಯಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ (ಬ್ರಹ್ಮಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿಯೇ
ಬರುವ) ಅನ್ನಮಯಾದಿಗಳು ಕೂಡ ಬ್ರಹ್ಮವಾಗುವ ಪ್ರಸಂಗವು ಒದಗುವುದು¹.

ವೃತ್ತಿಕಾರ—ಅನ್ನಮಯಾದಿಗಳು ಬ್ರಹ್ಮವಲ್ಲವೆಂಬುವುದು ಯುಕ್ತ, ಏಕೆಂದರೆ
ಅವುಗಳಿಂದ ಒಳಗಿರುವ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಆತ್ಮನನ್ನು ಶ್ರುತಿಯು ಅನ್ಯೋಽಂತರ ಆತ್ಮಾ,
ಅನ್ಯೋಽಂತರ ಆತ್ಮಾ ಎಂದು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಆನಂದಮಯ
ನಿಗಿತ ಒಳಗಿರುವ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಆತ್ಮನನ್ನು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಆದುದರಿಂದ ಆನಂದಮಯನು
ಬ್ರಹ್ಮವೇ

ಸಿದ್ಧಾಂತಿ—ಅನ್ನಮಯಾದಿಗಳಂತೆ ಆನಂದಮಯನಿಗಿತ ಒಳಗಿರುವ ಮತ್ತೊಬ್ಬ
ಆತ್ಮನನ್ನು ಶ್ರುತಿಯು ಹೇಳದಿದ್ದರೂ ಆನಂದಮಯನು ಬ್ರಹ್ಮವಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಆನಂದ-
ಮಯನನ್ನೇ ಕುರಿತು ಶ್ರುತಿಯು ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ 'ಅವನಿಗೆ ಪ್ರಿಯವೇ ತಲೆ,
ಮೋದವು ದಕ್ಷಿಣಪಕ್ಷ, ಪ್ರಮೋದವು ಉತ್ತರಪಕ್ಷ, ಆನಂದವು ಮಧ್ಯಭಾಗ ಬ್ರಹ್ಮವು
ಪುಚ್ಛ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ'² (ತೈ ಉ ೨ ೫) ಸತ್ಯಂ ಜ್ಞಾನಮ್ ಅನಂತಂ ಬ್ರಹ್ಮ
(ತೈ ಉ ೨ ೧) ಎಂಬಲ್ಲಿ ಯಾವ ಬ್ರಹ್ಮವು ಪ್ರಕೃತವಾಗಿದೆಯೋ ಅದನ್ನೇ 'ಬ್ರಹ್ಮವು
ಪುಚ್ಛ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ ಅದರ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಉಪದೇಶಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿಯೇ
ಅನ್ನಮಯದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಆನಂದಮಯನ ವರೆಗೆ ಪಂಚಕೋಶಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿದೆ

ವೃತ್ತಿಕಾರ—ಅನ್ನಮಯಾದಿಗಳಿಗೆ 'ಇದು ಪುಚ್ಛ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ' ಎಂದು
ಹೇಳಿರುವ ಹಾಗೆ ಆನಂದಮಯನಿಗೆ ಅವಯವವಾಗಿ 'ಬ್ರಹ್ಮವು ಪುಚ್ಛ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ'
ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ ಹೀಗಿರುವಾಗ ಬ್ರಹ್ಮವು ಸ್ವಪ್ರಧಾನ³ ಎಂದು ಹೇಗೆ ಅರಿಯುವುದು ?

ಸಿದ್ಧಾಂತಿ—ಅದು ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಪ್ರಕೃತವಾಗಿರುವುದರಿಂದ

¹ ಕೋಳಿಯ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಅಡಿಗೆಮಾಡಲು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಗ
ವನ್ನು ಮೊಟ್ಟೆಹಾಕಲು ಇಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಎಂದರೆ ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ಸಮಗ್ರವಾಗಿಯೇ
ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಥವಾ ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಬಿಡಬೇಕು ನ ಹಿ ಕುಕ್ಕು ಹೀದೇ ಏಕದೇಶೋ
ಭೋಗಾಯ ಪಚ್ಛತ ಏಕದೇಶಸ್ತು ಪ್ರಸವಾಯ ಕಲ್ಪಿತೇ ವಿರೋಧಾತ್ (ನ್ಯಾ ನಿ ೧ ೨ ೮)
ಅನ್ನಮಯ ಪ್ರಾಣಮಯ ಮನೋಮಯ ವಿಜ್ಞಾನಮಯ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಮಯುರ್-ಪ್ರತ್ಯಯಕ್ಕೆ
ವಿಕಾರಾರ್ಥವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಆನಂದಮಯನ ಮಯುರ್-ಪ್ರತ್ಯಯಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಾಚು-
ಯಾರ್ಥವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಎಂದರ್ಥ

² ತಸ್ಯ ಪ್ರಿಯಮೇವ ಶಿಃ | ಮೋದೋ ದಕ್ಷಿಣಃ ಪಕ್ಷಃ | ಪ್ರಮೋದ ಉತ್ತರಃ ಪಕ್ಷಃ |
ಆನಂದ ಆತ್ಮಾ | ಬ್ರಹ್ಮ ಪುಚ್ಛಂ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ |

³ ಎಂದರೆ ಸೂಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಮುಖ್ಯ ವಿಷಯ,

ವೃತ್ತಿಕಾರ—ಬ್ರಹ್ಮವು ಆನಂದಮಯನ ಅವಯವನೆಂದು ಅರಿತುಕೊಂಡರೂ ಅಪ್ರಕೃತವಾಗುವುದಿಲ್ಲ; ಏಕೆಂದರೆ ಆನಂದಮಯನು ಬ್ರಹ್ಮವೇ.

ಸಿದ್ಧಾಂತಿ—ಒಂದೇ ಬ್ರಹ್ಮವು ಆನಂದಮಯಾತ್ಮನಾದ ಅವಯವಿಯಾಗಿಯೂ ಅದೇ ಬ್ರಹ್ಮವು ಪುಚ್ಛವೂ ವ್ರತಿಸ್ಥೆಯೂ ಆದ ಅವಯವನಾಗಿಯೂ ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುವುದರಲ್ಲಿ ಸಾಮಂಜಸ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಪರಿಗ್ರಹಿಸುವುದು ಅಪಶ್ಯವಾಗಿರುವಾಗ 'ಬ್ರಹ್ಮವು ಪುಚ್ಛ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ' ಎಂಬಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮದ ನಿರ್ದೇಶವಿದೆಯೆಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಯುಕ್ತವು; ಏಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಶಬ್ದದ ಸಂಬಂಧವಿರುವುದೇ ನಿಶಾ ಆನಂದಮಯವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಶಬ್ದದ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ.

ಪುನಃ 'ಬ್ರಹ್ಮವು ಪುಚ್ಛ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿ ಉಪನಿಷತ್ತು ಹೀಗೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ. 'ಆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಈ ಶ್ಲೋಕವಿರುವುದು : "ಬ್ರಹ್ಮವು ಅಸತ್ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡರೆ ಅವನು ಅಸತ್ ಆಗುತ್ತಾನೆ. ಬ್ರಹ್ಮವು ಇದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡರೆ ಅದರಿಂದ ಇವನನ್ನು ಸತ್ ಎಂದು ತಿಳಿಯುವರು".¹ ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಆನಂದಮಯನನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದೆ, 'ಬ್ರಹ್ಮವು ಇದೆ', 'ಬ್ರಹ್ಮವು ಇಲ್ಲ' ಎಂಬ ಜ್ಞಾನಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಗುಣದೋಷಗಳನ್ನು ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ 'ಬ್ರಹ್ಮವು ಪುಚ್ಛ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ' ಎಂಬಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಪ್ರಧಾನತ್ವವಿದೆ. ಆನಂದಮಯಾತ್ಮನು ಇರುವನೋ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೋ ಎಂಬ ಸಂದೇಹವು ಸರಿಯಲ್ಲ; ಏಕೆಂದರೆ ಪ್ರಿಯ, ಮೋದ ಇವೇ ಮೊದಲಾದ ವಿಶೇಷಣಗಳುಳ್ಳ ಆನಂದಮಯನು ಲೋಕಪ್ರಸಿದ್ಧನಾಗಿರುವನು.

ವೃತ್ತಿಕಾರ—ಹಾಗಾದರೆ ಸ್ವಪ್ರಧಾನವಾಗಿರುವ ಬ್ರಹ್ಮವನ್ನು 'ಬ್ರಹ್ಮವು ಪುಚ್ಛ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ' ಎಂದು ಆನಂದಮಯನ ಪುಚ್ಛವಾಗಿ ಏಕೆ ಹೇಳಿದೆ ?

ಸಿದ್ಧಾಂತಿ—ಇದರಲ್ಲಿ ದೋಷವಿಲ್ಲ. ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದವು ಪುಚ್ಛದಂತೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಪುಚ್ಛವೆನಿಸಿದೆ; ಎಂದರೆ ಅದು ಲೌಕಿಕವಾದ ಆನಂದಸಮೂಹಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯೂ ಪರಾಯಣವೂ ಮತ್ತು ಏಕಾಶ್ರಯವೂ ಆಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಇಲ್ಲಿ ವಿನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿದೆಯೇ ಹೊರತು ಆನಂದಮಯನ ಅವಯವವಾಗಿ ಅಲ್ಲ ² ಇದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೊಂದು ಶ್ರುತಿಯೂ (ಬೃ. ಉ. ೪. ೩. ೩೨) ಹೇಳುತ್ತದೆ : 'ಈ ಆನಂದದ ಒಂದು ಅಂಶವನ್ನೇ (ಅವಲಂಬಿಸಿ) ಇತರ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಜೀವಿಸುತ್ತವೆ.'³

ಇನ್ನು ಆನಂದಮಯನು ಬ್ರಹ್ಮವೆಂದು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಅವನನ್ನು

¹ ತದಪ್ಯೇಷ ಶ್ಲೋಕೋ ಭವತಿ | ಅಸನ್ನೇವ ಸ ಭವತಿ | ಅಸದ್ಬ್ರಹ್ಮೇತಿ ವೇದಚೇತ್ | ಅಸ್ಮಿ ಬ್ರಹ್ಮೇತಿ ಚೇದ್ವೇದ | ಸಂತಮೇನಂ ತತೋ ವಿಮುರಿತಿ |

² ಪುಚ್ಛವತ್ ಪುಚ್ಛಂ, ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಪರಾಯಣಮ್ ಏಕನೀಡಂ ಲೌಕಿಕಸ್ಯ ಆನಂದ-ಜಾತಸ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದ ಇತ್ಯೇತದನೇನ ವಿವಕ್ಷ್ಯತೇ, ನಾವಯವತ್ವಮ್ |

³ ಏತಸ್ಯೈವಾನಂದಸ್ಯ ಅನ್ಯಾನಿ ಭೂತಾನಿ ಮಾತ್ರಾಮುಪಜೀವಂತಿ |

ಸವಿಶೇಷ-ಬ್ರಹ್ಮವೆಂದು ಗ್ರಹಿಸಬೇಕಾಗುವುದು,¹ ಏಕೆಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ಪ್ರಿಯವೇ ನೊದಲಾದ ಅವಯವಗಳಿವೆ ಆದರೆ ವಾಕ್ಯಶೇಷದಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಿಶೇಷ-ಬ್ರಹ್ಮವು ವಾಚ್ಯವೆನ್ನ ಗಳಿಗೆ ಅಗೋಚರವೆಂದು ಹೇಳಿದೆ 'ಯಾವುದರಿಂದ ವಾಕ್ಯಗಳು ಮನಸ್ಸಿನೊಂದಿಗೆ (ಅದನ್ನು) ಹೊಂದದೆ ಹಿಂತಿರುಗುವವೋ ಆ ಬ್ರಹ್ಮದ ಆನಂದವನ್ನು ತಿಳಿದವನು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಹೆದರುವುದಿಲ್ಲ'² (ತೈ ಉ ೩ ೯) ಇದಲ್ಲದೆ ಆನಂದ-ಪ್ರಚುರವೆಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದುಃಖವೂ ಇದೆಯೆಂದು ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಾವುದರ ಪ್ರಾಚುರ್ಯವಾಗಲಿ ಅದಕ್ಕೂ ವಿರುದ್ಧವಾದುದೂ ಸ್ವಲ್ಪ ನೇರಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದಾಗುತ್ತದೆ ಹೀಗೆ ಅರಿತುಕೊಂಡರೆ, 'ಎಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದನ್ನು ನೋಡುವುದಿಲ್ಲವೋ ಮತ್ತೊಂದನ್ನು ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲವೋ ಮತ್ತೊಂದನ್ನು ಅರಿಯುವುದಿಲ್ಲವೋ ಅದು ಭೂಮನು'³ (ಭಾಂ ಉ ೭ ೨೪ ೧) ಎಂಬಲ್ಲಿ ಭೂಮನೆಂಬ ಬ್ರಹ್ಮಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆಯಾದುದು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಗೆ ವಿರೋಧವಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಪ್ರಿಯವೇ ನೊದಲಾದುವು ಪ್ರತಿಶರೀರದಲ್ಲಿಯೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಆನಂದಮಯನೂ ಬೇರೆಬೇರೆಯಾಗಿರುತ್ತಾನೆ⁴ ಆದರೆ ಬ್ರಹ್ಮವು ಪ್ರತಿಶರೀರದಲ್ಲಿಯೂ ಬೇರೆಬೇರೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಸತ್ಯಂ ಜ್ಞಾನಮ್ ಅನಂತಂ ಬ್ರಹ್ಮ (ತೈ ಉ ೨ ೧) ಎಂಬುದು ಬ್ರಹ್ಮದ ಅನಂತ್ಯವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ⁵

ಆನಂದಮಯಶಬ್ದದ ಪುನರಾವೃತ್ತಿ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿಲ್ಲ 'ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಈ ಆನಂದವು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಯಾವನು ತಾನೇ ಪ್ರಾಣನಕ್ರಿಯೆಯನ್ನಾಗಲಿ ಅಪಾನನಕ್ರಿಯೆಯನ್ನಾಗಲಿ ಮಾಡಿಯಾನು?' (ತೈ ಉ ೨ ೭), 'ಆ ಇದು ಆನಂದದ ವಿಚಾರವಾಗಿರುತ್ತದೆ' (ತೈ ಉ ೨ ೮), 'ಆ ಬ್ರಹ್ಮದ ಆನಂದವನ್ನು ತಿಳಿದವನು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಹೆದರುವುದಿಲ್ಲ' (ತೈ ಉ ೨ ೯), 'ಆನಂದವು ಬ್ರಹ್ಮ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡನು'⁶ (ತೈ ಉ ೩ ೬)—ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರಾತಿಪದಿಕಾರ್ಥವನ್ನೇ (ಮಯಟ್ ಪ್ರತ್ಯಯವು ನೇರದ ಆನಂದಶಬ್ದ) ಪುನಃಪುನಃ ಹೇಳಿದೆ ಆನಂದಮಯಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಬ್ರಹ್ಮವೇ ಅರ್ಥವೆಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದರೆ ಆಗ ಮುಂದೆ ಆನಂದಶಬ್ದದ ಪ್ರಯೋಗವಿರುವಲ್ಲಿಯೂ ಆನಂದಮಯಶಬ್ದದ ಪುನರಾವೃತ್ತಿಯೇ ಇದೆಯೆಂದು ಕಲ್ಪಿಸಬಹುದಾಗಿತ್ತು ಆದರೆ

¹ ಅಸಿ ಚ ಆನಂದಮಯಸ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮತ್ವೇ ಪ್ರಿಯಾದ್ಯವಯವತ್ವೇನ ಸವಿಶೇಷಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಭ್ಯುಪಗಂತವ್ಯಮ್ (ಸೂ ಭಾ)

² ಯತೋ ವಾಚೋ ನಿವರ್ತಂತೇ | ಅಪ್ರಾಪ್ಯ ಮನಸಾ ಸತ | ಆನಂದಂ ಬ್ರಹ್ಮಣೋ ವಿದ್ವಾನ್ | ನ ಬಿಭೀತಿ ಕುತಶ್ಚ ನೇತಿ |

³ ಯತ್ರ ನಾನ್ಯತ್ ಸತ್ಯತಿ ನಾನ್ಯಚ್ಛಿಣೋತಿ ನಾನ್ಯದ್ವಿಜಾನಾತಿ ಸ ಭೂಮಾ |

⁴ ಪ್ರತಿಶರೀರಂ ಚ ಪ್ರಿಯಾದಿಭೇದಾದಾನಂದಮಯಸ್ಯಾಪಿ ಭಿನ್ನತ್ವಮ್ (ಸೂ ಭಾ)

⁵ ಶ್ವೇ ಉ. ೬ ೧೧ ನೋಡಿ ಏಕೋ ದೇವಃ ಸರ್ವಭೂತೇಷು ಗೂಢಃ ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿ ಸರ್ವಭೂತಾಂತರಾತ್ಮಾ |

⁶ ಅನಂದೋ ಬ್ರಹ್ಮೇತಿ ವ್ಯಜಾನಾತ್ |

‘ಅವನಿಗೆ ಪ್ರಿಯವೇ ತಲೆ’ (ತೈ ಉ ೨ ೫) ಎಂದು ಇವೇ ಮೊದಲಾದ ಅವಯವಗಳನ್ನು ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ ಆನಂದಮಯನು ಬ್ರಹ್ಮವಲ್ಲವೆಂಬ ಹಿಂದೆಯೇ ತಿಳಿಸಿದ ಅದುದರಿಂದ ‘ವಿಜ್ಞಾನವೂ ಆನಂದವೂ ಅದ ಬ್ರಹ್ಮವು’¹ (ಬೃ ಉ ೩ ೯ ೨೮) ಎಂಬ ಇನ್ನೊಂದು ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಆನಂದ-ವ್ರಾತಿಸದಿಕವನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮವೆಂಬ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿರುವುದರಿಂದ ‘ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಈ ಆನಂದವು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ’ (ತೈ ಉ ೨ ೬) ಇವೇ ಮೊದಲಾದ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಆನಂದಶಬ್ದವು ಬ್ರಹ್ಮವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆಯೇ ಹೊರತು ಆನಂದ-ಮಯಶಬ್ದದ ಪುನರಾವೃತ್ತಿಯಿಲ್ಲವೆಂದು ಅರಿಯಬೇಕು ಆದರೆ ‘ಈ ಆನಂದಮಯನೆಂಬ ಅತ್ಯನನ್ನು ಉಪಸಂಕ್ರಮಿಸುತ್ತಾನೆ’² (ತೈ ಉ ೨ ೮) ಎಂಬಲ್ಲಿ ಮಯಟ್-ಅಂತವೇ ಆಗಿರುವ ಆನಂದಮಯಶಬ್ದದ ಪುನರಾವೃತ್ತಿಯು ಬ್ರಹ್ಮವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ವಿಕಾರಗುಣವುಳ್ಳವರೂ ಅನಾತ್ಮರೂ ಮತ್ತು ಉಪಸಂಕ್ರಮಿಸಬೇಕಾಗಿರುವವರೂ ಅದ ಅನ್ನಮಯಾದಿಗಳ ಪ್ರವಾಹದಲ್ಲಿ ಆನಂದಮಯನನ್ನು ಹೇಳಿರುತ್ತದೆ

ವೃತ್ತಿಕಾರ—ಉಪಸಂಕ್ರಮಿಸಬೇಕಾಗಿರುವ ಆನಂದಮಯನು ಅನ್ನಮಯಾದಿಗಳಂತೆ ಬ್ರಹ್ಮವಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಮುಂದಿನ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಪ್ರಾಪ್ತಿಯು ಫಲವೆಂದು ನಿರ್ದೇಶಿಸುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ

ಸಿದ್ಧಾಂತಿ—ಇದು ದೋಷವಲ್ಲ, ಆನಂದಮಯನನ್ನು ಉಪಸಂಕ್ರಮಿಸಬೇಕೆಂಬ ನಿರ್ದೇಶದಿಂದಲೇ ಪುಚ್ಛವೂ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯೂ ಅದ ಬ್ರಹ್ಮದ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯೆಂಬ ಫಲವನ್ನೂ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದಂತಾಯಿತು ಇದನ್ನೇ ‘ಆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಈ ಶ್ಲೋಕವಿರುವುದು ಯಾವುದರಿಂದ ವಾಕ್ಯಗಳು ಮನಸ್ಸಿನೊಂದಿಗೆ (ಅದನ್ನು) ಹೊಂದದೆ ಹಿಂತಿರುಗುವುವೋ’ (ತೈ ಉ ೨ ೯) ಇವೇ ಮೊದಲಾದ ವಾಕ್ಯಗಳು ವಿವರಿಸಿವೆ ಆನಂದಮಯನ ಸಮಾಪದಲ್ಲಿರುವುದೆಂದು ವೃತ್ತಿಕಾರರಿಂದ ಹೇಳಲಾದ ‘ನಾನು ಬಹುವಾಗುವೆನು, ಹುಟ್ಟುವೆನು—ಎಂದು ಆತ್ಮನು ಬಯಸಿದನು’ ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯು (ತೈ ಉ. ೨ ೬) ನಿಜವಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮವು ಪುಚ್ಛ, ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಸಮಾಪವಾಗಿರುವ ಬ್ರಹ್ಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಆನಂದಮಯನು ಬ್ರಹ್ಮವಲ್ಲ ಮುಂದಿನ ವಾಕ್ಯವಾದ ರಸೋ ವೈ ಸಃ ಎಂಬುದೂ ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿಯೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಆನಂದಮಯನನ್ನು ಸೂಚಿಸುವುದಿಲ್ಲ

ವೃತ್ತಿಕಾರ—‘ಅವನು ಬಯಸಿದನು’ (ತೈ ಉ ೨ ೬) ಎಂಬಲ್ಲಿ ಪುಲ್ಲಿಂಗದಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮವನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿರುವುದು ನಿಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ ಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲವಲ್ಲ ?

ಸಿದ್ಧಾಂತಿ—ಇದರಲ್ಲಿ ದೋಷವಿಲ್ಲ ‘ಆ ಈ ಆತ್ಮನಿಂದ ಆಕಾಶವು ಉತ್ಪನ್ನವಾಯಿತು’ (ತೈ ಉ ೨ ೧) ಎಂಬಲ್ಲಿಯೂ ಪುಲ್ಲಿಂಗವಾದ ಆತ್ಮಶಬ್ದದಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮವನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದೆ ಪುನಃ ‘ಆನಂದವು ಬ್ರಹ್ಮ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡನು’ (ತೈ ಉ

1 ವಿಜ್ಞಾನಮಾನಂದಂ ಬ್ರಹ್ಮ |

2 ಏತಮಾನಂದಮಯಮಾತ್ಮಾನಮುಪಸಂಕ್ರಾಮತಿ |

೩ ೬) ಎಂದು ಉದಾಹರಿಸಿರುವ ಭಾರ್ಗವೀ-ವಾರುಣೀ-ವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಮಯಟ್ ಪ್ರತ್ಯಯವನ್ನು ಹೇಳಿಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದಲೂ ಪ್ರಿಯಶಿರಸ್ಸು ಮೊದಲಾದುವುಗಳ ಅಶ್ರವಣದಿಂದಲೂ ಆನಂದವು ಬ್ರಹ್ಮವೆಂಬುದು ಯುಕ್ತವು

ಬ್ರಹ್ಮಕ್ಕೆ ಅಣುಮಾತ್ರವಾದರೂ ವಿಶೇಷಣವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಿಯಶಿರಸ್ಸು ಮೊದಲಾದ ಲಕ್ಷಣಗಳಿಂದ ಅದನ್ನು ವಿವರಿಸಲು ಆಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮವು ವಾಚ್ಯನಸ್ಸುಗಳಿಗೆ ವಿಷಯವಲ್ಲದುದರಿಂದ ಸವಿಶೇಷಬ್ರಹ್ಮವನ್ನು ವ್ರತಿಸಾದಿಸುವುದು ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರುತಿಯ ಉದ್ದೇಶವಲ್ಲ ಆದುದರಿಂದ ಆನಂದಮಯನಲ್ಲಿಯೂ ವಿಕಾರಾರ್ಥವನ್ನೇ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೇ ವಿನಾ ಪ್ರಾಚುರ್ಯಾರ್ಥವನ್ನಲ್ಲ

ಭಾಷ್ಯಕಾರರ ಮತದಂತೆ ಸೂತ್ರಾರ್ಥಗಳು

ಆದುದರಿಂದ ಸೂತ್ರಗಳಿಗೆ ಹೀಗೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಮಾಡಬೇಕು 'ಬ್ರಹ್ಮವು ಪುಚ್ಛ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ' (ತೈ ಉ ೨ ೫) ಎಂಬಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮವು ಆನಂದಮಯನ ಅವಯವವೇ ಅಥವಾ ಸ್ವಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ವಿವಕ್ಷಿತವಾಗಿದೆಯೇ ಎಂಬುದು ಸಂಶಯ ಪುಚ್ಛ-ಶಬ್ದವಿರುವುದರಿಂದ ಅವಯವವೆಂದೇ ವಿವಕ್ಷಿತವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ ಇದಕ್ಕೆ ಆನಂದ-ಮಯೋಽಭ್ಯಾಸಾತ್ (೧ ೧ ೧೨) ಎಂಬ ಸೂತ್ರವೇ ಉತ್ತರ ಆನಂದಮಯನು ಆತ್ಮನು ಎಂಬಲ್ಲಿ 'ಬ್ರಹ್ಮವು ಪುಚ್ಛ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ' ಎಂದು ಬ್ರಹ್ಮವನ್ನು ಸ್ವಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಉಪದೇಶಿಸಿದ, ಏಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಶಬ್ದದ ಪುನರಾವೃತ್ತಿಯಿದೆ 'ಬ್ರಹ್ಮವು ಅಸತ್' ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡರೆ ಅವನು ಅಸತ್ ಆಗುತ್ತಾನೆ' (ತೈ ಉ ೨ ೬) ಎಂಬ ನಿಗಮನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮವನ್ನೇ ಪುನಃ ಪುನಃ ಹೇಳಿದೆ

ವಿಕಾರಶಬ್ದಾನ್ನೇತಿ ಚೇನ್ನ ಪ್ರಾಚುರ್ಯಾತ್ (೧ ೧ ೧೩) ಎಂಬಲ್ಲಿ ವಿಕಾರಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅವಯವವೆಂಬ ಅರ್ಥವಿದೆ ಪುಚ್ಛವೆಂಬ ಅವಯವ-ಶಬ್ದವಿರುವುದರಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮವು ಸ್ವಪ್ರಧಾನವಲ್ಲವೆಂಬ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಇದು ದೋಷವಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಪ್ರಾಚುರ್ಯದಿಂದಲೂ ಅವಯವಶಬ್ದವು ಹೊಂದುತ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಚುರ್ಯವೆಂದರೆ ಅವಯವಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಪ್ರಚುರವಾಗಿರುವ ಪದವಿನ್ಯಾಸ, ಅವಯವ ಪ್ರಚುರವಾದ ವಚನ ಎಂದರ್ಥ ¹ ಅನ್ನಮಯಾದಿಗಳಿಗೆ ಶಿರಸ್ಸಿನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಪುಚ್ಛದವರೆಗೆ ಅವಯವಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಆನಂದಮಯನಿಗೂ ಶಿರಸ್ಸು ಮೊದಲಾದ ಅವಯವಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ, ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅವಯವಗಳನ್ನು ಹೇಳಲು 'ಬ್ರಹ್ಮವು ಪುಚ್ಛ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದೆಯೇ ವಿನಾ ಅವಯವವನ್ನೇ ವಿವಕ್ಷಿಸಲು ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಅಭ್ಯಾಸಾತ್ ಎಂದು ಬ್ರಹ್ಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಪ್ರಧಾನತ್ವವನ್ನು ಹಿಂದಿನ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿಯೇ ಸಮರ್ಥಿಸಿದೆ

¹ ಪ್ರಾಚುರ್ಯಂ ಪ್ರಾಯಾಪತ್ತಿಃ, ಅವಯವಪ್ರಾಯೇ ವಚನಮಿತ್ಯರ್ಥಃ (ಸೂ ಭಾ).

ತದ್ದೇತುವ್ಯಪದೇಶಾಚ್ಚ (೧ ೧ ೧೪) 'ಇದೆಲ್ಲವನ್ನೂ—ಏನೇನಿದೆಯೋ— ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನು' (ತೈ ಉ ೨ ೬) ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮವು ಆನಂದಮಯನೂ ಕೂಡಿರುವ ಕಾರ್ಯಸಮೂಹಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾರಣವೆಂದು ಹೇಳಿದೆ ಕಾರಣವಾಗಿರುವ ಬ್ರಹ್ಮವು ತನ್ನ ಕಾರ್ಯವಾಗಿರುವ ಆನಂದಮಯನಿಗೆ ಅವಯವವೆಂಬುದು ಮುಖ್ಯಾರ್ಥದಿಂದ ಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲ

ಉಳಿದ ಸೂತ್ರಗಳೂ ೧೫ರಿಂದ ೧೯ರ ವರೆಗೆ ಪುಚ್ಛವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಬ್ರಹ್ಮವನ್ನೇ ಸ್ವಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ವ್ರತಿಸಾದಿಸುತ್ತವೆಯೆಂದು ಯಥಾಸಂಭವವಾಗಿ ತಿಳಿಯಬೇಕು ¹

ವಿ.—'ಆನಂದಮಯನಲ್ಲಿ ಜೀವಾತ್ಮನಿಗೆ ಆನಂದಯೋಗವನ್ನು ಶಾಸ್ತ್ರವು ಹೇಳಿರುತ್ತದೆ' ಎಂಬುದು ಸೂತ್ರಾರ್ಥ ²

'ಅವನು ರಸವಾಗಿರುವನು ಜೀವನು ರಸರೂಪಿಯಾದ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ಹೊಂದಿ ಆನಂದಿಯಾಗುವನು' (ತೈ ಉ ೨ ೭) ಎಂಬ ವಾಕ್ಯವು ರಸ-ಶಬ್ದದಿಂದ ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟ ಆನಂದಮಯನಲ್ಲಿ ಜೀವನು ಆನಂದವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ, ಜೀವನು ಯಾವುದನ್ನು ಪಡೆದು ಆನಂದಿಯಾಗುತ್ತಾನೆಯೋ ಅದರೊಂದಿಗೆ ಐಕ್ಯನಾಗಿರುವನೆಂಬುದು ಸರಿಯಲ್ಲ ³ ಹೀಗೆ ಆನಂದಮಯನೇ ಪರಬ್ರಹ್ಮನೆಂದು ನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಯದೇಷ

¹ ೧ ೧ ೧೫ ಯಾವುದು ಸತ್ಯಂ ಜ್ಞಾನಮ್ ಆನಂತಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಎಂದು ಮಂತ್ರವರ್ಣದಿಂದ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆಯೋ ಅದೇ ಬ್ರಹ್ಮ ಪುಚ್ಛಂ ಎಂದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಸ್ವಪ್ರಧಾನತ್ವದಿಂದ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಮಂತ್ರಕ್ಕೂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಕ್ಕೂ ಏಕಾರ್ಥವಿದೆ

೧ ೧ ೧೬ ಇಲ್ಲಿ ಆನಂದಮಯನೆಂಬ ಜೀವನನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಜಗತ್ತಿನ ಸೃಷ್ಟಿಯೇ ಮೊದಲಾದುವು ಆನಂದಮಯನಿಗೆ ಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲ

೧ ೧ ೧೭ ರಸಂ ಹೈವಾಯಂ ಲಬ್ಧ್ವಾಽನಂದೀ ಭವತಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಆನಂದಮಯನೆಂಬ ಜೀವನು ಬ್ರಹ್ಮರಸವನ್ನು ಪಡೆದು ಆನಂದಿಯಾಗುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಭೇದವನ್ನು ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ ಅವನನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಪಡೆಯುವವನು ಪಡೆಯಲ್ಪಡತಕ್ಕವನಾಗುವುದಿಲ್ಲ

೧ ೧ ೧೮ ಕಾಮವೆಂದರೆ ಆನಂದ. ಭೃಗುವಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಆನಂದೋ ಬ್ರಹ್ಮೇತಿ ವ್ಯಜಾನಾತ್ ಎಂದು ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ ಆನಂದಮಯನೂ ಕೂಡ ಬ್ರಹ್ಮವೆಂದು ಅನುಮಾನಿಸಕೂಡದು, ಏಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಯಿತ್—ಶ್ರುತಿಯಕ್ಕೆ ವಿಕಾರಾರ್ಥವಾಗಿರುತ್ತದೆ

೧ ೧ ೧೯ ಆನಂದಮಯನೆಂಬ ಪ್ರಬುದ್ಧನಾದ ಜೀವನಿಗೆ ಪುಚ್ಛವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಬ್ರಹ್ಮದಲ್ಲಿ ಯದಾ ಹೈವೈಷ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಂ ವಿಂದತೇ (ತೈ ಉ ೨ ೭) ಎಂದು ಶ್ರುತಿಯು ಐಕ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ ಈ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಪುಚ್ಛಬ್ರಹ್ಮವನ್ನೇ ಸ್ವಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತದೆಯೇ ಹೊರತು ಆನಂದಮಯನನ್ನು ಹೇಳಿಲ್ಲ

² ಅಸ್ಮಿನ್ ಆನಂದಮಯೇ, ಅಸ್ಯ ಜೀವಸ್ಯ, ತದ್ಯೋಗಮ್ ಆನಂದಯೋಗಂ ಶಾಸ್ತ್ರಶಾಸ್ತ್ರಮ್ (ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯ)

³ ಯಲ್ಲಾಭಾದ್ ಯ ಆನಂದೀ ಭವತಿ, ಸ ಸ ಏವೇತಿ ಅನುಸ್ಮತ್ತಃ ಕೋ ಬ್ರವೀತಿ ಇತ್ಯರ್ಥಃ (ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯ)

ಆಕಾಶ ಆನಂದಃ (ತೈ. ಉ. ೨. ೭), ವಿಜ್ಞಾನಮಾನಂದಂ ಬ್ರಹ್ಮ (ಬೃ. ಉ. ೩. ೯. ೨೮) ಇವೇ ಮೊದಲಾದ ಶ್ರುತಿವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಆನಂದ-ಶಬ್ದವು ಆನಂದಮಯನನ್ನೇ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಆದುದರಿಂದ ಪ್ರಧಾನಕ್ಕಿಂತ ಭಿನ್ನನಾದ ಪರಬ್ರಹ್ಮನು ಜೀವನಿಗಿಂತಲೂ ಭಿನ್ನನೆಂದು ಈ ಅಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ.

ದ್ವೈತ.—‘ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಜೀವನಿಗೆ ಆನಂದಮಯಾದಿ-ಶಬ್ದವಾಚ್ಯನಾದ ಬ್ರಹ್ಮನೊಂದಿಗೆ ಮುಕ್ತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ ಆನಂದ-ಮಯಾದಿ-ಶಬ್ದವಾಚ್ಯನು ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲ’ ಎಂಬುದು ಸೂತ್ರಾರ್ಥ.

‘ಅವನು ಸರ್ವಜ್ಞನಾದ ಬ್ರಹ್ಮನೊಂದಿಗೆ ನೇರಿಕೊಂಡು ಸಮಸ್ತಭೋಗವನ್ನೂ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾನೆ’ ಸಹ ಬ್ರಹ್ಮಜಾ ವಿಪಶ್ಚಿತಾ (ತೈ. ಉ. ೨. ೧) ಎಂದು ಶ್ರುತಿಯು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಅಥವಾ ಸ ಯ ಏವಂವಿತ್ (ತೈ. ಉ. ೩. ೧೦) ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಿಗೆ ಅನ್ನಮಯವೇ ಮೊದಲಾದ ಬ್ರಹ್ಮರೂಪಗಳಿಂದ ಅನ್ನಮಯಾದಿಗಳ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಭೃಗುವಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಶ್ರುತಿಯು ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ ಅನ್ನಮಯಾದಿ-ಶಬ್ದವಾಚ್ಯಗಳು ಕೋಶಗಳೆಂಬುದು ಅತಿ ಸಾಹಸವು. ¹ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯೆಯಿಂದ ಶರೀರಾದಿಕೋಶ-ಪ್ರಾಪ್ತಿಯು ಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲವಾದುದರಿಂದ ಅನ್ನಮಯಾದಿ-ಶಬ್ದವಾಚ್ಯನು ಬ್ರಹ್ಮನೇ.

¹ ಯೋಗಮುನ್ಯಮಯಾದ್ಯೈರ್ವೈಲಕ್ಷಣೈಶ್ಚ ಶಂಕಾತಿ |

ಸ್ಥಾನದ್ವಯೇಷ್ಯತಃ ಕೋಶಾ ಏತ ಇತ್ಯತಿ ಸಾಹಸಮ್ || (ಅನುವ್ಯಾಖ್ಯಾನ)

೨. ಅಂತರರಾಜ್ಯ ಸಂಪರ್ಕ

(ಸೂ ೨೦-೨೧)

ಅಂತರರಾಜ್ಯ ಸಂಪರ್ಕದೇಶಾತ್ || ೨೦ ||

೨೦ (ಆದಿತ್ಯನ ಮತ್ತು ಚಕ್ಷುಸ್ಸಿನ) ಒಳಗೆ ಇರುವವನು (ಪರಮೇಶ್ವರನೇ), ಏಕೆಂದರೆ ಅವನ ಗುಣಗಳನ್ನು (ಇಲ್ಲಿ) ಉಪದೇಶಿಸಿದೆ

ಶ್ರುತಿಗಳು ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತವೆ 'ಇನ್ನು ಆದಿತ್ಯನೊಡಲದಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತಿರುವ ಜ್ಯೋತಿ ಮರ್ಯಾದಾದ ಈ ಪುರುಷನು ಜ್ಯೋತಿರ್ಮಯವಾದ ದಾಡಿಯುಳ್ಳವನು, ಕೇಶವುಳ್ಳವನು ಮತ್ತು ಉಗುರಿನ ವರೆಗೂ ಎಲ್ಲವೂ ಜ್ಯೋತಿರ್ಮಯವೇ ಆಗಿರುತ್ತಾನೆ ಅವನಿಗೆ ಕೆಂದಾವರೆಯಂತೆ ಕೆಂಪಾಗಿರುವ ಕಣ್ಣುಗಳಿರುವವು ಅವನಿಗೆ ಉತ್ ಎಂದು ಹೆಸರು ಆ ಇವನು ಸಮಸ್ತ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಎದ್ದಿರುತ್ತಾನೆ ಯಾವನು ಹೀಗೆ ಅರಿತುಕೊಂಡಿರುವನೋ ಅವನು ಸಮಸ್ತ ಪಾಪಗಳನ್ನೂ ಬಿಟ್ಟು ಎದ್ದೇಳುತ್ತಾನೆ ಇದು ಅಭಿಧೈವತ' (ಛಾಂ ಉ ೧ ೬ ೬ ೮) 'ಇನ್ನು ಅಧ್ಯಾತ್ಮೋಪಾಸನೆ ಇನ್ನು ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತಿರುವ ಪುರುಷನೇ ಋಕ್ಕು' ¹ (ಛಾಂ ಉ ೧ ೬ ೧ ಮತ್ತು ೫) ಇಲ್ಲಿ ಸಂಶಯವು ಹೀಗೆ ಒದಗುತ್ತದೆ ಉಪಾಸನೆ ಮತ್ತು ಕರ್ಮ ಇವುಗಳ ಅತಿಶಯದಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿವನ್ನು ಪಡೆದಿರುವ ಯಾವನೋ ಒಬ್ಬ ಸಂಸಾರಿಯನ್ನು ಸೂರ್ಯನೊಡಲದಲ್ಲಿಯೂ ಚಕ್ಷುಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೂ ಉಪಾಸ್ಯನೆಂದು ಶ್ರುತಿಯು ಹೇಳುತ್ತದೆಯೋ ಅಥವಾ ನಿತ್ಯ ಸಿದ್ಧನಾದ ಪರಮೇಶ್ವರನನ್ನು ಹೇಳುತ್ತದೆಯೋ ?

ಪೂರ್ವ ವಕ್ಷಿ—ಸಂಸಾರಿಯನ್ನೇ ಹೇಳಿದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಇವನಿಗೆ ರೂಪವಿದೆಯೆಂದು ಶ್ರುತಿಯು ಹೇಳುತ್ತದೆ ಆದಿತ್ಯನಲ್ಲಿರುವ ಪುರುಷನಿಗೆ 'ಜ್ಯೋತಿರ್ಮಯವಾದ ದಾಡಿಯುಳ್ಳವನು' ಎಂಬ ರೂಪವನ್ನು ಹೇಳಿ, ಚಕ್ಷುಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರುವ ಪುರುಷನಿಗೂ 'ಅವನ ರೂಪವೇ ಇವನ ರೂಪ,' ² (ಛಾಂ ಉ ೧ ೬ ೫) ಎಂದು ಅದನ್ನೇ ಅತಿಶಯದಿಂದ ಅನ್ವಯಿಸಿದೆ ಆದರೆ ಪರಮೇಶ್ವರನಿಗೆ ರೂಪವನ್ನು ಹೇಳುವುದು ಯುಕ್ತವಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಶ್ರುತಿಯು

¹ ಅಥ ಯ ಏಷೋಂತರಾಧಿತ್ಯೇ ಹಿರಣ್ಮಯಃ ಪುರುಷೋ ದೃಶ್ಯತೇ ಹಿರಣ್ಮೃತ್ಯುರ್ಹಿರಣ್ಮಯಃ ಕೇಶ ಅಪ್ರಣಖಾತ್ ಸರ್ವ ಏವ ಸುವರ್ಣಃ | ತಸ್ಯ ಯಥಾ ಕಪ್ಪಾಸಂ ಪುಂಡರೀಕಮೇವಮಕ್ಷಣೇ ತಸ್ಯೋದಿತಿ ನಾಮ ಸ ಏಷ ಸರ್ವಭೃಃ ಪಾಪಭ್ಯ ಉದಿತ ಉದೇತಿ ಹ ನೈ ಸರ್ವಭೃಃ ಪಾಪಭ್ಯೋ ಯ ಏವಂ ವೇದ | ಇತ್ಯಧಿದೈವತಮ್ | ಅಥಾಧ್ಯಾತ್ಮಮ್ ಅಥ ಯ ಏಷೋಂತರಕ್ಷಣೇ ಪುರುಷೋ ದೃಶ್ಯತೇ ಸೈವರ್ಕ್ ||

² ತಸ್ಯೈತಸ್ಯ ತದೇವ ರೂಪಂ ಯದಮುಷ್ಯ ರೂಪಮ್ |

³ ಒಂದು ಕಡೆ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಸಂಬಂಧಿಸುವುದೇ ಅತಿಶಯ.

‘ಯಾವುದು ಶಬ್ದ ಸ್ಪರ್ಶ ರೂಪ ರಸ ಗಂಧ ಇವುಗಳಿಲ್ಲದುದೋ’ (ಕ ಉ ೧ ೩ ೧೫) ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ ಇದಲ್ಲದೆ ಶ್ರುತಿಯು ‘ಯಾವನು ಆದಿತ್ಯನಲ್ಲಿರುವನೋ’, ‘ಯಾವನು ಚಕ್ಷುಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರುವನೋ’ ಎಂದು ಆಧಾರವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಯಾವ ಆಧಾರವೂ ಇಲ್ಲದೆ ತನ್ನ ಮಹಿಮೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತನೂ ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿಯೂ ಆದ ಪರಮೇಶ್ವರನಿಗೆ ಆಧಾರವನ್ನು ಹೇಳಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ‘ಭಗವಂತನೇ, ಅವನು ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತನಾಗಿರುವನು ? ತನ್ನ ಮಹಿಮೆಯಲ್ಲಿ’^೨ (ಭಾಂ ಉ ೭ ೨೪ ೧) ಎಂದು ಶ್ರುತಿಯು ಹೇಳುತ್ತದೆ ಇದಲ್ಲದೆ ಶ್ರುತಿಯು ‘ಆ ಇವನು ಆದಿತ್ಯನುಂಡಲದ ಪರವರ್ತಿಯಾದ ಸಮಸ್ತ ಲೋಕಗಳನ್ನೂ ದೇವತೆಗಳ ಬಯಕೆಗಳನ್ನೂ ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತಾನೆ’^೩ (ಭಾಂ ಉ ೧ ೬ ೮) ಎಂದು ಆದಿತ್ಯಪುರುಷನಿಗೂ, ‘ಆ ಇವನು (ಎಂದರೆ ಅಕ್ಷಿ-ಪುರುಷನು) ಕೆಳಗೆ ಪ್ರಸಾರಿತವಾಗಿರುವ ಲೋಕಗಳನ್ನೂ ಮನುಷ್ಯಕಾಮಗಳನ್ನೂ ಆಳುತ್ತಾನೆ’^೪ (ಭಾಂ ಉ ೧ ೭ ೬) ಎಂದು ಅಕ್ಷಿಪುರುಷನಿಗೂ ಅವಧಿಯುಳ್ಳ ಐಶ್ವರ್ಯವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಪರಮೇಶ್ವರನಿಗೆ ಅವಧಿಯುಳ್ಳ ಐಶ್ವರ್ಯವನ್ನು ಹೇಳುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ‘ಇವನು ಸರ್ವೇಶ್ವರನು, ಸರ್ವಪ್ರಾಣಿಗಳ ಅಧಿಪತಿಯು, ಸರ್ವಪ್ರಾಣಿಗಳ ಪಾಲಕನು ಈ ಲೋಕಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಮಿಶ್ರಣವಾಗದಿರುವುದಕ್ಕೆ ಇವನು ವಿಧಾರಕವಾದ ಸೇತು’^೫ (ಬೃ ಉ ೪ ೪ ೨೨) ಎಂದು ಶ್ರುತಿಯು ಪರಮೇಶ್ವರನಿಗೆ ಯಾವ ಅವಧಿಯನ್ನೂ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ ಆದುದರಿಂದ ಚಕ್ಷುಸ್ಸು ಮತ್ತು ಆದಿತ್ಯ ಇವರ ಒಳಗಿರುವವನು ಪರಮೇಶ್ವರನಲ್ಲ

ಸಿದ್ಧಾಂತಿ—‘ಯಾವನು ಆದಿತ್ಯನಲ್ಲಿರುವನೋ’, ‘ಯಾವನು ಚಕ್ಷುಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರುವನೋ’ ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುವವನು ಪರಮೇಶ್ವರನೇ ಹೊರತು ಸಂಸಾರಿಯಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವನ ಗುಣಗಳನ್ನು ಉಪದೇಶಿಸಿದೆ ‘ಅವನಿಗೆ ಉತ್ ಎಂದು ಹೆಸರು’ ಎಂದು ಹೇಳಿ, ಆ ಆದಿತ್ಯಪುರುಷನ ಹೆಸರನ್ನು ಅವನ ಸರ್ವಪಾಲಕನಾದ ಮೂಲಕ ಹೀಗೆ ನಿರ್ವಚನ ಮಾಡಿದೆ ‘ಆ ಇವನು ಸಮಸ್ತಪಾಪಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಎದ್ದಿರುತ್ತಾನೆ’ ನಿರ್ವಚನದಿಂದ ಬಂದ ಅದೇ ಹೆಸರನ್ನೇ ಅಕ್ಷಿಪುರುಷನಿಗೂ ಅತಿರೇಕದಿಂದ ಹೇಳಿದೆ ‘ಅವನ ಹೆಸರೇ ಇವನ ಹೆಸರು’^೬ ಸರ್ವಪಾಲಕನಾದ ಆದಿತ್ಯನು ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೇ ಸಾಧ್ಯವೆಂದು ಶ್ರುತಿಯು ಹೇಳುತ್ತದೆ

1 ಆ ಶಬ್ದ ಮಸ್ಪರ್ಶಮರೂಪಮನ್ಯಯಮ್ |

2 ಸ ಭಗವಃ ಕಸ್ತನ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಇತಿ ಸ್ವೇ ಮಹಿಮ್ನಿ |

3 ಸ ಏಷ ಯೇ ಚಾಮುಷ್ಕಾತ್ ಪರಾಂಚೋ ಲೋಕಾಸ್ತೇಷಾಂ ಚೇಷ್ಟೇ ದೇವಕಾಮಾನಾಂ ಚ |

4 ಸ ಏಷ ಯೇ ಚೈತನ್ಮಾದರ್ವಾಂಚೋ ಲೋಕಾಸ್ತೇಷಾಂ ಚೇಷ್ಟೇ ಮನುಷ್ಯ-ಕಾಮಾನಾಂ ಚ |

5 ಏಷ ಸರ್ವೇಶ್ವರಃ, ಏಷ ಭೂತಾಧಿಪತಿಃ, ಏಷ ಭೂತಪಾಲಃ, ಏಷ ಸೇತುವಿಧರಣ ಏಷಾಂ ಲೋಕಾನಾಮಸಂಭೇದಾಯ |

6 ಯನ್ನಾನು ತನ್ನಾಮ |

‘ಯಾವ ಆತ್ಮನು ಪಾಪರಹಿತನೋ’¹ (ಭಾಂ. ಉ. ೮. ೭. ೧).

ಇದೇ ರೀತಿ ಅಕ್ಷಿಪುರುಷನ (ಎಂದರೆ ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿರುವ ಪುರುಷನ) ವಿಷಯದಲ್ಲಿಯೂ ಅವನು ಋಕ್-ಸಾಮಾದಿಗಳ ಆತ್ಮನೆಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ: ‘ಇನ್ನು ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತಿರುವ ಪುರುಷನೇ ಋಕ್, ಸಾಮವು, ಉಕ್, ಯಜುಸ್ಸು ಮತ್ತು ವೇದಗಳು’² (ಭಾಂ. ಉ. ೧. ೭. ೫). ಇದು ಪರಮೇಶ್ವರನಿಗೆ ಹೊಂದುತ್ತದೆ; ಏಕೆಂದರೆ ಅವನು ಸರ್ವಕಾರಣ ನಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಸರ್ವಾತ್ಮಕತ್ವವು ಒಪ್ಪುತ್ತದೆ. ಋಕ್ಸಾಮಗಳಿಗೆ ಅಧಿದೈವತವಾಗಿ ಪೃಥ್ವಿ ಅಗ್ನಿ ಮೊದಲಾದುವು ಆತ್ಮವೆಂದೂ, ಅಧ್ಯಾತ್ಮವಾಗಿ ವಾಕ್ ವ್ರಾಣ ಮೊದಲಾದುವು ಆತ್ಮವೆಂದೂ ಶ್ರುತಿಯು ಅನುಕ್ರಮವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ ‘ಋಕ್ಸಾಮಗಳು ಅವನ ಎರಡು ಗೆಣ್ಣುಗಳು’³ (ಭಾಂ. ಉ. ೧. ೬. ೭), ‘ಅವನ ಗೆಣ್ಣುಗಳೇ ಇವನ ಗೆಣ್ಣುಗಳು’⁴ (ಭಾಂ. ಉ. ೧. ೭. ೫). ಇದು ಸರ್ವಾತ್ಮನಾದ ಪರಮೇಶ್ವರನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಹೊಂದುತ್ತದೆ. ಲೌಕಿಕ-ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಪರಮೇಶ್ವರನನ್ನೇ ಗಾನಮಾಡಿದೆಯೆಂದು ಶ್ರುತಿಯು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ: ‘ಆದುದರಿಂದ ವೀಣಾಗಾಯಕರು ಇವನನ್ನೇ ಹಾಡುತ್ತಾರೆ; ಆದುದರಿಂದ ಅವರು ಧನಂತರಾಗುತ್ತಾರೆ’⁵ (ಭಾಂ. ಉ. ೧. ೭. ೬). ಇಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಪರಮೇಶ್ವರನನ್ನೇ ಗ್ರಹಿಸಿದರೆ ಹೊಂದುತ್ತದೆ; ಏಕೆಂದರೆ ‘ಯಾವ ಯಾವ ವಸ್ತುವು ವಿಭೂತಿಯುಳ್ಳದ್ದೋ ಶ್ರೀಯುಕ್ತವೋ’ ಅಥವಾ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಕೂಡಿದೆಯೋ ಅದೆಲ್ಲವೂ ನನ್ನ ತೇಜಸ್ಸಿನ ಒಂದು ಅಂಶದಿಂದ ಉಂಟಾದುದೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋ’⁶ ಎಂದು ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ (೧೦.೪೧) ಹೇಳಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಲೋಕಗಳಿಗೂ ಕಾಮಗಳಿಗೂ ಅವನು ನಿರಂಕುಶವಾಗಿ ಈಶ್ವರನಾಗಿರುವನೆಂದು ಹೇಳಿರುವುದು ಪರಮೇಶ್ವರನನ್ನೇ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಜ್ಯೋತಿರ್ವಯವಾದ ದಾಡಿ ಮೊದಲಾದ ರೂಪವು ಪರಮೇಶ್ವರನಿಗೆ ಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲವೆಂಬ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಇದು ಉತ್ತರ: ಪರಮೇಶ್ವರನು ಇಚ್ಛಾವಶ ದಿಂದ ಮಾಯಾಮಯವಾದ ರೂಪವನ್ನು ಸಾಧಕರ ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕಾಗಿ ಧರಿಸಬಹುದು.⁷ ಸ್ತೂತಿಯು ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ: ‘ಎಲೈ ನಾರದ, ನೀನು ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ನೋಡುತ್ತಿರುವುದು ನನ್ನಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಮಾಯೆ. ನಾನು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಗುಣಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುವೆ

¹ ಯು ಆತ್ಮಾಽಪಹತಪಾಪಾ |

² ಸೈವರ್ಕ್ ತತ್ಸಾಮ ತದ್ಯಜುಸ್ ತದ್ವಿಕ್ |

³ ತಸ್ಯರ್ಕ್ ಚ ಸಾಮ ಚ ಗೇಷಾ |

⁴ ಯಾವಮುಷ್ಯ ಗೇಷಾ ತಾ ಗೇಷಾ |

⁵ ತದ್ಯ ಇಮೇ ವೀಣಾಯಾಂ ಗಾಯಂತೈತಂ ತೇ ಗಾಯಂತಿ ತಸ್ಮಾತ್ತೇ ಧನಸನಯಃ |

⁶ ಯದ್ಯದ್ವಿಭೂತಿಮತ್ ಸತ್ತ್ವಂ ಶ್ರೀಮದೂರ್ಜಿತಮೇವ ವಾ |

ತತ್ತದೇವಾವಗಚ್ಛತ್ವಂ ಮಮ ತೇಜೋಽಂಶಸಂಭವಮ್ ||

⁷ ಸ್ಯಾತ್ ಪರಮೇಶ್ವರಸ್ಯಾಪಿ ಇಚ್ಛಾವಶಾತ್ ಮಾಯಾಮಯಂ ರೂಪಂ ಸಾಧಕಾನುಗ್ರಹಾರ್ಥಮ್ (ಸೂ. ಭಾ.).

ನೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಡ'.¹ ಆದರೆ ಎಲ್ಲಿ ಸರ್ವವಿಶೇಷರಹಿತನಾದ ಪರಮೇಶ್ವರನ ರೂಪವನ್ನು ಹೇಳಿರುತ್ತದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ 'ಯಾವುದು ಶಬ್ದ ಸ್ಪರ್ಶ ರೂಪ ರಸ ಗಂಧ ಇವುಗಳಿಲ್ಲದುದೋ' ² (ಕ. ಉ. ೧. ೩. ೧೫) ಎಂಬುದು ಶಾಸ್ತ್ರವು. ಆದರೆ ಪರಮೇಶ್ವರನು ಸರ್ವಕಾರಣ ನಾಗಿರುವುದರಿಂದ ತನ್ನದೇ ಆದ ಕೆಲವು ಕಾರ್ಯಗುಣಗಳಿಂದ ವಿಶಿಷ್ಟನಾದ ಅವನನ್ನು ಉಪಾಸ್ಯನನ್ನಾಗಿ ಶ್ರುತಿಯು ಹೀಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ: 'ಅವನು ಸರ್ವಕರ್ಮನು, ಸರ್ವ ಕಾಮನು, ಸರ್ವಗಂಧನು, ಸರ್ವರಸನು'³ (ಭಾಂ. ಉ. ೩. ೧೪. ೨). ಇದೇ ರೀತಿ ಜ್ಯೋತಿರ್ಮಯವಾದ ದಾಡಿನಿಂದಲಾದುವುಗಳಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸಬಹುದು.

ಆಧಾರವನ್ನು ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ ಅವನು ಪರಮೇಶ್ವರನಲ್ಲವೆಂಬ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಇದು ಉತ್ತರ: ಪರಮೇಶ್ವರನು ತನ್ನ ಮಹಿಮೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಿತನಾಗಿದ್ದರೂ ಅವನಿಗೆ ಆಧಾರ ವನ್ನು ಹೇಳಿರುವುದು ಉಪಾಸನೆಗೋಸ್ಕರವೇ ; ಏಕೆಂದರೆ ಬ್ರಹ್ಮವು ಸರ್ವಗತವಾಗಿರುವುದ ರಿಂದ ಆಕಾಶದಂತೆ ಎಲ್ಲದರ ಒಳಗಿರುವುದು ಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಅಧಿದೈವತ ಎಂಬ ವಿಭಾಗಗಳ ಅಪೇಕ್ಷೆಯಿಂದ ಪರಮೇಶ್ವರನ ಐಶ್ವರ್ಯಕ್ಕೆ ಅನಧಿಯನ್ನು ಹೇಳಿರುವುದೂ ಉಪಾಸನೆಗೋಸ್ಕರವೇ. ಆದುದರಿಂದ ಚಕ್ಷುಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೂ ಆದಿತ್ಯನಲ್ಲಿಯೂ ಇರುವವನನ್ನು ಪರಮೇಶ್ವರನೇ ಎಂದು ಉಪದೇಶಿಸಿದೆ.

ವಿ.—ಭಾಂದೋಗ್ಯೋಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ (೧. ೭) ಹೇಳಿರುವ ಅಕ್ಷಿ-ಆದಿತ್ಯ-ಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ರುವ ಪುರುಷನು ಒಬ್ಬ ಜೀವವಿಶೇಷನೆಂಬುದು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ ; ಏಕೆಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ಶರೀರ ವನ್ನು ಶ್ರುತಿಯು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಶರೀರಸಂಬಂಧವು ಜೀವನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಉಂಟಾಗಲು ಸಾಧ್ಯ; ಏಕೆಂದರೆ ಅವನ ಕರ್ಮಫಲಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸುಖದುಃಖಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡು ವುದೇ ಶರೀರಸಂಬಂಧದ ಪ್ರಯೋಜನ. ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಇರುವ ವರೆಗೆ ಸುಖದುಃಖಗಳಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಶ್ರುತಿಯು (ಭಾಂ. ಉ. ೮. ೧೨. ೧) ಹೇಳುತ್ತದೆ.⁴ ಯಾವನೋ ಒಬ್ಬ ಜೀವವಿಶೇಷನು ಪುಣ್ಯಾತಿಶಯದಿಂದ ಜ್ಞಾನಾಧಿಕೃತನನ್ನೂ ಶಕ್ತ್ಯಾಧಿಕೃ ತನನ್ನೂ ಪಡೆದು ಲೋಕಗಳಿಗೂ ಕಾಮಗಳಿಗೂ ಒಡೆಯನಾಗಬಹುದು. ಈ ಪದವಿಯನ್ನು ಮನುಷ್ಯನಾಗಲಿ ಸಿದ್ಧನಾಗಲಿ ದೇವನಾಗಲಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಆದುದರಿಂದ ಜೀವನಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನೆಂಬ ಹೆಸರುಳ್ಳ ಯಾವನೂ ಇಲ್ಲ. ಶ್ರುತಿಗಳು ಅಸ್ಥೂಲ, ಅನಣು, ಅಹ್ರಸ್ವ ಎಂದು ಹೇಳಿರುವುದು ಜೀವಸ್ವರೂಪವನ್ನು ನಿರೂಪಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿಯೇ. ಜೀವ ಸ್ವರೂಪಪ್ರಾಪ್ತಿಯ ಸಾಧನಗಳು—ಇವುಗಳನ್ನು ಉಪದೇಶಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಮೋಕ್ಷ

1 ಮಾಯಾ ಹ್ಯೇಷಾ ಮಯಾ ಸೃಷ್ಟಾ ಯನ್ಮಾಂ ಪಶ್ಯಸಿ ನಾರದ ।

ಸರ್ವಭೂತಗುಣೈರ್ಯುಕ್ತಂ ಮೈವಂ ಮಾಂ ಜ್ಞಾತುಮರ್ಹಸಿ ।

2 ಅಸಿ ಚ ಯತ್ರ ತು ನಿರಸ್ತ ಸರ್ವವಿಶೇಷಂ ಪಾರಮೇಶ್ವರಂ ರೂಪಮುಪದಿಶ್ಯತೇ ಭವತಿ ತತ್ರ ಶಾಸ್ತ್ರಮ್ (ಸೂ. ಭಾ.).

3 ಸರ್ವಕರ್ಮಾ ಸರ್ವಕಾಮಃ ಸರ್ವಗಂಧಃ ಸರ್ವರಸಃ ।

4 ನ ಹ ವೈ ಸಶರೀರಸ್ಯ ಸತಃ ಪ್ರಿಯಾಪ್ರಿಯಯೋರಪಸತಿರಸ್ಮಿ ।

ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಕೂಡ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿವೆ

ಆದಿತ್ಯನಲ್ಲಿಯೂ ಚಕ್ಷುಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೂ ಇರುವ ಪುರುಷನು ವರಮಾತ್ಮನೆಂಬುದೇ ಸಿದ್ಧಾಂತ, ಏಕೆಂದರೆ ಪಾವರಾಹಿತ್ಯಾದಿ ಗುಣಗಳು ವರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಸೇರಿವೆಯೇ ಹೊರತು ಜೀವನಿಗಲ್ಲ ಪಾವರಾಹಿತ್ಯವೆಂದರೆ ಕರ್ಮರಾಹಿತ್ಯ ಇದು ಕರ್ಮಾಧೀನ-ಸುಖದುಃಖ-ಭಾಗಿಯಾದ ಜೀವನಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನನಾದ ವರಮಾತ್ಮನ ಧರ್ಮ ಇದೇ ರೀತಿ ಲೋಕ-ಕಾಮ ಗಳ ಈಶತ್ವ, ಸತ್ಯಸಂಕಲ್ಪತ್ವ, ನರ್ವಾಂಶಯಾರ್ಮಿತ್ವ ಇವೇ ಮೊದಲಾದ ಗುಣಗಳು ವರಮಾತ್ಮನವೇ

ಶರೀರಸಂಬಂಧವಿರುವುದರಿಂದ ಆಕ್ಷಿ-ಆದಿತ್ಯರಲ್ಲಿರುವ ಪುರುಷನು ಜೀವನಿಗಿಂತ ಬೇರೆ ಯಲ್ಲನೆಂಬ ಮತವು ಸರಿಯಲ್ಲ ಸಶರೀರತ್ವವು ಕರ್ಮವಶ್ಯತ್ವವನ್ನು ಸಾಧಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಸತ್ಯಸಂಕಲ್ಪತ್ವಾದಿಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುವವನು ತನ್ನ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದಲೇ ಶರೀರವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು ¹ ಪರಮಾತ್ಮನ ಶರೀರವು ಗುಣತ್ರಯ-ಮಯವಾದ ವ್ರಕೃತಿಯ ಕಾರ್ಯ ವಲ್ಲ ಆಸಂಖ್ಯೇಯ-ಕಲ್ಯಾಣಗುಣಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುವ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅನುರೂಪವಾದ ದಿವ್ಯರೂಪವಿದೆ ಅಪಾರ-ಕಾರುಣ್ಯ-ಸೌಶೀಲ್ಯ-ವಾತ್ಸಲ್ಯ-ಔದಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಜಲನಿಧಿಯೂ ಪರಮಾತ್ಮನೂ ಪರಬ್ರಹ್ಮನೂ ಪುರುಷೋತ್ತಮನೂ ಆದ ನಾರಾಯಣನು ಉಪಾಸಕರನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಲು ಅವರವರ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ನಿಲುಕುವಂಥ ರೂಪವನ್ನು ಧರಿಸುತ್ತಾನೆ ² ಸಾವಿ ರಾರು ಶ್ರುತಿಗಳು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಪ್ರಾಕೃತದೇಹಸಂಬಂಧವನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಿ ಅವನ ಕಲ್ಯಾಣ-ಗುಣಗಳನ್ನೂ ಕಲ್ಯಾಣರೂಪವನ್ನೂ ತಿಳಿಸುತ್ತವೆ ಭಗವಂತನು ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿರು ತ್ತಾನೆ 'ನಾನು ಜನ್ಮರಹಿತನೂ ಅನ್ಯಯಸ್ವಭಾವದವನೂ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ನಿಯಾಮಕನೂ ಆಗಿದ್ದರೂ ನನ್ನ ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿ ನನ್ನ ಮಾಯೆಯ ಮೂಲಕ ಅನತರಿಸುತ್ತೇನೆ' (ಗೀತಾ ೪ ೬) 'ನನ್ನ ಮಾಯೆಯ ಮೂಲಕ' ಎಂದರೆ ಸ್ವಸಂಕಲ್ಪರೂಪವಾದ ಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಕ ಇದು ಮಾಯಾ, ಜ್ಞಾನ ಎಂಬ ಪದಗಳು ಸಮಾನಾರ್ಥಕವೆಂಬ ನೈಘಂಟುಕರ ಮತಕ್ಕೆ ಹೊಂದುತ್ತದೆ ³ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತನ ಅನತಾರ ರೂಪವು ಪ್ರಾಕೃತವಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಿದೆ : 'ಪರಮಾತ್ಮನ ದೇಹವು ಭೌತಿಕವಸ್ತುಗಳ

¹ ನ ಹಿ ಸಶರೀರತ್ವಂ ಕರ್ಮವಶ್ಯತಾಂ ಸಾಧಯತಿ, ಸತ್ಯಸಂಕಲ್ಪಸ್ಯ ಇಚ್ಛಯಾಽಪಿ ಶರೀರ-ಸಂಬಂಧಸಂಭವಾತ್ (ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯ)

² ತದೇನ ಉಪಾಸಕಾನುಗ್ರಹೇಣ ತತ್ತ್ವತ್ಪ್ರತಿಪತ್ತ್ಯನುರೂಪಸಂಸ್ಥಾಸಂ ಕರೋತಿ ಅಪಾರ-ಕಾರುಣ್ಯಸೌಶೀಲ್ಯವಾತ್ಸಲ್ಯಾಔದಾರ್ಯಜಲನಿಧಿಃ ನಿರಸ್ತನಿಖಿಲಹೇಯಗಂಧೋಽಪಹತಪಾಶ್ಚಾ ಪರಮಾತ್ಮಾ ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಪುರುಷೋತ್ತಮೋ ನಾರಾಯಣ ಇತಿ (ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯ)

³ ಅಜೋಽಪಿ ಸನ್ನಿವ್ಯಯಾತ್ಮಾ ಭೂತಾನಾಮಿಶ್ರರೋಽಪಿ ಸರ್ವಂ |

ಪ್ರಕೃತಿಂ ಸ್ವಾಮಿಷಾ ಯ ಸಂಭವಾಮ್ಯಾತ್ಮಮಾಯಯಾ ||

⁴ ಮಾಯಾ ಮಯನಂ ಜ್ಞಾನಮಿತಿ ಜ್ಞಾನಪರ್ಯಾಯಮಪಿ ಮಾಯಾಶಬ್ದಂ ನೈಘಂಟುಕಾ ಅಧೀಯತೇ (ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯ)

ಸಂಯೋಗವಲ್ಲ ¹ ಅದುದರಿಂದ ಅಕ್ಷಿ-ಆದಿತ್ಯರಲ್ಲಿ ಇರುವವನು ಜೀವವಿಶೇಷನಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನೇ.

ದ್ವೈ.—‘ಅಂತಃಶ್ರುತನಾದವನು ವಿಷ್ಣುವೇ ; ಏಕೆಂದರೆ ಶ್ರುತಿಗಳು ಅವನ ಗುಣಗಳನ್ನು ಉಪದೇಶಿಸಿವೆ’ ಎಂಬುದು ಸೂತ್ರಾರ್ಥ.

ಶ್ರುತಿಗಳು ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತವೆ : ‘ಸ್ವೇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಇರುವವನನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮನು ನೋಡಿದನು’ (ತೈ. ಆ. ೩. ೨. ೧), ‘ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಇರುವವನೆಂದು ಕವಿಗಳು ಅರಿತರು ತ್ವರೇ’ (ತೈ. ಆ. ೩. ೨. ೧), ‘ಯಾವನ ವೀರ್ಯದಿಂದ ಅಂಡಕೋಶವು ಬಂದಿದೆಯೋ’ (ತೈ. ಆ. ೩. ೨. ೪). ಹೀಗೆ ಅಂತಃಪ್ರವಿಷ್ಟನಾಗಿರುವವನು ವಿಷ್ಣುವೇ, ಇಂದ್ರಾದಿಗಳಲ್ಲ. ಅವನು ಕ್ಷೀರಸಮುದ್ರಶಾಯಿ.² ಹೀಗೆ ಸಮುದ್ರದ ಒಳಗಿರುವುದು, ತನ್ನ ವೀರ್ಯದಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವನ್ನು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡುವುದು, ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸುವುದು ಇವೇ ಮೊದಲಾದುವು ವಿಷ್ಣುವಿನ ಧರ್ಮಗಳೇ.

ಭೇದವ್ಯಪದೇಶಾಚ್ಚಾನ್ಯಃ || ೨೧ ||

೨೧. ಮತ್ತು (ಶ್ರುತಿಯು) ಭೇದವನ್ನು ಹೇಳುವುದರಿಂದಲೂ (ಆದಿತ್ಯ-ಪುರುಷನು ಜೀವಾತ್ಮನಿಗಿಂತ) ಬೇರೆಯಾದವನು.

ಆದಿತ್ಯಾದಿ-ಶರೀರಗಳ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಾದ ಜೀವಾತ್ಮರಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನನಾದವನು ಇದ್ದಾನೆ. ಇವನು ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾದ ಈಶ್ವರನು ; ಏಕೆಂದರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಶ್ರುತಿಯು³ (ಬೃ. ಉ. ೩. ೭. ೯) ಭೇದವನ್ನು ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ : ‘ಯಾವನು ಆದಿತ್ಯನಲ್ಲಿ ಇರುವವನಾಗಿ ಆದಿತ್ಯನ ಒಳಗಿರುವನೋ, ಯಾವನನ್ನು ಆದಿತ್ಯನು ತಿಳಿಯನೋ, ಯಾವನಿಗೆ ಆದಿತ್ಯನು ಶರೀರವೋ, ಯಾವನು ಒಳಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ಆದಿತ್ಯನನ್ನು ನಿಯಮಿಸುವನೋ ಅವನೇ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯು, ನಿನ್ನ ಅವೃತನಾದ ಆತ್ಮನು.’ ಅಲ್ಲಿ ‘ಆದಿತ್ಯನ ಒಳಗಿರುವನೋ, ಯಾವನನ್ನು ಆದಿತ್ಯನು ತಿಳಿಯನೋ’ ಎಂದು ಅರಿಯುವವನೂ ಮತ್ತು ಆದಿತ್ಯ-ಶರೀರವನ್ನು ಪಡೆದಿರುವವನೂ ಆದ ಜೀವಾತ್ಮನಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನನಾದ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದೆ. ಹೀಗೆ ಶ್ರುತಿಗಳ ತಾತ್ಪರ್ಯವು ಸಮಾನವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಒಳಗಿರುವ ಪುರುಷನೇ ಆದಿತ್ಯನಲ್ಲಿರುವ ಪುರುಷನೆಂಬುದು ಯುಕ್ತವು. ಅದುದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಪರಮೇಶ್ವರನನ್ನೇ ಉಪದೇಶಿಸಿದೆ ಎಂಬುದು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ.

¹ ನ ಭೂತಸಂಘಸಂಸ್ಥಾನೋ ದೇಹೋಽಸ್ಯ ಪರಮಾತ್ಮನಃ |

² ಸ ಹಿ ಕ್ಷೀರಸಮುದ್ರಶಾಯೀ (ಮ. ಭಾ.)

³ ಯ ಆದಿತ್ಯೇ ತಿಷ್ಠನ್ನಾದಿತ್ಯಾದಂತರಃ, ಯಮಾದಿತ್ಯೋ ನ,ವೇದ, ಯಸ್ಯಾದಿತ್ಯೇ ಶರೀರಮ್, ಯ ಆದಿತ್ಯಮಂತರೋ ಯಮಯತಿ, ಏಷ ತ ಅತ್ಯಾಂತರ್ಯಾಮ್ಯುಕ್ತಃ |

ವಿ.—ಪರಮಾತ್ಮನು ಆದಿತ್ಯನೇ ಮೊದಲಾದ ಜೀವರಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನನೆಂದು ಅನೇಕ ಶ್ರುತಿಗಳು (ಬೃ. ಉ. ೩. ೨. ೯ ಮತ್ತು ಸು. ಉ. ೭¹) ಹೇಳುತ್ತವೆ. ಜೀವಾತ್ಮರೆಲ್ಲ ದೋಷರಹಿತನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನ ಶರೀರವೆಂದೂ ಪರಮಾತ್ಮನು ಇವರೆಲ್ಲರ ಅಂತರಾತ್ಮನೆಂದೂ ಈ ಶ್ರುತಿಗಳು ತಿಳಿಸುತ್ತವೆ.

ದ್ವೈ.—ಶ್ರುತಿಗಳು ಭೇದವನ್ನು ಹೀಗೆ ಸಾರಿ ಹೇಳುತ್ತವೆ: ‘ಇಂದ್ರನ ಆತ್ಮನೂ ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ವಿಷಯಾನುಭವವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವವನೂ ಆದ ಪರಮಾತ್ಮನು ಎಲ್ಲರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿಯೂ ಇರುವನು’,² ‘ಅವನು ವಾಯುವಿನ ಆತ್ಮನೆಂದು ಋಷಿಗಳು ಕಂಡುಹಿಡಿದರು’³ ಇತ್ಯಾದಿ.

¹ ಯೋಗಕ್ಷರಮಂತರೇ ಸಂಚರನ್, ಯಸ್ಯಾಕ್ಷರಂ ಶರೀರಮ್, ಯಮುಕ್ಷರಂ ನ ವೇದ, ಯೋ ಮೃತ್ಯುಮಂತರೇ ಸಂಚರನ್, ಯಸ್ಯ ಮೃತ್ಯುಶ್ಚರೀರಮ್, ಯಂ ಮೃತ್ಯುರ್ನ ವೇದ, ಏಷ ಸರ್ವಭೂತಾಂತರಾತ್ಮಾಪಹತಖಾತ್ಮಾ ದಿವ್ಯೋ ದೇವ ಏಕೋ ನಾರಾಯಣಃ |

² ಇಂದ್ರಸ್ಯಾತ್ಮಾ ನಿಹಿತಃ ಪಂಚಹೋತಾ |

³ ವಾಯೋರಾತ್ಮಾನಂ ಕವಯೋ ನಿಚಿಕ್ಷುಃ |

೮. ಆಕಾಶಾಧಿಕರಣ

ಆಕಾಶಸ್ತಲ್ಲಿಂಗಾತ್ ॥ ೨೨ ॥

೨೨ ಆಕಾಶವು (ಬ್ರಹ್ಮವೇ), ಏಕೆಂದರೆ ಅದರ (ಎಂದರೆ ಬ್ರಹ್ಮದ) ಲಿಂಗಗಳನ್ನು¹ ಹೇಳಿರುತ್ತದೆ

ಭಾಂದೋಗ್ಯೋಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ (೧೯-೧) ಈ ವಾಕ್ಯವು ಬರುತ್ತದೆ
ತೀಲಕ 'ಈ ಲೋಕದ ಗತಿ ಯಾವುದು ?'

ಪ್ರವಾಹಣಜೈವಲಿ 'ಆಕಾಶ ಈ ಭೂತಗಳೆಲ್ಲವೂ ಆಕಾಶದಿಂದಲೇ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗುತ್ತವೆ, ಆಕಾಶದಲ್ಲಿಯೇ ಲಯವಾಗುತ್ತವೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಆಕಾಶವೇ ಇವುಗಳಿಗಿಂತ ಮಹತ್ತರವು, ಆಕಾಶವೇ ಪರಾಯಣವು'²

ಇಲ್ಲಿ ಆಕಾಶ ಶಬ್ದವು ಪರಬ್ರಹ್ಮವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆಯೋ ಅಥವಾ ಭೂತಾಕಾಶವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆಯೋ ಎಂಬುದು ಸಂಶಯ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಶಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಿದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಎರಡು ಅರ್ಥಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಆಕಾಶ-ಶಬ್ದವನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿರುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ ಆಕಾಶವು ಭೂತಾಕಾಶವೆಂಬುದು ವೈದಿಕವಾಚ್ಛಯದಲ್ಲಿಯೂ ಸಂಸ್ಕೃತವಾಚ್ಛಯದಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಈ ಶಬ್ದವು—ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಾಕ್ಯಶೇಷದ ಬಲದಿಂದಲೋ ಅಥವಾ ಬ್ರಹ್ಮದ ಅಸಾಧಾರಣಗುಣವನ್ನು ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದಲೋ—ಪರ-ಬ್ರಹ್ಮವನ್ನು ಸೂಚಿಸಿರುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ ಮುಂದಿನ ಶ್ರುತಿವಾಕ್ಯಗಳು ಆಕಾಶವೇ ಬ್ರಹ್ಮವೆಂದು ಹೇಳುತ್ತವೆ 'ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಈ ಆನಂದವು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ'³ (ಶ್ವೆ ಉ ೨ ೭) ಮತ್ತು 'ಆಕಾಶವೆಂಬ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ (ಬ್ರಹ್ಮವು) ನಾನು ರೂಪಗಳನ್ನು ವಿಂಗಡಿಸುತ್ತದೆ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ನಾನು-ರೂಪಗಳು ಇವೆಯೋ ಅದು ಬ್ರಹ್ಮ'⁴ (ಭಾಂ ಉ ೮ ೧೪, ೧)

ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ—ಆಕಾಶವು ಭೂತಾಕಾಶವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವುದೇ ಯುಕ್ತವು, ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಅರ್ಥವೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧತರವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೇಗ ಹೋಗಿಯುಕ್ತದ ಆಕಾಶ-ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಭೂತಾಕಾಶ ಮತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮ ಎಂಬ ಎರಡು ಅರ್ಥಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರಯೋಗವಿದ್ದರೆ ಒಂದೇ ಪದಕ್ಕೆ ಅನೇಕಾರ್ಥಗಳಿವೆಯೆಂಬ ಪ್ರಸಂಗವು ಬರುವುದು ಆದುದರಿಂದ

¹ ಲಿಂಗವೆಂದರೆ ಗುರುತು ಅಥವಾ ಚಿಹ್ನೆ

² ಅಸ್ಯ ಲೋಕಸ್ಯ ಕಾ ಗತಿರಿತಿ, ಆಕಾಶ ಇತಿ ಹೋವಾಚಿ, ಸರ್ವಾಣಿ ಹ ವಾ ಇಮಾನಿ ಭೂತಾನಿ ಆಕಾಶಾದೇವ ಸಮುತ್ಪದ್ಯಂತ ಆಕಾಶಂ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಂ ಯಂತಿ, ಆಕಾಶೋ ಹೈವೈಭ್ಯೋ ಜ್ಞಾಯಾನ, ಆಕಾಶಃ ಪರಾಯಣಮ್ |

³ ಯದೇವ ಆಕಾಶ ಆನಂದೋ ನ ಸ್ಯಾತ್ |

⁴ ಆಕಾಶೋ ವೈ ನಾನು ನಾನುರೂಪಯೋರ್ನಿರ್ವಹಿತಾ ತೇ ಯದಂತಥಾ ತದ್ಬ್ರಹ್ಮ |

ಆಕಾಶವು ಬ್ರಹ್ಮ ಎಂಬ ಅರ್ಥವು ಗೌಣದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸಾಧ್ಯ ; ಏಕೆಂದರೆ ಬ್ರಹ್ಮದ ವಿಭುತ್ವವೇ ಮೊದಲಾದ ಧರ್ಮಗಳು ಆಕಾಶಕ್ಕೂ ಸಮಾನವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಮುಖ್ಯವಾದ ಅರ್ಥವು ಹೊಂದುತ್ತಿರುವಾಗ ಗೌಣಾರ್ಥವು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಈ ಶ್ರುತಿವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಕಾಶ-ಶಬ್ದವು ಮುಖ್ಯಾರ್ಥದಿಂದಲೇ ಹೊಂದುತ್ತದೆ. ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಭೂತಾಕಾಶಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯಿಸಿದರೆ, 'ಈ ಭೂತಗಳೆಲ್ಲವೂ ಆಕಾಶದಿಂದಲೇ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗುತ್ತವೆ' (ಛಾಂ. ಉ. ೧. ೯ ೧) ಎಂಬ ವಾಕ್ಯಶೇಷವು ಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಅಕ್ಷೇಪಣೆಯು ಸರಿಯಲ್ಲ ; ಏಕೆಂದರೆ ಭೂತಾಕಾಶವು ವಾಯು ಅಗ್ನಿ ಮೊದಲಾದುವುಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ.¹ ಮಹತ್ತರತ್ವ, ಆಶ್ರಯತ್ವ ಇವೇ ಮೊದಲಾದ ಧರ್ಮಗಳು—ಇತರ ಭೂತಗಳ ಅನೇಕ್ಷೆಯಿಂದ—ಭೂತಾಕಾಶಕ್ಕೂ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತವೆ ಆದುದರಿಂದ ಆಕಾಶ-ಶಬ್ದವು ಭೂತಾಕಾಶವನ್ನೇ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಸಿದ್ಧಾಂತಿ—ಆಕಾಶ-ಶಬ್ದವು ಬ್ರಹ್ಮವನ್ನೇ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ ; ಏಕೆಂದರೆ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಅದರ ಲಿಂಗಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದೆ. 'ಈ ಭೂತಗಳೆಲ್ಲವೂ ಆಕಾಶದಿಂದಲೇ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗುತ್ತವೆ' (ಛಾಂ. ಉ. ೧. ೯. ೧) ಎಂಬುದು ಪರಬ್ರಹ್ಮದ ಲಿಂಗವು ; ಏಕೆಂದರೆ ಭೂತಗಳೆಲ್ಲವೂ ಪರಬ್ರಹ್ಮದಿಂದಲೇ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ವೇದಾಂತವಾಕ್ಯಗಳೆಲ್ಲವೂ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.

ಭೂತಾಕಾಶವು ಕೂಡ ವಾಯು ಅಗ್ನಿ ಮೊದಲಾದುವುಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಯೆಂಬ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷವು ಸರಿಯಲ್ಲ ; ಏಕೆಂದರೆ ಮೂಲಕಾರಣವನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯಿಸಿದ ಹೊರತು ಆಕಾಶದಿಂದಲೇ ಎಂದು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿರುವುದು. ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಎಂದು ಭೂತಗಳಿಗೆ ಹೇಳಿರುವ ವಿಶೇಷಣ—ಇವು ಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲ. ಹೀಗೆಯೇ 'ಆಕಾಶದಲ್ಲಿಯೇ ಲಯವಾಗುತ್ತವೆ' (ಛಾಂ. ಉ. ೧೯. ೧) ಮತ್ತು 'ಏಕೆಂದರೆ ಆಕಾಶವೇ ಇವುಗಳಿಗಿಂತ ಮಹತ್ತರವು, ಆಕಾಶವೇ ಪರಾಯಣವು' (ಛಾಂ. ಉ. ೧. ೯. ೧) ಎಂಬವೂ ಬ್ರಹ್ಮವನ್ನೇ ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಮತ್ತೆ, ಯಾವುದನ್ನೂ ಸೂಚಿಸದ ಮಹತ್ತರತ್ವವು ಪರಮಾತ್ಮನೊಬ್ಬನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿಯೇ ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತದೆಂದು ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಹೇಳಿದೆ : 'ಈ ಆತ್ಮನು ಪೃಥ್ವಿಗಿಂತಲೂ ದೊಡ್ಡವನು, ಅಂತರಿಕ್ಷಕ್ಕಿಂತಲೂ ದೊಡ್ಡವನು, ದ್ಯುಲೋಕಕ್ಕಿಂತಲೂ ದೊಡ್ಡವನು. ಈ ಎಲ್ಲ ಲೋಕಗಳಿಗಿಂತಲೂ ದೊಡ್ಡವನು'² (ಛಾಂ. ಉ. ೩. ೧೪. ೩). ಹೀಗೆಯೇ ಪರಾಯಣತ್ವವೂ ಕೂಡ ಪರಮಕಾರಣನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹೊಂದುತ್ತದೆ. ಶ್ರುತಿಯು ಇದನ್ನೇ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದೆ : 'ವಿಜ್ಞಾನವೂ ಆನಂದವೂ ಆದ

¹ 'ಆ ಈ ಆತ್ಮನಿಂದ ಆಕಾಶವು ಉತ್ಪನ್ನವಾಯಿತು. ಆಕಾಶದಿಂದ ವಾಯು, ವಾಯುವಿನಿಂದ ಅಗ್ನಿ' ತಸ್ಮಾದ್ವಾ ಏತಸ್ಮಾದಾತ್ಮನ ಆಕಾಶಃ ಸಂಭೂತಃ, ಆಕಾಶಾದ್ವಾಯಃ ವಾಯೋರಗ್ನಿಃ (ತೈ. ಉ. ೨. ೧).

² ಜ್ಯಾಯಾನ್ ಪೃಥಿವ್ಯಾ ಜ್ಯಾಯಾನ್ ಅಂತರಿಕ್ಷಾದ್, ಜ್ಯಾಯಾನ್ ದಿವೋ ಜ್ಯಾಯಾನ್ ಏಘೋ ಲೋಕೇಭ್ಯಃ |

ಬ್ರಹ್ಮವು, ಅದು ಧನವನ್ನು ಕೊಡುವವನಿಗೆ ಪರಾಯಣವು¹ (ಬೃ ಉ ೩ ೯ ೨೮) ಇದಲ್ಲದೆ ಅಂತವತ್ತನೇಂಬ ದೋಷವಿರುವ ಶಾಲಾಂತನ ಪಕ್ಷವನ್ನು ನಿಂದಿಸಿ ಅನಂತ ವಾದವನ್ನು ಹೇಳಬೇಕೆಂಬ ಬಯಕೆಯಿಂದ ಜೈವಲಿಯು ಆಕಾಶವನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಂಡಿರುತ್ತಾನೆ ಅನಂತರ ಉದ್ಗೀಢವೇ ಆಕಾಶವೆಂದು ಸಂಪಾದಿಸಿ, 'ಆ ಇದು ವರೋವರೀಯ ವಾದ ಉದ್ಗೀಢವು, ಆ ಇದು ಅನಂತವು'² (ಭಾಂ ಉ ೧ ೯ ೨) ಎಂದು ಉಪ ಸಂಹರಿಸುತ್ತಾನೆ ಆ ಅನಂತ್ಯವೂ ಬ್ರಹ್ಮದ ಲಿಂಗವೇ

ಭೂತಾಕಾಶವು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಬಲದಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮೊದಲು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹೊಳೆಯುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಇದು ಪರಿಹಾರ ಭೂತಾಕಾಶವು ಮೊದಲು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತೋರಿದರೂ ಅದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಕೂಡದು, ಏಕೆಂದರೆ ಬ್ರಹ್ಮದ ಗುಣಗಳನ್ನು ವಾಕ್ಯ ಶೇಷಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ ಆಕಾಶ-ಶಬ್ದವು ಬ್ರಹ್ಮವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆಂದು ಹಿಂದೆಯೇ ತೋರಿಸಿದ (ಭಾಂ ಉ ೮ ೧೪ ೧) ಹೀಗೆಯೇ ಆಕಾಶದ ಸಮಾನಾರ್ಥಕ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿರುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ 'ಯಾವ ಅಕ್ಷರವಾದ ಪರಮ ವ್ಯೋಮದಲ್ಲಿ ಋಕ್ಕುಗಳೂ ದೇವತೆಗಳೂ ಆಶ್ರಯವನ್ನು ವಡೆದಿರುವರೋ'³ (ಋ ವೇ ೧ ೧೬೪ ೩೯), 'ಆ ಈ ಭಾರ್ಗವೀ-ವಾರುಣೀ-ವಿದ್ಯೆಯು ಪರಮ ವ್ಯೋಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತವಾಗಿರುವುದು'⁴ (ತೈ ಉ ೩ ೬) ಮತ್ತು 'ಓಂಕಾರವು ಆಕಾಶಬ್ರಹ್ಮವು, ಚಿರಂತನವಾದ ಆಕಾಶವು'⁵ (ಬೃ ಉ ೫ ೧ ೧)

ಆಕಾಶ-ಶಬ್ದವು ವಾಕ್ಯದ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದರೂ ವಾಕ್ಯಶೇಷದ ಬಲದಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮವನ್ನೇ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ 'ಬೆಂಕಿಯು ಅನುವಾಕವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ-ಮಾಡುತ್ತದೆ' ಅಗ್ನಿರಧೀತೇನುವಾಕಮ್ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿ-ಶಬ್ದವು ವಾಕ್ಯದ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಬೆಂಕಿಯು ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದ್ದರಿಂದ, ಅಗ್ನಿಯಂತೆ ತೇಜಸ್ವಿಯಾದ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯುಕ್ತವಾಗಿರುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ ಆದುದರಿಂದ ಆಕಾಶ-ಶಬ್ದವು ಬ್ರಹ್ಮವನ್ನೇ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ

ವಿ.—ಆಕಾಶ-ಶಬ್ದದಿಂದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟನಾದವನು ಚಿದ್-ಅಚಿದ್-ವಿಲಕ್ಷಣನೂ ಸರ್ವಜ್ಞನೂ ಆದ ಪರಬ್ರಹ್ಮನೇ ನಿಖಿಲ-ಜಗದೇಕ-ಕಾರಣತ್ವ, ಪರಮಜ್ಞಾಯಸ್ತ್ವ, ಪರಾಯಣತ್ವ—ಇವು ಪರಮಾತ್ಮನ ಲಿಂಗಗಳು ನಿಖಿಲಜಗತ್ಕಾರಣವು ಅಚಿದ್ವಸ್ತುವಾದ ಪ್ರಸಿದ್ಧಾಕಾಶಕ್ಕೆ ಉಂಟಾಗಲಾರದು, ಏಕೆಂದರೆ ಜೇತನವಸ್ತುಗಳು ಅಜೇತನವಸ್ತುವಿನ ಕಾರ್ಯವಾಗಲಾರವು ಅದು ಪರಾಯಣವೂ ಆಗಲಾರದು, ಏಕೆಂದರೆ

1 ವಿಜ್ಞಾನಮಾನಂದಂ ಬ್ರಹ್ಮ ರಾತೇರ್ದಾತುಃ ಪರಾಯಣಮ್ |

2 ಸ ಏಷ ಪರೋವರೀಯಾನ್ ಉದ್ಗೀಢಃ, ಸ ಏಷೋನಂತಃ |

3 ಋತೋ ಅಕ್ಷರೇ ಪರಮೇ ವ್ಯೋಮನ್ ಯಸ್ಮಿನ್ ದೇವಾ ಅಧಿ ವಿಶ್ವೇ ನಿಷೇದುಃ |

4 ಸ್ಯೌಷಾ ಭಾರ್ಗವೀ ವಾರುಣೀ ವಿದ್ಯಾ ಪರಮೇ ವ್ಯೋಮನ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಾ |

5 ಓಂ ಖಂ ಬ್ರಹ್ಮ, ಖಂ ಪುರಾಣಮ್ |

ಅಚೇತನವು ಹೇಯವೂ ಸಕಲವುರುಷಾರ್ಥಗಳ ವಿರೋಧಿಯೂ ಆಗಿದೆ ಅದು ಎಲ್ಲ ಕೈಂತಲೂ ದೊಡ್ಡದಾಗಿಯೂ ಇರಲಾರದು , ಏಕೆಂದರೆ ಅಚಿದ್ವಸ್ತುವಿಗೆ ನಿರುಪಾಧಿಕವೂ ನಿರತಿಶಯವೂ ಆದ ಸರ್ವಕಲ್ಯಾಣಗುಣಗಳು ಸಂಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಪರಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ಆಕಾಶವೆಂದು ಕರೆಯಬಹುದು , ಏಕೆಂದರೆ ಪ್ರಕಾಶಸ್ವರೂಪನಾದುದರಿಂದ ಅವನು ಪ್ರಕಾಶಿಸುತ್ತಾನೆ (ಆಕಾಶತೇ), ಇತರ ವಸ್ತುಗಳೂ ಪ್ರಕಾಶಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ (ಆಕಾಶಯತಿ) ¹

ದ್ವೈ — ಆಕಾಶ-ಶಬ್ದದಿಂದ ವಾಚ್ಯನಾದವನು ವಿಷ್ಣುವೇ ನಿರವಕಾಶನಾದ ವರೋವರೀಯಸ್ತ್ವ ಮೊದಲಾದ ಲಿಂಗಗಳಿಂದ ಆಕಾಶವೆಂಬ ಹೆಸರು ವಿಷ್ಣುವಿಗೇ ವಾಚಕವಾಗುವುದು ಯಾರ ನಿಯಮದಿಂದ ಶ್ವಾಸಮಾಡುವವರಿಗೆ ಈ ಆಕಾಶವು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆಯೋ (ಅಂಥ ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶದಾತ್ಮತ್ವವೂ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವೂ ಇರಲಾರವು) ² ಆದಕಾರಣ ಆಕಾಶ ಶಬ್ದದಿಂದ ಹೆರಿಯೇ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯನು

¹ ಸಂಭವತಿ ಚ ಪರಸ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮಣಃ ಪ್ರಕಾಶಕತ್ವಾದ್ ಆಕಾಶಶಬ್ದಾ ಭಿಧೇಯತ್ವಮ್ — ಆಕಾಶತೇ ಆಕಾಶಯತಿ ಚೇತಿ (ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯ).

² ಪರತೋಽಪಿ ವರೀಯಸ್ತ್ವ ಪೂರ್ವಾರ್ಥಿಂಗಾದ್ಧ ರೇರ್ಭವೇತ್ |

ನಭೋ ದದಾತಿ ಶ್ವಸತಾಂ ಮಾರ್ಗಂ ಯಸ್ಥಿಯಾಮದಧಃ || (ಅನುನ್ಯಾಸ್ಯಾನ)

೯. ಪ್ರಾಣಾಧಿಕರಣ

ಅತ ಏನ ಪ್ರಾಣಃ || ೨೩ ||

೨೩ ಅದೇ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ಪ್ರಾಣವು (ಬ್ರಹ್ಮ).

ಉದ್ಗೀಠ-ವ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ 'ಪ್ರಸ್ತೋತ್ಯವೇ, ಯಾವ ದೇವತೆಯು ವ್ರಸ್ತಾವಕ್ಕೆ ಅನುಗತವಾಗಿರುವುದೋ' ¹ (ಛಾಂ ಉ ೧ ೧೦ ೯) ಎಂದು ಉಪಕ್ರಮಿಸಿ, 'ಆ ದೇವತೆಯಾವುದು' ² (ಛಾಂ ಉ ೧ ೧೧ ೪) ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಚಾಕ್ರಾಯಣನು ಹೀಗೆ ಉತ್ತರಕೊಡುತ್ತಾನೆ 'ಪ್ರಾಣನೇ ಆ ದೇವತೆ ಈ ಭೂತಗಳೆಲ್ಲ (ಪ್ರಲಯಕಾಲದಲ್ಲಿ) ಪ್ರಾಣನನ್ನೇ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು (ಉತ್ಪತ್ತಿಕಾಲದಲ್ಲಿ) ಪ್ರಾಣನಿಂದಲೇ ಹೊರಬರುತ್ತವೆ ಪ್ರಸ್ತಾವಕ್ಕೆ ಅನುಗತವಾದ ದೇವತೆಯು ಇದೇ' ³ (ಛಾಂ ಉ ೧ ೧೧ ೫)

ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿಯೂ ಸಂಶಯ-ನಿರ್ಣಯಗಳನ್ನು ಹಿಂದಿನ ಅಧಿಕರಣದಂತೆಯೇ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು 'ನೋಮ್ಯು, ಮನಸ್ಸು ಪ್ರಾಣದಿಂದ ಬಂಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ' ⁴ (ಛಾಂ ಉ ೬ ೮ ೨) ಮತ್ತು 'ಪ್ರಾಣದ ಪ್ರಾಣನನ್ನು' ⁵ (ಬೃ ಉ ೪ ೪ ೧೮) ಇನೇ ನೊದಲಾದ ಶ್ರುತಿಗಳಲ್ಲಿ ವ್ರಾಣ-ಶಬ್ದವು ಬ್ರಹ್ಮವನ್ನು ಸೂಚಿಸಿರುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ ಪ್ರಾಣ-ಶಬ್ದವು ವಾಯುವಿನ ವಿಕಾರಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆಯೆಂಬುದು ಲೋಕ-ವೇದಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಇನ್ನೂ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಅದುದರಿಂದ ಈ ವಾಕ್ಯವು ಬ್ರಹ್ಮವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆಯೋ ಅಥವಾ ವಾಯುವಿಕಾರವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆಯೋ ಎಂಬ ಸಂಶಯವು ಒದಗುತ್ತದೆ

ಇಲ್ಲಿ ವಾಯುವಿಕಾರವಾದ ಪಂಚವೃತ್ತಿಗಳುಳ್ಳ ಪ್ರಾಣವನ್ನೇ ಗ್ರಹಿಸುವುದು ಯುಕ್ತವೆಂಬುದು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಿಯ ಮತವು, ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರಾಣಶಬ್ದವು ಪ್ರಸಿದ್ಧತರವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಹಿಂದಿನ ಸೂತ್ರದಂತೆ ಬ್ರಹ್ಮದ ಲಿಂಗವು ಇಲ್ಲಿಯೂ ಇರುವುದರಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮವನ್ನೇ ಗ್ರಹಿಸುವುದು ಯುಕ್ತವು ಮತ್ತು 'ಈ ಭೂತಗಳೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಣನನ್ನೇ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣನಿಂದಲೇ ಹೊರಬರುತ್ತವೆ' (ಛಾಂ ಉ ೧ ೧೧ ೫) ಎಂದು ವಾಕ್ಯಶೇಷದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವುದು ಪರಮೇಶ್ವರನ ಕರ್ಮ—ಎಂಬ ವೇದಾಂತಿಯ

1 ಪ್ರಸ್ತೋತರ್ಯಾ ದೇವತಾ ಪ್ರಸ್ತಾವಮನ್ವಾಯತಾ ।

2 ಕತಮಾ ಸಾ ದೇವತಾ ।

3 ಪ್ರಾಣ ಇತಿ ಹೋವಾಚ ಸರ್ವಾಣಿ ಹ ವಾ ಇಮಾನಿ ಭೂತಾನಿ ಪ್ರಾಣನೇವಾಭಿಷಂವಿಶಂತಿ ಪ್ರಾಣಮಭ್ಯುಜ್ಜಿಹತೇ ಸೃಷಾ ದೇವತಾ ಪ್ರಸ್ತಾವಮನ್ವಾಯತಾ ।

4 ಪ್ರಾಣಬಂಧನಂ ಹಿ ಸೋಮ್ಯ ಮನಃ ।

5 ಪ್ರಾಣಸ್ಯ ಪ್ರಾಣಮ್ ।

ಅಕ್ಷೇಪಣೆ ಸರಿಯಲ್ಲ; ಏಕೆಂದರೆ ಭೂತಗಳು ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣನಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಹೊರ ಬರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ: 'ಯಾವಾಗ ಪುರುಷನು ನಿದ್ರಿಸುವನೋ ಆಗ ಪ್ರಾಣನಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯ ಲಯವಾಗುವುದು, ಪ್ರಾಣನಲ್ಲಿಯೇ ಚಕ್ಷುಸ್ಸು ಶೋತ್ರ ಮನಸ್ಸು ಲಯವಾಗುವುವು. ಅವನು ಯಾವಾಗ ಎಚ್ಚರವಾಗುವನೋ ಆಗ ಪ್ರಾಣನಿಂದಲೇ ಅವು ಹೊರಬರುವುವು'¹ (ಶ. ಬ್ರಾ. ೧೦. ೩. ೩. ೬). ನಿದ್ರಾಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣವೃತ್ತಿಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಇಂದ್ರಿಯವೃತ್ತಿಗಳ ಕೆಲಸವು ನಿಂತುಹೋಗುವುದು ಮತ್ತು ಪ್ರಬೋಧಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪುನಃ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುವುದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾದ ವಿಷಯ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಭೂತಗಳ ಸಾರವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣನಲ್ಲಿ ಭೂತಗಳ ಪ್ರವೇಶ-ನಿರ್ಗಮನಗಳು ಉಂಟಾಗುವವೆಂದು ತಿಳಿಸುವ ವಾಕ್ಯೇಷವು ಅದಕ್ಕೆ (ಎಂದರೆ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣನಿಗೆ) ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದಲ್ಲದೆ ವ್ರಸ್ತವದೇವತೆಯಾದ ಪ್ರಾಣನನ್ನು ಹೇಳಿದವೇಲೆ ಅದಿತ್ಯ, ಅನ್ನ—ಇವು ಉದ್ದೀಘ-ಪ್ರತಿಹಾರಗಳಿಗೆ ದೇವತೆಗಳೆಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಅವುಗಳು ಬ್ರಹ್ಮವಲ್ಲದುದರಿಂದ ಅವುಗಳಿಗೆ ಸಮಾನವಾದ ಪ್ರಾಣವೂ ಬ್ರಹ್ಮವಲ್ಲ.

ಪ್ರಾಣ-ಶಬ್ದವು ವರಬ್ರಹ್ಮವನ್ನೇ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಸೂತ್ರಕಾರರ ಸಿದ್ಧಾಂತ. ಹಿಂದಿನ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ತಲ್ಲಿಂಗಾತ್ ('ಏಕೆಂದರೆ ಬ್ರಹ್ಮದ ಲಿಂಗಗಳು ಇವೆ') ಎಂಬುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿಯೂ ನೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಪ್ರಾಣಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಬ್ರಹ್ಮಲಿಂಗದ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಶ್ರುತಿಯು ಹೇಳುತ್ತದೆ: 'ಈ ಭೂತಗಳೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಣನನ್ನೇ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣನಿಂದಲೇ ಹೊರಬರುತ್ತವೆ' (ಭಾಂ. ಉ. ೧. ೧೧. ೫). ಸರ್ವಭೂತಗಳು ತಮ್ಮ ಉತ್ಪತ್ತಿ-ಪ್ರಲಯಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾಣವನ್ನೇ ಅವಲಂಬಿಸಿವೆ ಎಂಬುದು ಪ್ರಾಣನೇ ಬ್ರಹ್ಮ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡುತ್ತದೆ.

ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣನನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಿದರೂ ಭೂತಗಳ ಪ್ರವೇಶ-ನಿರ್ಗಮನಗಳು ವಿರುದ್ಧವಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ನಿದ್ರೆ-ಎಚ್ಚರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಪ್ರವೇಶ-ನಿರ್ಗಮನಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ ಎಂಬ ಅಕ್ಷೇಪಣೆಗೆ ಪರಿಹಾರವು ಹೀಗಿದೆ: ನಿದ್ರೆ-ಎಚ್ಚರಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಮಾತ್ರ ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣನನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಹೊರಬರುತ್ತವೆಯೇ ವಿನಾ ಸರ್ವ ಭೂತಗಳಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ (ಎಂದರೆ 'ಈ ಭೂತಗಳೆಲ್ಲ...' ಎಂಬಲ್ಲಿ) ಶರೀರೇಂದ್ರಿಯ ಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ, ಜೀವರಿಂದ ಪ್ರವಿಷ್ಟವಾದ, ಭೂತಗಳೆಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಹೊರ ಬರುವುವು ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಭೂತಶಬ್ದವನ್ನು ಪಂಚಮಹಾಭೂತಗಳೆಂದು ಗ್ರಹಿಸಿ ದರೂ ಅದು ಬ್ರಹ್ಮದ ಲಿಂಗವೆಂದು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಲು ವಿರುದ್ಧವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

'ಯಾವಾಗ ನಿದ್ರಿಸುತ್ತಿರುವವನು ಯಾವ ಸ್ವಪ್ನವನ್ನೂ ಕಾಣದಿರುವನೋ ಆಗ ಈ ಪ್ರಾಣನಲ್ಲಿಯೇ ಒಂದಾಗುತ್ತಾನೆ, ಆಗ ಇವನಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯೂ ಎಲ್ಲ ಹೆಸರುಗಳೊಂದಿಗೆ ಲಯ

¹ ಯದಾ ವೈ ಪುರುಷಃ ಸ್ವಪಿತಿ ಪ್ರಾಣಂ ತರ್ಹಿ ವಾಗ್ವೇತಿ ಪ್ರಾಣಂ ಚಕ್ಷುಃ ಪ್ರಾಣಂ ಶೋತ್ರಂ ಪ್ರಾಣಂ ಮನಃ ಸ ಯದಾ ಪ್ರಬುದ್ಧತೇ ಪ್ರಾಣಾದೇವಾಧಿ ಪುನರ್ಜಾಯಂತೇ |

ವಾಗುತ್ತದೆ¹ (ಕೌ ಉ ೩ ೩) ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಪುರುಷನು ಸುಪ್ತನಾದಾಗ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ವಿಷಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾಣನನ್ನು ವ್ರವೇಶಿಸುತ್ತವೆ, ಎಚ್ಚರವಾದಾಗ ಹೊರಬರುತ್ತವೆ ಎಂಬ ಆಕ್ಷೇಪವನ್ನು ಮಾಡಿದರೂ ಪ್ರಾಣಶಬ್ದವು—ಲಿಂಗವಿರುವುದರಿಂದ—ಬ್ರಹ್ಮವನ್ನೇ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ

ಪ್ರಾಣ-ಶಬ್ದವು ಅನ್ನ, ಆದಿತ್ಯ—ಎಂಬ ವದಗಳ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷವೂ ಸರಿಯಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ವಾಕ್ಯ-ಶೇಷದ ಬಲದಿಂದ ಪ್ರಾಣ-ಶಬ್ದವು ಬ್ರಹ್ಮವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆಯೆಂದು ತಿಳಿದ ಮೇಲೆ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಿಂದ ಯಾವ ಪ್ರಯೋಜನವೂ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ

ಇನ್ನು ಪ್ರಾಣ-ಶಬ್ದವು ಪಂಚವೃತ್ತಿಗಳುಳ್ಳ ವಾಯುವಿಕಾರದ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ವ್ರಸಿದ್ಧತರವಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗೆ ಹಿಂದಿನ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಆಕಾಶ-ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಹೇಳಿರುವಂತೆಯೇ ಇಲ್ಲಿಯೂ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು

ಆದುದರಿಂದ ಪ್ರಸ್ತಾವದ ದೇವತೆಯಾದ ಪ್ರಾಣನು ಬ್ರಹ್ಮವೆಂದೇ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ

ಕೆಲವರು 'ಪ್ರಾಣದ ಪ್ರಾಣವನ್ನು' (ಬೃ ಉ ೪ ೪ ೧೮), 'ಮನಸ್ಸು ಪ್ರಾಣದಿಂದ ಬಂಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ' (ಛಾಂ ಉ ೬ ೮ ೨) ಎಂಬ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಈ ಅಧಿಕರಣಕ್ಕೆ ವಿಷಯವಾಗಿ ಉದಾಹರಿಸುತ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಶಯಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವೇ ಇಲ್ಲದುದರಿಂದ ಈ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಸರಿಯಲ್ಲ ಪ್ರಸ್ತಾವದೇವತೆಯಾದ ಪ್ರಾಣನ ವಿಷಯದಲ್ಲಾದರೆ ಸಂಶಯ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ ನಿರ್ಣಯ—ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ

ವಿ.—ಸನ್ಮುಷ್ಣೂತಸಮೂಹದ ಸ್ಥಿತಿ-ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳು ಪ್ರಾಣನನ್ನೇ ಅವಲಂಬಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಈ ವ್ರಸಿದ್ಧನಾದ ಪ್ರಾಣನೇ ಜಗತ್ಪಾರಣವೆಂಬ ಸಂಶಯವುಂಟಾಗಬಹುದು ಇದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಹೀಗಿದೆ ಶಿಲಾ-ಕಾಷ್ಠಾದಿ ಅಚೇತನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣನಿಲ್ಲ, ಜೇತನಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರಾಣನಿಲ್ಲ ಆದುದರಿಂದ ವ್ರಸಿದ್ಧನಾದ ಪ್ರಾಣನು ಜಗತ್ಪಾರಣನಾಗಲಾರನು ಪರಬ್ರಹ್ಮನು ಸಮಸ್ತ ಜೀವಿಗಳಿಗೂ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಕೊಡುವುದರಿಂದ ಅನನನ್ನೇ ಪ್ರಾಣನೆಂದು ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ²

ದ್ವೈ —'ನೀನೇ ಆ ಪ್ರಾಣನಾಗಿದ್ದೀಯೆ'³ ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಪ್ರಾಣನು ಪರಬ್ರಹ್ಮನೇ, ವ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ವಾಯುವಲ್ಲ ಈ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಮಹಾ

¹ ಯದಾ ಸುಪ್ತಃ ಸ್ವಪ್ನಂ ನ ಕಂಚನ ಪಶ್ಯತ್ಕಥಾಸ್ಥಿನ್ ಪ್ರಾಣ ಏವೈಕಧಾ ಭವತಿ ತದ್ವೈನಂ ವಾಕ್ಸವೈರ್ಗುರ್ವಮುಃ ಸಹಾಪ್ಯೇತಿ |

² ಆತಃ ಪ್ರಾಣಯತಿ ಸರ್ವಾಣಿ ಭೂತಾನೀತಿ ಕೃತ್ವಾ ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಪ್ರಾಣಶಬ್ದೇನಾಭಿಧೀಯತೇ (ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯ)

³ ತದ್ವೈ ತ್ವಂ ಪ್ರಾಣೋಽಭವಃ ಮಹಾನ್ಮೋಗಃ ಪ್ರಜಾಪತೇಃ | ಭುಜಃ ಕರಿಷ್ಯಮಾಣಃ ಯದ್ದೇವಾನ್ ಪ್ರಾಣಯೋ ನವೇತಿ ಮಹಾಭೋಗಶಬ್ದೇನ ಪರಮಾನಂದತ್ವಂ ಪ್ರಾಣಸ್ಯೋಕ್ತಮ್ (ಮ ಭಾ)

ಭೋಗ-ಶಬ್ದವು ಪ್ರಾಣನಿಗೆ ಪರಮಾನಂದತ್ವವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಅದುದರಿಂದ
 ವಿಷ್ಣುವೇ ಪ್ರಾಣನು;¹ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ-ಲಕ್ಷ್ಮೀ-ಪತಿತ್ವಲಿಂಗದಿಂದಲೂ² ಪ್ರಾಣ-ಪದ
 ವಾಚ್ಯನು ವಿಷ್ಣುವೇ.

¹ ಯತೋ ವಿಷು ರೇವ ಪ್ರಾಣಃ (ಮ. ಭಾ.).

² ಶ್ರೀಶ್ಚ ತೇ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ್ಚ ಪತ್ನಾಃ |

೧೦. ಜ್ಯೋತಿಶ್ಚರಣಾಧಿಕರಣ*

(ಸೂ. ೨೪-೨೭)

ಜ್ಯೋತಿಶ್ಚರಣಾಭಿಧಾನಾತ್ || ೨೪ ||

೨೪. ಜ್ಯೋತಿಯು (ಬ್ರಹ್ಮವು); ಏಕೆಂದರೆ (ನೂರ್ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮದ) ಪಾದವನ್ನು ಹೇಳಿರುತ್ತದೆ.

ಭಾಂದೋಗ್ಯೋವನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಈ ವಾಕ್ಯವು ಬರುತ್ತದೆ: 'ಇನ್ನು ಆ ದ್ಯುಲೋಕ ಕ್ಕಿಂತ ಆಚೆಗೆ, ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲುಗಡೆ, ಎಂದರೆ ವ್ರತಿಯೊಂದರ ಮೇಲುಗಡೆ, ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾದ ಉತ್ತಮಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಜ್ಯೋತಿಯು ವ್ರಕಾಶಿಸುತ್ತಿರುವುದೋ ಅದೇ ಪುರುಷಶರೀರದಲ್ಲಿರುವ ಜ್ಯೋತಿಯು'¹ (ಓ. ೧೩. ೭) ಇಲ್ಲಿ ನಂಶಯವು ತಲೆದೋರುತ್ತದೆ: ಜ್ಯೋತಿಶಬ್ದವು ಆದಿತ್ಯನೇ ಮೊದಲಾದ ಭೌತಜ್ಯೋತಿಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆಯೇ?

ಜ್ಯೋತಿಶಬ್ದವು ಭೌತಜ್ಯೋತಿಯನ್ನೇ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ; ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಆ ಶಬ್ದದ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಅರ್ಥ. ಕತ್ತಲೆ-ಬೆಳಕುಗಳು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತವೆ; ಆದುದರಿಂದ ಜ್ಯೋತಿಯೆಂದರೆ ವ್ರಾಕ್ಯತವಾದ ಬೆಳಕು ಎಂದೇ ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. 'ವ್ರಕಾಶಿಸುತ್ತದೆ' (ದೀಪ್ಯತೇ) ಎಂಬ ಶಬ್ದವು ಆದಿತ್ಯಾದಿವಿಷಯದಲ್ಲಿಯೇ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ; ರೂಪಾದಿರಹಿತವಾದ ಬ್ರಹ್ಮವನ್ನು ಆ ಶಬ್ದವು ನಿರ್ದೇಶಿಸಲಾರದು. ಜ್ಯೋತಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಕೃತ ಎಲ್ಲೆಯನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿರುವುದರಿಂದ ('ದ್ಯುಲೋಕ ಕ್ಕಿಂತ ಆಚೆಗೆ') ಅದು ಸರ್ವಾತ್ಮಕವೂ ಚರಾಚರಬೀಜವೂ ಆದ ಬ್ರಹ್ಮವನ್ನು ಸೂಚಿಸಲಾರದು ತ್ರಿವೃತ್ತವಾಗದ ತೇಜಸ್ಸು (ಭಾಂ. ಉ. ೬. ೩) ಈ ಜ್ಯೋತಿಯಾಗಲೆಂದು ಹೇಳಲೂ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ; ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಉಪಾಸ್ಯವಸ್ತುವೂ ಆಗಲಾರದು. ತನುಸ್ಸನ್ನು ನಾಶಮಾಡಲೂ ಶಕ್ತವಾಗಿರಲಾರದು. 'ದ್ಯುಲೋಕಕ್ಕಿಂತ ಆಚೆಗೆ' (ಭಾಂ. ಉ. ೩. ೧೪. ೭) ಎಂಬ ವಿಶೇಷವನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯಿಸಲೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ; ಏಕೆಂದರೆ ಬ್ರಹ್ಮಕ್ಕೆ ಪ್ರದೇಶಗಳೂ ಇಲ್ಲ, ಅಧಾರಗಳೂ ಇಲ್ಲ. ದ್ಯುಲೋಕಕ್ಕಿಂತ ಆಚೆಯಿರುವ ಜ್ಯೋತಿಯು ಮತ್ತೊಂದು ಕಾರಣದಿಂದಲೂ ಬ್ರಹ್ಮವಾಗಲಾರದು; ಏಕೆಂದರೆ ಅದೇ ಜರರದಲ್ಲಿರುವ,

* ಇದನ್ನು ಮಧ್ವಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಜ್ಯೋತಿರ್ಗಾಯತ್ರ ಧಿಕರಣ ಎಂದು ಕರೆದಿದೆ.

¹ ಅಥ ಯದತಃ ಪರೋ ದಿವೋ ಜ್ಯೋತಿರ್ದೀಪ್ಯತೇ ವಿಶ್ವತಃ ಪೃಷ್ಠೇಷು, ಸರ್ವತಃ ಪೃಷ್ಠೇಷು, ಅನುತ್ತಮೇಷು ಉತ್ತಮೇಷು ಲೋಕೇಷು ಇದಂ ನಾವ ತದ್ಬದಿವಮಸ್ಮಿನ್ನಂತಃ-ಪುರುಷೇ ಜ್ಯೋತಿಃ |

ಎಂದರೆ ಪುರುಷಶರೀರದಲ್ಲಿರುವ, ಜ್ಯೋತಿಯೂ ಆಗಿರುವುದು ಈ ಜ್ಯೋತಿಯನ್ನು ಉಪಾಸನೆಮಾಡುವವನು 'ದರ್ಶನೀಯನೂ ವಿಶ್ರುತನೂ ಆಗುತ್ತಾನೆ' (ಛಾಂ ಉ ೩ ೧೩ ೭) ಎಂದು ಅವ್ಯಯವನ್ನು ಹೇಳಿದ ಆದರೆ ಬ್ರಹ್ಮೋಪಾಸನೆಯ ಫಲವು ಮೋಕ್ಷವು ಈ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮದ ಯಾವ ಲಿಂಗವೂ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿಲ್ಲ 'ಇಲ್ಲಿ ಏನೇ ನಿರುವುದೋ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಗಾಯತ್ರಿಯೇ' (ಛಾಂ ಉ ೩ ೧೨ ೧) ಎಂಬ ಹಿಂದಿನ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮವನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿಲ್ಲ, ಛಂದಸ್ಸನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ

ಇಲ್ಲಿ ಜ್ಯೋತಿಶಬ್ದವು ಬ್ರಹ್ಮವನ್ನೇ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಸಿದ್ಧಾಂತ, ಏಕೆಂದರೆ 'ಈ ಜಗತ್ತೆಲ್ಲ ಇವನ ಒಂದು ಪಾದವಾಗಿದೆ ಇವನ ಅಮೃತವಾದ ಮೂರು ಪಾದಗಳು ದ್ಯುಲೋಕದಲ್ಲಿವೆ' (ಛಾಂ ಉ ೩ ೧೨ ೬) ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕು ಪಾದಗಳಿವೆಯೆಂದು ಹೇಳಿದ ಈ ಅಮೃತವಾದ ಪಾದಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಜ್ಯೋತಿಯವಾಗಲಾರವು

ಹಿಂದಿನ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ, ಈ ಜ್ಯೋತಿರ್ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮುಂದೆ ಬರುವ ಶಾಂಡಿಲ್ಯ ವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ವಿಷಯವನ್ನು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ—ಅದು ಬ್ರಹ್ಮ, ಪ್ರಕರಣದ ವಿಷಯವು ಬ್ರಹ್ಮವೇ ಆಗಿರುವಾಗ, 'ಜ್ಯೋತಿ' 'ಪ್ರಕಾಶಿಸುತ್ತದೆ' ಎಂಬ ಪದಗಳನ್ನು—ಬ್ರಹ್ಮವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು—ಭೌತಜ್ಯೋತಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅನ್ವಯಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ದೀಪ್ಯಮಾನವಾದ ಕಾರ್ಯಜ್ಯೋತಿಯಿಂದ ಉಪಲಕ್ಷಿತವಾದ ಬ್ರಹ್ಮವನ್ನೂ ಆ ಪದಗಳು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ⁴ ಅನೇಕ ಶ್ರುತಿವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ವಸ್ತುವಿಗೇ ಆಗಲಿ ಇನ್ನೊಂದನ್ನು ಪ್ರಕಾಶಿಸುವ ಶಕ್ತಿಯಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಜ್ಯೋತಿಯೆಂದು ಕರೆದಿದೆ, ಹೀಗಿರುವಾಗ ಚೈತನ್ಯರೂಪವುಳ್ಳ ಬ್ರಹ್ಮಕ್ಕೆ ಜ್ಯೋತಿಶಬ್ದವು ಹೊಂದುತ್ತದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಜಗತ್ತೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಪ್ರಕಾಶಿಸುತ್ತದೆ⁵

ಇನ್ನು ಸರ್ವಗತವಾದ ಬ್ರಹ್ಮಕ್ಕೆ ದ್ಯುಲೋಕವೆಂಬ ಎಲ್ಲೆಯು ಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಇದು ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲಿ ವಿರೋಧವೇನೂ ಕಂಡುಬರುವುದಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ

¹ ಗಾಯತ್ರೀ ವಾ ಇದಂ ಸರ್ವಂ ಭೂತಮ್ |

² ಪಾದೋಽಸ್ಯ ಸರ್ವಾ ಭೂತಾನಿ ತ್ರಿಪಾದಸ್ಯಾಮೃತಂ ದಿವಿ |

³ ಸರ್ವಂ ಖಲ್ವಿದಂ ಬ್ರಹ್ಮ (ಛಾಂ ಉ ೩ ೧೪, ೧)

⁴ 'ಯಾವ ತೇಜಸ್ಸಿನಿಂದ ಹೊತ್ತಿಕೊಂಡು ಸೂರ್ಯನು ತಪಿಸುತ್ತಾನೆಯೋ' ಯೇನ ಸೂರ್ಯಸ್ತಪತಿ ತೇಜಸೇದ್ಧಃ (ತೈ ಬ್ರಾ ೩ ೧೨ ೯ ೭)

⁵ 'ಶಬ್ದವೇ ಅವನ ಜ್ಯೋತಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ' ವಾಚ್ಯವಾಯಂ ಜ್ಯೋತಿಷಾಽಸ್ಯೇ (ಬೃ ಉ ೪ ೩ ೮), '(ಅಜ್ಞವನ್ನು) ಸೇವಿಸುವವರಿಗೆ ಮನಸ್ಸು ಪ್ರಕಾಶಕವು' ಮನೋ ಜ್ಯೋತಿರ್ಜುಷತಾಮ್ (ತೈ ಸಂ ೧ ೬ ೩ ೩)

⁶ ತಥಾ ಸತಿ ಬ್ರಹ್ಮಜೋಽಪಿ ಚೈತನ್ಯರೂಪಸ್ಯ ಸಮಸ್ತಜಗದವಭಾಸಹೇತುತ್ವಾದ್ ಉಪಪನ್ನೋ ಜ್ಯೋತಿಶಬ್ದಃ (ಸೂ ಭಾ)

ಉಪಾಸನೆಗಾಗಿ ಸರ್ವಗತವಾದ ಬ್ರಹ್ಮಕ್ಕೂ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಪರಿಗ್ರಹಿಸಬಹುದು.¹ ಅದುದರಿಂದ ಶ್ರುತಿಯು 'ಹೃದಯದಲ್ಲಿ' 'ಅದಿತ್ಯನಲ್ಲಿ' 'ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ' ಎಂದು ಆಯಾ ಪ್ರದೇಶಸಂಬಂಧವುಳ್ಳ ಉಪಾಸನೆಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಇದೇ ಕಾರಣದಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಆಧಾರಗಳನ್ನೂ ಹೇಳಬಹುದು. ಪರಬ್ರಹ್ಮಕ್ಕೆ ನಾನುವೇ ಮೊದಲಾದ ಪ್ರತೀಕಗಳಿರುವಂತೆ ಜರದದಲ್ಲಿರುವ ಜ್ಯೋತಿಯನ್ನೂ ಪ್ರತೀಕವೆಂದು ಪರಿಗ್ರಹಿಸಬಹುದು. ಇದಲ್ಲದೆ 'ಇಷ್ಟು ಫಲಕ್ಕೆ ಬ್ರಹ್ಮವನ್ನು ಅಶ್ರಯಿಸಬೇಕು, ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕೂಡದು' ಎಂದು ನಿಯಮಿಸುವ ಕಾರಣವು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿ ಸರ್ವವಿಶೇಷಸಂಹಿತವಾದ ಪರಬ್ರಹ್ಮವನ್ನು ಉಪದೇಶಿಸಿರುತ್ತದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಮೋಕ್ಷವೇ ಫಲ; ಎಲ್ಲಿ ಗುಣವಿಶೇಷಸಂಬಂಧವುಳ್ಳ ಆಧಾರ ಪ್ರದೇಶವಿಶೇಷಸಂಬಂಧವುಳ್ಳ ಬ್ರಹ್ಮವನ್ನು ಉಪದೇಶಿಸಿರುತ್ತದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಸಂಸಾರ-ಗೋಚರವಾದ ಸಣ್ಣ ದೊಡ್ಡ ಫಲಗಳನ್ನು ಹೇಳಿರುತ್ತದೆ. ಅದುದರಿಂದ ಜ್ಯೋತಿಃ-ಶಬ್ದವು ಬ್ರಹ್ಮವನ್ನೇ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

ವಿ.—ಅಥ ಯದತಃ ಪರೋ ದಿವೋ ಜ್ಯೋತಿಃ, ಎಂಬಲ್ಲಿ ಪರಮ-ಪುರುಷನ ಅಸಾಧಾರಣವಾದ ಲಿಂಗವನ್ನು ಹೇಳದಿದ್ದರೂ ಹಿಂದಿನ ವಾಕ್ಯವು (ಪಾದೋಽಸ್ಯ ಸರ್ವಾ ಭೂತಾನಿ) ದ್ಯುಲೋಕಸಂಬಂಧವುಳ್ಳ ಪರಮಪುರುಷನನ್ನೇ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಅಮಿತ-ಭಾಸ್ವರೂಪನಾದ ಪುರುಷೋತ್ತಮನೇ ಆ ಜ್ಯೋತಿಯಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ತಾನು ಕುಕ್ಷಿಗತ-ಜ್ಯೋತಿಯ ಆತ್ಮನಾಗಿರುತ್ತಾನೆಂದು ಭಗವಂತನೇ ಹೇಳಿರುತ್ತಾನೆ : 'ನಾನು ಜರರಾಗ್ನಿರೂಪದಿಂದ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಶರೀರವನ್ನು ಅಶ್ರಯಿಸಿ ...ಅನ್ನವನ್ನು ಜೀರ್ಣವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ'² (ಗೀತಾ ೧೫. ೧೪).

ದ್ವೈತ.—ವಿಷ್ಣುವೇ ಜ್ಯೋತಿಯು ; ಏಕೆಂದರೆ ಕರ್ಣವೇ ಮೊದಲಾದ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಅತ್ಯಂತ ದೂರದಲ್ಲಿವೆ. 'ಇಂದ್ರಿಯಾತೀತನಾದ ಸ್ವರೂಪದಿಂದ ವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಎಲೈ ವಿಷ್ಣುವೇ' ³ (ಋ. ವೇ. ೭. ೯೯. ೧) ಮೊದಲಾದ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಕರ್ಣವೇ ಮೊದಲಾದ ಸರ್ವೇಂದ್ರಿಯಗಳ ವಿದೂರತ್ವವನ್ನು ಹೇಳಿದೆ.

¹ ಸರ್ವಗತಸ್ವಾಹಿ ಬ್ರಹ್ಮಣ ಉಪಾಸನಾರ್ಥಃ ಪ್ರದೇಶವಿಶೇಷಪರಿಗ್ರಹೋ ನ ವಿರುದ್ಧತೇ (ಸೂ. ಭಾ.).

² ಅಪಂ ವೈಶ್ವಾನರೋ ಭೂತ್ವಾ ಪ್ರಾಣಿನಾಂ ದೇಹಮಾಶ್ರಿತಃ |

³ ಪರೋ ಮಾತ್ರಯಾ ತನ್ನಾ ವೃಧಾನ |

ಛಂದೋಭಿದಾನಾನ್ನೇತಿ ಚೇನ್ನ, ತಥಾ ಚೇತೋರ್ಪಣನಿಗದಾತ್,*
ತಥಾ ಹಿ ದರ್ಶನಮ್ || ೨೫ ||

೨೫. (ಗಾಯತ್ರೀ-) ಛಂದಸ್ಸನ್ನು ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ (ಬ್ರಹ್ಮವನ್ನು) ಸೂಚಿಸಿಲ್ಲವೆಂದರೆ ಅದು ಸರಿಯಲ್ಲ; ಏಕೆಂದರೆ (ಛಂದಸ್ಸಿನ ಮೂಲಕ) ಮನಸ್ಸನ್ನು (ಬ್ರಹ್ಮದಲ್ಲಿ) ಅರ್ಪಣಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿದೆ; ಹೀಗೆಯೇ ಇದು (ಬೇರೆ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ) ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.

ಹಿಂದಿನ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಬ್ರಹ್ಮವನ್ನು ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಗಾಯತ್ರೀಛಂದಸ್ಸನ್ನೇ ಹೇಳಿದೆ^೧ ಎಂಬ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಇದು ಪರಿಹಾರ. ಈ ಬ್ರಾಹ್ಮಣವಾಕ್ಯವು (ಛಾಂ. ಉ. ೩. ೧೨. ೧) ಗಾಯತ್ರೀಛಂದಸ್ಸಿನ ಮೂಲಕ ಅದರಲ್ಲಿ ಅನುಗತವಾಗಿರುವ ಬ್ರಹ್ಮದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ತವನ್ನು ಅರ್ಪಣಮಾಡಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ಕೇವಲ ಅಕ್ಷರಗಳ ಸಮೂಹವಾಗಿರುವ ಗಾಯತ್ರಿಯು ಸರ್ವಾತ್ಮಕವಾಗಲಾರದು. ಅದುದರಿಂದ ಗಾಯತ್ರೀ ಎಂಬ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಅನುಗತವಾಗಿರುವ ಜಗತ್ಪಾರಣವಾದ ಬ್ರಹ್ಮವನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ 'ಎಲ್ಲವೂ' ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಕಾರ್ಯವು ಕಾರಣಕ್ಕಿಂತ ಭಿನ್ನವಲ್ಲ ಎಂದು ಮುಂದೆ (೨. ೧. ೧೪) ಸೂತ್ರವೇ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ಬೇರೆ ಶ್ರುತಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ^೨ ಕಾರ್ಯದ ಮೂಲಕ ಬ್ರಹ್ಮೋಪಾಸನೆಯನ್ನು ವಿಧಿಸಿರುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.

ಗಾಯತ್ರೀ-ಶಬ್ದವು ಬ್ರಹ್ಮವನ್ನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರಿ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಗಾಯತ್ರೀಗೂ ಬ್ರಹ್ಮಕ್ಕೂ ಪಾದಗಳು ಸಮಾನವಾಗಿರುತ್ತವೆ—ಎಂದು ವೃತ್ತಿಕಾರರು ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿಯೂ ಬ್ರಹ್ಮವನ್ನೇ ಹೇಳಿರುತ್ತದೆಯೇ ಹೊರತು ಛಂದಸ್ಸನ್ನು ಹೇಳಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಸರ್ವಥಾ ಹಿಂದಿನ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮವನ್ನೇ ಸೂಚಿಸಿರುತ್ತದೆ.

ವಿ.—ಇಲ್ಲಿ ಗಾಯತ್ರೀ-ಶಬ್ದವು ಛಂದಸ್ಸನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸೂಚಿಸುವುದಿಲ್ಲ; ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಸರ್ವಾತ್ಮಕವಾಗಲಾರದು. ಗಾಯತ್ರಿಯ ಹಾಗೆ ನಾಲ್ಕು ಪಾದಗಳುಳ್ಳ ಪರಬ್ರಹ್ಮವನ್ನೂ ಧ್ಯಾನಿಸಬೇಕೆಂದು ಶ್ರುತಿಯು (ಛಾಂ. ಉ. ೩. ೧೨. ೬) ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಗಾಯತ್ರೀಗೆ ಮೂರು ಪಾದಗಳಿದ್ದರೂ ನಾಲ್ಕು

* ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಗದಾತ್ ಎಂಬ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಿಗಮಾತ್ ಎಂಬ ಪಾರಾಂತರವಿದೆ.

೧ 'ಇಲ್ಲಿ ಏನೇನಿದೆಯೋ ಅದಿಲ್ಲವೂ ಗಾಯತ್ರಿಯೇ' ಗಾಯತ್ರೀ ವಾ ಇದಂ ಸರ್ವಂ ಭೂತಂ ಯದಿದಂ ಕಿಂಚ (ಛಾಂ. ಉ. ೩. ೧೨. ೧).

೨ 'ಇವನನ್ನೇ ಬ್ರಹ್ಮಚರು ದೊಡ್ಡದಾದ ಉಕ್ತದಲ್ಲಿ ಮೀಮಾಂಸೆಮಾಡುತ್ತಾರೆ; ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಅಗ್ನಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಛಂದೋಗರು ಮಹಾವ್ರತದಲ್ಲಿಯೂ ಇವನನ್ನೇ ಮೀಮಾಂಸೆಮಾಡುತ್ತಾರೆ' ಏತಂ ಹ್ಯೇವ ಬ್ರಹ್ಮಚಾ ಮಹತ್ಯುಕ್ತೇ ಮೀಮಾಂಸಂತ ಏತಮಗ್ನಾವಧ್ಯರ್ಯವ ಏತಂ ಮಹಾವ್ರತೇ ಛಂದೋಗಾಃ | (ಐ. ಅ. ೩. ೨. ೩. ೧೨)

ವಾದಗಳುಳ್ಳ ಗಾಯತ್ರಿಯೂ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ ಇಂದ್ರಶ್ವಚೀಪತಿಃ, ಬಲೇನ ಸೀಡಿತಃ, ದುಶ್ಶ್ವವನೋ ವೃಷಾ, ಸಮಿತ್ಸು ಸಾಸಹಿಃ ||

ದ್ವೈತ.—ಗಾಯತ್ರೀ-ಶಬ್ದದಿಂದ ವಾಚ್ಯನಾದವನು ವಿಷ್ಣುವೇ. ಅಗ್ನಿ ಗಾಯತ್ರೀ ಮೊದಲಾದ ಶಬ್ದಾರ್ಥಗಳಿಂದ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ವರಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ಮನಸ್ಸು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಲಿ ಎಂದರ್ಥ.¹

ಭೂತಾದಿಪಾದವ್ಯಪದೇಶೋಪಪತ್ತೇಶ್ಚೈವಮ್ || ೨೬ ||

೨೬. ಭೂತಾದಿ-ವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳಿರುವುದು ಹೊಂದುವುದರಿಂದಲೂ (ಬ್ರಹ್ಮವು ಹಿಂದಿನ ವಾಕ್ಯದ ವಿಷಯವೆಂಬುದನ್ನು) ಹೀಗೆ (ನಿರ್ಧರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು)

ಶ್ರುತಿಯು ಭೂತ ವೃಧಿವೀ ಶರೀರ ಹೃದಯ—ಇವುಗಳನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿ, 'ಆ ಈ ಗಾಯತ್ರಿಯು ನಾಲ್ಕು ಪಾದಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಅರು ವಿಧವಾಗಿದೆ'² (ಛಾಂ. ಉ. ೩. ೧೨ ೫) ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಬ್ರಹ್ಮಾಶ್ರಯವಿಲ್ಲದ ಕೇವಲ ಛಂದಸ್ಸಿಗೆ ಭೂತಾದಿಗಳು ವಾದಗಳಾಗಲಾರವು. ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮವನ್ನು ಗ್ರಹಿಸದಿದ್ದರೆ, 'ಇದರ ಮಹಿಮೆಯು ಅಷ್ಟು'³ (ಛಾಂ. ಉ. ೩. ೧೨. ೬) ಎಂಬುದು ಸಂಬಂಧವಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ; ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಋಕ್ಕು ಬ್ರಹ್ಮವನ್ನು ಅದರ ಸ್ವರೂಪದಿಂದಲೇ ವರ್ಣಿಸುತ್ತದೆ; ಅನ್ಯಥಾ ಗಾಯತ್ರಿಯ ಸರ್ವಾತ್ಮತ್ವವನ್ನು ಹೀಗೆ ಹೇಳಲು ಆಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ: 'ಈ ಜಗತ್ತೆಲ್ಲ ಇವನ ಒಂದು ಪಾದವಾಗಿದೆ; ಇವನ ಅಮೃತವಾದ ಮೂರು ಪಾದಗಳು ದ್ಯುಲೋಕದಲ್ಲಿವೆ' (ಛಾಂ. ಉ. ೩. ೧೨. ೬). ಪುರುಷಸೂಕ್ತದಲ್ಲಿಯೂ (೧೦. ೯೦) ಈ ಋಕ್ಕು ಬ್ರಹ್ಮವರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. 'ನಾನು ಈ ಜಗತ್ತೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಒಂದೇ ಅಂಶದಿಂದ ಧರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ'⁴ ಎಂದು ಗೀತೆಯಲ್ಲಿಯೂ (೧೦. ೪೨) ಹೇಳಿದೆ.

ವಿ.—ಭೂತ-ವೃಧಿವೀ-ಶರೀರ-ಹೃದಯಗಳು ವರಬ್ರಹ್ಮನ ನಾಲ್ಕು ಪಾದಗಳೆಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಗಾಯತ್ರೀ-ಶಬ್ದವು ಪರಬ್ರಹ್ಮನನ್ನೇ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ

ದ್ವೈತ.—ವಾದವೆಂಬುದು ಪರಮಾತ್ಮನಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾದ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಲ್ಪವಾದ ಒಂದು ದೇಶವೆಂದು ಶ್ರುತಿಗಳಿಂದ (ಛಾಂ. ಉ. ೩. ೧೨ ೬) ಅರಿತುಕೊಳ್ಳು

¹ ಅಗ್ನಿ ಗಾಯತ್ರಾ ದಿಶಬ್ದಾರ್ಥರೂಪೋಽಸಾವಿತಿ ಚೇತೋಽರ್ಪಣಾರ್ಥಂ ಹಿ ನಿಗದ್ಯತೇ (ಮ. ಭಾ.).

² ಸೈಷಾ ಚತುಷ್ಪದಾ ಪದ್ಧಿಧಾ ಗಾಯತ್ರೀ |

³ ತಾವಾನಸ್ಯ ಮಹಿಮಾ |

⁴ ವಿಷ್ವಭ್ಯಾಹಮಿದಂ ಕೃತ್ಸ್ನಮೇಕಾಂಶೇನ ಸ್ಥಿತೋ ಜಗತ್ |

ಬೇಕು.¹ ಪುರಷನುಳ್ಳದ ವಿಷಯವಾದ ವಿಸ್ತೃತವಾದ ಒಂದು ವಾದವೇ ಈ ಜಗತ್ತಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಉಪದೇಶಭೇದಾನುಸ್ಥಿತಿ ಚೇನ್ನೋಭಯಸ್ತಿಸ್ತನ್ನವಿರೋಧಾತ್ || ೨೭ ||

೨೭. ಉಪದೇಶಭೇದವಿರುವುದರಿಂದ (ಎರಡು ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಒಂದೇ ಬ್ರಹ್ಮವನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು) ಆಗುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಸರಿಯಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಎರಡರಲ್ಲಿಯೂ ವಿರೋಧವಿಲ್ಲ.

‘ಇವನ ಅನ್ಯತವಾದ ಮೂರು ಪಾದಗಳು ದ್ಯುಲೋಕದಲ್ಲಿವೆ’ (ಛಾಂ. ಉ. ೩. ೧೨. ೬) ಎಂಬ ಮೊದಲನೆಯ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಪ್ತಮಿ-ವಿಭಕ್ತಿಯಿಂದ ದ್ಯುಲೋಕವನ್ನು ಆಧಾರವಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ; ಆದರೆ ‘ಇನ್ನು ಆ ದ್ಯುಲೋಕಕ್ಕಿಂತ ಆಚೆಗೆ’ (ಛಾಂ. ಉ. ೩. ೧೩. ೭) ಎಂಬ ಎರಡನೆಯ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಂಚಮಿ-ವಿಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಅದನ್ನೇ ಎಲ್ಲೆಯಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ. ಹೀಗೆ ಈ ಎರಡು ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಭೇದವಿದ್ದರೂ ಅವೆರಡೂ ಬ್ರಹ್ಮವನ್ನೇ ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ವೃಕ್ಷಾಗ್ರದಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧವಾದ ಗಿಡುಗನನ್ನು ‘ಮರದ ತುದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಗಿಡುಗ’, ‘ಮರದ ತುದಿಯಿಂದಾಚೆಗೆ ಇರುವ ಗಿಡುಗ’ ಎಂದು ಎರಡು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಜನರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆಯೋ ಹಾಗೆಯೇ ದ್ಯುಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ಬ್ರಹ್ಮವನ್ನು ದ್ಯುಲೋಕದಿಂದ ಆಚೆಗೆ ಇರುವುದೆಂದು ಹೇಳಿರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ವಿಧವಾಗಿಯೂ ಹೇಳಬಹುದು : ವೃಕ್ಷಾಗ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧವಾಗದೆ ಗಿಡುಗನನ್ನು ‘ಮರದ ತುದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಗಿಡುಗ’, ‘ಮರದ ತುದಿಯಿಂದಾಚೆ ಇರುವ ಗಿಡುಗ’ ಎಂದು ಹೇಳುವಂತೆ ಬ್ರಹ್ಮವು ದ್ಯುಲೋಕದ ಆಚೆ ಗಿದ್ದರೂ ದ್ಯುಲೋಕದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿರುತ್ತದೆ. ಅದುದರಿಂದ ಪೂರ್ವನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಬ್ರಹ್ಮವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಬಹುದು.

ಸರಬ್ರಹ್ಮವನ್ನೇ ಜ್ಯೋತಿಸ್ತಬ್ದದಿಂದ ಹೇಳಿದೆ ಎಂಬುದು ಸಿದ್ಧವಾಯಿತು.

ವಿ.—ಎರಡು ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಅರ್ಥವು ಒಂದೇ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮವನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಯಾವ ಅಡಚಣೆಯೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅದುದರಿಂದ ನಿರತಿಶಯ-ತೇಜಸ್ಸಿನಾದ ಸರನುಪುರುಷನೇ ಜ್ಯೋತಿಯಾಗಿರುತ್ತಾನೆ.

ದ್ವೈತ್ಯ.—ಒಂದೇ ವಸ್ತುವನ್ನು ಎರಡು ಪ್ರಕಾರ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದರೂ ವಿವಕ್ಷಾಭೇದದಿಂದ ವಿರೋಧವನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಬಹುದು. ಭೂರ್ಭುವಃಸ್ವರ್ಲೋಕಗಳೆಂದು ಮೂರು ಲೋಕಗಳನ್ನು ವಿವಕ್ಷೆಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ ಭುವರ್ಲೋಕದಿಂದ ಮೇಲೆ ಇರುವುದೆಲ್ಲವೂ ದ್ಯುಲೋಕವೆನ್ನಿಸಿಕೊಂಡು ಅನಂತಾನನ-ಶ್ವೇತದ್ವೀಪ-ವೈಕುಂಠ ಸ್ವರೂಪಗಳು ದ್ಯುಲೋಕ

¹ ಪಾದ ಇತಿ ಚೈಕದೇಶಪರಿಮಿತಂ ಚತುರ್ಭಾಗಬಲ ಇತಿವದ್ವಿನ್ಯಂ ಚ! (ಮ. ಭಾ.).

ದಲ್ಲಿದುಸವುಗಳಾಗುತ್ತವೆ ; ಭೂರಾದಿ-ಸವ್ತಲೋಕಗಳನ್ನು ಏನಕ್ಷಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ ಮೇರು
 ವಸಂತಾದಿಗಳು ದ್ಯುಲೋಕವೆನ್ನಿಸಿಕೊಂಡು ಅದರ ಮೇಲಿರುವ ಅನಂತಾಸನಾದಿಗಳು
 ದ್ವೀಪಾದಿಗಳ ಆಚೆಗೆ ಇರುವವುಗಳಾಗುತ್ತವೆ. ಆದುದರಿಂದ ಗಾಯತ್ರೀ, ಜ್ಯೋತಿ
 ರ್ವಿಷ್ಣು ಎರಡು ಶಬ್ದಗಳೂ ಪರಬ್ರಹ್ಮನನ್ನೇ ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ.

೧೧. ಪ್ರತರ್ಧನಾಧಿಕರಣ

(ಸೂ. ೨೮-೩೦)

ಪ್ರಾಣಸ್ತಥಾನುಗಮಾತ್ || ೨೮ ||

೨೮. ಪ್ರಾಣನು (ಬ್ರಹ್ಮವೇ); ಏಕೆಂದರೆ ಹಾಗೆ (ವಾಕ್ಯಗಳ) ಅನ್ವಯ-ವಿರುತ್ತದೆ.

ಈ ಅಧಿಕರಣದ ವಿಷಯವಾಕ್ಯವು ಕೌಷೀತಕಿ-ಬ್ರಾಹ್ಮಣೋಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ; ಇಂದ್ರನು ದಿವೋದಾಸನ ಮಗನಾದ ಪ್ರತರ್ಧನನಿಗೆ ಹೀಗೆ ಉಪದೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ: 'ನಾನು ಪ್ರಜ್ಞಾತ್ಮನಾದ ಪ್ರಾಣ; ಆ ನನ್ನನ್ನು ಆಯಸ್ಸು, ಅವ್ಯುತ ಎಂದು ಉಪಾಸಿಸು' (೩. ೨); 'ಪ್ರಜ್ಞಾತ್ಮನಾದ ಪ್ರಾಣನೇ ಈ ಶರೀರವನ್ನು ಹಿಡಿದು ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತಾನೆ'^೨ (೩. ೩); 'ಮಾತನ್ನು ವಿಚಾರಿಸಬಾರದು, ಮಾತಾಡುವವನನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು'^೩ (೩. ೪); 'ಆ ಈ ಪ್ರಾಣನೇ ಪ್ರಜ್ಞಾತ್ಮನು, ಆನಂದನು, ಅಜರನು, ಅವ್ಯುತನು'^೪ (೩. ೪).

ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣ-ಶಬ್ದವು ಕೇವಲ ವಾಯುವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆಯೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೂ ಒಂದು ದೇವತೆಯೆ ಆತ್ಮನನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆಯೆ ? ಅಥವಾ ಜೀವನನ್ನಾಗಲಿ ಪರಬ್ರಹ್ಮನನ್ನಾಗಲಿ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆಯೆ ?—ಎಂಬುದು ಸಂಶಯ; ಏಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ದೇವತಾತ್ಮ ಪ್ರಾಣ ಮತ್ತು ಜೀವ, ಇವರ ಲಿಂಗಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ.

ಪ್ರಾಣ-ಶಬ್ದವು ಬ್ರಹ್ಮವನ್ನೇ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಸಿದ್ಧಾಂತ: ಏಕೆಂದರೆ ಪ್ರಾಣ-ಪರವಾದ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಪರ್ಯಾಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಪದಗಳ ಸಮನ್ವಯವು ಬ್ರಹ್ಮಪ್ರತಿಸಾದನದಲ್ಲಿಯೇ ತಾತ್ಪರ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಹಿತ-ತಮನಾದ ಪ್ರಾಣನನ್ನು ಇಂದ್ರನು ಉಪದೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ. ವರಮಾತ್ಮಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಯಾವುದರಿಂದಲೂ ಹಿತ-ತಮದ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ.^೫ ಮತ್ತೆ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಕರ್ಮಗಳು ನಾಶವಾಗುವದೆಂಬುದೂ ಬ್ರಹ್ಮಕ್ಕೇ ಹೊಂದುತ್ತದೆ.^೬ ಪ್ರಾಣನು ಬ್ರಹ್ಮವಾಗಿದ್ದರೆ

^೧ ಪ್ರಾಣೋಽಸ್ಮಿ ಪ್ರಜ್ಞಾತ್ಮಾ ತಂ ಮಾಮಾಯುರಮೃತಮ್ ಇತ್ಯುಪಾಸ್ತವಃ |

^೨ ಅಥ ಖಲು ಪ್ರಾಣ ಏವ ಪ್ರಜ್ಞಾತ್ಮೇದಂ ಶರೀರಂ ಪರಿಗೃಹ್ಯೋತ್ಥಾಪಯತಿ |

^೩ ನ ವಾಚಂ ವಿಜಿಜ್ಞಾಸೀತ, ವಕ್ತಾರಂ ವಿದ್ಯಾತ್ |

^೪ ಸ ವಿಷ ಪ್ರಾಣ ಏವ ಪ್ರಜ್ಞಾತ್ಮಾಽನಂದೋಽಜರೋಽಮೃತಃ |

^೫ ತಮೇನ ವಿದಿತ್ವಾತಿಮೃತ್ಯುಮೇತಿ ನಾವ್ಯಃ ಪಂಥಾ ವಿದ್ಯತೇಽಯುನಾಯ |

(ಶ್ಲೋ. ಉ. ೩. ೪)

^೬ ಕ್ಷೀಯಂತೇ ಚಾಸ್ಮ ಕರ್ಮಾಣಿ ತಸ್ಮಿನ್ ದೃಷ್ಟೇ ಪರಾವರೇ (ಮು. ಉ. ೨. ೨. ೪).

ಮಾತ್ರ ಅವನನ್ನು ಪ್ರಜ್ಞಾತ್ಮನೆಂದು ಕರೆಯಬಹುದು ; ಏಕೆಂದರೆ ಅಜೇತನವಾದ ವಾಯುವು ಪ್ರಜ್ಞಾತ್ಮವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹೀಗೆಯೇ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಅನಂದತ್ವಾದಿಗಳು ಬ್ರಹ್ಮವನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇತರ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲ ಈ ವಾಕ್ಯಗಳೆಲ್ಲವೂ ವರಬ್ರಹ್ಮವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡರೆ ಮಾತ್ರ ಇವುಗಳನ್ನು ಅನ್ವಯ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆಯೇ ಹೊರತು ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣನೆಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡರೆ ಅಗುವುದಿಲ್ಲ.¹

ವಿ.—ಈ ಇಂದ್ರ-ಪ್ರಾಣಾಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರ-ಪ್ರಾಣ-ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟನಾದವನು ಜೀವಾತ್ಮನಾದ ಇಂದ್ರನಲ್ಲ, ಜೀವನಿಗಿಂತ ಬೇರೆಯವನಾದ ಪರಬ್ರಹ್ಮನು ಹೀಗೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡರೆ ಮಾತ್ರ ಇಂದ್ರ-ಪ್ರಾಣ-ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟನಾದವನನ್ನು ಅನಂದ-ಅಜರ-ಅಮೃತ-ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ದ್ವೈತ.—‘ಹೀಗೆಯೇ ಪ್ರಾಣನು (ಬ್ರಹ್ಮನೇ); ಏಕೆಂದರೆ (ಬ್ರಹ್ಮನ) ಲಿಂಗಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದೆ’ ಎಂಬುದು ಸೂತ್ರಾರ್ಥ

ಪ್ರಾಣನು ವಿಷ್ಣುವೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾಯಿತು. ‘ಕಣ್ಣು ಕಿವಿ ಮನಸ್ಸು ವಾಕ್ಯು ಪ್ರಾಣ—ಇವು ಶಿರಸ್ಸನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿರುತ್ತವೆ’² (ಐ. ಆ. ೨. ೧. ೪) ಎಂಬಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣನನ್ನು ಇಂದ್ರಿಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ ಪ್ರಾಣನನ್ನು ವಿಷ್ಣುವೆಂದು ಹೇಳಲು ಅಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆಕ್ಷೇಪಿಸಿದರೆ ಈ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಪ್ರಾಣನು ವಿಷ್ಣುವೇ ಎಂಬುದು ಪರಿಹಾರ ; ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮನ ಲಿಂಗಗಳೂ ಬ್ರಹ್ಮ-ಶಬ್ದದ ಆವೃತ್ತಿಯೂ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ.

ನ ವಕ್ತೃರಾತ್ಮೋಪದೇಶಾದಿತಿ ಚೇದಧ್ಯಾತ್ಮಸಂಬಂಧಭೂಮಾ ಹ್ಯಸ್ಮಿನ್ || ೨೯ ||

೨೯. ವಕ್ತೃವಿನ ಆತ್ಮನನ್ನು ಉಪದೇಶಿಸಿರುವುದರಿಂದ (ಪ್ರಾಣ-ಶಬ್ದವು ಬ್ರಹ್ಮವನ್ನು) ಸೂಚಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ (ಅದು ಸರಿಯಲ್ಲ); ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ವ್ರತ್ಯಗಾತ್ಮಸಂಬಂಧದ ಬಾಹುಲ್ಯವಿದೆ.

‘ನನ್ನನ್ನೇ ಅರಿತುಕೊ’³ (ಕೌ. ಉ. ೩. ೧.), ‘ನಾನು ವ್ರಜ್ಞಾತ್ಮನಾದ ಪ್ರಾಣ’⁴

¹ ಸರ್ವಮೇತತ್ ಪರಸ್ಮಿನ್ ಬ್ರಹ್ಮಣ ಆಶ್ರೀಯಮಾಣೇನುಗಂತುಂ ಶಕ್ಯತೇ ನ ಮುಖ್ಯೇ ಪ್ರಾಣೇ (ಸೂ. ಭಾ.).

² ತತ್ರ ತಾ ವಾ ಏತಾಃ ಶೀರ್ಷನ್ ಶ್ರಿಯಃ ಶ್ರಿತಾಃ ಚಕ್ಷುಃ ಶ್ರೋತ್ರಂ ಮನೋ ವಾಕ್ ಪ್ರಾಣಃ |

³ ಮಾಮೇವ ವಿಜಾನೀಹಿ |

⁴ ಪ್ರಾಣೋಽಸ್ಮಿ ಪ್ರಜ್ಞಾತ್ಮಾ |

(ಕೌ. ಉ. ೩. ೨) ಎಂಬ ಅಹಂಕಾರ-ವಾದದಿಂದ ಇಂದ್ರನು ತನ್ನ ಆತ್ಮನನ್ನೇ ಉಪದೇಶಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಪ್ರಾಣನು ಬ್ರಹ್ಮನಾಗಲಾರನು. 'ಅವಾಕ್ಯು, ಅನುನಸ್ಸು'¹ (ಬೃ. ಉ. ೩. ೮. ೮) ಎಂಬುದು ಬ್ರಹ್ಮವು ಸತ್ತ್ವವೂ ಅಗಲಾರದೆಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇಂದ್ರನು ಅನೇಕ ಗುಣಗಳಿಂದ ತನ್ನನ್ನು ಹೊಗಳಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಪ್ರಾಣನು ಬ್ರಹ್ಮವಲ್ಲ, ದೇವತಾತ್ಮನು ಎಂದು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

ಈ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗೆ ಸಮಾಧಾನವು ಹೀಗಿದೆ: 'ಪ್ರಾಣನು ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಈ ಶರೀರದಲ್ಲಿರುವನೋ ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೇ ಆಯುಸ್ಸು'² (ಕೌ. ಉ. ೩. ೨), 'ಅದಿದ್ದರೆ ಪ್ರಾಣಗಳ ನಿಶ್ಚೇಯಸ್ಸು'³ (ಕೌ. ಉ. ೩. ೨), 'ಅವನನ್ನು "ನನ್ನ ಆತ್ಮನು" ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು'⁴ (ಕೌ. ಉ. ೩. ೯) ಇವೇ ಮೊದಲಾದ ಶ್ರುತಿಗಳು ಪ್ರತ್ಯಗಾತ್ಮನಿಗೆ ಹೊಂದುತ್ತವೆಯೇ ಎನಿಸುವುದು ದೇವತಾವಿಶೇಷಕ್ಕೆ ಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲ; ಏಕೆಂದರೆ ಆಯುಷ್ಪ್ರದಾನ, ಅದರ ಉಪಸಂಹಾರ—ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯಗ್ಭೂತನಾದ ಪ್ರಾಣನಿಗೆ ಮೂತ್ರ ನ್ವಾತಂತ್ರವಿವಿಯೇ ಹೊರತು ಹೊರಗಿನ ದೇವತಾವಿಶೇಷಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ ಪ್ರಾಣ-ಶಬ್ದವು ಬ್ರಹ್ಮವನ್ನೇ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

ವಿ.—'ಹೇಗೆ ಚಕ್ರದ ಆರೆಕಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ನೇಮಿಯು ಅರ್ಪಿತವಾಗಿರುವುದೋ, ಚಕ್ರದ ನಾಭಿಯಲ್ಲಿ ಆರೆಕಾಲುಗಳು ಅರ್ಪಿತವಾಗಿರುವುವೋ ಹಾಗೆಯೇ ಪ್ರಜ್ಞಾಮಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಭೂತಮಾತ್ರಗಳು ಅರ್ಪಿತವಾಗಿರುವುವು, ಪ್ರಾಣನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜ್ಞಾಮಾತ್ರಗಳು ಅರ್ಪಿತವಾಗಿರುವುವು. ಪ್ರಜ್ಞಾತ್ಮನಾದ ಪ್ರಾಣನೇ ಆನಂದನು, ಅಜರನು, ಅನುರನು'⁵ (ಕೌ. ಉ. ೩. ೯) ಎಂಬಲ್ಲಿ ಭೂತಮಾತ್ರಗಳು ಅಜೇತನ-ವಸ್ತುಗಳನ್ನೂ ಪ್ರಜ್ಞಾಮಾತ್ರಗಳು ಅಜೇತನವರ್ಗಕ್ಕೆ ಆಧಾರವಾದ ಜೇತನವರ್ಗವನ್ನೂ ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಅನಂತರ ಶ್ರುತಿಯು ಇಂದ್ರ-ಪ್ರಾಣ-ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟವನು ಜೇತನವರ್ಗದ ಆಧಾರನೆಂದು ತಿಳಿಸಿ ಅವನನ್ನೇ ಆನಂದನು, ಅಜರನು, ಅಮೃತನು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಸಮಸ್ತ-ಜೇತನಾಜೇತನ-ಜಗತ್ತಿನ ಆಧಾರತ್ವವು ಜೀವನಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿಯೇ ಹೊಂದುತ್ತದೆ.

ವೈಘ.—'ಸತ್ತ್ವವು ತನ್ನನ್ನೇ ವಾಯುವೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ವಾಯುವು ವಿಷ್ಣುವಲ್ಲ—ಎಂಬ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಯು ಸರಿಯಲ್ಲ; ಏಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ಬಹುವೇಹ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೇಳಿದೆ' ಎಂಬುದು ಸೂತ್ರಾರ್ಥ.

¹ ಅವಾಗಮನಾಃ |

² ಯಾವದ್ಭೃತ್ಯಿನ್ ಶರೀರೇ ಪ್ರಾಣೋ ವಸತಿ ತಾವದಾಯುಃ |

³ ಅಸ್ತಿತ್ವೇ ಚ ಪ್ರಾಣಾನಾಂ ನಿಶ್ಚೇಯಸಮ್ |

⁴ ಸ ಮ ಆತ್ಮೇತಿ ವಿದ್ವಾತ್ |

⁵ ತದ್ಭೂತಾ ರಥಸ್ವಾರೇಷು ನೇಮಿರರ್ಪಿತಾ ನಾಭಾವರಾ ಅರ್ಪಿತಾ ಏವಮೇವೈತಾ ಭೂತಮಾತ್ರಾಃ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಮಾತ್ರಾಸ್ಪರ್ಶಿಣಾಃ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಮಾತ್ರಾಃ ಪ್ರಾಣೇರ್ನಿರ್ವಿಣಾಃ ಸ ಏಷ ಪ್ರಾಣ ಏವ ಪ್ರಜ್ಞಾತ್ಮಾನಂದೋಜೋಜರೋಮೃತಃ |

‘ಹೇ ಋಷಿ, ನಾನೇ ಪ್ರಾಣನು’¹ (ಐ. ಆ. ೨. ೨. ೩) ಎಂಬಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರನು ತನ್ನನ್ನೇ ಪ್ರಾಣನೆಂದು ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ ಪ್ರಾಣನು ವಿಷ್ಣುನಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಡದು ; ಏಕೆಂದರೆ ‘ಪ್ರಾಣನೇ ನಾನು’ ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಪ್ರಾಣಶಬ್ದವಾಚ್ಯನಾದವನಿಗೆ ‘ನೀನು ಪ್ರಾಣನು, ಈ ಭೂತಗಳೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಣವು’² ಎಂದು ಬಹುದೇಹ-ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೇಳಿದೆ ; ಅದುದರಿಂದ ಪ್ರಾಣಶಬ್ದವಾಚ್ಯನು ವಿಷ್ಣುವೇ.

ಶಾಸ್ತ್ರದೃಷ್ಟ್ಯಾ ತೂಪದೇಶೋ ವಾನುದೇವನತ್ || ೩೦ ||

೩೦. ಆದರೆ (ಇಂದ್ರನು ಬ್ರಹ್ಮದೊಂದಿಗೆ ಐಕ್ಯನಾಗಿರುವನೆಂಬ) ಉಪದೇಶವು—ವಾನುದೇವನಂತೆ—ಶಾಸ್ತ್ರದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ (ಒಪ್ಪುತ್ತದೆ.)

ಇಂದ್ರನೆಂಬ ದೇವತಾತ್ಮನು ಅರ್ಷದರ್ಶನದಿಂದ ತನ್ನ ಆತ್ಮನನ್ನೇ ಪರಬ್ರಹ್ಮವೆಂದು ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಂತೆ ಅರಿತುಕೊಂಡು, ವ್ರತದರ್ಶನಿಗೆ ‘ನನ್ನನ್ನೇ ಅರಿತುಕೊ’ (ಕೌ. ಉ. ೩. ೧) ಎಂದು ಉಪದೇಶಿಸಿದನು. ಇದೇ ವಿಧವಾದ ಅರ್ಷದರ್ಶನದಿಂದ ಋಷಿಯಾದ ವಾನುದೇವನು ‘ನಾನು ಮನುವಾಗಿದ್ದೆನು, ಸೂರ್ಯನಾಗಿದ್ದೆನು’⁴ (ಬೃ. ಉ. ೧. ೪. ೧೦) ಎಂದು ಅರಿತುಕೊಂಡಿದ್ದನು.

ಇಂದ್ರನು ತ್ವಾಷ್ಟ್ರವಧೆಯೇ ಮೊದಲಾದ ಶರೀರಧರ್ಮಗಳಿಂದ ತನ್ನನ್ನು ಹೊಗಳಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನದ ಸ್ತುತಿಗಾಗಿಯೇ ಹೊರತು ತನ್ನ ಸ್ತುತಿಗಲ್ಲ. ಅದುದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದುದು ಬ್ರಹ್ಮವೇ.

ವಿ.—ಪರಬ್ರಹ್ಮನು ತನ್ನ ಆತ್ಮನೆಂಬ ಇಂದ್ರನ ಉಪದೇಶವು ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುವ ಸ್ವಾತ್ಮದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗಿದೆ. ಜೀವಾತ್ಮರೆಲ್ಲ ಪರಬ್ರಹ್ಮನ ಶರೀರವೆಂದು ವೇದವು ಉಪದೇಶಿಸುತ್ತದೆ. ‘ನಾನು’ ‘ನೀನು’ ಎಂದು ಜೀವನನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ಸಮಸ್ತಪದಗಳೂ ಪರಬ್ರಹ್ಮವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವುದರಲ್ಲಿಯೇ ವರ್ಯವಸಾನವಾಗುತ್ತವೆ. ‘ನಾನು ಮನುವಾಗಿದ್ದೆನು, ಸೂರ್ಯನಾಗಿದ್ದೆನು’ ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ ‘ನಾನು’ ಎಂಬುದು ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾದ ಪರಬ್ರಹ್ಮನನ್ನೇ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ‘ಅನಂತನು | ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯೂ ಇರುವುದರಿಂದ ಅವನೇ “ನಾನು” ಕೊಡ ಆಗಿರುತ್ತಾನೆ. ನನ್ನಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲವೂ ಪ್ರವರ್ತಿಸು

¹ ಪ್ರಾಣೋ ವಾ ಅಹಮಸ್ಮಿ ಋಷೇ !

² ಪ್ರಾಣಸ್ತಂ ಪ್ರಾಣಃ ಸರ್ವಾಣಿ ಭೂತಾನಿ |

³ ‘ಜನ್ಮಾಂತರದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಶ್ರವಣಾದಿಗಳಿಂದ ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಅರ್ಷವೆಂದು ಹೆಸರು’ ಜನ್ಮಾಂತರಕೃತಶ್ರವಣಾದಿನಾ ಅಸ್ಮಿನ್ ಜನ್ಮನಿ ಸ್ವತಃಸಿದ್ಧಂ ದರ್ಶನ-ಮಾರ್ಷಮ್ (ರ. ಪ್ರ.).

⁴ ಅಹಂ ಮನುರಭವಂ ಸೂರ್ಯಶ್ಚೇತಿ |

ತ್ತದೆ. ನಾನೇ ಎಲ್ಲವೂ ಆಗಿರುತ್ತೇನೆ, ನನ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಇರುತ್ತದೆ¹ (ವಿ. ಪು ೧. ೧೯
೫೮) ಎಂದು ಪ್ರಹ್ಲಾದನು ಹೇಳಿರುತ್ತಾನೆ

ದ್ವಿಷ್ಟ. — 'ನಾನೇ ಪ್ರಾಣನಾಗಿರುತ್ತೇನೆ' ಎಂಬ ಇಂದ್ರನ ಉಪದೇಶವೂ 'ನಾನೇ
ಮನುವಾಗಿದ್ದೆನು, ಸೂರ್ಯನಾಗಿದ್ದೆನು' ಎಂಬ ವಾಮದೇವನ ಉಪದೇಶವೂ ಅಂತರ್ಯಾ-
ಮಿಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೇ ಹೊಂದುತ್ತವೆ. ಶಾಸ್ತ್ರವೆಂದರೆ ಅಂತರ್ಯಾಮಿ.²

ಜೀವಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣಲಿಂಗಾನ್ನೇತಿ ಚೇನ್ನೋಪಾಸಾತ್ಮ್ಯವಿಧ್ಯಾದಾಶ್ರಿ-
ತತ್ವಾದಿಹ ತದ್ವೋಗಾತ್ || ೩೧ ||

೩೧. ಜೀವ-ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣರ ಲಿಂಗಗಳನ್ನು ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ (ಬ್ರಹ್ಮ
ವನ್ನು) ಸೂಚಿಸಿಲ್ಲವೆಂದರೆ, ಅದು ಸರಿಯಲ್ಲ ; ಏಕೆಂದರೆ (ಈ ಅಭಿ
ಪ್ರಾಯವನ್ನೊಪ್ಪಿಕೊಂಡರೆ) ಮೂರು ವಿಧವಾದ ಉಪಾಸನೆಗಳು
(ಒದಗುತ್ತವೆ), ಏಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ (ಅಭಿಪ್ರಾಯವು) ಬೇರೆ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ
ಸ್ವೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಏಕೆಂದರೆ (ಬ್ರಹ್ಮದ ಲಿಂಗಗಳು ಈ ವಾಕ್ಯ
ಗಳೊಂದಿಗೆ) ಸಂಬಂಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ.

ಇಲ್ಲಿ ಜೀವೋಪಾಸನೆ ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣೋಪಾಸನೆ ಬ್ರಹ್ಮೋಪಾಸನೆ ಎಂಬ ಮೂರು
ಬಗೆಯ ಉಪಾಸನೆಗಳನ್ನು ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಒಂದೇ ಬಗೆಯ ಉಪಾಸನೆಯನ್ನು ಹೇಳಿದೆ.
'ನನ್ನನ್ನು ಅರಿತುಕೊ' (ಕೌ. ಉ. ೩. ೧) ಎಂದು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ, 'ನಾನೇ ಪ್ರಜ್ಞಾತ್ಮ
ನಾದ ಪ್ರಾಣನಾಗಿರುತ್ತೇನೆ, ಆ ನನ್ನನ್ನು ಆಯುಸ್ಸು ಆಮೃತವು ಎಂದು ಉಪಾಸಿಸು'
(ಕೌ. ಉ. ೩. ೨) ಎಂದು ಹೇಳಿ, ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ 'ಆ ಪ್ರಜ್ಞಾತ್ಮನಾದ ಪ್ರಾಣನೇ
ಆನಂದನು, ಆಜರನು, ಆಮೃತನು' (ಕೌ. ಉ. ೩. ೯) ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಉಪಕ್ರಮ-
ಉಪಸಂಹಾರಗಳು ಒಂದೇ ರೂಪದಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಇಡೀ ವಾಕ್ಯವು ಒಂದೇ ಉಪಾಸನೆ
ಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಪುನಃ ಪ್ರಾಣಾಧಿಕರಣದಲ್ಲಿಯೂ ಬ್ರಹ್ಮಲಿಂಗದ ವಶದಿಂದ
ಪ್ರಾಣ-ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಬ್ರಹ್ಮವೆಂಬ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳಿರುತ್ತದೆ.

ಜ್ಞಾನ, ಕ್ರಿಯೆ ಎಂಬ ಶಕ್ತಿದ್ವಯಕ್ಕೆ ಆಶ್ರಯವಾಗಿದ್ದು ಪ್ರತ್ಯಗಾತ್ಮನಿಗೆ ಉಪಾಧಿ

1 ಸರ್ವಗತ್ವಾದನಂತಸ್ಯ ಸ ಏವಾಹಮವಸ್ಥಿತಃ |

ಮತ್ತಃ ಸರ್ವಮಹಂ ಸರ್ವಂ ಮಯಿ ಸರ್ವಂ ಸನಾತನೇ ||

2 ಶಾಸ್ತ್ರಮಂತರ್ಯಾಮಿ |

ಯಾಗಿರುವ ಬುದ್ಧಿ-ಪ್ರಾಣಗಳಿಗೆ ಭೇದವನ್ನು ಹೇಳಬಹುದು ; ಆದರೆ ಈ ಉಪಾಧಿವ್ಯಯದಿಂದ ಉಪಹಿತನಾಗಿರುವ ಪ್ರತ್ಯಗಾತ್ಮನು ಸ್ವರೂಪೇಣ ಅಭಿನ್ನನಾಗಿರುವುದರಿಂದ 'ಪ್ರಾಣನೇ ಪ್ರಜ್ಞಾತ್ಮನು' ಎಂದು ಏಕೀಕರಣಮಾಡಿರುವುದು ಅವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ.

ವೃತ್ತಿಕಾರರು ಈ ಸೂತ್ರಕ್ಕೆ ಬೇರೊಂದು ವಿಧವಾಗಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ : ಪ್ರಾಣಧರ್ಮದಿಂದ, ವ್ರಜ್ಞಾಧರ್ಮದಿಂದ, ಸ್ವಧರ್ಮದಿಂದ—ಮೂರು ವಿಧವಾದ ಬ್ರಹ್ಮೋಪಾಸನೆಯನ್ನು ಹೇಳಿದೆ. ಆದುದರಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮದ ಒಂದೇ ಉಪಾಸನೆಯನ್ನು—ಸ್ವ-ಧರ್ಮದಿಂದಲೂ ಉಪಾಧಿವ್ಯಯ-ಧರ್ಮದಿಂದಲೂ—ಮೂರುಬಗೆಯಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ.

ವಿ.—ಪರಮಾತ್ಮನ ಉಪಾಸನೆಯು ಮೂರು ವಿಧವಾಗಿದೆ : (೧) ನಿಖಿಲಜಗತ್ಪಾರಣನಾದ ಪರಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಅನುಸಂಧಾನಮಾಡುವುದು ; (೨) ಸಮಸ್ತ ಜೀವನರ್ಗವನ್ನು ಶರೀರವಾಗಿ ವಡೆದಿರುವನೆಂದು ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡುವುದು ; (೩) ಸಮಸ್ತಭೋಗ್ಯ-ಭೋಗೋಪಕರಣಗಳನ್ನು ಶರೀರವಾಗಿ ಪಡೆದಿರುವನೆಂದು ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡುವುದು ¹ 'ಬ್ರಹ್ಮನು ಸತ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಅನಂತ' (ತೈ. ಉ. ೨. ೧), 'ಅನಂದವನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮನೆಂದು ತಿಳಿದನು' (ತೈ. ಉ. ೩. ೬)—ಇವೇ ಮೊದಲಾದ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವರೂಪಾನುಸಂಧಾನವಿದೆ. 'ಹಾಗೆ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿ ಈ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನು...ಹಾಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ನಿರ್ವಿಕಾರಿ-ಚೇತನನೂ ವಿಕಾರಿ-ಅಚೇತನವೂ ಆದನು' (ತೈ. ಉ. ೨. ೬) ಇವೇ ಮೊದಲಾದ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಭೋಕ್ತೃವರ್ಗ, ಭೋಗ್ಯ-ಭೋಗೋಪಕರಣ—ಇವು ಪರಮಾತ್ಮನ ಶರೀರವೆಂಬ ಅನುಸಂಧಾನವನ್ನು ಹೇಳಿದೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿಯೂ ಉಪಾಸನಾತ್ಮ್ಯವಿಧ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಿದೆ. ಆದುದರಿಂದ ಇಂದ್ರ-ಪ್ರಾಣ-ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟನಾದ ವನು ಜೀವನಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನೇ.

ದ್ವೈತ್ಯ.—ಪರಬ್ರಹ್ಮನ ಉಪಾಸನೆಯು ಅಂತರೂಪಾಸನೆ, ವ್ಯಾಪ್ತತ್ವೋಪಾಸನೆ, ಬಹಿರೂಪಾಸನೆ ಎಂದು ಮೂರು ಬಗೆಯಾಗಿವೆ ² 'ಅವನು ಅದೇ ಸೀಮೆಯನ್ನೇ ಸೀಳಿಕೊಂಡು, ಅದೇ ದ್ವಾರದ ಮೂಲಕ (ಬ್ರಹ್ಮನ ಹೃದಯವನ್ನು) ಪ್ರವೇಶಿಸಿದನು' (ಐ. ಆ. ೨. ೨. ೩), 'ಅವನು ಅದೇ ಬ್ರಹ್ಮವನ್ನು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯೂ ಇರುವಂತೆ ನೋಡಿ

¹ ನಿಖಿಲಕಾರಣಭೂತಸ್ತು ಬ್ರಹ್ಮಣಃ ಸ್ವರೂಪೇಣಾನುಸಂಧಾನಂ ಭೋಕ್ತೃವರ್ಗ-ಶರೀರ-ಕತ್ವಾನುಸಂಧಾನಂ ಭೋಗ್ಯ-ಭೋಗೋಪಕರಣಶರೀರಕತ್ವಾನುಸಂಧಾನಂ ಚೇತಿ ತ್ರಿವಿಧಮನುಸಂಧಾನಮುಪದೇಷ್ಯ ಮಿತ್ಯರ್ಥಃ (ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯ).

² ಸ ತಪಸ್ವಿಪ್ರಾ ಇದಂ ಸರ್ವಮಸೃಜತ...ತದನುಪ್ರವಿಶ್ಯ ಸಚ್ಚ ತ್ವಜ್ಞಾಭವತಃ |

³ ಅಂತರ್ಬಹಿಃ ಸರ್ವಗತತ್ವೇನೇತ್ಯುಪಾಸಾತ್ಮೈವಿಧ್ಯಾದಿಹಾಸಶ್ರಿತತ್ವಾಚ್ಚ | (ಮ. ಭಾ.)

⁴ ಸ ಏತಮೇವ ಸೀಮಾನಂ ವಿದಾಯೈರ್ಯತಯಾ ದ್ವಾರಾ ಪ್ರಾಪದ್ಯತ |

ದನು'¹ (ಐ. ಆ. ೨. ೨. ೩), 'ಜ್ಞಾನಿಯಾದ ಮಹಿದಾಸ ಐತರೇಯನು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ'² (ಐ. ಆ. ೨. ೧. ೮) ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಗಳು ಮೇಲಿನ ಮೂರು ಉಪಾಸನೆಗಳನ್ನು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತವೆ. ಅಧಿಕಾರಿಭೇದದಿಂದ ತ್ರೈವಿಧ್ಯೋಪಾಸನೆಯು ಯುಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

¹ ಸ ಐತರೇಯ ಪುರುಷಂ ಬ್ರಹ್ಮ ತತಮಮಪಶ್ಯತ್ |

² ಏತದ್ಧ ಸ್ಮ ವೈ ತದ್ವಿದ್ವಾನಾಹ ಮಹಿದಾಸ ಐತರೇಯಃ |

ಎರಡನೆಯ ಪಾದ

೧. ಸರ್ವತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧ್ಯಧಿಕರಣ

(ಸೂ ೧-೮)

ಸರ್ವತ್ರ ಪ್ರಸಿದ್ಧೋಪದೇಶಾತ್ || ೧ ||

೧. ಸರ್ವತ್ರ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವುದನ್ನೇ ಉಪದೇಶಿಸಿರುವುದರಿಂದ
(ಮನೋಮಯನು ಬ್ರಹ್ಮವೇ).

ಅಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಬ್ರಹ್ಮಲಿಂಗಗಳುಳ್ಳ ಕೆಲವು ವಾಕ್ಯಗಳ ತಾತ್ಪರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸಲು ಎರಡನೆಯ ಮತ್ತು ಮೂರನೆಯ ಪಾದಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಅಧಿಕರಣದ ಎಂಟು ಸೂತ್ರಗಳು ಛಾಂದೋಗ್ಯೋಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ವರ್ಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಮನೋಮಯನೂ ಪ್ರಾಣಶರೀರನೂ ಆದವನು ಪರಬ್ರಹ್ಮವೇ ಹೊರತು ಜೀವಾತ್ಮನಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತವೆ.

‘ತಜ್ಜಲಾನ್ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಬ್ರಹ್ಮವೇ. (ಆದುದರಿಂದ) ಶಾಂತನಾಗಿ ಉಪಾಸಿಸಬೇಕು’¹ (ಛಾಂ. ಉ. ೩. ೧೪. ೧), ‘ಮನೋಮಯನು, ಪ್ರಾಣಶರೀರನು, ಭಾರೂಪನು’² (ಛಾಂ. ಉ. ೩. ೧೪. ೨)—ಎಂಬಲ್ಲಿ ಮನೋಮಯತ್ವವೇ ಮೊದಲಾದ ಧರ್ಮಗಳಿಂದ ಉಪಾಸ್ಯನೆಂದು ನಿರ್ದೇಶಿಸಲ್ಪಟ್ಟವನು ಜೀವನೇ ಅಥವಾ ಪರಬ್ರಹ್ಮವೇ ಎಂಬುದು ಸಂಶಯ

ಶರೀರೇಂದ್ರಿಯಗಳ ಒಡೆಯನಾದ ಜೀವಾತ್ಮನಿಗೆ ಮನಸ್ಸಿನ ಸಂಬಂಧವಿರುವುದೇ ಹೊರತು ‘ಪ್ರಾಣ-ಮನಸ್ಸುಗಳಿಲ್ಲದವನು’³ (ಮುಂ. ಉ. ೨. ೧. ೨) ಎನ್ನಿಸಿದ ಬ್ರಹ್ಮಕ್ಕೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ‘ಶಾಂತನಾಗಿ ಉಪಾಸಿಸಬೇಕು’ ಎಂದು ವಿಧಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮವು ಉಪಾಸ್ಯವಾಗಿ ಇರಬೇಕಾದುದಿಲ್ಲ. ‘ಸರ್ವಕರ್ಮನು, ಸರ್ವಕಾಮನು’⁴ (ಛಾಂ. ಉ. ೩. ೧೪. ೩) ಇವೇ ಮೊದಲಾದ ವಿಶೇಷಣಗಳು ಜೀವನಿಗೆ ಹೊಂದುವುವೇ ಹೊರತು ಅವರಿಚ್ಛಿನ್ನವಾದ ಬ್ರಹ್ಮಕ್ಕಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ ಮನೋ-ಮಯತ್ವಾದಿಧರ್ಮಗಳಿಂದ ಉಪಾಸ್ಯನಾಗಿರುವವನು ಜೀವನು ಎಂಬುದು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ.

¹ ಸರ್ವಂ ಬಲ್ವಿದಂ ಬ್ರಹ್ಮ ತಜ್ಜಲಾನಿತಿ ಶಾಂತ ಉಪಾಸೀತ |

² ಮನೋಮಯಃ ಪ್ರಾಣಶರೀರೋ ಭಾರೂಪಃ |

³ ಅಪ್ರಾಣೋ ಹ್ಯಮನಃ |

⁴ ಸರ್ವಕರ್ಮ ಸರ್ವಕಾಮಃ |

ಮನೋಮಯತ್ವಾದಿಧರ್ಮಗಳಿಂದ ಉಪಾಸ್ಯವೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುವುದು ಪರ ಬ್ರಹ್ಮವೇ ಎಂಬುದು ಸಿದ್ಧಾಂತ ; ಏಕೆಂದರೆ ಸಮಸ್ತ ವೇದಾಂತವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಯಾವುದು ಬ್ರಹ್ಮ-ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ವಿಷಯವಾದ ಜಗತ್ಕಾರಣವೆಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವುದೋ, ಯಾವುದನ್ನು 'ಇದೆಲ್ಲವೂ ಬ್ರಹ್ಮವೇ' (ಛಾಂ. ಉ. ೩. ೧೪. ೧) ಎಂದು ವಾಕ್ಯದ ಉಪಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆಯೋ ಅದನ್ನೇ ಮನೋಮಯತ್ವಾದಿ ಧರ್ಮಗಳಿಂದ ಉಪಾಸನೆಗೋಸ್ಕರ ಹೇಳಿದೆ.

ವಿ.—'ಸರ್ವತ್ರ—ಸರ್ವಂ ಖಲ್ವಿದಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಸಮಸ್ತ ಜಗತ್ತು ಪರಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಶರೀರವಾಗಿರುವುದರಿಂದಲೂ ಅವನು ಅದಕ್ಕೆ ಆತ್ಮನಾಗಿರುವುದರಿಂದಲೂ ಈ ಜಗತ್ತೆಲ್ಲವೂ ಪರಬ್ರಹ್ಮನೇ ; ಏಕೆಂದರೆ ತಜ್ಞಲಾನ್ (ಎಂದರೆ ಅವನಲ್ಲಿಯೇ ಜಗತ್ತು ಉತ್ಪತ್ತಿ-ಸ್ಥಿತಿ-ಲಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತದೆ) ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ' ಎಂಬುದು ಸೂತ್ರಾರ್ಥ.

ಪರಬ್ರಹ್ಮನಿಗೂ ಜಗತ್ತಿಗೂ ತಾದಾತ್ಮ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಿದರೆ, ಚಿತ್-ಅಚಿತ್-ಇವುಗಳ ದೋಷದಿಂದ ಪರಬ್ರಹ್ಮನು ಲಿಪ್ತನಾಗುವನೆಂಬ ಸಂಶಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಿಲ್ಲ. ಜಗತ್ತು ಪರಮಾತ್ಮನಿಂದ ಹುಟ್ಟಿ, ಜೀವಿಸಿ, ಅವನಲ್ಲಿಯೇ ಲಯವಾಗುವುದರಿಂದಲೂ, ಅವನನ್ನೇ ಆತ್ಮನನ್ನಾಗಿ ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದಲೂ ತಾದಾತ್ಮ್ಯವು ಉಪವನ್ನಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಕಾರವಾದ ಶರೀರದಲ್ಲಿರುವ ದೋಷಗಳು ಪ್ರಕಾರಿಯಾದ ಆತ್ಮನನ್ನು ಲಿಪ್ತನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ.¹

ಸರ್ವಂ ಖಲ್ವಿದಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ ಸರ್ವಾತ್ಮನೆಂದು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿರುವ ಬ್ರಹ್ಮನೇ ಈಶ್ವರನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ—ಎಂದು ವೃತ್ತಿಕಾರರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.²

ದ್ವೈತ.—'ಸರ್ವತ್ರ (ಇರುವುದೆಂದು ಹೇಳಿರುವುದೆಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮನೇ); ಏಕೆಂದರೆ ಅವನನ್ನೇ ಸೂಚಿಸುವ (ಬ್ರಹ್ಮಶಬ್ದದ) ಪ್ರಯೋಗವಿದೆ' ಎಂಬುದು ಸೂತ್ರಾರ್ಥ.

ಅನೃತ್ಯ ವ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ಶ್ರೀನಾರಾಯಣನಲ್ಲಿಯೇ ಮುಖ್ಯವೃತ್ತಿಯಿರುವುದೆಂದು ಈ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಥಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. 'ಬ್ರಹ್ಮನು ಸರ್ವವ್ಯಾಪಕನು'³ ಎಂಬಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಸರ್ವಗತತ್ವವನ್ನು ಹೇಳಿದೆ ; 'ಆ ಇವನಿಗೆ ಆದಿತ್ಯನು ರಸಃ'⁴ (ಐ. ಆ. ೩. ೨. ೩) ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ ಆದಿತ್ಯನಿಗೆ ಸರ್ವಗತತ್ವವನ್ನು ಹೇಳಿರುವ ಹಾಗೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಆದರೆ 'ಯಾವನು ಅಶರೀರಿಯೋ ಪ್ರಜ್ಞಾತ್ಮನೋ'⁵ (ಐ. ಆ. ೩. ೨. ೪) ಇವೇ ಮೊದಲಾದ

¹ ಪ್ರಕಾರಭೂತಶರೀರಗತಾನಾಂ ದೋಷಾಣಾಂ ಪ್ರಕಾರಿಣಿ ಆತ್ಮನಿ ಅಪ್ರಸಂಗಾತ್ .
(ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯ)।

² ಯದಾಹ ವೃತ್ತಿಕಾರಃ—ಸರ್ವಂ ಖಲ್ವಿತಿ ಸರ್ವಾತ್ಮಾ ಬ್ರಹ್ಮೇಶ ಇತಿ (ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯ)।

³ ಬ್ರಹ್ಮ ತತಮ್ ।

⁴ ತಸ್ಯೈತಸ್ಯ ಅಸಾವಾದಿತ್ಯೋ ರಸಃ ।

⁵ ಸ ಯಶ್ಚಾಯಮಶರೀರಃ ಪ್ರಜ್ಞಾತ್ಮಾ ।

ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ವಗತನಾದವನು ನಾರಾಯಣನೆಂದೇ ಹೇಳಿದೆ. ಆದುದರಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮ ಶಬ್ದವು ವಿಷ್ಣುವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವುದರಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಸರ್ವಗತತ್ವಾಧಿಕರಣವು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ.

ವಿನಕ್ಷಿತಗುಣೋಪಪತ್ತೇಶ್ಚ || ೨ ||

೨. ಮತ್ತು (ಪರಬ್ರಹ್ಮದಲ್ಲಿ) ವಿನಕ್ಷಿತವಾದ ಗುಣಗಳು ಹೊಂದುವುದರಿಂದ (ಪರಬ್ರಹ್ಮವನ್ನೇ ಉಪಾಸ್ಯವಾಗಿ ಉಪದೇಶಿಸಿದೆ).

ವಿನಕ್ಷಿತವಾದ ಎಂದರೆ ಉಪಾಸನೆಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾದುದೆಂದು ಉಪದಿಷ್ಟವಾದ ಸತ್ಯ ಸಂಕಲ್ಪತ್ವಾದಿ ಗುಣಗಳು ಪರಬ್ರಹ್ಮದಲ್ಲಿಯೇ ಹೊಂದುತ್ತವೆ. ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಸೃಷ್ಟಿಸ್ಥಿತಿ-ಸಂಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪ್ರತಿಬಂಧವೂ ಇಲ್ಲದ ಶಕ್ತಿಯಿರುವುದರಿಂದ ಸತ್ಯಸಂಕಲ್ಪತ್ವವು ಅವನಿಗೇ ಹೊಂದುತ್ತದೆ. 'ಯಾವ ಆತ್ಮನು ಪಾಪರಹಿತನೋ'¹ (ಛಾಂ. ಉ. ೮. ೨. ೧) ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸತ್ಯವಾದ ಕಾನುಗಳು, ಸತ್ಯವಾದ ಸಂಕಲ್ಪಗಳು ಎಂಬ ಗುಣಗಳು ಪರಮಾತ್ಮನ ಗುಣಗಳೆಂದು ಹೇಳಿದೆ. 'ಆಕಾಶಾತ್ಮನು' (ಛಾಂ. ಉ. ೩. ೧೪. ೨) ಎಂದರೆ ಇವನ ಆತ್ಮನು ಆಕಾಶದಂತೆ ಸರ್ವಗತನಾಗಿರುವನು ಎಂದರ್ಥ.²

'ಮನೋಮಯನು ಪ್ರಾಣಶರೀರನು' (ಛಾಂ. ಉ. ೩. ೧೪. ೨) ಎಂಬ ವಾಕ್ಯವು ಸಗುಣಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ; 'ಪ್ರಾಣ-ಮನಸ್ಸುಗಳಿಲ್ಲದವನು' (ಮುಂ. ಉ. ೨. ೧. ೨) ಎಂಬುದು ಶುದ್ಧಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

ವಿ.—ಇಲ್ಲಿ ವಿನಕ್ಷಿತವಾದ ಮನೋಮಯತ್ವವೇ ಮೊದಲಾದ ಗುಣಗಳೆಲ್ಲ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೇ ಉಪವಸ್ತುವಾಗುತ್ತವೆ. ಮನೋಮಯನು ಎಂದರೆ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದಲೇ ಗ್ರಹಿಸಲ್ಪಡತಕ್ಕವನು. ಪ್ರಾಣಶರೀರನು ಎಂದರೆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಾಣಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಆಶ್ರಯನಾಗಿರುವವನು. ಆಕಾಶಾತ್ಮನು ಎಂದರೆ ಸಕಲವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾದ ಆಕಾಶಕ್ಕೂ ಆತ್ಮನಾದವನು; ಅಥವಾ ತಾನೂ ಪ್ರಕಾಶಿಸುತ್ತ ಇತರ ವಸ್ತುಗಳನ್ನೂ ಪ್ರಕಾಶಗೊಳಿಸುವವನು.

ದ್ವೈತ್ಯ.—'ವ್ಯಾಪ್ತನಾದ ಯಾವನು ಅಶ್ರುತನೋ'³ (ಐ. ಆ. ೩. ೨. ೪) ಇವೇ ಮೊದಲಾದ ಶ್ರುತಿಗಳಿಂದ ವಿನಕ್ಷಿತವಾದ ಅಶ್ರುತತ್ವಾದಿ ಧರ್ಮಗಳು ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿಯೇ ಹೊಂದುತ್ತವೆ; ಆದುದರಿಂದ ವೈದ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಡತಕ್ಕವನು ಪರಬ್ರಹ್ಮನೇ.

1 ಯ ಆತ್ಮಾಪಹತಪಾಪಾತ್ಮಾ |

2 ಶ್ವೇ. ಉ. ೪. ೩, ಗೀತಾ ೩. ೧೩ ನೋಡಿ.

3 ಸಂಯೋಜಿತೋಽಶ್ರುತಃ |

ಅನುಪಪತ್ತೇಸ್ತು ನ ಶಾರೀರಃ || ೩ ||

೩. ಆದರೆ (ಈ ಗುಣಗಳು ಜೀವನಲ್ಲಿ) ಹೊಂದದೆ ಇರುವುದರಿಂದ (ಮನೋಮಯತ್ವಾದಿಗಳಿಂದ ಸೂಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟವನು) ಜೀವನಲ್ಲ.

ಮನೋಮಯತ್ವಾದಿ ಗುಣಗಳು ಬ್ರಹ್ಮಕ್ಕೆ ಇರುವವೇ ಹೊರತು ಶಾರೀರನಿಗೆ ಎಂದರೆ ಜೀವನಿಗೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಈಶ್ವರನು ಶಾರೀರನಾಗಿದ್ದರೂ (ಎಂದರೆ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ದ್ದರೂ) ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿಯಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. 'ಪೃಥಿವಿಗಿಂತಲೂ ದೊಡ್ಡವನು, ಅಂತರಿಕ್ಷಕ್ಕಿಂತಲೂ ದೊಡ್ಡವನು'¹ (ಛಾಂ. ಉ. ೩. ೧೪. ೩) ಎಂದು ಶ್ರುತಿಯು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಜೀವನಿಗೆ ತನ್ನ ಭೋಗಾಶ್ರಯವಾಗಿರುವ ಶರೀರಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಅಸ್ತಿತ್ವವಿರುವುದಿಲ್ಲ.

ವಿ.—ಶರೀರಸಂಬಂಧದಿಂದ ಅಸರಿಮಿತದುಃಖವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಲು ಯೋಗ್ಯನಾದ ಜೀವನಲ್ಲಿ—ಅವನು ಬದ್ಧನಾಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಮುಕ್ತನಾಗಿರಲಿ—ಈ ಗುಣಗಳ ಗಂಧವೂ ಕೂಡ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.

ದ್ವಿಪ.—ಆದಿತ್ಯ-ಶಬ್ದವು ಬರುವುದರಿಂದಲೂ 'ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿರುವವನು' ಎಂಬ ವಿಶೇಷಣವನ್ನು ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದಲೂ ಅಶ್ರುತನಾದವನು ಜೀವನೆಂದು ಹೇಳಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ; ಏಕೆಂದರೆ ಸರ್ವಗತವು ಜೀವನಿಗೆ ಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲ. ಒಬ್ಬನೇ ಎಲ್ಲ ಶರೀರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿರಲು ಅಸಾಧ್ಯ.²

ಕರ್ಮಕರ್ತೃವ್ಯಪದೇಶಾಚ್ಚ || ೪ ||

೪. ಕರ್ಮ, ಕರ್ತೃ—ಇವುಗಳನ್ನು (ಬೇರೆಯಾಗಿ) ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ (ಮನೋಮಯತ್ವಾದಿ ಗುಣಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದವನು ಜೀವನಲ್ಲ).

'ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟುಹೋಗಿ ಇವನನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತೇನೆ'³ (ಛಾಂ. ಉ. ೩. ೧೪. ೪) ಎಂಬಲ್ಲಿ ಮನೋಮಯತ್ವಾದಿ-ಗುಣಗಳಿಂದ ವಿಶಿಷ್ಟನಾದ ಆತ್ಮನನ್ನು ಉಪಾಸ್ಯನೆಂದೂ ಪ್ರಾಪ್ಯನೆಂದೂ ಹೇಳಿದೆ. ಒಂದೇ ವಸ್ತುವು ಕರ್ಮವೂ ಕರ್ತೃವೂ ಆಗಲಾರದು. ಉಪಾಸ್ಯ-ಉಪಾಸಕ-ಭಾವಗಳಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಶ್ರಯಗಳು ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತವೆ.⁴

¹ ಜ್ಯಾಯಾನ್ ಪೃಥಿವ್ಯಾ ಜ್ಯಾಯಾನಂತರಿಕ್ಷಾತ್ |

² ಏಕಸ್ಯ ಸರ್ವಶರೀರಸ್ತತ್ವಾನುಪಪತ್ತೇರೇವ (ಮ. ಭಾ.).

³ ಏತಮಿತಃ ಪ್ರೇತ್ಯಾಭಿಸಂಭವಿತಾಸ್ಮಿ |

⁴ ತಥೋಪಾಸ್ಯೋಪಾಸಕಭಾವೋಽಸ್ಯ ಭೇದಾಧಿಷ್ಠಾನ ವನ (ಸೂ. ಭಾ.).

ವಿ.—ಉಪಾಸಕನೇ ಪ್ರಾಪ್ತವಾದ ಜೀವನು, ಉಪಾಸ್ಯನೇ ಪುಬ್ರಹ್ಮನು ; ಆದುದರಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮನು ಪ್ರಾಪ್ತವಾದ ಜೀವನಿಗಿಂತ ಬೇರೆಯಾದವನು.¹

ದ್ವೈಪ್ಯ.—‘ಆತ್ಮನನ್ನು ಇನ್ನೊಬ್ಬನಿಗೆ ಉಪದೇಶಿಸುವವನಿಗೆ’² (ಐ. ಆ. ೩. ೨. ೩) ಎಂದು ಉಪದೇಶಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ವಗತನಾದ ಆತ್ಮನು ಕರ್ವನಿಂದೂ ಜೀವನು ಕರ್ತೃ ವೆಂದೂ ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ ಜೀವನು ಸರ್ವಗತನಲ್ಲ. ಒಂದೇ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ವ ಕರ್ತೃಗಳು ಬೇರೆಬೇರೆಯಾಗಿರಬೇಕು.

ಶಬ್ದವಿಶೇಷಾತ್ || ೫ ||

೫. ಶಬ್ದಗಳ ವಿಶೇಷವಿರುವುದರಿಂದಲೂ (ಮನೋಮಯತ್ವಾದಿಗಳಿಂದ ವಿಶಿಷ್ಟನಾದವನು ಜೀವನಲ್ಲ).

‘ಬತ್ತದ ಕಾಳು ಅಥವಾ ಯವೆಯ ಕಾಳು ಅಥವಾ ಸಾವೆಯ ಕಾಳು ಅಥವಾ ಸಾವೆಯಕ್ಕಿಯ ಕಾಳು—ಇವು ಹೇಗೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿರುವುವೋ ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಆತ್ಮನಲ್ಲಿರುವ ಹಿರಣ್ಮಯಪುರುಷನೂ ಇರುವನು’³ (ಶ ಬ್ರಾ. ೧೦. ೬. ೩. ೨) ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸಪ್ತಮ್ಯಂತವಾದ ‘ಆತ್ಮನಲ್ಲಿ’, ಅಂತರಾತ್ಮನ್ ಎಂಬ ಶಬ್ದಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆಯಾದುದೂ ಪ್ರಧಮಾಂತವಾದುದೂ ಆದ ಪುರುಷ-ಶಬ್ದವು ಮನೋಮಯತ್ವಾದಿ-ವಿಶಿಷ್ಟನಾದ ಆತ್ಮನನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

ವಿ.—‘ಹೃದಯದಲ್ಲಿರುವ ಈ ನನ್ನ ಆತ್ಮನು’⁴ (ಛಾಂ. ಉ ೩. ೧೪. ೪) ಎಂಬಲ್ಲಿ ಜೀವನನ್ನು ಪಕ್ಷಿವಿಭಕ್ತಿಯಿಂದಲೂ (‘ನನ್ನ’ ಮೇ) ಉಪಾಸ್ಯನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಪ್ರಥಮಾವಿಭಕ್ತಿಯಿಂದಲೂ (‘ಆತ್ಮನು’ ಆತ್ಮಾ) ಸೂಚಿಸಿದೆ.

ದ್ವೈಪ್ಯ.—‘ಅವನನ್ನೇ ಬ್ರಹ್ಮನೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ’⁵ (ಐ. ಆ ೩. ೨. ೩) ಎಂಬಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮ-ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಸಾವಧಾರಣತ್ವರೂಪವಾದ ವಿಶೇಷವಿರುವುದರಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮ-ಶಬ್ದವು ಜೀವನನ್ನು ಸೂಚಿಸುವುದಿಲ್ಲ

ಸ್ಮೃತೇಶ್ಚ || ೬ ||

೬ ಸ್ಮೃತಿಯಿಂದಲೂ (ಜೀವ-ಪರಮಾತ್ಮರ ಭೇದವು ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ).

¹ ಅತಃ ಪ್ರಾಪ್ತಾ ಜೀವ ಉಪಾಸಕಃ, ಪ್ರಾಪ್ತಂ ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮೋಪಾಸ್ಯಮಿತಿ ಪ್ರಾಪ್ತ-ರನ್ಯದೇವೇದಮಿತಿ ವಿಜ್ಞಾಯತೇ (ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯ).

² ಆತ್ಮಾನಂ ಪರಸ್ಮೈ ಶಂಸತಿ |

³ ಯಥಾ ವ್ರೀಹಿರ್ವಾ ಯವೋ ವಾ ಶ್ಯಾಮಾಕೋ ವಾ ಶ್ಯಾಮಾಕತಂಶುಲೋ ವೈಮಯಮಂತರಾತ್ಮನ್ಯುರುಷೋ ಹಿರಣ್ಮಯಃ |

⁴ ಏಷ ಮು ಆತ್ಮಾಂತರ್ಹೃದಯೇ |

⁵ ಏತಮೇವ ಬ್ರಹ್ಮೇತ್ಯಾಚಕ್ಷತೇ |

ಸ್ವಸ್ಥತಿಯೂ ಕೂಡ ಜೀವ-ಪರಮಾತ್ಮರ ಭೇದವನ್ನು ಹೀಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. 'ಎಲೈ ಅರ್ಜುನ, ಸರ್ವಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನೂ ಯಂತ್ರಾರೂಢವಾದ ಬೊಂಬೆಗಳಂತೆ ಮಾಯೆಯಿಂದ ತಿರುಗಿಸುತ್ತ ಈಶ್ವರನು ಸರ್ವಜೀವರ ಹೃದಯವ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನೆಲಸಿರುತ್ತಾನೆ'¹ (ಗೀತಾ ೧೮. ೬೧)

ಹಿಂದಿನ ಸೂತ್ರಗಳ ಪ್ರಕಾರ ನಿಷೇಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಮತ್ತು ಪರಮಾತ್ಮನಿಗಿಂದ ಬೇರೆಯವನಾದ ಈ ಜೀವನು ಯಾರು?—ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಬಹುದು; ಏಕೆಂದರೆ ಶ್ರುತಿ-ಸ್ವಸ್ಥತಿಗಳು² ಪರಮಾತ್ಮನಿಗಿಂತ ಬೇರೆಯವನಾದ ಆತ್ಮನೇ ಇಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳುತ್ತವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಹೀಗಿದೆ: ಅವರಿಚ್ಛಿನ್ನವಾದ ಆಕಾಶವು ಗಡಿಗೆ ಮೊದಲಾದ ಉಪಾಧಿಗಳ ವಶದಿಂದ ಪರಿಚ್ಛಿನ್ನವಾಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ದೇಹೇಂದ್ರಿಯ-ಮನೋಬುದ್ಧಿಗಳೆಂಬ ಉಪಾಧಿಗಳಿಂದ ಪರಿಚ್ಛಿನ್ನವಾಗಿ ಅಜ್ಞಾನಿಗಳಿಂದ 'ಜೀವ' ಎನ್ನಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ³ ತತ್ತ್ವವು ಸಿ ಮೊದಲಾದ ವಾಕ್ಯಗಳಿಂದ ಆತ್ಮನ ಏಕತ್ವವನ್ನು ಗ್ರಹಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಆತ್ಮನಲ್ಲಿ ಅರೋಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಕರ್ಮ, ಕರ್ತೃ ಮೊದಲಾದ ಭೇದವ್ಯವಹಾರವು ವಿರುದ್ಧವಲ್ಲ. ಆತ್ಮನ ಏಕತ್ವವನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಿದ ಕೂಡಲೇ ಬಂಧ-ಮೋಕ್ಷವೇ ಮೊದಲಾದ ಸರ್ವವ್ಯವಹಾರವೂ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.⁴

ವಿ.—ಸ್ವಸ್ಥತಿಗಳು⁴ ಕೂಡ ಜೀವನು ಉಪಾಸಕನೆಂದೂ ಪರಮಾತ್ಮನು ಉಪಾಸ್ಯನೆಂದೂ ತಿಳಿಸುತ್ತವೆ.

ದ್ವೈಪ.—'ಎಲೈ ಅರ್ಜುನ, ನಾನು ಸಮಸ್ತಪ್ರಾಣಿಗಳ ಹೃದಯದಲ್ಲಿರುವ ಆತ್ಮ'⁵ (ಗೀತಾ ೧೦. ೨೦), 'ನಾನು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಓಜಸ್ಸಿನಿಂದ ಧರಿಸಿರುತ್ತೇನೆ'⁶ (ಗೀತಾ ೧೫ ೧೩) ಇವೇ ಮೊದಲಾದ ಸ್ವಸ್ಥತಿಗಳಿಂದ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟವನು ವಿಷ್ಣುವೇ; ಏಕೆಂದರೆ ಸರ್ವಭೂತಹೃದಯಸ್ಥತ್ವವೂ ಮತ್ತೆ ಸರ್ವಾಧಾರತ್ವವೂ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೇ ಹೊಂದುತ್ತವೆ.

ಅರ್ಭಕೌಕಸ್ವಾತ್ ತದ್ವ್ಯಪದೇಶಾಚ್ಚ ನೇತಿ ಚೇನ್ನ ನಿಚಾಯುತ್ವಾ-
ದೇವಂ ಮೋಮನಚ್ಚ || ೭ ||

೭. ಆಶ್ರಯವು ಅಲ್ಪವಾದುದರಿಂದಲೂ (ಸೂಕ್ಷ್ಮನೆಂದು) ಹೇಳಿರುವುದ

1 ಈಶ್ವರಃ ಸರ್ವಭೂತಾನಾಂ ಹೃದ್ದೇಶೇಜುನ ತಿಷ್ಠತಿ |

ಭ್ರಾಮಯನ್ ಸರ್ವಭೂತಾನಿ ಯಂತ್ರಾರೂಢಾನಿ ಮಾಯಯಾ ||

2 ಬೃ. ಉ. ೩. ೨೩, ಗೀತಾ ೧೩. ೨.

3 ಗೃಹೀತೇ ತ್ವಾತ್ಮೈಕತ್ವೇ ಬಂಧಮೋಕ್ಷಾದಿಸರ್ವವ್ಯವಹಾರಪರಿಸಮಾಪ್ತೀವ ಸ್ಯಾತ್ (ಸೂ. ಭಾ.).

4 ಗೀತಾ ೧೫. ೧೫, ೧೯, ೧೮. ೬೧.

5 ಅಹಮಾತ್ಮಾ ಗುಡಾಕೇಶ ಸರ್ವಭೂತಾಶಯಸ್ತಿ ತಃ |

6 ಗಾಮಾನಿಶ್ಚ ಚ ಭೂತಾನಿ ಧಾರಯಾಮ್ಯಹಮೋಜಸಾ |

ರಿಂದಲೂ (ಬ್ರಹ್ಮವನ್ನು) ಸೂಚಿಸಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಸರಿ
ಯಲ್ಲ; ಏಕೆಂದರೆ (ಬ್ರಹ್ಮವನ್ನು) ಹೀಗೆ ಧ್ಯಾನಿಸಬೇಕು; ಮತ್ತು
ಆಕಾಶದಂತೆ (ಎಂಬ ದೃಷ್ಟಾಂತವೂ) ಇದೆ.

‘ಹೃದಯದಲ್ಲಿರುವ ಇವನು ನನ್ನ ಆತ್ಮನು’ (ಭಾಂ. ಉ. ೩. ೧೪ ೩) ಎಂಬಲ್ಲಿ
ಪರಿಚ್ಛಿನ್ನವಾದ ಆಶ್ರಯವನ್ನು ಹೇಳಿದೆ; ‘ಬತ್ತದ ಕಾಳಿಗಿಂತಲೂ ಯವಗಿಂತಲೂ ಸಣ್ಣ
ವನು’¹ (ಭಾಂ. ಉ. ೩. ೧೪. ೩) ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿರುವನೆಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಆದುದ
ರಿಂದ ಅತಿಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಪರಿಮಿತಿಯುಳ್ಳ ಜೀವವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆಯೇ ಹೊರತು ಸರ್ವ
ಗತನಾದ ಆತ್ಮನನ್ನು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರವು ಹೀಗಿದೆ ಪರಿಚ್ಛಿನ್ನ-
ಪ್ರದೇಶವುಳ್ಳ ಜೀವನಿಗೆ ಸರ್ವಗತತ್ವವು ಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲ; ಆದರೆ ಸರ್ವಗತನಾಗಿ
ಸರ್ವಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಆತ್ಮನನ್ನು ಯಾವುದೂ ಒಂದು ಅನೇಕ್ಷೆಯಿಂದ ಪರಿ-
ಚ್ಛಿನ್ನ-ಪ್ರದೇಶವುಳ್ಳವನೆಂದು ಹೇಳಬಹುದು; ಹೇಗೆ ಸಮಸ್ತ-ವಸುಧಾಧಿಪತಿಯನ್ನು
‘ಅಯೋಧ್ಯಾಪತಿ’ ಎಂದು ಕರೆಯುವರೋ ಹಾಗೆಯೇ.² ಯಾವ ಅನೇಕ್ಷೆಯಿಂದ ಸರ್ವ
ಗತನಾದ ಆತ್ಮನನ್ನು ಪರಿಚ್ಛಿನ್ನ-ಪ್ರದೇಶವುಳ್ಳವನೆಂದು ಹೇಳಿದೆ? ಸೂಕ್ಷ್ಮತ್ವಾದಿಗುಣ
ಗಳಿಂದ ಈಶ್ವರನು ಹೃದಯಪುಂಡರೀಕದಲ್ಲಿ ಉಪಾಸ್ಯನಾಗಿರುವನೆಂಬ ಅನೇಕ್ಷೆಯಿಂದ.
ಸಾಲಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹರಿಯು ದೇಗೆ ಉಪಾಸ್ಯನಾಸಿರುವನೋ ಹಾಗೆಯೇ.³ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ
ನರಮಾತ್ರನನ್ನು ಅಂತಃಕರಣವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಈಶ್ವರನು ಸರ್ವಗತನಾಗಿದ್ದರೂ ಅಲ್ಲಿ ಉಪಾಸನೆಮಾಡಿದರೆ ವ್ರಸನ್ನನಾಗುತ್ತಾನೆ.⁴
ಆಕಾಶವು ಸರ್ವಗತವಾಗಿದ್ದರೂ ಸೂಜಿಯ ಕಣ್ಣಿನ ಅನೇಕ್ಷೆಯಿಂದ ಅಲ್ಪವೂ ಸೂಕ್ಷ್ಮವೂ
ಆಗಿರುವಂತೆ ಬ್ರಹ್ಮದ ಪರಿಚ್ಛಿನ್ನ-ಪ್ರದೇಶತ್ವವನ್ನೂ ಸೂಕ್ಷ್ಮತ್ವವನ್ನೂ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಉಪಾಸನೆಯ ಅನೇಕ್ಷೆಯಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮಕ್ಕೆ ಪರಿಚ್ಛಿನ್ನತ್ವವನ್ನು ಹೇಳಿದೆಯೇ ಹೊರತು
ವಾರಮಾರ್ಥಿಕದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮಕ್ಕೆ ಹೃದಯವು ಆಶ್ರಯವಾಗಿದ್ದರೆ,
ಹೃದಯಾಶ್ರಯಗಳು ವ್ರತಿ ಶರೀರದಲ್ಲಿಯೂ ಬೇರೆಯೇರೆಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಆಯಾ
ಆಶ್ರಯದೋಷಗಳಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮವು ಲಿಪ್ತವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ವಿ.—ಅತಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿರುವುದು ಪರಬ್ರಹ್ಮನ ಸ್ವರೂಪವಲ್ಲ; ಅವನು ಆಕಾಶ
ದಂತೆ ಸರ್ವಗತನೆಂದು ಅವನ ಸ್ವಾಭಾವಿಕಮಹತ್ವವನ್ನು ಅಲ್ಲಿಯೇ (ಭಾಂ. ಉ. ೩.

1 ಅಣೇಯಾನ್ ಪ್ರೀಹೇರ್ವಾ ಯವಾದ್ವಾ |

2 ಯಥಾ ಸಮಸ್ತವಸುಧಾಧಿಪತಿರಪಿ ಹಿ ಸನ್ನಯೋಧ್ಯಾಪತಿರಿತಿ ವ್ಯಪದಿಸ್ತತೇ |
(ಸೂ. ಭಾ.).

3 ಯಥಾ ಸಾಲಗ್ರಾಮೇ ಹರಿಃ (ಸೂ. ಭಾ.).

4 ಸರ್ವಗತೋಽಪಿ ಶ್ವರಸ್ತತ್ರೋಪಾಸ್ಯಮಾನಃ ಪ್ರಸೀದತಿ (ಸೂ. ಭಾ.).

೧೪. ೩) ಹೇಳಿದೆ. ಅವನು ಅತಿಸೂಕ್ಷ್ಮನೆಂದು ಹೇಳಿರುವುದು ಉಪಾಸನೆಗಾಗಿಯೇ.^೧

ದ್ವೈತ್ಯ.—ವಿಷ್ಣುವು ಸರ್ವಗತನಾಗಿದ್ದರೂ ಹೃದಯದಲ್ಲಿರುವನೆಂದೂ ಇಂದ್ರಿಯೇಶನೆಂದೂ ಅವನನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸಬೇಕು^೨ ವ್ಯಾವಕವಾದ ಆಕಾಶವು ಏಕದೇಶದಲ್ಲಿಯೂ ಇರುವಂತೆ ವಿಷ್ಣುವು ಸರ್ವಭೂತಗಳ ಹೃದಯದಲ್ಲಿರುವುದೂ ವಿರುದ್ಧವಲ್ಲ.

ಸಂಭೋಗಪ್ರಾಪ್ತಿರಿತಿ ಚೇನ್ನ ನೈಶೇಷ್ಯಾತ್ || ೮ ||

೮. (ಜೀವಾತ್ಮ-ವರಮಾತ್ಮರು ಒಂದೇ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ವರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಸುಖದುಃಖಗಳ) ಅನುಭವವುಂಟಾಗಬಹುದೆಂದು ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಸರಿಯಲ್ಲ; ಏಕೆಂದರೆ (ಅವರಿಬ್ಬರ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ) ಭೇದವಿದೆ.

ಒಬ್ಬನು ಕರ್ತೃವು, ಭೋಕ್ತೃವು, ಧರ್ಮಾಧರ್ಮಗಳೆಂಬ ಸಾಧನಗಳುಳ್ಳವನು ಮತ್ತು ಸುಖದುಃಖಾದಿಗಳುಳ್ಳವನು; ಇನ್ನೊಬ್ಬನು ಇದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ವಾಪರಹಿತ ತ್ವಾದಿ-ಗುಣಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುವವನು. ಜೀವ-ವರಮಾತ್ಮರಿಗೆ ಹೀಗೆ ಭೇದವಿರುವುದರಿಂದ ಒಬ್ಬನ ಅನುಭವವು ಇನ್ನೊಬ್ಬನ ಅನುಭವವಾಗಲಾರದು.

ಸೂತ್ರದ ಉತ್ತರಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಹೀಗೂ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಬಹುದು: ಜೀವ-ಪರಮಾತ್ಮರು ಒಂದೇ ಆಗಿದ್ದರೂ ಒಬ್ಬನ ಅನುಭವದಿಂದ ಇನ್ನೊಬ್ಬನಿಗೆ ಅನುಭವವುಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ; ಏಕೆಂದರೆ ಇವರಿಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಮಿಥ್ಯಾಜ್ಞಾನ, ಸಮ್ಯಗ್‌ಜ್ಞಾನ ಎಂಬ ಭೇದವಿದೆ. ಅನುಭವವು ಮಿಥ್ಯಾಜ್ಞಾನದಿಂದ ಕಲ್ಪಿತವಾಗಿದ್ದರೆ ಏಕತ್ವವು ಸಮ್ಯಗ್‌ಜ್ಞಾನದಿಂದ ದೃಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಮಿಥ್ಯಾಜ್ಞಾನದಿಂದ ಕಲ್ಪಿತವಾದ ಅನುಭವವು ಸಮ್ಯಗ್‌ಜ್ಞಾನದಿಂದ ದೃಷ್ಟವಾದ ಸಸ್ತುವನ್ನು ನೋಡಲಾರದು.^೩ ಅದುದರಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಅನುಭವದ ಲೇಶವನ್ನು ಕೂಡ ಕಲ್ಪಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

ವಿ.—ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ನೈಶೇಷ್ಯಾತ್ ಎಂಬ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ 'ಅನುಭವದ ಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಭೇದವಿರುವುದರಿಂದ', ಹೇತು-ನೈಶೇಷ್ಯಾತ್ ಎಂದರ್ಥ. ಕೇವಲ ಶರೀರದಲ್ಲಿರುವುದೇ ಸುಖದುಃಖವೇ ಮೊದಲಾದ ಅನುಭವಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಪುಣ್ಯ-ಪಾಪರೂಪವಾದ ಕರ್ಮಗಳಿಗೆ ವಶವಾಗಿರುವುದೇ ಅಂಥ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ;^೪ ಪಾಪರಹಿತನಾದ ವರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಕರ್ಮವಶತ್ವವು ಸಂಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ. 'ಆವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು

^೧ ಅತ ಉಪಾಸನಾರ್ಥಮೇವಾಲ್ಪತ್ವವ್ಯಪದೇಶಃ (ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯ).

^೨ ಅರ್ಭಕಾರಕ್ಷಿಸ್ತೇನ ಚಕ್ಷುರ್ಮಯತ್ವಾದಿರೂಪೇಣ ಚ ತಸ್ಮೈವ ವಿಷ್ಣೋರ್ನಿಜಾಯತಾತ್ (ಮ. ಭಾ.)

^೩ ನ ಚ ಮಿಥ್ಯಾಜ್ಞಾನಕಲ್ಪಿತೇನೋಪಭೋಗೇನ ಸಮ್ಯಗ್‌ಜ್ಞಾನದೃಷ್ಟಂ ವಸ್ತು ಸಂಸ್ಪೃತ್ಯತೇ (ಸೂ. ಭಾ.).

^೪ ನ ಹಿ ಶರೀರಾಂತರ್ವರ್ತಿತ್ವಮೇವ ಸುಖದುಃಖೋಪಭೋಗಕಾರಕತಃ, ಅಪಿ-ತು ಪುಣ್ಯಪಾಪರೂಪಕರ್ಮಪರವಶತ್ವಮ್ (ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯ).

ಪಕ್ಷವಾದ ಪಿಪ್ಪಲವನ್ನು ನೇವಿಸುತ್ತಿರುವುದು, ಮತ್ತೊಂದು ಏನನ್ನೂ ತಿನ್ನದೆ ಬೆಳಗುತ್ತಿರುವುದು¹ (ಮುಂ. ಉ ೩ ೧. ೧) ಎಂದು ಶ್ರುತಿಯು ಹೇಳುತ್ತದೆ.

ದ್ವೈತ.—ಒಂದೇ ಶರೀರದಲ್ಲಿರುವ ಜೀವ-ಪರಮಾತ್ಮರು ಆ ಶರೀರದ ಅನುಭವವನ್ನು ಸಮಾನವಾಗಿ ಹೊಂದಬೇಕೆಂಬ ಮತವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಬೇಕು ; ಏಕೆಂದರೆ ಅವರಿಬ್ಬರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಲ್ಲಿ ಭೇದವಿದೆ²

¹ ತಯೋರನ್ಯಃ ಪಿಪ್ಪಲಂ ಸ್ವಾದ್ಯತ್ತನ್ನನ್ನನ್ಯೋ ಅಭಿಚಾಕಶೀತಿ |

² ಜೀವಪರಯೋರೇಕಶರೀರಸ್ಥತ್ವೇ ಸಮಾನಭೋಗಶ್ರಾಪ್ತಿರಿತಿ ಚೇನ್ನ, ಸಾಮರ್ಥ್ಯ-ವೈಶೇಷ್ಯಾತ್ (ಮ. ಭಾ.)

೨. ಅತ್ಯಧಿಕರಣ

(ಸೂ. ೯-೧೦)

ಅತ್ಯಾ ಚರಾಚರಗ್ರಹಣಾತ್ || ೯ ||

೯. ಚರಾಚರಗಳನ್ನು ಗ್ರಹಿಸುವುದರಿಂದ ಅತ್ಯವು (ಬ್ರಹ್ಮವೇ).

‘ಯಾವನಿಗೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ-ಕ್ಷತ್ರಿಯರಿಬ್ಬರೂ ಅನ್ಯವಾಗಿರುವರೋ, ಯಾವನಿಗೆ ಮೃತ್ಯುವು ಉಪಸೇಚನವಾಗಿರುವುದೋ ಅವನು ಎಲ್ಲಿರುವೆಂಬುದನ್ನು ಹೀಗೆ ಯಾವನು ಅರಿಯುವನು?’ (ಕ. ಉ. ೧. ೨. ೨೫) ಎಂಬುದು ವಿಷಯವಾಕ್ಯವು; ಇಲ್ಲಿ ಅತ್ಯವು (ತಿನ್ನುವನನು ಅಥವಾ ಗ್ರಹಿಸುವನನು) ಅಗ್ನಿಯೋ, ಜೀವನೋ ಅಥವಾ ಪರಮಾತ್ಮನೋ ಎಂಬುದು ಸಂಶಯ. ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕೋಪನಿಷತ್ತು (೧. ೪. ೬)^೧ ಅಗ್ನಿಯು ಅನ್ನುವನ್ನು ತಿನ್ನುವನು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ; ಅತ್ಯವು ಜೀವನೂ ಆಗಬಹುದು; ಏಕೆಂದರೆ ‘ಅವೆರಡರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸವಿಯಾದ ಹಣ್ಣನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತದೆ’ ಎಂದು ಮುಂಡಕೋಪನಿಷತ್ತು (೩. ೧. ೧) ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಇದು ಪರಮಾತ್ಮನಾಗಲಾರದು; ಏಕೆಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ‘ಇನ್ನೊಂದು ತಿನ್ನದೆ ನೋಡುತ್ತಿದೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ ಈ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಅತ್ಯವೆಂಬುದು ಸಿದ್ಧಾಂತ. ಸ್ಥಾವರ-ಜಂಗಮಗಳನ್ನೂ ಮೃತ್ಯುವನ್ನೂ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿನ್ನಲು (ಎಂದರೆ ಕಾರ್ಯಸಮೂಹವನ್ನೂ ಉಪಸಂಹರಿಸಲು) ಪರಮಾತ್ಮನ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಸಮಸ್ತಜೀವರಾಶಿಯ ಉಪಲಕ್ಷಣವಾಗಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ-ಕ್ಷತ್ರಿಯರನ್ನು ಹೇಳಿದೆ ‘ಇನ್ನೊಂದು ತಿನ್ನದೆ ನೋಡುತ್ತಿದೆ’ ಎಂದು ಶ್ರುತಿಯು ಹೇಳಿರುವುದು ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಕರ್ಮಫಲಭೋಗವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಹೊರತು ಕಾರ್ಯಸಂಹಾರದ ನಿರ್ವೇಧಕ್ಕಲ್ಲ; ಏಕೆಂದರೆ ಬ್ರಹ್ಮವೇ ಜಗತ್ತಿನ ಸೃಷ್ಟಿ-ಸ್ಥಿತಿ-ಸಂಹಾರಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವೆಂಬುದು ಎಲ್ಲ ವೇದಾಂತವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತದೆ.^೨

ವಿ.—ಪರಮಾತ್ಮನು ಭೋಕ್ತೃವಾಗದಿದ್ದರೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಭೋಕ್ತೃತ್ವವು ಕಂಡುಬರು

1 ಯಸ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮ ಚ ಕ್ಷತ್ರಂ ಚ ಉಭೇ ಭವತ ಓದನಃ |

ಮೃತ್ಯುರ್ಯಸ್ಯೋಪಸೇಚನಂ ಕ ಇತ್ಯಾ ವೇದ ಯತ್ರ ಸಃ ||

2 ಅಗ್ನಿರನ್ನಾ ದಃ |

3 ತಯೋರನ್ಯಃ ಸಿಪ್ತ ಲಂ ಸ್ವಾದ್ವತ್ತಿ |

4 ಅನಶ್ನನ್ನನ್ಯೋ ಅಭಿಚಾಕರೀತಿ |

5 ಸರ್ವವೇದಾಂತೇಷು ಸೃಷ್ಟಿಸ್ಥಿತಿಸಂಹಾರಕಾರಣತ್ವೇನ ಬ್ರಹ್ಮಣಃ ಪ್ರಸಿದ್ಧತ್ವಾತ್ |
(ಸೂ. ಭಾ.).

ವುದೂ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಜೀವನನ್ನೇ ಗ್ರಹಿಸಬೇಕೆಂಬ ಪೂರ್ವವಕ್ಷ್ಯೆ ಈ ಅಧಿಕರಣವು ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆ: ಸಮಸ್ತ ಚರಾಚರಗಳ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಽಂಭವಿಸುತ್ತದೆ ಇದು ಕರ್ಮನಿಮಿತ್ತದಿಂದ ಆಗುವ ಭೋಕ್ತೃತ್ವವಲ್ಲ, ಜಗತ್ತಿನ ಜನ್ಮಸ್ಥಿತಿ-ಲಯಗಳಿಗೆ ಕಾರಣನಾದ ಪರಬ್ರಹ್ಮನೇನಿಸಿರುವ ವಿಷ್ಣುವಿನಿಂದಾಗುವ ಉಪಸಂಹಾರ^೧ 'ಅವನು ಸಂಸಾರಗತಿಯ ಕೊನೆಯಾದ ಆ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಪರಮಪದವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ'^೨ (ಕ. ಉ. ೧. ೩. ೯) ಎಂದು ಶ್ರುತಿಯು ಅಲ್ಲೇ ಹೇಳುತ್ತದೆ.

ದ್ವೈತ. — 'ಅವನು ಯಾವಯಾವುದನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನೋ ಅದನ್ನೇ ತಿನ್ನಲು ಸಂಕಲ್ಪಿಸಿದನು; ಅವನು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ತಿನ್ನುತ್ತಾನಾದುದರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಅದಿತಿ ಎಂಬ ಹೆಸರುಂಟಾಗಿದೆ'^೩ (ಬೃ. ಉ. ೧. ೨. ೫) ಎಂಬಲ್ಲಿ ಅತ್ಯ-ಶಬ್ದ-ವಾಚ್ಯನು ಪರಬ್ರಹ್ಮನೇ ಹೊರತು ಅದಿತಿಯಲ್ಲ; ಏಕೆಂದರೆ ಸರ್ವಚರಾಚರಗಳನ್ನು 'ತಿನ್ನುವುದಕ್ಕೆ' ದೇವಮಾತ್ರಿಯಾದ ಅದಿತಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.^೪

ಪ್ರಕರಣಾಚ್ಚ || ೧೦ ||

೧೦. ಮತ್ತು ಪ್ರಕರಣದಿಂದಲೂ (ಹೀಗೆಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಬೇಕು).

'ಜ್ಞಾನಿಯು ಹುಟ್ಟುವುದೂ ಇಲ್ಲ, ಸಾಯುವುದೂ ಇಲ್ಲ'^೫ (ಕ. ಉ. ೧. ೨. ೧೮) ಎಂಬ ವಾಕ್ಯವು ಪರಮಾತ್ಮನ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವುದರಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಇಲ್ಲಿ ಅತ್ಯವಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ ಪ್ರಕೃತವಾದುದನ್ನು ಗ್ರಹಿಸುವುದು ಯುಕ್ತವು.

ವಿ. — ಪರಬ್ರಹ್ಮನೇ ಇಡೀ ಪ್ರಕರಣದ ವಿಷಯನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ.^೬ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನು ಎಲ್ಲಿರುವೆಂಬುದನ್ನು ಹೀಗೆಂದು ಯಾವನು ಅರಿಯುವನು?' (ಕ. ಉ. ೧. ೨. ೨೪) ಎಂಬುದು ಅನುಗ್ರಹವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಯಾವನನ್ನು ಅರಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದೆಯೋ (ಕ. ಉ. ೧. ೨. ೨೩) ಅವನನ್ನೇ ಗುರುತಿಸಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ.^೭

^೧ ನ ಚೇದಂ ಕರ್ಮಣಿ ನಿಮಿತ್ತಭೋಕ್ತೃತ್ವಮ್; ಅಪಿ ತು ಜಗಜ್ಜನ್ಮಸ್ಥಿತಿಲಯಹೇತು-ಭೂತಸ್ಯ ಪರಸ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮಣೋ ವಿಷ್ಣೋಃ ಸಂಹತ್ಯೃತ್ವಮ್ (ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯ).

^೨ ಸೋಽಭ್ಯುದಯಃ ಪಾರಮಾರ್ಥ್ಯೋತಿ ತದ್ವಿಷ್ಣೋಃ ಪರಮಂ ಪದಮ್ |

^೩ ಸ ಯದ್ಯದೇವಾಸ್ಪಜತ ತತ್ತದತ್ತಮಧ್ರಿಯತ; ಸರ್ವಂ ವಾ ಆತ್ತೀತಿ ತದದಿತೇರ-ದಿತಿತ್ವಮ್ | (ಸು. ೩. ೧. ೧)

^೪ ನ ಹಿ ಚರಾಚರಸ್ಯ ಸರ್ವಸ್ಯ ಅತ್ಯುತ್ತಮದಿತೇಃ (ಮ. ಭಾ.).

^೫ ನ ಜಾಯತೇ ಮ್ರಿಯತೇ ವಾ ವಿಪ್ಲವಿತ್ |

^೬ ಕ. ಉ. ೧. ೨. ೨೨-೨೩ ನೋಡಿ.

^೭ ತತ್ಸಾದಾದ್ಯತೇ ತಸ್ಯ ದುರವಬೋಧತ್ವಮೇವ ಸಾರ್ವಪ್ರಸ್ತುತಂ ಪ್ರತ್ಯಭಿಜ್ಞಾಯತೇ (ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯ).

ದ್ವೈತ. — ಸಂನತ್ಸರನೆಂಬ ಚತುರ್ಮುಖನ ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವ್ರವೃತ್ತ ನಾಗಿರುವ ವಿಷ್ಣುವೇ ಪ್ರಕರಣದ ವಿಷಯನಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅತ್ತ-ಶಬ್ದ-ವಾಚ್ಯನು ವಿಷ್ಣುವೇ.¹ ‘ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಯಾವುದೂ ಇರಲಿಲ್ಲ...ಆದೇ ವಾಕ್ಯಾಯಿತು’² (ಬೃ. ಉ. ೧. ೨. ೧-೪) ಎಂಬುದು ವರಬ್ರಹ್ಮನ ಪ್ರಕರಣವಾಗಿದೆ.

¹ ಅಪ್ ಸಂನತ್ಸರಸೃಷ್ಟ್ಯಾದಿನಾ ತತ್ಪ್ರಕರಣಾಚ್ಛೇ (ಮ. ಭಾ.).

² ನೈವೇಹ ಕಿಂಚನಾಗ್ನಿ ಆಸೀತ್....ಸ್ಯನ ವಾಗಭವತ್ |

೨. ಗುಹಾಂಧಿಕರಣ

(ಸೂ. ೧೧-೧೨)

ಗುಹಾಂ ಪ್ರವಿಷ್ಟಾ ನಾತ್ಮಾನೌ ಹಿ ತದ್ವರ್ತನಾತ್ || ೧೧ ||

೧೧. ಗುಹೆಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿರುವವರು ಆತ್ಮರು : ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ.

‘ಈ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಪರಮನಾದ ಹೃದಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿರುವ ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಸುಕೃತದ ಕರ್ಮಫಲವನ್ನು ವಾನಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಇಬ್ಬರು ಪ್ರವೇಶಿಸಿರುತ್ತಾರೆ ಇವರನ್ನು ನೆರಳು-ಬಿಸಿಲುಗಳೆಂದು ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಿಗಳೂ ಮೂರು ಸಲ ನಾಚಿಕೇತಾಗ್ನಿಯನ್ನು ಚಯನಮಾಡಿರುವ ಗೃಹಸ್ಥರೂ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ’¹ (ಕ ಉ. ೧. ೩. ೧) ಎಂಬುದು ವಿಷಯವಾಕ್ಯ ಗುಹೆಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿರುವ ಇವರಿಬ್ಬರು ಯಾರು ? ಬುದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಜೀವಾತ್ಮ—ಇವರಿಬ್ಬರೂ ? ಅಥವಾ ಜೀವಾತ್ಮ ಮತ್ತು ಪರಮಾತ್ಮ—ಇವರಿಬ್ಬರೂ ? ಈ ಎರಡು ಪಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಆಗಬಹುದು. ಗುಹೆಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿರುವವರು ಬುದ್ಧಿ-ಜೀವರೆಂಬುದೇ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಿಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯ : ಏಕೆಂದರೆ (೧) ಸರ್ವಗತವಾದ ಬ್ರಹ್ಮಕ್ಕೆ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟದೇಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುವುದು ಯುಕ್ತವಲ್ಲ ; (೨) ಕರ್ಮಫಲವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವುದು ಜೀವನಿಗೆ ಯುಕ್ತವಾಗಿದೆಯೇ ಹೊರತು ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲ ; (೩) ಇವರನ್ನು ‘ನೆರಳು-ಬಿಸಿಲುಗಳು’ ಎಂದು ಕರೆದಿರುವುದು ಬುದ್ಧಿ-ಜೀವರಿಗೇ ಹೊಂದುತ್ತದೆ ; ಏಕೆಂದರೆ ಜೀವಾತ್ಮನು ಜೀತನನು, ಬುದ್ಧಿಯು ಅಜೀತನವು.

ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಹಾರ ಹೀಗಿದೆ. (೧) ಆತ್ಮರಿಬ್ಬರೂ ಸಮಾನ-ಸ್ವಭಾವದವರೆಂದು ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ ಜೀವ-ಪರಮಾತ್ಮರೇ ಸೂಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ; (೨) ಸರ್ವಗತವಾದ ಬ್ರಹ್ಮಕ್ಕೆ ವಿಶಿಷ್ಟದೇಶವನ್ನು ಹೇಳಿರುವುದು ಅದರ ಉಪಲಬ್ಧಿಗಾಗಿ ;² (೩) ಸುಕೃತವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವುದು ಜೀವಾತ್ಮನ ಲಕ್ಷಣವೇ ಹೊರತು ಪರಮಾತ್ಮನದಲ್ಲ ; ಏಕೆಂದರೆ ಭಕ್ತಿ ನ್ಯಾಯದಂತೆ ಜೀವಾತ್ಮನ ಸುಕೃತದ ಅನುಭವವನ್ನು ಔಪಚಾರಿಕವಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೂ ಹೇಳಬಹುದು ; (೪) ಜೀವ-ಪರಮಾತ್ಮರನ್ನು ನೆರಳು-ಬಿಸಿಲುಗಳೆಂದು ಹೇಳಿರುವುದು ಯುಕ್ತವು ; ಏಕೆಂದರೆ ಇವರಿಬ್ಬರೂ ಅವಿದ್ಯಾಕೃತವಾದ ಸಂಸಾರಿತ್ವದಿಂದಲೂ

¹ ಮುತಂ ಪಿಬಂತಾ ಸುಕೃತಸ್ಯ ಲೋಕೇ ಗುಹಾಂ ಪ್ರವಿಷ್ಟಾ ಪರಮೇ ಪರಾರ್ಥೇ ! ಛಾಯಾತಪಾ ಬ್ರಹ್ಮವಿದೋ ವದಂತಿ ಪಂಚಾಗ್ನಯೋ ಯೇ ಚ ತ್ರಿಣಾಚಿಕೇತಾಃ ||

² ಕ ಉ. ೧. ೨. ೧೨ ; ತೈ ಉ ೨. ೧ ನೋಡಿ.

³ ಒಂದು ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನು ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರೆ ‘ಭಕ್ತಿ ಹಿಡಿದಿರುವವರು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ’ ಎಂದು ಇಡೀ ಗುಂಪಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುವುದು ಭಕ್ತಿನ್ಯಾಯ.

ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕವಾದ ಅಸಂಸಾರಿತ್ವದಿಂದಲೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಅದುದರಿಂದ ಗುಹೆಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿರುವವರು ಜೀವ-ಪರಮಾತ್ಮರೆಂಬುದೇ ಸಿದ್ಧಾಂತ.

ವಿ.—ಹೃದಯಾಕಾಶವೆಂಬ ಗುಹೆಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಕರ್ಮಫಲವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರುವವರು ಪ್ರಾಣದಿಂದ ಕೂಡಿದ ಜೀವನೂ ಇಲ್ಲ, ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಕೂಡಿದ ಜೀವನೂ ಅಲ್ಲ. ಜೀವ-ಪರಮಾತ್ಮರೇ, ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿಯೇ ಜೀವ-ಪರಮಾತ್ಮರು ಗುಹೆಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿರುವರೆಂದು ಹೇಳಿದೆ¹ ಇಬ್ಬರು ಆತ್ಮರು ಕರ್ಮಫಲವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರುವರೆಂದು ದೇಳಿದ ವುದು ಭತ್ತಿನ್ಯಾಯದಂತೆ ಎಂದು ಆರಿಯಬೇಕು. ಅಥವಾ ಕರ್ಮಫಲಭೋಕ್ತೃವಾದ ಜೀವನಿಗೆ ಕರ್ಮಫಲವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವಂತೆ ಪ್ರೇರಿಸುವುದರಿಂದ ಇವರಿಬ್ಬರಿಗೂ ಆ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ತೃತ್ವವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಬಹುದು²

ದ್ವೈತ್ಯ.—‘ಪ್ರಾಣದಿಂದ ನಿರ್ಮಿತವಾದ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಹೃದಯವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿರುವವನೂ ಸರ್ವಜೀವೋತ್ತಮನೂ ರುದ್ರಾದಿಗಳಿಂದ ಅಭಿವೃದ್ಧನಾಗಿರುವವನೂ ಆದ ವಾಯುವಿನಲ್ಲಿ ಸುಕೃತಫಲವನ್ನು ಭುಜಿಸತಕ್ಕ ಆತ್ಮ, ಅಂತರಾತ್ಮ ಎಂಬ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಎರಡು ರೂಪಗಳು ಪ್ರವೇಶಿಸಿವೆ, ಈ ರೂಪಗಳು ಸಾಧು-ಅಸಾಧುಗಳಿಗೆ ಛಾಯಾ-ತಪಗಳಂತೆ ಸುಖ-ದುಃಖಗಳನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಿಗಳು ...ಹೇಳುತ್ತಾರೆ’ (ಕ. ಉ. ೧. ೩. ೧) ಎಂಬುದು ವಿಷಯವಾಕ್ಯದ ತಾತ್ಪರ್ಯ. ಹೃದಯದ ಗುಹೆಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಸುಕೃತಫಲವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರುವವರು ವಿಷ್ಣುವಿನ ಎರಡು ರೂಪಗಳೇ,³ ಜೀವೇಶ್ವರರಲ್ಲ. ಇದು ಮುಕ್ತಿನಲ್ಲಿಯೂ⁴ (೧೦. ೧೧೪. ೧), ಉಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿಯೂ⁵ (ತೈ. ಉ. ೨. ೧) ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿವೆ.

ವಿಶೇಷಣಾಚ್ಛ ॥ ೧೨ ॥

೧೨. ವಿಶೇಷಣಗಳಿಂದಲೂ (ಜೀವ-ಪರಮಾತ್ಮರೆಂದೇ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು).

ಮುಂದಿನ ಶ್ರುತಿವಾಕ್ಯವು⁶ (ಕ. ಉ. ೧. ೩. ೩) ಶರೀರವನ್ನು ರಥವೆಂದೂ ಆತ್ಮನನ್ನು ಸಂಸಾರದಿಂದ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವ ರಥಿಯೆಂದೂ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಮತ್ತೊಂದು

¹ ಪರಮಾತ್ಮನ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಕ. ಉ. ೧. ೨. ೧೨ ರಲ್ಲಿಯೂ ಜೀವನ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಕ. ಉ. ೧. ೪. ೭ ರಲ್ಲಿಯೂ ಹೇಳಿದೆ.

² ಯದ್ವಾ ಪ್ರಯೋಜ್ಯಪ್ರಯೋಜಕರೂಪೇಣ ಪಾನೇ ಕರ್ತೃತ್ವಂ ಜೀವಪರಯೋರುಪಪದ್ಯತೇ (ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯ).

³ ಗುಹಾಂ ಪ್ರವಿಷ್ಟೌ ಪಿಬಂತೌ ವಿಷ್ಣು ರೂಪೇ ಏವ (ಮ. ಭಾ.).

⁴ ಸ್ಥಾರ್ಮಾ ಸಮಂತಾತ್ತಿವೃತಂ ನ್ಯಾಪತುಸ್ತಯೋರ್ಜುಕ್ಷುಂ ಮಾತರಿಶ್ವಾ ಜಗಾಮ |

⁵ ಯೋ ವೇದ ನಿಹಿತಂ ಗುಹಾಯಾಮ್ |

⁶ ಆತ್ಮಾನಂ ರಥಿನಂ ವಿದ್ಧಿ ಶರೀರಂ ರಥಚೋವ ತು |

ವಾಕ್ಯವು^೧ (ಕ. ಉ. ೧. ೩. ೯) ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ದಾರಿಯ ಗುರಿಯೆಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ಪಿಪ್ಪಲವನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತಿರುವ ಮತ್ತು ತಿನ್ನದೆ ನೋಡುತ್ತಿರುವ ಎರಡು ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ನಿರೂಪಿಸುವ ವಾಕ್ಯವೂ (ಮುಂ. ಉ. ೩. ೧. ೧) ಜೀವ-ಪರಮಾತ್ಮರನ್ನೇ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಮುಂದಿನ ವಾಕ್ಯವು ಕೂಡ (ಮುಂ. ಉ. ೩. ೧. ೨) ನೋಡುವವನು-ನೋಡಲ್ಪಡತಕ್ಕದ್ದು (ದ್ರಷ್ಟೃ-ದ್ರಷ್ಟವ್ಯ) ಎಂಬ ಭಾವದಿಂದ ಜೀವ-ಪರಮಾತ್ಮರನ್ನೇ ವಿಶೇಷಿಸಿರುತ್ತದೆ.

ವೈಂಗಿರಹಸ್ಯ-ಬ್ರಾಹ್ಮಣದ ಪ್ರಕಾರ ಕರ್ಮಫಲವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರುವವರು ಜೀವ-ಪರಮಾತ್ಮರಲ್ಲ. ಅಂತಃಕರಣ-ಜೀವರು : 'ಯಾವುದರಿಂದ ಸ್ವಪ್ನವನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾನೆಯೋ ಅದೇ ಸತ್ತ್ವವು (ಎಂದರೆ ಅಂತಃಕರಣವು), ನೋಡುತ್ತಿರುವ ಶಾರೀರನು ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞನು ಇವೆರಡೂ ಸತ್ತ್ವ-ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞರು.'^೨ ಕತೃತ್ವ-ಭೋಕ್ತೃತ್ವವೇ ಮೊದಲಾದ ಸಂಸಾರಧರ್ಮಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುವ ಜೀವನನ್ನು ಹೇಳುವುದು ವೈಂಗಿಶ್ರುತಿಯ ಉದ್ದೇಶವಲ್ಲ, ಸರ್ವಸಂಸಾರವನ್ನೂ ಹೇಳುವುದು ಅದರ ಉದ್ದೇಶ. ಜೀವನಾದ ಜೀವನಿಗೆ ಅಭೋಕ್ತೃತ್ವವನ್ನೂ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವಭಾವತ್ವವನ್ನೂ ಹೇಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸುಖಾದಿ-ವಿಕಾರಗಳ್ಳು ಅಂತಃಕರಣದಲ್ಲಿ ಭೋಕ್ತೃತ್ವವನ್ನು ಆರೋಪಿಸಿದೆ.

ವಿ.—ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊಸ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷವು ಒದಗುತ್ತದೆ : 'ಮನುಷ್ಯನು ಸತ್ತ್ವಮೇಲೆ ಈ ಸಂಶಯವುಂಟು : "ಅವನು ಇದ್ದಾನೆ" ಎಂದು ಕೆಲವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, "ಅವನು ಇಲ್ಲ" ಎಂದು ಕೆಲವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ"^೩ (ಕ. ಉ. ೧. ೧. ೨೧) ಎಂಬಲ್ಲಿ ಜೀವನ ನಿಜಸ್ವರೂಪದ ವಿಷಯವಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಇಡೀ ಪ್ರಕರಣವೇ ಜೀವ-ವರವಾಗಿರಬೇಕು. ಇದು ಜೀವಪ್ರಕರಣವಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಸಿದ್ಧಾಂತ ; ಏಕೆಂದರೆ ಈ ವಾಕ್ಯದ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಶರೀರವಿಯೋಗವಲ್ಲ, ಜೀವನ ಸರ್ವಬಂಧವಿಮೋಕ್ಷ. ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಯಾದ ಮುಮುಕ್ಷುವು ಮೃತನಾದ ಮೇಲೆ, 'ಅವನು ಇರುವನೋ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೋ' ಎಂಬ ಸಂಶಯವು ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ; ತತ್ತ್ವವಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಕುರಿತು ಒಮ್ಮತವಿಲ್ಲದಿರುವುದೇ ಇಂಥ ಸಂದೇಹಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿರುವುದು. (೧) ಕೆಲವರು ಆತ್ಮನು ಜ್ಞಾನಸ್ವರೂಪನೆಂದೂ ಸ್ವರೂಪನಾಶವೇ ಮೋಕ್ಷವೆಂದೂ, (೨) ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಅದೇ ಸ್ವರೂಪದ ಆತ್ಮನಿಗೆ ಅವಿದ್ಯಾನಾಶವೇ ಮೋಕ್ಷವೆಂದೂ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ; (೩) ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಆತ್ಮನು ಕಲ್ಲಿನಂತೆ ಜಡನು ; ಅವನು ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿರುವಾಗ ಜ್ಞಾನಾದಿ-ವಿಶೇಷಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾನೆ ; ಈ ಗುಣಗಳ ನಾಶವೇ ಕೈವಲ್ಯ ; (೪) ಇನ್ನು ಕೆಲವರಿಗೆ ದೋಷರಹಿತನಾದ ಆತ್ಮನು ಉಪಾಧಿಸಂಗರ್ಭದಿಂದ ಜೀವಭಾವವನ್ನು

೧ ಸೋಽಧ್ಯನಃ ಪಾರಮಾತ್ಮೋತಿ ತದ್ವಿಷ್ಣೋಃ ಪರಮಂ ಪದಮ್ |

೨ ತದೇತತ್ ಸತ್ತ್ವಂ ಯೇನ ಸ್ವಪ್ನಂ ಪಶ್ಯತಿ, ಅಥ ಯೋಽಯಂ ಶಾರೀರ ಉಪದ್ರಷ್ಟಾ ಸ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞಸ್ತಾವೇತಾ ಸತ್ತ್ವಕ್ಷೇತ್ರಜಾ (ಸೂ. ಭಾ.).

೩ ಯೇಯಂ ಪ್ರೇತೇ ವಿಚಿತ್ಯಾ ಮನುಷ್ಯೇ ಅಸ್ತೀತ್ಯೇಕೇ ನಾಯಮಸ್ತೀತಿ ಚೈಕೇ |

ಪಡೆದಿರುತ್ತಾನೆ ; ಉಪಾಧಿಯು ನಾಶವಾದ ಮೇಲೆ ಇರುವ ಅತ್ವಭಾವವೇ ಮೋಕ್ಷವು ¹ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಪ್ರಕಾರ ಜೀವನ ಸ್ವರೂಪವು ಅನಾದಿಕರ್ಮರೂಪವಾದ ಅವಿದ್ಯೆಯಿಂದ ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ; ಈ ಅವಿದ್ಯೆಯು ನಾಶವಾದಮೇಲೆ ಅವನಿಗೆ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾದ ಪರಮಾತ್ಮಾನುಭವವೆಂಬ ಮೋಕ್ಷವು ಸಿದ್ಧಿಸುತ್ತದೆ ² ಅದುದರಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಅತ್ವವು. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಅತ್ವಾಧಿಕರಣವು ಮುಗಿಯುತ್ತದೆ

ದ್ವೈತ. — 'ಯಾನನು ಯಜ್ಞಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಅವಧಿಯೂ, ಯಾನನು ನಾಶರಹಿತವಾದ ಪರಬ್ರಹ್ಮನೋ' (ಕೆ ಉ. ೧. ೩. ೨) ಎಂಬ ವಾಕ್ಯವು ನೇತುತ್ವ-ಬ್ರಹ್ಮತ್ವವೇ ಮೊದಲಾದ ವಿಶೇಷಣಗಳಿಂದ ಸುಕೃತವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವವರು ವಿಷ್ಣುವಿನ ರೂಪಗಳೇ ಹೊರತು ಜೀವೇಶ್ವರರಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ

¹ ಕೇಚಿದ್ ವಿತ್ತಿಮಾತ್ರಸ್ಯಾತ್ಮನಃ ಸ್ವರೂಪೋಚ್ಚಿತ್ತಿಲಕ್ಷಣಂ ಮೋಕ್ಷಮಾಚಕ್ಷತೇ | ಅನ್ಯೇ ವಿತ್ತಿಮಾತ್ರಸ್ಯೈವ ಸತೋಽವಿದ್ಯಾಸ್ತಮಯಮ್ | ಅಪರೇ ಶಾಷಾಣಕಲ್ಪಸ್ಯಾತ್ಮನೋ ಜ್ಞಾನಾದ್ವಿಶೇಷವೈಶೇಷಿಕಗುಣೋಚ್ಚೇದಲಕ್ಷಣಂ ಕೈವಲ್ಯರೂಪಮ್ | ಅಪರೇ ತು ಅಪಹತಪಾಪ್ತಾನಂ ಪರಮಾತ್ಮಾನಮಭ್ಯುಪಗಚ್ಛಂತಃ ತಸ್ಯೈವ ಉಪಾಧಿಸಂಸರ್ಗ-ನಿಮಿತ್ತಜೀವಭಾವಸ್ಯ ಉಪಾಧ್ಯುಪಗಮೇನ ತದ್ಭಾವಲಕ್ಷಣಂ ಮೋಕ್ಷಮಾತಿಷ್ಠಂತೇ | (ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯ).

² ಜೀವಸ್ಯ ಅನಾದಿಕರ್ಮರೂಪಾವಿದ್ಯಾತಿರೋಹಿತಸ್ವರೂಪಸ್ಯಾವಿದ್ಯೋಚ್ಚೇದಪೂರ್ವ-ಕಸ್ವಾಭಾವಿಕಪರಮಾತ್ಮಾನುಭವಮೇವ ಮೋಕ್ಷಮಾಚಕ್ಷತೇ (ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯ).

³ ಯಃ ಸೇತುರೀಜಾನಾನಾನುಕ್ಷರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಯತ್ ಪರಮ್ |

೪. ಅಂತರಾಧಿಕರಣ

(ಸೂ. ೧೩-೧೭)

ಅಂತರ ಉಪಪತ್ತೇಃ || ೧೩ ||

೧೩ (ಕಣ್ಣಿನ) ಒಳಗಿರುವ (ಪುರುಷನು ಬ್ರಹ್ಮವೇ); ಏಕೆಂದರೆ (ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಗುಣಸಮೂಹವು ಅದರಲ್ಲಿಯೇ) ಹೊಂದುತ್ತದೆ

“ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪುರುಷನು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆಯೋ ಅವನೇ ಆತ್ಮನು. ಇದೇ ಅವ್ಯುತ್, ಅಭಯ; ಇದು ಬ್ರಹ್ಮ. ಅದುದರಿಂದ (ಪುರುಷ-ಸ್ಥಾನವಾದ) ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ತುಪ್ಪವನ್ನಾಗಲಿ ನೀರನ್ನಾಗಲಿ ಚಿಮುಕಿಸಿದರೂ ಅದು ಕಣ್ಣಿನ ಅಂಚುಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿದು ಹೋಗುತ್ತದೆ” ಎಂದು ಆಚಾರ್ಯನು ಹೇಳಿದನು¹ (ಭಾಂ. ಉ. ೪ ೧೫. ೧) ಎಂಬುದು ವಿಷಯವಾಕ್ಯ. ಇಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಕಾಣುವ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವನ್ನು ಹೇಳಿದೆಯೆ ಅಥವಾ ಜೀವನನ್ನಾಗಲಿ ಇಂದ್ರಿಯಕ್ಕೆ ಅಧಿಷ್ಠಾತ್ವವಾದ ದೇವತಾತ್ವವನ್ನಾಗಲಿ ಹೇಳಿದೆಯೆ ಅಥವಾ ಈಶ್ವರನನ್ನು ಹೇಳಿದೆಯೆ—ಎಂಬುದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಈಶ್ವರನನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಉಳಿದ ಮೂವರಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಆಗಬಹುದೆಂಬುದು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ.

ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿರುವ ಪುರುಷನು ಪರಮೇಶ್ವರನೇ—ಎಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತ; ಏಕೆಂದರೆ ಬ್ರಹ್ಮದ ಲಿಂಗಗಳಾದ ಅವ್ಯುತ್, ಅಭಯವು ಇವೇ ಮೊದಲಾದುವು ಪರಮೇಶ್ವರನಿಗೇ ಹೊಂದುತ್ತವೆ; ಮತ್ತು ಆತ್ಮತ್ವವು ಮುಖ್ಯವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿಯೇ ಉಪಪನ್ನವಾಗುತ್ತದೆ; ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಹೇಳಿರುವುದೂ ಪರಮೇಶ್ವರನಿಗೆ ಅನುರೂಪವಾಗಿದೆ; ಹೇಗೆಂದರೆ ಪರಮೇಶ್ವರನು ‘ಅವಹತಪಾಸ್ವನು’ ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಅವನು ಹೇಗೆ ಸರ್ವದೋಷರಹಿತನೋ ಹಾಗೆಯೇ ಕಣ್ಣೆಂಬ ಸ್ಥಾನವೂ ಸರ್ವಲೇಖರಹಿತವಾಗಿದೆಯೆಂದು ಇಲ್ಲಿ ಉಪದೇಶಿಸಿದೆ. ಮತ್ತು ಸಂಯದ್ವಾಮತ್ವವೇ ಮೊದಲಾದ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೇಳಿರುವುದೂ (ಭಾಂ. ಉ. ೫. ೧೫. ೨-೪)² ಅವನಲ್ಲಿಯೇ ಹೊಂದುತ್ತದೆ.

ವಿ.—ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ತೋರುತ್ತಿರುವವನು ಪರಮಾತ್ಮನೇ.

¹ ಯ ಏಷೋಽಕ್ರಿಣಿ ಪುರುಷೋ ದೃಶ್ಯತ ಏಷ ಅತ್ಮೇತಿ ಹೋವಾಚ್ಛೇತದಮೃತಮಭಯಮೇತದ್ಬ್ರಹ್ಮೇತಿ ತದ್ಯದ್ಯಪ್ಯಸ್ಥಿನ್ ಸರ್ವಿವೋದಕಂ ವಾ ಸಿಂಚತಿ ವರ್ತಮಾನೀ ಏವ ಗಚ್ಛತಿ |

² ‘ಇವನನ್ನು ಸಂಯದ್ವಾಮನೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ’ ಏತಂ ಸಂಯದ್ವಾಮ ಇತ್ಯಾಚಕ್ಷತೇ, ‘ಇವನೇ ವಾಮನಿಯು’ ಏಷ ಉ ಏವ ವಾಮನೀಃ; ‘ಇವನೇ ಭಾಮನಿಯು’ ಏಷ ಉ ಏವ ಭಾಮನೀಃ |

ದ್ವೈತ.—ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿದ್ದು ಕ್ರೀಡಿಸುತ್ತ ಅಂತರನೆಂದು ಉದಾಹೃತನಾದವನು ವಿಷ್ಣುವೇ,¹ ಆಗ್ನಿಯಲ್ಲ. ಏತದ್ ಅನ್ಯುತಮ್ ಅಭಯಮ್ ಏತದ್ ಬ್ರಹ್ಮ (ಛಾಂ. ಉ. ೪. ೧೫. ೧) ಎಂಬ ಲಿಂಗಗಳು ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿಯೇ ಉಪಪನ್ನವಾಗುತ್ತವೆ.

ಸ್ಥಾನಾದಿವ್ಯಪದೇಶಾಚ್ಚ || ೧೪ ||

೧೪. ಸ್ಥಾನವೇ ಮೊದಲಾದುವುಗಳನ್ನು ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ (ಹೀಗೆಂದು ಅರಿಯಬೇಕು.)

ಆಕಾಶದಂತೆ ಸರ್ವಗತವಾಗಿರುವ ಬ್ರಹ್ಮಕ್ಕೆ ಕಣ್ಣೆಂಬ ಅಲ್ಪಸ್ಥಾನವನ್ನು ಹೇಳಿರುವುದರಲ್ಲಿ ಅನೌಚಿತ್ಯವಿಲ್ಲ; ಏಕೆಂದರೆ ಕಣ್ಣೆಂಬ ಒಂದೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಹೊಂದುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಬ್ರಹ್ಮಕ್ಕೆ ಪೃಥ್ವಿಯೇ ಮೊದಲಾದ ಸ್ಥಾನವನ್ನೂ ಹೇಳಿದೆ.² ಸ್ಥಾನಸೂತ್ರವಲ್ಲದೆ ನಾಮ.ರೂಪಗಳನ್ನೂ³ ಹೇಳಿದೆ. ಬ್ರಹ್ಮವು ನಿರ್ಗುಣವಾಗಿದ್ದರೂ ಸಗುಣವಾಗಿದೆಯೆಂದು ಉಪಾಸನೆಗೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ. ಅದುದರಿಂದ ಉಪಾಸನೆಗೆ ಒಂದು ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಹೇಳಿರುವುದು ವಿರುದ್ಧವಲ್ಲ.

ವಿ.—ವಿಷಯವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ದೃಶ್ಯತೇ (ಛಾಂ. ಉ. ೪. ೧೫. ೧) ಎಂಬುದರ ಮೂಲಕ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವನ್ನು ಹೇಳಿರುವುದೂ ಹೊಂದುತ್ತದೆ; ಏಕೆಂದರೆ ಯೋಗಿಗಳು ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಉಪಾಸನಾಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕರಿಸುತ್ತಾರೆ.⁴ ಸೂತ್ರದ ಸ್ಥಾನ-ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಸ್ಥಿತಿ ಎಂಬುದು ಅರ್ಥ. ಪರಮಾತ್ಮನು ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿದ್ದು ಅದನ್ನು ನಿಯಮಿಸುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದಿಪ್ರಾಯ.⁵

ದ್ವೈತ.—‘ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ತುಪ್ಪವನ್ನಾಗಲಿ ನೀರನ್ನಾಗಲಿ ಚಿಮುಕಿಸಿದರೂ ಅದು ಕಣ್ಣಿನ ಅಂಚುಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿದುಹೋಗುತ್ತದೆ’ (ಛಾಂ. ಉ. ೪. ೧೫. ೧)—ಇವೇ ಮೊದಲಾದುವು ಪರಮಾತ್ಮನ ಸ್ಥಾನಶಕ್ತಿಯನ್ನೂ, ‘ಇವನು ವಾವುನೀ’ (ಛಾಂ. ಉ. ೪. ೧೫. ೩)—ಇವೇ ಮೊದಲಾದುವು ಅವನ ಆತ್ಮಶಕ್ತಿಯನ್ನೂ ತಿಳಿಸುತ್ತವೆ. ಇವು ವಿಷ್ಣುವಿನ ಲಿಂಗಗಳೇ.

1 ಅಂತಃ ಸ್ಥಿತ್ವಾ ರಮಣಕೃದಂತರಃ ಸ ಉದಾಹೃತಃ (ಅನುವ್ಯಾಖ್ಯಾನ).

2 ‘ಯಾವನು ಪೃಥ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವವನಾಗಿ’ ಯಃ ಪೃಥಿವ್ಯಾಂ ತಿಷ್ಠನ್ (ಬೃ. ಉ. ೩.

೨. ೩)

3 ‘ಅವನಿಗೆ ಉತ್ ಎಂದು ಹೆಸರು’ ತಸ್ಯೋದಿತಿ ನಾಮ (ಛಾಂ. ಉ. ೧. ೬. ೬); ‘ಜ್ಯೋತಿರ್ಮಯವಾದ ದಾಡಿಯುಳ್ಳವನು’ ಹಿರಣ್ಯಶ್ಚಶ್ರುಃ (ಛಾಂ. ಉ. ೧. ೬. ೬).

4 ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವ್ಯಪದೇಶೋಽಪಿ ಯೋಗಿಭಿರ್ದೃಶ್ಯಮಾನತ್ವಾದುಪಪದ್ಯತೇ |

(ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯ).

5 ‘ಯಾವನು ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಇರುವವನಾಗಿ’ ಯಶ್ಚಕ್ಷುಷಿ ತಿಷ್ಠನ್ (ಬೃ. ಉ. ೩. ೨. ೧೪).

ಸುಖವಿಶಿಷ್ಟಾಭಿಧಾನಾದೇವ ಚ || ೧೫ ||

೧೫ ಮತ್ತು ಸುಖದಿಂದ ವಿಶಿಷ್ಟನಾದ (ಬ್ರಹ್ಮವನ್ನು) ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದಲೇ

‘ಪ್ರಾಣವು ಬ್ರಹ್ಮ, ಸುಖವು ಬ್ರಹ್ಮ, ಆಕಾಶವು ಬ್ರಹ್ಮ’^೧ (ಛಾಂ ಉ ೪ ೧೦ ೪) ಎಂದು ಸುಖವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಬ್ರಹ್ಮವನ್ನು ವಾಕ್ಯದ ಉಪಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ, ಅನಂತರ ಗಾರ್ಹಪತ್ಯವೇ ಮೊದಲಾದ ಅಗ್ನಿಗಳು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಉಪದೇಶಿಸಿ, ‘ಆದರೆ ಆಚಾರ್ಯನು ನಿನಗೆ ಗತಿಯನ್ನು ಉಪದೇಶಿಸುವನು’^೨ (ಛಾಂ ಉ ೪ ೧೪ ೧) ಎಂದು ಉಪಸಂಹರಿಸುತ್ತವೆ, ಇದು ಹಿಂದಿನ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಬ್ರಹ್ಮವನ್ನೇ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ, ‘ಆದರೆ ಆಚಾರ್ಯನು ನಿನಗೆ ಗತಿಯನ್ನು ಹೇಳುವನು’ ಎಂಬುದು ಯಾವದೊಂದೂ ಹೊಸ ವಿಷಯವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅನಂತರ ಅಕ್ಷಿಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ಪುರುಷನನ್ನು ಉಪಾಸಿಸುವವನಿಗೆ ಪಾಪವು ಅಂಟಿಕೂಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಿದೆ^೩ ಅದುದರಿಂದ ಅಕ್ಷಿಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ಪುರುಷನು ಬ್ರಹ್ಮನೇ

ವಿ.—‘ಪ್ರಾಣವು ಬ್ರಹ್ಮ, ಸುಖವು ಬ್ರಹ್ಮ, ಆಕಾಶವು ಬ್ರಹ್ಮ’ (ಛಾಂ ಉ ೪ ೧೦ ೪) ಎಂಬಲ್ಲಿ ಯಾವನನ್ನು ಸುಖವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದೆಯೋ ಅವನನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷಿಸ್ಥಾನದಿಂದ ಹೇಳಿದೆ ಅದುದರಿಂದ ಅಕ್ಷಿಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ಪುರುಷನು ಪರಬ್ರಹ್ಮನೇ

ಕನರ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಖಮ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಎಂದು ಹೇಳಿರುವುದು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಆಕಾಶವನ್ನೂ ಲೌಕಿಕಸುಖವನ್ನೂ ಸೂಚಿಸಬಹುದು—ಎಂಬ ಒಂದು ಹೊಸ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಮುಂದಿನ ಸೂತ್ರವು^೪ ಪರಿಹಾರವಾಗಿದೆ

ಅತ ಏವ ಚ ಸ ಬ್ರಹ್ಮ || ೧ ೨ ೧೬ ||

೧೬ ಅದುದರಿಂದ ಅವನು (ಎಂದರೆ ಖ-ಶಬ್ದವಾಚ್ಯನು) ಪರಬ್ರಹ್ಮನೇ

‘ಪ್ರಾಣವು ಬ್ರಹ್ಮ, ಸುಖವು ಬ್ರಹ್ಮ, ಆಕಾಶವು ಬ್ರಹ್ಮ’ (ಛಾಂ ಉ ೪ ೧೦ ೫) ಎಂದು ಅಗ್ನಿಗಳು ಉಪಕೋಸಲನಿಗೆ ಉಪದೇಶಮಾಡಿರಬೇಕೆಂದು, ‘ಪ್ರಾಣವು ಬ್ರಹ್ಮ’ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರಿತಿರುವೆನು, ಆದರೆ ಕನರ್ ಎಂಬುದನ್ನೂ ಖಮ್ ಎಂಬುದನ್ನೂ

೧ ಪ್ರಾಣೋ ಬ್ರಹ್ಮ, ಕಂ ಬ್ರಹ್ಮ, ಖಂ ಬ್ರಹ್ಮೇತಿ |

೨ ಆಚಾರ್ಯಸ್ತು ತೇ ಗತಿಂ ವಕ್ತಾ |

೩ ಯಥಾ ಪುಷ್ಕರಪಲಾಶ ಆಪೋ ನ ಶ್ಲಿಷ್ಯಂತ ಏವಮೇವಂವಿದಿ ಪಾಪಂ ಕರ್ಮ ನ ಶ್ಲಿಷ್ಯತ (ಛಾಂ ಉ ೪ ೧೪ ೩)

೪ ಈ ಸೂತ್ರವು ಶಂಕರ ಭಾಸ್ಕರ ಮಧ್ವ—ಇವರ ಭಾಷ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವುದಿಲ್ಲ, ನಿಂಬಾರ್ಕ ಶ್ರೀಕಂಠ—ಇವರ ಭಾಷ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ

ಅರಿಯೆನು'¹ (ಛಾಂ ಉ ೪ ೧೦ ೫) ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ ಆಗ ಅಗ್ನಿಗಳು ಉಪ ಕೋಸಲನ ಅಭಿವ್ರಾತನನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡು, 'ಯಾವುದು ಕಮ್ ಎಂಬುದೋ ಅದೇ ಖಮ್, ಯಾವುದು ಖಮ್ ಎಂಬುದೋ ಅದೇ ಕಮ್'² (ಛಾಂ ಉ ೪ ೧೦ ೫) ಎಂದು ಉಪದೇಶಿಸುತ್ತವೆ, ಪರಬ್ರಹ್ಮನ ಸ್ವರೂಪವಾದ ಆನಂದವು ಅವರಿಚ್ಛಿನ್ನವಾಗಿದೆ ಎಂದರ್ಥ³ ಆದುದರಿಂದ ಯಾವ ಬ್ರಹ್ಮನು ಪ್ರಾಣವೇ ಶರೀರವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಪ್ರಾಣ-ವಿಶಿಷ್ಟನೆನಿಸಿರುವನೋ ಅವನೇ ಅಪರಿಚ್ಛಿನ್ನಸುಖನೂ ಸ್ವರೂಪನೂ ಆಗಿರುವನು

ದ್ವೈ.—'ಪ್ರಾಣವು ಬ್ರಹ್ಮ, ನುಖವು ಬ್ರಹ್ಮ, ಆಕಾಶವು ಬ್ರಹ್ಮ' (ಛಾಂ ಉ ೪ ೧೦ ೫), 'ವಿಜ್ಞಾನವೂ ಆನಂದವೂ ಬ್ರಹ್ಮವೇ'⁴ (ಬೃ ಉ ೩ ೧೯ ೨೮), 'ಆನಂದವನ್ನು ವರಬ್ರಹ್ಮನನ್ನಾಗಿ ನಾಕ್ಷಾತ್ಕರಿಸಿದನು'⁵ (ಶೈ ಉ ೩ ೬)—ಇವೇ ಮೊದಲಾದ ವಾಕ್ಯಗಳು ಆನಂದವು ವರಬ್ರಹ್ಮನ ಲಕ್ಷಣವೆಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತವೆ

ಶ್ರುತೋಪನಿಷತ್ತುಗತ್ಯಭಿಧಾನಾಚ್ಚ || ೧೬ ||

೧೬ ಮತ್ತು ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳನ್ನು ಶ್ರವಣಮಾಡಿದವನ ಗತಿಯನ್ನು ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದಲೂ (ಅಕ್ಷಿನ್ಯಾನದಲ್ಲಿರುವ ಪುರುಷನು ವರಮೇಶ್ವರನೇ)

ಉಪನಿಷತ್ತೆಂದರೆ ರಹಸ್ಯ-ವಿಜ್ಞಾನ, ಅದನ್ನು ಶ್ರವಣಮಾಡಿರುವವನು ಶ್ರುತೋಪನಿಷತ್ತುನು, ಎಂದರೆ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಿಯು ಇವನ ಗತಿಯು ದೇವಯಾನವು ಇದು ಶ್ರುತಿ-ಸ್ಮೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವುದು 'ಈಗ ತಪ್ಪಿನಿಂದಲೂ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯದಿಂದಲೂ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದಲೂ ವಿದ್ಯೆಯಿಂದಲೂ ಆತ್ಮನನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸಿ ಉತ್ತರಮಾರ್ಗದಿಂದ ಆದಿತ್ಯ ಲೋಕವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ, ಇದೇ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಆಶ್ರಯವು ಇದು ಅವ್ಯುತವು, ಅಭಯವು, ಇದು ಪರಮಗತಿ, ಇದರಿಂದ ಹಿಂತಿರುಗುವುದಿಲ್ಲ'⁶ (ಪ್ರ ಉ ೧ ೧೦), 'ಅಗ್ನಿಜ್ಯೋತಿ ಹಗಲು ಶುಕ್ಲಪಕ್ಷ ಉತ್ತರಾಯಣದ ಆರು ಮಾಸಗಳು—ಈ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ

1 ವಿಜಾನಾಮೃತಂ ಯತ್ ಪ್ರಾಣೋ ಬ್ರಹ್ಮ, ಕಂ ಚ ತು ಖಂ ಚ ನ ವಿಜಾನಾಮಿ |

2 ಯದ್ಭಾವ ಕಂ ತದೇವ ಖಂ ಯದೇವ ಖಂ ತದೇವ ಕಮ್ |

3 ತದೇವಾಪರಿಚ್ಛಿನ್ನಸುಖಸ್ವರೂಪಮ್ (ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯ)

4 ವಿಜ್ಞಾನಮಾನಂದಂ ಬ್ರಹ್ಮ |

5 ಆನಂದಂ ಬ್ರಹ್ಮೇತಿ ವ್ಯಜಾನಾತ್ |

6 ಅಥೋತ್ತರೇಣ ತಪಸಾ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯೇಣ ಶ್ರದ್ಧಯಾ ವಿದ್ಯಯಾಽಽತಾನ್ಮುನಿಷ್ಠಾ-ದಿತ್ಯಮುಖ್ಯಜಯಂತೇ | ಏತದ್ವೈ ಪ್ರಾಣಾನಾಮಾಯತನಮೇತದಮೃತಮುಭಯಮೇತತ್ ಪರಾ-ಯಣಮೇತಸ್ಮಾನ್ನ ಪುನರಾವರ್ತಂತೇ |

ವ್ರಯಾಣಮಾಡಿದ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಿಗಳು ಬ್ರಹ್ಮವನ್ನು ನೇರುತ್ತಾರೆ^೧ (ಗೀತಾ ೮. ೨೪). ಈ ಗತಿಯನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷಿಪುರುಷೋಪಾಸಕನಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ : 'ಇನ್ನು ಇವರಿಗೆ ಶವದಹನ ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡಲಿ ಮಾಡದಿರಲಿ ಇವರು ಅರ್ಚಿದೇವತೆಯನ್ನೇ ನೇರುತ್ತಾರೆ...ಆಲ್ಲಿರುವ ಇವರನ್ನು ಆಮಾನವಪುರುಷನೊಬ್ಬನು ಬ್ರಹ್ಮದ ಬಳಿಗೆ ನೇರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಇದೇ ದೇವಸಥವು, ಬ್ರಹ್ಮಸಥವು^೨ (ಛಾಂ. ಉ. ೪. ೧೫. ೫). ಅದುದರಿಂದ ಈ ಅಕ್ಷಿಪುರುಷನು ಪರಮಾತ್ಮನೇ.

ವಿ.—ಶ್ರುತಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ವರಮಪುರುಷನ ಯಾಥಾತ್ಮ್ಯವನ್ನು ಕೇಳಿ ಅರಿತು ಕೊಂಡವನು ಶ್ರುತೋಪನಿಷತ್ಪಠನು. ಇವನು ಪಡೆಯುವ ಅಪುನರಾವೃತ್ತಿ-ಲಕ್ಷಣವುಳ್ಳ ಮತ್ತು ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಹೊಂದಿಸುವ ಅರ್ಚಿರಾದಿಗತಿಯನ್ನು ಇತರ ಶ್ರುತಿಗಳೂ ತಿಳಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಗತಿಯನ್ನೇ ಆಚಾರ್ಯನು ಅಕ್ಷಿಪುರುಷವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದ ಉಪಕೋಸಲನಿಗೆ ಉಪದೇಶಿಸಿರುತ್ತಾನೆ ಅದುದರಿಂದ ಈ ಅಕ್ಷಿಪುರುಷನು ಪರಮಾತ್ಮನೇ.

ದ್ವೈತ.—ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳ ಶ್ರವಣಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ ಪುರುಷನಿಗೆ 'ಅವನು ಬ್ರಹ್ಮದ ಬಳಿಗೆ ನೇರಿಸುತ್ತಾನೆ' (ಛಾಂ. ಉ. ೪. ೧೫. ೫) ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ವಾಯುವು ವರಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ಪಡೆಯುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದಲೂ ಅಕ್ಷಿಯ ಬಳಿಗೆ ಇರುವವನು ಬ್ರಹ್ಮನೇ.

ಅನವಸ್ಥಿತೇರಸಂಭವಾಚ್ಛ ನೇತರಃ || ೧೭ ||

೧೭. (ಬೇರೆಯ ಆತ್ಮರು ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ) ಇಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದಲೂ (ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಪುರುಷನ ಗುಣಗಳು ಇತರ ಆತ್ಮರಲ್ಲಿ) ಅಸಂಭವವಾದುದರಿಂದಲೂ (ಅಕ್ಷಿಪುರುಷನು ಪರಮಪುರುಷನೇ ಹೊರತು) ಬೇರೆಯವನಲ್ಲ.

ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿರುವ ಪುರುಷನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಾತ್ಮನೋ, ಜೀವಾತ್ಮನೋ ಅಥವಾ ದೇವತಾತ್ಮನೋ ಅಗಿರಬಹುದೆಂಬ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರವು ಹೀಗಿದೆ : ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಈ ಯಾವ ಆತ್ಮರಿಗೂ ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಅವಸ್ಥಾನಿಲ್ಲ; ಏಕೆಂದರೆ ಕಣ್ಣಿನ ಮುಂದೆ ಯಾವ ನಾದರೂ ನಿಂತಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಅವನ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವು ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ, ಅವನು ಹೊರಟು ಹೋದರೆ ಅದೂ ಹೋಗುತ್ತದೆ; ಮತ್ತೆ ಅವ್ಯತತ್ವಾದಿಗುಣಗಳೂ ಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲ. ಅದುದರಿಂದ ಅಕ್ಷಿಪುರುಷನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬವಲ್ಲ. ಜೀವಾತ್ಮನಿಗೆ ಸಮಸ್ತ ಶರೀರೇಂದ್ರಿಯ.

^೧ ಅಗ್ನಿಜ್ಯೋತಿರಹಃ ಶುಕ್ಲಃ ಸಣ್ಣಾಸಾ ಉತ್ತರಾಯಣಮ್ |

ತತ್ರ ಪ್ರಯಾತಾ ಗಚ್ಛಂತಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮವಿದೋ ಜನಾಃ ||

^೨ ಅಥ ಯದು ಚೈವಾಸ್ತಿಂಭವ್ಯಂ ಕುರ್ವಂತಿ ಯದಿ ಚ ನಾರ್ಚಿಸಮೇವಾಭಿಸಂಭವಂತಿ...ಪುರುಷೋಽನುನವಃ ಸ ಏನಾನ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಗಮಯತ್ಕೇಷ ದೇವಸಥೋ ಬ್ರಹ್ಮಸಥಃ |

ಗಳೊಡನೆ ಸಂಬಂಧವು ಸಮಾಸವಾಗಿರುವಾಗ ಅವನು ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿಯೇ ಇರುವನೆಂದು ಹೇಳುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಇನ್ನಿಗೂ ಅಮೃತತ್ವಾದಿ ಗುಣಗಳ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ. ಅದಿತ್ಯನೂ ಅಪ್ಪಿವುರುಷನಾಗಲಾರನು ; ಏಕೆಂದರೆ ಆತ್ಮತ್ವ-ಅಮೃತತ್ವಾದಿಗಳು ಹೊರಗಿನವನಾದ ಅವನಿಗೂ ಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ ಆಕ್ಷಿಪ್ತಾದಲ್ಲಿರುವವನು ಪರಮೇಶ್ವರನೇ.

ವಿ.—ಆಕ್ಷಿಪ್ತಾಧಾರನಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟವನು ಪರಮಾತ್ಮನಿಗಿಂತ ಬೇರೆಯವನಾದ ಯಾವ ಆತ್ಮನೂ ಆಗಲಾರನು, ಏಕೆಂದರೆ ಜೀವಾತ್ಮನೇ ಮೊದಲಾದವರಿಗೆ ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ನಿಯಮದಿಂದ ಇರುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಅಮೃತತ್ವ-ಸಂಯದ್ವಾಮತ್ವವೇ ಮೊದಲಾದ ಗುಣಗಳು ಅಸಂಭವವಾಗಿವೆ.

ದ್ವೈಪ.—ಮತ್ತು (ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿರುವವನು ಬ್ರಹ್ಮನೇ), ಅಗ್ನಾದಿಗಳಲ್ಲ ; ಏಕೆಂದರೆ ಅನವಸ್ಥಾದೋಷವು ಅಥವಾ ಅಸಂಭವವು (ಬರುವುದು)—ಎಂಬುದು ನೂತನಾರ್ಥ ಒಬ್ಬ ಜೀವನು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಜೀವನಿಗೆ ನಿಯಾಮಕನಾದರೆ ಅನವಸ್ಥಾ ದೋಷವು ಬರುವುದು. (ಏಕೆಂದರೆ ಎರಡನೆಯ ಜೀವನಿಗೆ ಮೂರನೆಯವನೂ, ಮೂರನೆಯವನಿಗೆ ನಾಲ್ಕನೆಯವನೂ ನಿಯಾಮಕನಾಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ). ಒಬ್ಬ ಜೀವನು ಇನ್ನೊಬ್ಬನಿಗೆ ಸಮನಾಗಿರುವುದರಿಂದೂ ನಿಯಮ್ಯ-ನಿಯಾಮಕ-ಭಾವವು ಸಾಧ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ.¹

¹ ಜೀವಸ್ಯ ಜೀವಾಂತರನಿಯಾಮಕತ್ವೈವನವಸ್ಥಿತೇಃ ಸಾಮ್ಯಾದಸಂಭವಾಚ್ಚ ನ ಜೀವಃ (ಮ. ಭಾ.).

೫. ಅಂತರ್ಯಾಮ್ಯಧಿಕರಣ

(ಸೂ. ೧೮-೨೦)

ಅಂತರ್ಯಾಮ್ಯಧಿದೈವಾದಿಷು ತದ್ಧರ್ಮವ್ಯಪದೇಶಾತ್ || ೧೮ ||

೧೮. ಅಧಿದೈವತವೇ ಮೊದಲಾದುವುಗಳಲ್ಲಿರುವ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯು (ಬ್ರಹ್ಮವು); ಏಕೆಂದರೆ ಅದರ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದೆ.

‘ಯಾವನು ಒಳಗಿದ್ದು ಕೊಂಡು ಈ ಲೋಕವನ್ನೂ ವರಲೋಕವನ್ನೂ ಸರ್ವವ್ರಾಣಿಗಳನ್ನೂ ನಿಯಮಿಸುತ್ತಾನೆಯೋ ...ಯಾವನು ಪೃಥ್ವಿಯಲ್ಲಿರುವವನಾಗಿ ಪೃಥ್ವಿಯ ಒಳಗಿರುವನೋ, ಯಾವನನ್ನು ಪೃಥ್ವಿಯು ತಿಳಿಯದೋ, ಯಾವನಿಗೆ ವೃಥ್ವಿಯು ಶರೀರವೋ, ಯಾವನು ಒಳಗಿದ್ದು ಕೊಂಡು ವೃಥ್ವಿಯನ್ನು ನಿಯಮಿಸುವನೋ ಅವನೇ ಅಂತರ್ಯಾಮಿ, ನಿನ್ನ ಅಮೃತನಾದ ಆತ್ಮನು’ (ಬೃ. ಉ. ೩. ೭. ೧-೩) ಎಂಬುದು ವಿಷಯವಾಕ್ಯ. ಅಧಿದೈವತ, ಅಧಿಲೋಕ, ಅಧಿವೇದ, ಅಧಿಯಜ್ಞ, ಅಧಿಭೂತ, ಅಧ್ಯಾತ್ಮ^೧—ಇವುಗಳೆಲ್ಲವೂ ಇದ್ದು ಕೊಂಡು ಇವುಗಳನ್ನು ನಿಯಮಿಸುವವನು ಯಾವನು? ‘ಅಂತರ್ಯಾಮಿ’ ಎಂಬುದು ಅಪೂರ್ವವಾದ ಹೆಸರು; ಆದುದರಿಂದ ಇವನು ಅಧಿದೈವತಾದಿಗಳ ಅಭಿಮಾನಿಯಾದ ಯಾವನೋ ಒಬ್ಬ ದೇವತಾತ್ಮನೆ ಅಥವಾ ಅಣಿಮಾದಿ-ವಿಶ್ವಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಯಾವನೋ ಒಬ್ಬ ಯೋಗಿಯೆ ಅಥವಾ ವರಮಾತ್ಮನೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬೇರೆಯ ವಸ್ತುವೆ—ಎಂಬುದು ಸಂಶಯ.

ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯು ವರಮಾತ್ಮನೇ ಎಂಬುದು ಸಿದ್ಧಾಂತ; ಏಕೆಂದರೆ ಅವನ ಧರ್ಮಗಳನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಪೃಥ್ವಿಯೇ ಮೊದಲಾದ ಅಧಿದೈವಾದಿ-ರೂಪದಿಂದ ಭಿನ್ನಭಿನ್ನವಾಗಿರುವ ಕಾರ್ಯಸಮೂಹದ ಒಳಗಿದ್ದು ಕೊಂಡು

^೧ ಯ ಇಮಂ ಚ ಲೋಕಂ ಪರಂ ಚ ಲೋಕಂ ಸರ್ವಾಣಿ ಚ ಭೂತಾನಿ ಯೋ-
ಂತಲೋ ಯನುಯತಿ ..ಯಃ ಪೃಥಿವ್ಯಾಂ ತಿಷ್ಠನ್ ಪೃಥಿವ್ಯಾ ಅಂತರಃ, ಯಂ ಪೃಥಿವೀ ನ
ವೇದ, ಯಸ್ಯ ಪೃಥಿವೀ ಶರೀರಮ್, ಯಃ ಪೃಥಿವೀಮಂತರೋ ಯನುಯತಿ, ಏಷ ತ
ಅತ್ಯಂತರ್ಯಾಮ್ಯನ್ಯತಃ |

^೨ ಯಃ ಪೃಥಿವ್ಯಾಂ ತಿಷ್ಠನ್ (ಬೃ. ಉ. ೩. ೭. ೩) ಎಂದು ಮೊದಲಾಗಿ ಯಃ
ಶ್ವನಯಿತ್ವಾ (ಮಾ. ಪಾ.) ಎಂಬುವ ವರೆಗೆ ಅಧಿದೈವತವು; ಯಃ ಸರ್ವೇಷು ಲೋಕೇಷು
ತಿಷ್ಠನ್ (ಮಾ. ಪಾ.) ಎಂಬುದು ಅಧಿಲೋಕವು; ಯಃ ಸರ್ವೇಷು ವೇದೇಷು (ಮಾ. ಪಾ.)
ಎಂಬುದು ಅಧಿವೇದವು; ಯಃ ಸರ್ವೇಷು ಯಜ್ಞೇಷು (ಮಾ. ಪಾ.) ಎಂಬುದು ಅಧಿಯಜ್ಞವು;
ಯಃ ಸರ್ವೇಷು ಭೂತೇಷು (ಬೃ. ಉ. ೩. ೭. ೬) ಎಂಬುದು ಅಧಿಭೂತವು; ಯಃ ಪ್ರಾಣೇ
ತಿಷ್ಠನ್ (ಬೃ. ಉ. ೩. ೭. ೧೬) ಎಂದು ಮೊದಲಾಗಿ ಯಃ ಆತ್ಮನಿ ತಿಷ್ಠನ್ (ಮಾ. ಪಾ.)
ಎಂಬುವ ವರೆಗೆ ಅಧ್ಯಾತ್ಮವು (ಭಾಷುತೀ).

ನೇಮಿಸುವನೆಂಬ ನಿಯಮಯುತ್ಪತ್ತಿ-ಧರ್ಮವು ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೇ ಹೊಂದುತ್ತದೆ. ಪುನಃ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅಮೃತತ್ವವೂ (ಬೃ. ಉ. ೩. ೭. ೩) ಅವನಿಗೇ ಹೊಂದುತ್ತವೆ. 'ಯಾವ ನನ್ನ ಪೃಥ್ವಿಯು ತಿಳಿಯದೋ' (ಬೃ. ಉ. ೩. ೭. ೩) ಎಂಬುದು ದೇವತಾತ್ಮನಿಗಿಂತಲೂ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯು ಬೇರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ಅವನು ನೋಡಲ್ಪಡುವುದಿಲ್ಲ, ಅದೃಷ್ಟಃ, ಕೇಳಲ್ಪಡುವುದಿಲ್ಲ, ಅಶ್ರುತಃ (ಬೃ. ಉ. ೩. ೭. ೨೩) ಎಂದು ಹೇಳಿರುವುದೂ ರೂಪಾದಿರಹಿತನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೇ ಹೊಂದುತ್ತದೆ. ಕಾರ್ಯ-ಕರಣಗಳಿಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ನಿಯಮಯುತ್ಪತ್ತಿವು ಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲವೆಂಬ ಅಕ್ಷೇಪಣೆಯು ಸರಿಯಲ್ಲ; ಏಕೆಂದರೆ ಯಾರನ್ನು ನಿಯಮಿಸುತ್ತಾನೆಯೋ ಅವರ ಕಾರ್ಯಕರಣಗಳಿಂದಲೇ ಪರಮಾತ್ಮನು ಕಾರ್ಯ-ಕರಣವುಳ್ಳವನಾಗಿರುವನು. ಜೀವಾತ್ಮನಲ್ಲದೆ ಬೇರೊಬ್ಬ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರೆ ಅವನ ಸ್ಥಾ-ದೋಷವುಂಟಾಗುವುದೆಂಬ ಅಕ್ಷೇಪಣೆಯೂ ಸರಿಯಲ್ಲ; ಏಕೆಂದರೆ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೊಬ್ಬ ನಿಯಂತ್ರವಿರುವುದಿಲ್ಲ¹ ಅದುದರಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯು

*ಅಂತರ್ಯಾಮ್ಯಧಿದೈವಾಧಿಲೋಕಾದಿಷು ತದ್ಧ ಮೃತ್ಯುಪದೇಶಾತ್ || ೧. ೨. ೧೯ ||

೧೯. ಅಧಿದೈವ ಅಧಿಲೋಕ ನೊದಲಾದ ಪದಗಳುಳ್ಳ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ (ಸೂಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟ) ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯು (ಪರಮಪುರುಷನೇ); ಏಕೆಂದರೆ ಅವನ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದೆ.

‘ನೊದಲು ಇಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ...ಒಬ್ಬನೇ ದೇವನಾದ ನಾರಾಯಣನು’ ಎಂಬ ಸುಬಾಲ-ಶ್ರುತಿಯು ಕೂಡ ಸರ್ವ-ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸರ್ವ-ಶರೀರತ್ವ ಸರ್ವ-ನಿಯಂತ್ರತ್ವ—ಇವೇ ನೊದಲಾದುವು ಪರಬ್ರಹ್ಮನಿಗೇ ಹೊಂದುತ್ತವೆಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾದ ಅಮೃತತ್ವವು ಪರಮಾತ್ಮನ ಧರ್ಮವೇ. ಪರಮಾತ್ಮನ ದ್ರಷ್ಟೃತ್ವ ನೊದಲಾದವು ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿವೆಯೆಂದು ತಿಳಿಯಕೂಡದು. ‘ಕಣ್ಣಿಲ್ಲದೆ ನೋಡುತ್ತಾನೆ, ಕಿವಿಗಳಿಲ್ಲದೆ ಕೇಳುತ್ತಾನೆ, ಕೈಕಾಲುಗಳಿಲ್ಲದೆ ಹಿಡಿಯುತ್ತಾನೆ, ಓಡುತ್ತಾನೆ’ (ಶ್ವೇ. ಉ. ೩. ೧೯) ಎಂದು ಶ್ರುತಿಯು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ದರ್ಶನ ಶ್ರವಣ ನೊದಲಾದ ಶಬ್ದಗಳು ಇಂದ್ರಿಯ-ಜನ್ಯವಾದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ರೂಪ ಶಬ್ದ ನೊದಲಾದವುಗಳ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತವೆ. ಯಾವ ಜೀವನ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ-ಜ್ಞಾನವು ಕರ್ಮದಿಂದ

¹ ನ ಜಾನವಸ್ಥಾ | ನ ಹಿ ನಿಯಂತ್ರಂತರಂ ಜೇನ ನಿಯಮ್ಯತೇ, ಕಿಂತು .ಯೋ ಜೀವೋ ನಿಯಂತಾ ಲೋಕಸಿದ್ಧಃ ಸ ಪರಮಾತ್ಮೈವೋಪಾಧ್ಯವಚ್ಛೇದಕಲ್ಪಿತಃ | (ಭಾಮತೀ).
(ಭಾಮತೀ).

*ಸೂತ್ರದ ಅಧಿದೈವಾದಿಷು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಅಧಿದೈವಾಧಿಲೋಕಾದಿಷು ಎಂಬ ಪಾಠಾಂತರವು ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.

² ನೈವೇದ ಕಂಚಿನಾಗ್ರ ಅಸೀತ್...ದಿವ್ಯೋ ದೇವ ಏಕೋ ನಾರಾಯಣಃ |

³ ಸತ್ಯಕ್ಕಚಕ್ಷುಃ ಸ ಶೃಣೋತ್ಕರ್ಣಃ ಅಪಾಣಫಾದೋ ಜನನೋ ಗೃಹೀತಾ |

ತಿರೋಹಿತವಾಗಿದೆಯೋ ಅವನಿಗೆ ಕಣ್ಣು ಮೊದಲಾದ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಮೂಲಕವೇ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವುಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ವರಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಅವನ ಸ್ವರೂಪದಿಂದಲೇ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವುಂಟಾಗುತ್ತದೆ.¹

ದ್ವೈಪ್ಪ.—‘ಇವನೇ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯು, ಅನ್ಯತನಾದ ಆತ್ಮನು’ (ಬೃ. ಉ ೩. ೨. ೩) ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯು ಪರಬ್ರಹ್ಮನೇ, ಪ್ರಕೃತಿಯೂ ಅಲ್ಲ, ಆಯಾ ಅಭಿಮಾನಿ-ಜೀವರೂ ಅಲ್ಲ : ಏಕೆಂದರೆ ಅಧಿದೈವ ಅಧಿಭೂತ ಮೊದಲಾದ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಗೆ ಅಂತಸ್ತ್ವ, ವೃದ್ಧಿವ್ಯಾದಿಗಳ ಅವಿದಿತತ್ವ ಇವೇ ಮೊದಲಾದ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದೆ.

ನ ಚ ಸ್ವಾರ್ಥಮತದ್ಧರ್ಮಾಭಿಲಾಷಾತ್ || ೧೯ ||

೧೯. (ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯು) ಸಾಂಖ್ಯ-ಸ್ಮೃತಿಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ಪಿತವಾಗಿರುವ ಪ್ರಧಾನವಲ್ಲ ; ಏಕೆಂದರೆ ಅವಕ್ಕೆ ನೇರದ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಹೇಳಿರುತ್ತದೆ.

ಅದೃಷ್ಟತ್ವವೇ ಮೊದಲಾದ ಧರ್ಮಗಳು ಸಾಂಖ್ಯರ ಪ್ರಧಾನಕ್ಕೆ ಹೊಂದುವುದರಿಂದಲೂ, ಅದಕ್ಕೆ ರೂಪಾದಿಗಳು ಇಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದಲೂ ಅದು ಸಮಸ್ತ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೂ ಕಾರಣವಾಗಿರುವುದರಿಂದಲೂ ಅದಕ್ಕೂ ನಿಯಂತ್ರತ್ವವು ಹೊಂದುತ್ತದೆ ; ಆದುದರಿಂದ ಪ್ರಧಾನವನ್ನು ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯೆಂದು ಕರೆಯಬಹುದು—ಎಂಬುದು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ. ಸಾಂಖ್ಯರ ಪ್ರಧಾನವು ಅಂತರ್ಯಾಮಿ-ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ವಾಚ್ಯವಾಗಲಾರದು—ಎಂಬುದು ಸಿದ್ಧಾಂತ ; ಏಕೆಂದರೆ ಪ್ರಧಾನಕ್ಕೆ ಅದೃಷ್ಟತ್ವಾದಿಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದರೂ ಅದೃಷ್ಟತ್ವವೇ ಮೊದಲಾದ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಹೇಳಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ; ಏಕೆಂದರೆ ಅನೇಕ ಪ್ರಧಾನವು ಅಚೇತನವೆಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಆತ್ಮತ್ವವೂ ಪ್ರಧಾನಕ್ಕೆ ಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲ.

ವಿ.—ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯಕಾರರು ಈ ಸೂತ್ರಕ್ಕೆ ಮುಂದಿನ ಸೂತ್ರದ ಶಾರೀರಶ್ಚ ಎಂಬುದನ್ನೂ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ ; ಆದುದರಿಂದ ‘ಜೀವನೂ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಲ್ಲ’ ಎಂದಾಗುತ್ತದೆ. ವರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿರುವ ಸರ್ವದ್ರಷ್ಟೃತ್ವ, ಸರ್ವನಿಯಂತ್ರತ್ವ, ಸರ್ವ-ಆತ್ಮತ್ವ, ಅನ್ಯತತ್ವ—ಇವುಗಳ ಗಂಧವೂ ಕೂಡ ಪ್ರಧಾನಕ್ಕಾಗಲಿ ಜೀವನಿಗಾಗಲಿ ಇರಲಾರದು

1 ನ ಚ ದರ್ಶನಶ್ರವಣಾದಿಶಬ್ದಾಃ ಚಕ್ಷುರಾದಿಕರಣಜನ್ಯನೋಜ್ಞಾನಸ್ಯ ವಾಚಕಾಃ ; ಅಸಿ ತು ರೂಪಾದಿಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರಸ್ಯ । ನ ಚ ರೂಪಾದಿಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರಃ ಕರ್ಮತಿರೋಹಿತ-ಸ್ವಾಭಾವಿಕಜ್ಞಾನಸ್ಯ ಜೀವಸ್ಯ ಚಕ್ಷುರಾದಿಕರಣಜನ್ಯಾಃ ಪರಸ್ಯ ತು ಸ್ವತಃ ಏವ । (ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯ).

ದ್ವೈ.—ತ್ರಿಗುಣತ್ವವೇ ಮೊದಲಾದ ಪ್ರಧಾನದ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದಿರುವುದರಿಂದ ಸಾಂಖ್ಯ-ಸ್ಮೃತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಪ್ರಧಾನವು ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಲ್ಲ ¹

ಶಾರೀರಶ್ಲೋಭಯೋಽಪಿ ಹಿ ಭೇದೇನೈವಮಧೀಯತೇ || ೨೦ ||

೨೦ ಶರೀರದಲ್ಲಿರುವ ಜೀವನೂ (ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಲ್ಲ), ಏಕೆಂದರೆ ಎರಡು (ಶಾಖೆಯವರೂ) ಇವನನ್ನು (ಅಂತರ್ಯಾಮಿಗಿಂತ) ಭಿನ್ನನಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ

ಪ್ರಧಾನವು ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾಗದಿದ್ದರೆ ಜೀವನು ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾಗಲಿ, ಜೀವನು ಚೇತನನಾಗಿರುವುದರಿಂದ ದೃಷ್ಟ್ಯವೂ ಶ್ರೋತ್ರವೂ ಮಂತ್ರವೂ ಆಗಿರುತ್ತಾನೆ, ಒಳಗಿರುವುದರಿಂದ ಆತ್ಮನೂ ಆಗಿರುತ್ತಾನೆ—ಎಂಬುದು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ ಜೀವನು ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾಗಿರಲಾರನು ಎಂಬುದು ಸಿದ್ಧಾಂತ, ಏಕೆಂದರೆ ಕಾಣ್ತಾರು ಮತ್ತು ಮಾಧ್ಯಂದಿನರು ಇವನನ್ನು ಪೃಥಿವ್ಯಾದಿಗಳಂತೆ ಅಧಿಷ್ಠಾನನೆಂದೂ ನಿಯಮ್ಯನೆಂದೂ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ 'ಯಾವನು ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಇರುವವನಾಗಿ' (ಬೃ ಉ ೩ ೭ ೨೨) ಎಂದು ಕಾಣ್ತಾರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ 'ಯಾವನು ಆತ್ಮನಲ್ಲಿ ಇರುವವನಾಗಿ' ಎಂದು ಮಾಧ್ಯಂದಿನರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ವಿಜ್ಞಾನ-ಶಬ್ದವೂ ಆತ್ಮ-ಶಬ್ದವೂ ಜೀವನನ್ನೇ ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ

ನಿಜವಾಗಿ ನೋಡಿದರೆ ಅಂತರ್ಯಾಮಿ ಮತ್ತು ಜೀವ ಎಂಬ ಇಬ್ಬರಿಲ್ಲ ಅವಿದ್ಯೆಯಿಂದಾಗುವ ಕಾರ್ಯ-ಕರಣಗಳೆಂಬ ಉಪಾಧಿಯ ನಿಮಿತ್ತದಿಂದ ಈ ಜೀವ-ಅಂತರ್ಯಾಮಿಗಳ ಭೇದವನ್ನು ಹೇಳಿದೆಯೇ ಹೊರತು ಪರಮಾರ್ಥವಾಗಿ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಪ್ರತ್ಯ-ಗಾತ್ಮನು ಒಬ್ಬನೇ ಹೊರತು ಇಬ್ಬರಲ್ಲ ಘಟಾಕಾಶ ಮಹಾಕಾಶ ಎಂಬ ಭೇದವನ್ನು ಮಾಡುವಂತೆ ಉಪಾಧಿಯ ದೇವಿಯಿಂದ ಒಬ್ಬ ಆತ್ಮನನ್ನೇ ಎರಡಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿದ ²

¹ ತ್ರಿಗುಣತ್ವಾದಿಪ್ರಧಾನಧರ್ಮಾನುಕ್ರೇನ ಸ್ವಾತ್ಮತ್ವಂ ಪ್ರಧಾನಮಂತರ್ಯಾಮಿ |
(ಮ ಭಾ.)

² ಯೋ ವಿಜ್ಞಾನೇ ತಿಷ್ಠನ್ |

³ ಯ ಆತ್ಮನಿ ತಿಷ್ಠನ್ |

⁴ ಅವಿದ್ಯಾಪ್ರತ್ಯುಪಸ್ಥಾಪಿತಕಾರ್ಯಕರಣೋಪಾಧಿನಿಮಿತ್ತೋತ್ಪಯಂ ಶಾರೀರಾಂತರ್ಯಾಮಿಣೋರ್ಭೇದವ್ಯಪದೇಶೋ ನ ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕಃ | ಏಕೋ ಹಿ ಪ್ರತ್ಯಗಾತ್ಮಾ ಭವತಿ, ನ ದ್ವಾ ಪ್ರತ್ಯಗಾತ್ಮಾನೌ ಸಂಭವತಃ, ಏಕಸ್ಯೈವ ತು ಭೇದವ್ಯವಹಾರ ಉಪಾಧಿಕೃತೋ ಯಥಾ ಘಟಾಕಾಶೇ ಮಹಾಕಾಶ ಇತಿ (ಸೂ ಭಾ.)

ವಿ.—ಜೀವನು ಪರಮಾತ್ಮನಿಂದ ನಿಯಮ್ಯನು—ಎಂದು ಎರಡು ಶಾಖೆಗಳೂ ಹೇಳುತ್ತವೆ. ಆದುದರಿಂದ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯೂ ಪರಮಾತ್ಮನೂ ಅಪಹತ-ಪಾಪ್ಯನೂ ಆದ ನಾರಾಯಣನು ಜೀವನಿಗಿಂದ ಭಿನ್ನನು ¹

ದ್ವೈ.—ಎರಡು ಶಾಖೆಯವರೂ ಜೀವನು ಅಂತರ್ಯಾಮಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನನೆಂದು ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ ಜೀವನು ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಲ್ಲ.

¹ ಅತೋಽಂತರ್ಯಾಮಿ ಪ್ರತ್ಯಗಾತ್ಮನೋ ವಿಲಕ್ಷಣೋಽಪಹತಪಾಪ್ಯಾ ಪರಮಾತ್ಮಾ, ನಾರಾಯಣ ಇತಿ ಸಿದ್ಧಮ್ (ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯ).

೬. ಅದೃಶ್ಯತ್ವಾಧಿಕರಣ

(ಸೂ. ೨೧-೨೩)

ಅದೃಶ್ಯತ್ವಾದಿಗುಣಕೋ ಧರ್ಮೋಕ್ತೇಃ || ೨೧ ||

೨೧. ಅದೃಶ್ಯತ್ವವೇ ಮೊದಲಾದ ಗುಣಗಳುಳ್ಳವನು (ಪರಮೇಶ್ವರನೇ);
ಏಕೆಂದರೆ (ಅವನ) ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದೆ.

‘ಈಗ ಪರಾವಿದ್ಯೆ—ಯಾವುದರಿಂದ ಅಕ್ಷರವು ಹೊಂದಲ್ಪಡುತ್ತದೆಯೋ (ಅದು ಪರಾವಿದ್ಯೆ). ಅದು ಅದೃಶ್ಯವಾದುದು, ಅಗ್ರಾಹ್ಯವಾದುದು, ಗೋತ್ರವಿಲ್ಲದುದು, ವರ್ಣವಿಲ್ಲದುದು, ಚಕ್ಷುಃಶ್ರೋತ್ರಗಳಿಲ್ಲದುದು, ಹಸ್ತಪಾದವಿಹೀನವಾದುದು; ಅದು ನಿತ್ಯ ವಿಭು ಸರ್ವಗತ ಅತ್ಯಂತಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮತ್ತು ಅವ್ಯಯ. ಇಂಥ ಭೂತಯೋಗಿನಿ ಯನ್ನು ಧೀರರು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯೂ ನೋಡುತ್ತಾರೆ’¹ (ಮುಂ. ಉ. ೧ ೧. ೫-೬) ಎಂಬುದು ವಿಷಯವಾಕ್ಯ. ಇಲ್ಲಿ ಅದೃಶ್ಯತ್ವಾದಿ ಗುಣಗಳುಳ್ಳ ಭೂತಯೋಗಿನಿಯು ಪ್ರಧಾನವೋ, ಜೀವನೋ ಅಥವಾ ಪರಮೇಶ್ವರನೋ—ಎಂಬುದು ಸಂಶಯ.

ಅಚೇತನವಾದ ಪ್ರಧಾನವೇ ಭೂತಯೋಗಿನಿ ಎಂಬುದು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ; ಏಕೆಂದರೆ ‘ಹೇಗೆ ಜೇಡರಹುಳು (ನೂಲುಗಳನ್ನು) ಹೊರಕ್ಕೆ ತಂದು ಪುನಃ ಒಳಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆಯೋ, ಹೇಗೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಸಸ್ಯಗಳು ಹುಟ್ಟುತ್ತವೆಯೋ, ಹೇಗೆ ಜೀವಂತನಾದ ಮನುಷ್ಯನಿಂದ ಕೇಶಲೋಮಗಳು ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆಯೋ ಹಾಗೆಯೇ ಅಕ್ಷರದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ತ ಜಗತ್ತು ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ’² (ಮುಂ. ಉ. ೧. ೧. ೭) ಎಂದು ಅಚೇತನ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು—ಅವು ಜೀತನದ ಅಧೀನದಲ್ಲಿದ್ದರೂ—ಅ ಭೂತಯೋಗಿನಿಗೆ ದೃಷ್ಟಾಂತ ವಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ. ಅದೃಶ್ಯತ್ವಾದಿ-ಗುಣಗಳು ಪ್ರಧಾನವನ್ನು ಸೂಚಿಸಬಹುದು, ಸರ್ವಜ್ಞತ್ವ ಸರ್ವವಿತ್ತ್ವ³ ಮೊದಲಾದ ಗುಣಗಳು ಪ್ರಧಾನಕ್ಕಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದುದು

¹ ಅಥ ಪರಾ ಯಯಾ ತದಕ್ಷರಮಧಿಗಮ್ಯತೇ || ಯತ್ ತದದ್ರೀಶ್ಯಮಗ್ರಾಹ್ಯಮಗೋ-
ತ್ರಮವರ್ಣಮಚಕ್ಷುಃಶ್ರೋತ್ರಂ ತದಪಾಣಿಪಾದಮ್ | ನಿತ್ಯಂ ವಿಭುಂ ಸರ್ವಗತಂ ಸುಸೂಕ್ಷ್ಮಂ
ತದವ್ಯಯಂ ಯದ್ಭೂತಯೋಗಿನಿಂ ಪರಿಸತ್ಯಂತಿ ಧೀರಾಃ ||

² ಯಥೋರ್ಣಾನಾಭಿಃ ಸೃಜತೇ ಗೃಹತೇ ಚ ಯಥಾ ಪ್ರಥಿವ್ಯಾಮೋಷಧಯಃ ಸಂಭ-
ವಂತಿ | ಯಥಾ ಸತಃ ಪುರುಷಾತ್ ಕೇಶಲೋಮಾನಿ ತಥಾಕ್ಷರಾತ್ ಸಂಭವಂತಿಹ ವಿಶ್ವಮ್ ||

³ ‘ಯಾವನು ಸರ್ವಜ್ಞನೂ ಸರ್ವವಿದನೂ’ ಯಃ ಸರ್ವಜ್ಞಃ ಸರ್ವವಿತ್ | (ಮುಂ.

ದನ್ನು¹ ಸೂಚಿಸಬಹುದು ಒಂದು ವೇಳೆ ಯೋನಿಶಬ್ದವು ನಿಮಿತ್ತ ಕಾರಣವನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದರೆ ಜೀವನೇ ನಿಮಿತ್ತ ಕಾರಣನಾಗುತ್ತಾನೆ

ಸೂತ್ರವು ಈ ಪಕ್ಷವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತದೆ ಅಕ್ಷರವಾದ ಭೂತಯೋನಿಯನ್ನೇ ಸರ್ವಜ್ಞನೆಂದೂ ಸರ್ವವಿತ್ ಎಂದೂ ಹೇಳಿದೆ 'ದಿವ್ಯನೂ ಅಮೂರ್ತನೂ ಆದ ಪುರುಷನು ವರವಾದ ಅಕ್ಷರಕ್ಕಿಂತಲೂ ಶ್ರೇಷ್ಠನು' (ಮುಂ. ಉ. ೨ ೧ ೨) ಎಂಬಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಪ್ರಕೃತವಾಗಿರುವ ಭೂತಯೋನಿಯಾದ ಅಕ್ಷರಕ್ಕಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠನಾದ ಯಾವನನ್ನೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಮುಂಡಕಶ್ರುತಿಯು ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ವರಾ ಎಂದೂ ಅಪರಾ ಎಂದೂ ವಿಂಗಡಿಸಿದೆ ಪರಾವಿದ್ಯೆಯ ಗುರಿ ನಿಶ್ಚೇಯವಾದರೆ ಅಪರಾವಿದ್ಯೆಯ ಗುರಿ ಅಭ್ಯುದಯ ವೈದಿಕ-ಕರ್ಮಗಳಿಂದ ಅಭ್ಯುದಯವೂ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನದಿಂದ ನಿಶ್ಚೇಯವೂ ಆಗುತ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತವಾದದ್ದು ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯೆಯೇ ಬ್ರಹ್ಮವನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಅರಿತಂತಾಗ ವುದು² ಪ್ರಧಾನದ ಜ್ಞಾನವಾಗಲಿ, ಜೀವಾತ್ಮನ ಜ್ಞಾನವಾಗಲಿ ಸರ್ವಜ್ಞತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಆದುದರಿಂದ ಅದೃಶ್ಯತ್ವಾದಿಗುಣಗಳುಳ್ಳ ಭೂತಯೋನಿಯು ಪರಮೇಶ್ವರನೇ³

ಪಿ.—ಸಾಂಖ್ಯರ ಪ್ರಧಾನವಾಗಲಿ ಪುರುಷನಾಗಲಿ ಈ ಪ್ರಕರಣದ ವಿಷಯವಲ್ಲ ಅದೃಶ್ಯತ್ವಾದಿಗುಣಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುವವನೂ ಪ್ರಕೃತಿಗಿಂತ ಅಧಿಕನಾದ ಪುರುಷನಿಗಿಂತ ಅಧಿಕನೂ (ಅಕ್ಷರಾತ್ ಪರತಃ ಪರಃ) ಆದವನು ವರಮಾತ್ಮನು, ಏಕೆಂದರೆ ಅವನಿಗೇ ಸರ್ವಜ್ಞತ್ವ ವೊದಲಾದ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಶ್ರುತಿಯು ಹೇಳುತ್ತದೆ

ದ್ವೈಪ.—'ಅದು ಅದೃಶ್ಯವಾದುದು, ಅಗ್ರಾಹ್ಯವಾದುದು' (ಮುಂ. ಉ. ೧ ೧ ೬) ಎಂಬಲ್ಲಿ ಅದೃಶ್ಯತ್ವಾದಿಗುಣಗಳುಳ್ಳ ಅಕ್ಷರನು ವಿಷ್ಣುವೇ, ಜಡಪ್ರಕೃತಿಯೂ ಅಲ್ಲ, ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭನೂ ಅಲ್ಲ

ವಿಶೇಷಣಭೇದವ್ಯಪದೇಶಾಭ್ಯಾಂ ಚ ನೇತರೌ || ೨೨ ||

೨೨ ವಿಶೇಷಣಗಳನ್ನೂ ಭೇದವನ್ನೂ ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ ಉಳಿದ ಇಬ್ಬರೂ ಭೂತಯೋನಿಯಲ್ಲ

ಪರಮೇಶ್ವರನೇ ಭೂತಯೋನಿಯು, ಜೀವಾತ್ಮನಾಗಲಿ ಪ್ರಧಾನವಾಗಲಿ ಅಲ್ಲ, 'ದಿವ್ಯನೂ ಅಮೂರ್ತನೂ ಆದ ಪುರುಷನು ಒಳಗೂ ಹೊರಗೂ ಇರುವವನು ಜನ್ಮರಹಿ

¹ 'ದಿವ್ಯನೂ ಅಮೂರ್ತನೂ ಆದ ಪುರುಷನು ಪರವಾದ ಅಕ್ಷರಕ್ಕಿಂತಲೂ ಶ್ರೇಷ್ಠನು' ದಿವ್ಯೋ ಹ್ಯಮೂರ್ತಃ ಪುರುಷಃ ಹ್ಯಕ್ಷರಾತ್ ಪರತಃ ಪರಃ | (ಮುಂ. ಉ. ೨ ೧ ೨)

² ಕಸ್ತನ್ನು ಭಗವೋ ವಿಜ್ಞಾತೇ ಸರ್ವಮಿದಂ ವಿಜ್ಞಾತಂ ಭವತಿ ಎಂಬುದು ಶಾನಿಕನ ಪ್ರಶ್ನೆ

³ ತಸ್ಯಾದದೃಶ್ಯತ್ವಾದಿಗುಣೋ ಭೂತಯೋನಿಃ ಪರಮೇಶ್ವರ ಏವ (ಸೂ ಛಾ)

ತನು'¹ (ಮುಂ. ಉ. ೨. ೧. ೨) ಎಂದು ದಿವ್ಯತ್ವವೇ ಮೊದಲಾದ ವಿಶೇಷಣಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದೆ ; ಇವು ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳಿಗೆಲ್ಲ ವಿಷಯನಾದ ಪುರುಷನನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆಯೇ ಹೊರತು ನಾಮ-ರೂಪಗಳಿಂದ ಪರಿಚ್ಛಿನ್ನನೆಂದು ಎಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಜೀವಾತ್ಮನನ್ನು ಸೂಚಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಹೀಗೆಯೇ 'ಪರವಾದ ಅಕ್ಷರಕ್ಕಿಂತಲೂ ಶ್ರೇಷ್ಠನು' (ಮುಂ. ಉ. ೨. ೧. ೨) ಎಂಬುದು ಭೂತಯೋನಿಯು ಪ್ರಧಾನಕ್ಕಿಂತ ಭಿನ್ನವೆಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ನಾಮ-ರೂಪಗಳ ಬೀಜಶಕ್ತಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿರುವ ಸೂಕ್ಷ್ಮಭೂತವಾದ, ಈಶ್ವರನನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿ ಕೊಂಡು ಅವನಿಗೆ ಉಪಾಧಿಯಾಗಿರುವ ಅವ್ಯಕ್ತಕ್ಕೆ ಅಕ್ಷರವೆಂದು ಹೆಸರು ; ಇದು ಯಾವುದರ ಕಾರ್ಯವೂ ಆಗಿರದೆ ತನ್ನ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗಿಂತ ಅಧಿಕವಾಗಿರುವುದು ; ಅದುದರಿಂದ ಅಕ್ಷರಾತ್ ಪರತಃ ಪರಃ ಎಂದು ಭೇದವನ್ನು ತಿಳಿಸುವ ವಾಕ್ಯವು ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಇಲ್ಲಿ ವಿವಕ್ಷಿತನಾಗಿರುವನೆಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ.²

ವಿ.—‘ಭಗವಾನ್, ಯಾವ ವಸ್ತುವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡರೆ ಸರ್ವವನ್ನೂ ತಿಳಿದಂತಾಗುವುದು ?’ (ಮುಂ. ಉ. ೧. ೧. ೩) ಎಂದು ಶೌನಕನು ಅಂಗಿರಸನನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತಾನೆ. ಜೀವಾತ್ಮನ ಅಥವಾ ಪ್ರಧಾನದ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ‘ಸರ್ವವನ್ನೂ’ ತಿಳಿದಂತಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ‘ಸರ್ವವನ್ನೂ ತಿಳಿದಂತಾಗುವುದು’ ಎಂಬ ವಿಶೇಷಣವು ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ, ಜೀವ-ಪ್ರಧಾನರಿಗಲ್ಲ. ಅಕ್ಷರಾತ್ ಪರತಃ ಪರಃ (ಮುಂ. ಉ. ೨. ೧. ೨) ಎಂಬುದು ಪರಮಾತ್ಮನು ಜೀವಾತ್ಮ-ಪ್ರಧಾನರಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನನೆಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಪದಗಳ ಅರ್ಥವು ಹೀಗಿದೆ. ಅಕ್ಷರವೆಂದರೆ ಅವ್ಯಕ್ತವಾದ ಪ್ರಧಾನ ; ಪ್ರಧಾನಕ್ಕಿಂತಲೂ ಅಧಿಕನಾದವನು ಜೇತನಾದ ಜೀವನು ; ಜೀವನಿಗಿಂತಲೂ ಶ್ರೇಷ್ಠನಾದವನು ಅದೃಶ್ಯತ್ವಾದಿಗುಣಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುವ ಪರಮಾತ್ಮನು.

ದ್ವೈ.—‘ಯಾವನು ಸರ್ವಜ್ಞನೊ ಸರ್ವವನ್ನೂ ತಿಳಿದವನೊ’ (ಮುಂ. ಉ. ೧. ೧. ೯) ಎಂದು ಸರ್ವಜ್ಞತ್ವ-ವಿಶೇಷಣವಿರುವುದರಿಂದ ಜಡಪ್ರಕೃತಿಯು ಅದೃಶ್ಯತ್ವಾದಿ-ಗುಣಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದಲ್ಲ ; ‘ಯಾವನು ದೆನೆಯಿಂದ ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮನೂ ನಾಮ-ರೂಪಗಳೂ-ಅನ್ನವೂ ಹುಟ್ಟುತ್ತವೆಯೋ’³ (ಮುಂ. ಉ. ೧. ೧. ೯) ಎಂಬುದು ವಿರಿಂಚನು ಅದೃಶ್ಯತ್ವಾದಿಗುಣಗಳಿಂದ ಶೂನ್ಯನೆಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ಜಡರೂಪವಾದ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಕೆಳಗಿನ (ಅಪರ) ಅಕ್ಷರವೆಂದು ಹೆಸರು ; ವಿಷ್ಣುವನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸುವ ಜೇತನಕ್ಕೆ ಎಂದರೆ ಶ್ರೀತತ್ತ್ವಕ್ಕೆ ಪರಾಪ್ರಕೃತಿ ಅಥವಾ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಅಕ್ಷರ ಎಂದು ಹೆಸರು. ಅಖಿಲಗುಣ

1 ದಿವ್ಯೋ ಹ್ಯಮೂರ್ತಃ ಪುರುಷಃ ಸಬಾಹ್ಯಾಭ್ಯಂತರೋ ಹ್ಯಜಃ |

2 ಅಕ್ಷರಮವ್ಯಾಕೃತಂ ನಾಮರೂಪಬೀಜಶಕ್ತಿ ರೂಪಂ ಭೂತಸೂಕ್ಷ್ಮವಿಾಶ್ವರಾಶ್ರಯಂ ತಸ್ಯೈವೋಪಾಧಿಭೂತಂ ಸರ್ವಸ್ಯಾದ್ವಿಜಾರಾತ್ ಪರೋ ಯೋಽವಿಕಾರಸ್ತಸ್ಯಾತ್ ಪರತಃ ಪರ ಇತಿ ಭೇದೇನ ವ್ಯಪದೇಶಾತ್ ಪರಮಾತ್ಮಾನಮಿಹ ವಿವಕ್ಷಿತಂ ದರ್ಶಯತಿ (ಸೂ. ಭಾ.).

3 ತಸ್ಮಾದೇತದ್ಬ್ರಹ್ಮ ನಾಮ ರೂಪಮನ್ಯಂ ಚ ಜಾಯತೇ |

ಗಳಿಂದ ಕೊಡಿರುವ ಹರಿಯನ್ನು ಶ್ರೇಷ್ಠಕ್ಕಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಅಕ್ಷರವೆಂದು ಕರೆಯುವರು. ಹೀಗೆ ಮೂರು ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದೆ¹

ರೂಪೋಪನ್ಯಾಸಾಚ್ಚ ॥ ೨೩ ॥

೨೩ ರೂಪವನ್ನು ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದಲೂ (ಭೂತಯೋನಿಯು ಪರಮೇಶ್ವರನೇ)

‘ಇವನಿಗೆ ಅಗ್ನಿಯು ತಲೆ, ಚಂದ್ರನೂರ್ಯರು ಕಣ್ಣುಗಳು, ದಿಕ್ಕುಗಳು ಕಿವಿಗಳು, ವ್ರಕಟವಾದ ವೇದಗಳು ವಾಕ್ಯ, ವಿಶ್ವವು ಹೃದಯ, ಇವನ ಪಾದಗಳಿಂದ ಪೃಥ್ವಿಯು ಹುಟ್ಟಿರುವುದು, ಇವನು ಸರ್ವಭೂತಗಳ ಅಂತರಾತ್ಮನು’² (ಮಂ ೮ ೨ ೧ ೪), ಈ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಸರ್ವಕಾರ್ಯಗಳನ್ನೂ ಒಳಕೊಂಡಿರುವ ಭೂತಯೋನಿಯ ರೂಪವನ್ನು ಹೇಳಿದೆ. ಪರಮೇಶ್ವರನು ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೂ ಕಾರಣನಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಈ ರೂಪವು ಹೊಂದುತ್ತದೆಯೇ ಹೊರತು ಅಲ್ಪಮಹಿಮೆಯುಳ್ಳ ಜೀವಾತ್ಮನಿಗಾಗಲಿ ಭೂತಗಳ ಅಂತರಾತ್ಮನಾಗದ ಪೃಥಾನಕ್ಕಾಗಲಿ ಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲ. ಭೂತಯೋನಿಗೆ ಶರೀರಯುಕ್ತವಾದ ರೂಪವನ್ನು ಹೇಳಿರುವುದು ಅದು ಸರ್ವಾತ್ಮವಾಗಿದೆಯೆಂದು ತಿಳಿಸುವುದಕ್ಕೇ ಹೊರತು ಶರೀರವಿದೆಯೆಂದು ತಿಳಿಸುವುದಕ್ಕಲ್ಲ³.

ಇನ್ನೊಂದು ಪಕ್ಷದ ಪ್ರಕಾರ ಕಾರ್ಯಪುರುಷನಾದ ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭನು ಅಥವಾ ವ್ರಜಾಪತಿಯು ಸೃಷ್ಟಿಯ ಅಂತರಾತ್ಮನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ, ಪರಮೇಶ್ವರನಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ, ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭನು ಮೊದಲು ಹುಟ್ಟಿದನು, ಹುಟ್ಟಿ, ಭೂತಗಳಿಗೆ ತಾನೊಬ್ಬನೇ ಪತಿಯಾದನು, ಆತನು ಪೃಥ್ವಿಯನ್ನೂ ದ್ಯುಲೋಕವನ್ನೂ ಧರಿಸಿದನು ಯಾವ ದೇವ

¹ ಆಪರಂ ತ್ವಕ್ಷರಂ ಯಾ ಸಾ ಪ್ರಕೃತಿರ್ಜಡರೂಪಿಕಾ | ಶ್ರೀಃ ಪರಾಪ್ರಕೃತಿಃ ಪ್ರೋಕ್ತಾ ಚೇತನಾ ವಿಷ್ಣು ಸಂಶ್ರುಯಾ | ತಾಮಕ್ಷರಂ ಪರಂ ಪ್ರಾಹ್ಮಣ್ಯ ಪರತಃ ಪರಮಕ್ಷರಮ್ | ಪರಮೇವಾಖಿಲಗುಣಮಕ್ಷರತ್ರಯಮಿರಿತಮ್ ಇತಿ ಸ್ವಾಂದೇ | (ಮ ಭಾ)

² ಅಗ್ನಿಮೂರ್ಧ್ವಾ ಚಕ್ಷುಷೀ ಚಂದ್ರಸೂರ್ಯಾ ದಿಶಃ ಶ್ರೋತ್ರೇ ವಾಗ್ವಿವೃತಾಶ್ಚ ನೇದಾಃ | ವಾಯುಃ ಪ್ರಾಣೋ ಹೃದಯಂ ವಿಶ್ವಮಸ್ಯ ಪದ್ಭ್ಯಾಂ ಪೃಥಿವೀ ಹ್ಯೇಷ ಸರ್ವಭೂತಾಂತರಾತ್ಮಾ ||

³ ಇದು ವೃತ್ತಿಕಾರರ ಮತವೆಂದೂ ಮುಂದೆ ಬರುವ ಎರಡನೆಯ ಪಕ್ಷವು ಭಾಷ್ಯಕಾರರಿಗೆ ಸಮೃತವಾದ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೆಂದೂ ವಾಚಸ್ಪತಿಸುಶ್ರ ಆನಂದಗಿರಿ ಗೋವಿಂದಾನಂದ ಮೊದಲಾದವರು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಟೀಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ. ವೃತ್ತಿಕೃತ್ಯಂತೇನಾದಾ ಸೂತ್ರಂ ವ್ಯಾಜಷ್ಟೇ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಕೃದ್ವ್ಯಾಖ್ಯಾಂ ದೂಷಯತಿ (ರತ್ನಪ್ರಭಾ), ತದೇತತ್ ಪರಮತೇನಾಕ್ಷೇಪ-ಸಮಾಧಾನಾಭ್ಯಾಂ ವಾಖ್ಯಾಯ ಸ್ವಮತೇನ ವ್ಯಾಜಷ್ಟೇ (ಭಾಮತಿ), ವೃತ್ತಿಕಾರಮತೇನ ವ್ಯಾಕರೋತಿ ಮತ್ತು ಏಕದೇಶಿನಂ ದೂಷಯತಿ (ನ್ಯಾಯನಿರ್ಣಯ) ಮುಂಡಕೋಪನಿಷತ್ತಿನ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ (೨ ೧ ೪) ಪ್ರಥಮಶರೀರಿಯಾದ ವಿರಾಟ್ಟಿರುಷನೇ ಮೂರು ಲೋಕಗಳೆಂಬ ದೇಹವೇ ಉಪಾಧಿಯುಳ್ಳವನಾಗಿ ಸರ್ವಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಹೃಷ್ಯ ಶ್ರೋತ್ರ ಮುಂತಾದ ವಿಜ್ಞಾತೃ ಮತ್ತು ಸರ್ವಕರಣಗಳ ಅತ್ಮ ಆಗಿರುತ್ತಾನೆಂಬ ಹೇಳಿದೆ.

ನಿಗೆ ನಾವು ಹವಿಸ್ಸನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ?¹ (ಮು. ವೇ. ೧೦ ೧೨೧. ೧) ಎಂಬುದು ಸೃಷ್ಟಿ ಯನ್ನೂ ಮತ್ತು ಆ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಅಂತರಾತ್ಮನು ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭನೆಂಬುದನ್ನೂ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇವನನ್ನೇ ಅರ್ವಾಚೀನವೇದಾಂತದಲ್ಲಿ ಸೂತ್ರಾತ್ಮನೆಂದು ಕರೆದಿದೆ. ಇವನು ಪ್ರಾಣ ರೂಪದಿಂದ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಶರೀರದಲ್ಲಿರುತ್ತಾನೆ

‘ಇವನಿಗೆ ಅಗ್ನಿಯು ತಲೆ’ (ಮುಂ. ಉ. ೨. ೧. ೪) ಎಂಬ ವಾಕ್ಯವು ಪರಮೇಶ್ವರ ನನ್ನು ಸೂಚಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಈ ಸೂತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಈ ಎರಡನೆಯ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರೆ, ‘ಕರ್ಮ ತಪಸ್ಸು—ಇವೆಲ್ಲವೂ ಪುರುಷನೇ’² (ಮುಂ. ಉ. ೨. ೧. ೧೦) ಎಂಬುದೇ ವಿಷಯವಾಕ್ಯವಾಗಿ ಪರಮೇಶ್ವರನೇ ಭೂತಯೋನಿಯೆಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ.³

ವಿ.—ಇಲ್ಲಿ (ಮುಂ. ಉ. ೨. ೧. ೪) ವರ್ಣಿಸಿರುವ ರೂಪವು ಸರ್ವಪ್ರಾಣಿಗಳ ಅಂತರಾತ್ಮನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸುತ್ತದೆಯೇ ಹೊರತು ಮತ್ತಾರಿಗೂ ಅಲ್ಲ.

ದ್ವಿಪ್ಪ.—‘ಯಾವಾಗ ಜೀವನು ಚಿನ್ನದ ಬಣ್ಣವುಳ್ಳ, ಚತುರ್ಮುಖನಿಗೆ ಕಾರಣ ನಾದ, ಜಗತ್ಪ್ರತ್ಯವಾದ ಈಶನನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾನೆಯೋ’⁴ (ಮುಂ. ಉ. ೩. ೧. ೩) ಎಂಬಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ ಅದೃಶ್ಯತ್ವಾದಿಗುಣಗಳುಳ್ಳವನು ಪರ ಬ್ರಹ್ಮನೇ.

1 ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭಃ ಸಮವರ್ತತಾಗ್ನೇ ಭೂತಸ್ಯ ಜಾತಃ ಪತೀರೀಕ ಅಸೀತ್ ! ಸ ದಾಧಾರ ಪೃಥಿವೀಂ ದ್ಯಾ ಮುತೇಮಾಂ ಕಸ್ಮೈ ದೇವಾಯ ಹವಿಷಾ ವಿಧೇಮು ||

2 ಪುರುಷ ಏವೇದಂ ವಿಶ್ವಂ ಕರ್ಮ ತಪಃ |

3 ಈ ಸೂತ್ರದ ವಿಷಯವಾಕ್ಯವು ಯಾವುದು ಎಂಬುದು ಪ್ರಶ್ನೆ; ಮೊದಲನೆಯ ಪಕ್ಷದ ಪ್ರಕಾರ ಮುಂ. ಉ. ೨. ೧. ೪ ಆಗಬೇಕು; ಎರಡನೆಯ ಪಕ್ಷದ ಪ್ರಕಾರ ಮುಂ. ಉ. ೨. ೧. ೪ ರಿಂದ ೨. ೧. ೯ರ ವರೆಗೆ ಭೂತಯೋನಿಯು ವಿವಕ್ಷಿತವಾಗಿಲ್ಲ; ಏಕೆಂದರೆ ಈ ವಾಕ್ಯವೆಲ್ಲ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ತಾನೇ ಕಾರ್ಯನಾಗಿರುವ ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭನು ಕಾರ್ಯಜಗತ್ತಿನ ಅತ್ಮನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆದುದರಿಂದ ಈ ಸೂತ್ರದ ವಿಷಯವಾಕ್ಯವು ಪರಮೇಶ್ವರ ನನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ (ಮುಂ. ಉ. ೨. ೧. ೧೦) ಅಗಿರಬೇಕು;

4 ಯದಾ ಪಶ್ಯಃ ಪಶ್ಯತೇ ರುಕ್ಮವರ್ಣಂ ಕರ್ತಾರಮಿಶಂ ಪುರುಷಂ ಬ್ರಹ್ಮಯೋನಿಮ್ |

೨. ವೈಶ್ವಾನರಾಧಿಕರಣ

(ಸೂ. ೨೪-೩೨)

ವೈಶ್ವಾನರಃ ಸಾಧಾರಣಶಬ್ದವಿಶೇಷಾತ್ || ೨೪ ||

೨೪. ವೈಶ್ವಾನರನು (ಪರಮೇಶ್ವರನೇ); ಏಕೆಂದರೆ ಸಾಧಾರಣ ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷವಿದೆ.

‘ಆ ಈ ವೈಶ್ವಾನರಾತ್ಮನ ತಲೆಯೇ ಸುತೇಜಸ್ಸು, ಕಣ್ಣೇ ವಿಶ್ವರೂಪವು, ಪ್ರಾಣವೇ ವೃಥಗ್ನಿರ್ತಾತ್ಮನು, ಮುಂಡವೇ ಬಹುಲನು, ಮೂತ್ರಾಶಯವೇ ರಯಿಯು, ವಾದಗಳೇ ಪೃಥ್ವಿಯು, ಎದೆಯೇ ವೇದಿಯು, (ಎದೆಯ ಮೇಲೆ ಹರಡಿಕೊಂಡಿರುವ) ರೋಮಗಳೇ ಬರ್ಹಿಯು, ಹೃದಯವೇ ಗಾರ್ಹಪತ್ಯವು, ಮನಸ್ಸೇ ದಕ್ಷಿಣಾಗ್ನಿಯು, ಬಾಯೇ ಆಹವ-ನೀಯವು’¹ (ಛಾಂ. ಉ. ೫. ೧೮. ೨) ಎಂಬುದು ವಿಷಯವಾಕ್ಯವು; ಇಲ್ಲಿ ವೈಶ್ವಾನರ-ಶಬ್ದವು ಜಾತರಾಗ್ನಿಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆಯೋ ಅಥವಾ ಭೂತಾಗ್ನಿಯನ್ನಾಗಲಿ ಅದರ ಅಭಿಮಾನಿಯಾದ ದೇವತೆಯನ್ನಾಗಲಿ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆಯೋ? ಅಥವಾ ಜೀವಾತ್ಮನನ್ನು ಇಲ್ಲವೇ ಪರಮೇಶ್ವರನನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆಯೋ?—ಎಂಬುದು ಸಂಶಯ.

ವೈಶ್ವಾನರನು ಪರಮಾತ್ಮನೆಂಬುದು ಸಿದ್ಧಾಂತ. ಆತ್ಮ, ವೈಶ್ವಾನರ ಎಂಬ ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ಅನೇಕ ಅರ್ಥಗಳಿದ್ದರೂ ‘ಆ ಈ ವೈಶ್ವಾನರನ ತಲೆಯೇ ಸುತೇಜಸ್ಸು’ (ಛಾಂ. ಉ. ೫. ೧೮. ೨) ಎಂಬ ವಿಶೇಷವು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ; ಆದುದರಿಂದ ಈ ಎರಡು ಪದಗಳೂ ಪರಮೇಶ್ವರನನ್ನೇ ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ,² ತಲೆ ಮೊದಲಾದವುಗಳಿಂದ ಕೂಡಿ ಅವಸ್ಥಾಂತರವನ್ನು ಪಡೆದಿರುವ ತರಮೇಶ್ವರನನ್ನೇ ಉಪಾಸನೆಗಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯಗಾತ್ಮನೆಂದು ಹೇಳಿದೆ ಪರಮೇಶ್ವರನು ಜಗತ್ಕಾರಣನಾಗಿರುವುದರಿಂದ ತನ್ನ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳ ಅವಸ್ಥೆಗಳನ್ನೂ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾನೆ; ಆದುದರಿಂದ ದ್ಯುಲೋಕವೇ ಮೊದಲಾದ ಅವಯವಗಳನ್ನು ಅವನಿಗೆ ಹೇಳಿರುವುದು ಯುಕ್ತವೇ. ‘ಅವನು ಸರ್ವಲೋಕಗಳೆಲ್ಲೆಯೂ ಸರ್ವಪ್ರಾಣಿ

1 ತಸ್ಯ ಹ ವಾ ಏತಸ್ಯಾತ್ಮನೋ ವೈಶ್ವಾನರಸ್ಯ ಮೂರ್ಧ್ನೈವ ಸುತೇಜಾಶ್ವಕ್ಷುರ್ವಿ-ಶ್ವರೂಪಃ ಪ್ರಾಣಃ ಪೃಥಗ್ನಿರ್ತಾತ್ಮ ಸಂದೇಹೋ ಬಹುಲೋ ಬಸ್ತಿರೇವ ರಯಿಃ ಪೃಥಿವ್ಯೇವ ಪಾದಾವುರ ಏವ ವೇದಿರ್ಬಾರ್ಹಮಾನಿ ಬರ್ಹಿರ್ಹೃದಯಂ ಗಾರ್ಹಪತ್ಯೋ ಮನೋಽನ್ಯಾಹಾ-ರ್ಯಪಚನ ಆಸ್ಯ ಮಾಹವನೀಯಃ |

2 ಯದೃಪಿ ಏತಾವಭಾವಾತ್ಮವೈಶ್ವಾನರಶಬ್ದೌ ಸಾಧಾರಣಶಬ್ದೌ, ವೈಶ್ವಾನರಶಬ್ದ ಸ್ವತ್ವಯಸ್ಯ ಸಾಧಾರಣಃ, ಅತ್ಮಶಬ್ದಶ್ಚ ದ್ವಯೋಃ ಸ್ವತ್ವಾಪಿ ವಿಶೇಷೋ ದೈತ್ಯತೇ, ಯೇನ ಪರ-ಮೇಶ್ವರಪರತ್ವಂ ತಯೋರಭ್ಯುಪಗಮ್ಯತೇ (ಸೂ. ಭಾ.).

ಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸರ್ವಾತ್ಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಅನ್ನವನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತಾನೆ^೧ (ಛಾಂ. ಉ. ೫. ೧೮. ೧) ಎಂಬ ವೈಶ್ವಾನರರೋವಾಸನೆಯ ಫಲಶ್ರುತಿಯು ಪರಮೇಶ್ವರನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಹೊಂದುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆಯೇ 'ಅವನ ಎಲ್ಲ ಪಾಪಗಳೂ ಸುಟ್ಟುಹೋಗುತ್ತವೆ'^೨ (ಛಾಂ. ಉ. ೫. ೨೪. ೩) ಎಂಬುದನ್ನೂ ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

ವಿ.—'ಅತ್ಮನು ಯಾರು? ಬ್ರಹ್ಮವು ಯಾವುದು?'^೩ (ಛಾಂ. ಉ. ೫. ೧೧. ೧) ಎಂಬಲ್ಲಿ ಅತ್ಮ-ಬ್ರಹ್ಮ-ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ವೈಶ್ವಾನರ-ವಿದ್ಯೆಯು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ; ಅನಂತರ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಅತ್ಮ, ವೈಶ್ವಾನರ ಎಂಬ ಶಬ್ದಗಳನ್ನೇ ವ್ರಯೋಗಿಸಿದೆ. ಬ್ರಹ್ಮ-ಶಬ್ದದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವ ವೈಶ್ವಾನರ-ಶಬ್ದವು ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನೇ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಅದೂ ಅಲ್ಲದೆ ವೈಶ್ವಾನರಾತ್ಮನ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಫಲವೂ ಕೂಡ ವರಬ್ರಹ್ಮನನ್ನೇ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.^೪

ದ್ವೈಪ.—ವೈಶ್ವಾನರ-ಶಬ್ದವು ಅಗ್ನಿ-ವಿಷ್ಣುಗಳಿಗೆ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿದ್ದರೂ ಇಲ್ಲಿ ಅತ್ಮ-ಶಬ್ದವನ್ನು ವಿಶೇಷಣವಾಗಿ ಹೊಂದಿದೆ; ಅತ್ಮ-ಶಬ್ದವು ವಿಷ್ಣುವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವುದರಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ವೈಶ್ವಾನರನು ವಿಷ್ಣುವೇ.

ಸ್ತೂರ್ಯಮಾಣಮನುಮಾನಂ ಸ್ತೌದಿತಿ || ೨೫ ||

೨೫. ಸ್ತೌತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವುದು (ಇದಕ್ಕೆ) ಅನುಮಾನವಾಗಬಹುದಾದ್ದರಿಂದ (ವೈಶ್ವಾನರನು ಪರಮೇಶ್ವರನೇ).

'ಯಾವನಿಗೆ ಅಗ್ನಿಯು ಬಾಯೊ ದ್ಯುಲೋಕವು ತಲೆಯೊ ಆಕಾಶವು ನಾಭಿಯೊ ಭೂಮಿಯು ಕಾಲುಗಳೊ ಸೂರ್ಯನು ಕಣ್ಣೊ ದಿಕ್ಕುಗಳು ಕಿವಿಯೊ—ಅಂಥ ಲೋಕಾತ್ಮನಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ'^೫ ಎಂದು ಸ್ತೌತಿಯು (ಶಾಂ. ವ. ೪೭. ೬೯) ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ರೂಪವು ಮೂಲವಾಗಿರುವ ಛಾಂದೋಗ್ಯಶ್ರುತಿಯನ್ನು ಅನುಮಾನದ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸುವುದರಿಂದ ವೈಶ್ವಾನರಶಬ್ದವು ಪರಮೇಶ್ವರನನ್ನೇ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸ್ತೌತಿಯಲ್ಲಿ ತಸ್ಮೈ ಲೋಕಾತ್ಮನೇ ನಮಃ ಎಂಬ ಸ್ತುತಿಯಿದ್ದರೂ ಮೂಲವಾದ ವೇದವಾಕ್ಯವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಈ ಸ್ತುತಿತ್ವವು ತನ್ನ ಅಂಥ ರೂಪದಿಂದ ಬರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ.

1 ಸ ಸರ್ವೇಷು ಲೋಕೇಷು ಸರ್ವೇಷು ಭೂತೇಷು ಸರ್ವೇಷ್ವಾತ್ಮಸ್ತನ್ನ ಮತಿ |

2 ಏವಂ ಹಾಸ್ಯ ಸರ್ವೇ ಪಾಪಾನ್ಯಃ ಪ್ರದೂಯಂತೇ |

3 ಕೋ ನ ಆತ್ಮಾ ಕಿಂ ಬ್ರಹ್ಮ ?

4 ಛಾಂ. ಉ. ೫. ೧೮. ೧ ಮತ್ಪು ೫. ೨೪. ೩ ನೋಡಿ.

5 ಯಸ್ಯಾಗ್ನಿರಾಸ್ಮಂ ದ್ಯೌಮೂರ್ಧ್ವಾ ಪುಂ ನಾಭಿಶ್ಚರಣಾ ಪ್ತೀತಿಃ |

ಸೂರ್ಯಶ್ಚಕ್ಷುರ್ದಿಶಃ ಶ್ರೋತ್ರಂ ತಸ್ಮೈ ಲೋಕಾತ್ಮನೇ ನಮಃ ||

ವಿ.—‘ಶ್ರುತಿಯು ಹೀಗೆ ಸೂಚಿಸಿರುವುದು ಒಂದು ಅನುಮಾನವು’ ಎಂಬುದು ಸೂತ್ರಾರ್ಥ.

ದ್ಯುಲೋಕದಿಂದ ಮೊದಲಾಗಿ ವೃದ್ಧಿಯವರಿಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ವೈಶ್ವಾನರನ ಅವಯವಗಳೆಂದು ಇಲ್ಲಿ (ಛಾಂ. ಉ. ೫. ೧೮. ೨) ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಇದೇ ರೂಪವು ಪರಮಪುರುಷನೆಂದು ಶ್ರುತಿ-ಸ್ಮೃತಿಗಳು^೧ ಹೇಳುತ್ತವೆ. ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಇತಿ-ಶಬ್ದವು ಒಂದು ಪ್ರಕಾರವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ; ಅವನು ಇಂಥ ರೂಪವುಳ್ಳವನೆಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿದಾಗ ವೈಶ್ವಾನರನು ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಅನುಮಾನವಾಗುತ್ತದೆ.

ದ್ವೈತ.—‘ನಾನು ವೈಶ್ವಾನರನಾಗಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಶರೀರವನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿದವನಾಗಿ’^೨ (ಗೀತಾ ೧೫. ೧೪) ಎಂಬ ಸ್ಮೃತಿಯು ವೈಶ್ವಾನರ-ಶಬ್ದ-ವಾಚ್ಯನು ವಿಷ್ಣುವೇ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಅನುಮಾನವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಶಬ್ದಾದಿಭೋಗಂತಃಪ್ರತಿಷ್ಠಾನಾಚ್ಚ ನೇತಿ ಚೇನ್ನ ತಥಾ ದೃಷ್ಟ್ವಪ. ದೇಶಾದಸಂಭವಾತ್ ಪುರುಷಮಪಿ ಚೈನಮಧೀಯತೇ || ೨೬ ||

೨೬. ಶಬ್ದವೇ ಮೊದಲಾದುವುಗಳಿಂದಲೂ ಒಳಗೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತನಾಗಿರುವುದರಿಂದಲೂ (ಪರಮೇಶ್ವರನು) ಅಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಸರಿಯಲ್ಲ; ಏಕೆಂದರೆ ಅಂಥ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಉಪದೇಶಿಸಿರುತ್ತದೆ; (ದ್ಯುಲೋಕಾದಿಗಳು ಜಾರರಾಗ್ನಿಗೆ ತಲೆ ಮೊದಲಾದುವುಗಳಾಗಿರುವುದು) ಅಸಂಭವವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು (ವಾಜಸನೇಯಿಗಳು) ಇವನನ್ನು ಪುರುಷನೆಂದೂ ಪರಿಸುತ್ತಾರೆ.

ವೈಶ್ವಾನರ-ಶಬ್ದವು ರೂಢಿಯಿಂದ ಪರಮೇಶ್ವರನಿಗೆ ಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲವಾದುದರಿಂದಲೂ ಶ್ರುತಿಯು ವೈಶ್ವಾನರನಿಗೆ ಅಂತಃಪ್ರತಿಷ್ಠಾನವನ್ನು ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದಲೂ^೩ ವೈಶ್ವಾನರನ ಜಾತರಾಗ್ನಿಯೇ ಎಂಬ ಅಕ್ಷೇಪಣೆಗೆ ಪರಿಹಾರವು ಹೀಗಿದೆ : ಜಾತರಾಗ್ನಿಯನ್ನು ತ್ಯಜಿಸದೆ ಇಂಥ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಉಪದೇಶಿಸಿರುತ್ತದೆ; ‘ಮನಸ್ಸನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮವೆಂದು ಉಪಾಸಿಸಬೇಕು’ (ಛಾಂ. ಉ. ೩. ೧೮. ೧) ಮೊದಲಾದುವುಗಳ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಾರರ-ವೈಶ್ವಾನರಲ್ಲಿ ಪರಮೇಶ್ವರದೃಷ್ಟಿಯನ್ನೇ ಉಪದೇಶಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಅಥವಾ ‘ಮನೋಮಯನು, ಪ್ರಾಣ ಶರೀರನು, ಭಾರೂಪನು’^೪ (ಛಾಂ. ಉ. ೩. ೧೪. ೨) ಮೊದಲಾದುವುಗಳ ಹಾಗೆ ಜಾತರ-

^೧ ಮುಂ. ಉ. ೨. ೧. ೪ ಮತ್ತು ಯಸ್ಯಾಗ್ನಿರಾಸ್ಯಮ್ ಇತ್ಯಾದಿ.

^೨ ಅಹಂ ವೈಶ್ವಾನರೋ ಭೂತ್ವಾ ಪ್ರಾಣಿನಾಂ ದೇಹಮಾಶ್ರಿತಃ |

^೩ ಪುರುಷೇಂತಃಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಂ ವೇದ (ಶ. ಬ್ರಾ. ೧೦. ೬. ೧. ೧೧).

^೪ ಮನೋ ಬ್ರಹ್ಮೇತ್ಯುಪಾಸೀತ |

^೫ ಮನೋಮಯಃ ಪ್ರಾಣಶರೀರೋ ಭಾರೂಪಃ |

ವೈಶ್ವಾನರ ಎಂಬ ಉಪಾಧಿಯುಳ್ಳ ಪರಮೇಶ್ವರನನ್ನೇ ಉಪಾಸಿಸಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿರುತ್ತದೆ.¹ ವಾಜಸನೇಯಿಗಳು ವೈಶ್ವಾನರನನ್ನು ಪುರುಷನೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ;² ಪರಮೇಶ್ವರನು ಸರ್ವಾತ್ಮನಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಪುರುಷತ್ವವೂ ಪುರುಷನಲ್ಲಿರುವುದೂ ಹೊಂದುತ್ತದೆ.

ವಿ.—ಸೂತ್ರದ ದೃಷ್ಟಿ-ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಉಪಾಸನೆ ಎಂದರ್ಥ. ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಶರೀರನಾದ ಪರಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ಇತರ ಸಮ್ಯುಗಳಂತೆ ಅವನ ಶರೀರವಾಗಿರುವ ಜಾತರಾಗ್ನಿಯಿಂದ ವಿಶಿಷ್ಟನಾಗಿರುವಂತೆ ಉಪಾಸಿಸಬೇಕು ; ಏಕೆಂದರೆ ಅಗ್ನಿ-ಶಬ್ದವು ಜಾತರಾಗ್ನಿಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುವುದಲ್ಲದೆ ಜಾರರಾಗ್ನಿ ವಿಶಿಷ್ಟನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನೂ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ³ ಇದು ಹೇಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೆಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರೆ ಕೇವಲ ಜಾತರಾಗ್ನಿಗೆ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಶರೀರತ್ವವು ಅಸಂಭವವೆಂಬುದು ಉತ್ತರ. 'ನಾನು ಜಾತರಾಗ್ನಿರೂಪರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಶರೀರವನ್ನೂ ಆಶ್ರಯಿಸಿ. ..ಅನ್ನವನ್ನು ಜೀರ್ಣವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ' (ಗೀತಾ ೧೫. ೧೪) ಎಂದು ಭಗವಂತನು ಹೇಳಿರುತ್ತಾನೆ ಆದುದರಿಂದ ವೈಶ್ವಾನರನು ಪರಮಾತ್ಮನೇ

ದ್ವೈ.—ಕೋ ನ ಆತ್ಮಾ ಕಿಂ ಬ್ರಹ್ಮ (ಛಾಂ ಉ. ೫. ೧೧ ೧) ಎಂದು ಉಪಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಆತ್ಮತ್ವಾದಿ-ಗುಣಗಳು ಇತರರಿಗೆ ಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ ವೈಶ್ವಾನರನು ವಿಷ್ಣುವೇ

ಆತ ಏವ ನ ದೇವತಾ ಭೂತಂ ಚ || ೨೭ ||

೨೭. ಅದೇ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ (ವೈಶ್ವಾನರನು) ಅಗ್ನಿದೇವತೆಯೂ ಅಲ್ಲ, ಭೂತಾಗ್ನಿಯೂ ಅಲ್ಲ.

ವೈಶ್ವಾನರನು ಜಾತರಾಗ್ನಿಯಲ್ಲ ಎಂದು ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದಾಯಿತು ; ಹೀಗೆಯೇ-ಔಷ್ಣಿ-ಪ್ರಕಾಶ-ಸ್ವರೂಪವಾಗಿರುವ ಭೂತಾಗ್ನಿಗಾಗಲಿ ಐಶ್ವರ್ಯಯೋಗವಿರುವ ಅಗ್ನಿದೇವತೆಗಾಗಲಿ ದ್ಯುಲೋಕವು ತಲೆಯೇ ನೊದಲಾದುದು ಎಂಬ ಕಲ್ಪನೆಯು ಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ ವೈಶ್ವಾನರನು ಪರಮೇಶ್ವರನೇ.

ವಿ.—ವೈಶ್ವಾನರನು ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಶರೀರನೆಂದು ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದಲೂ ನಿರುಪಾಧಿಕ-ಪುರುಷ-ಶಬ್ದದಿಂದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟನಾಗಿರುವುದರಿಂದಲೂ ಅವನು ಅಗ್ನಿದೇವತೆಯೂ ಅಲ್ಲ, ಮೂರನೆಯ ಭೂತವಾದ ತೇಜಸ್ಸೂ ಅಲ್ಲ.

¹ ಮೊದಲನೆಯ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದ ಪ್ರಕಾರ ಜಾತರಾಗ್ನಿಯು ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಪ್ರತೀಕವಾದರೆ ಎರಡನೆಯದರ ಪ್ರಕಾರ ಅದು ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಉಪಾಧಿಯಾಗುತ್ತದೆ.

² ಸ ಏಷೋಗ್ನಿವೈಶ್ವಾನರೋ, ಯತ್ಪುರುಷಃ ಸ ಯೋ ಹೈತಮೇವಮಗ್ನಿಂ ವೈಶ್ವಾ=ನರಂ ಪುರುಷವಿಧಂ ಪುರುಷೇಷಂತಃಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಂ ವೇದ (ಶ. ಬ್ರಾ. ೧೦. ೬. ೧. ೧೧).

³ ಅಗ್ನಿಶಬ್ದಾದಿಭಿರ್ಹಿ ನ ಕೇವಲೋ ಜಾರರಃ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯತೇ, ಅಪಿ ತು ಜಾರರಾಗ್ನಿ=ವಿಶಿಷ್ಟ ಪರಮಾತ್ಮಾ (ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯ).

ದ್ವೈ.—ಅಗ್ನಿ-ವೈಶ್ವಾನರಾದಿ-ಶಬ್ದಗಳು ತೇಜಸ್ಸು ಅಗ್ನಿದೇವತೆ ಎಂಬ ಅರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದರೂ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ವೈಶ್ವಾನರ-ಶಬ್ದವು ಇವೆರಡನ್ನೂ ಸೂಚಿಸುವುದಿಲ್ಲ

ಸಾಕ್ಷಾದಪ್ರವಿರೋಧಂ ಜೈಮಿನಿಃ || ೨೮ ||

೨೮. ಸಾಕ್ಷಾತ್ತಾಗಿ ಯೇ (ಪರಮೇಶ್ವರೋಪಾಸನೆಯನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಿದರೂ) ಯಾವ ವಿರೋಧವೂ ಇಲ್ಲವೆಂದು ಜೈಮಿನಿಯು (ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಡುತ್ತಾನೆ.)

ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದಂತೆ ಪ್ರತೀಕ, ಉಪಾಧಿ—ಇವುಗಳ ಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಸಾಕ್ಷಾತ್ತಾಗಿ ಪರಮೇಶ್ವರನ ಉಪಾಸನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರೂ ಯಾವ ವಿರೋಧವೂ ಇಲ್ಲವೆಂಬುದು ಜೈಮಿನಿಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯವು. ಪ್ರಕರಣದ ವಶದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನೇ ಗ್ರಹಿಸಬೇಕೆಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಿದಮೇಲೆ ವೈಶ್ವಾನರ-ಶಬ್ದವು ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಹೇಗಾದರೂ ಸೂಚಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ವೈಶ್ವಾನರ-ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಮೂರು ಅರ್ಥಗಳಿವೆ: (೧) ವಿಶ್ವಕ್ಕೂ ಜೀವನಿಗೂ ಆತ್ಮನಾಗಿರುವವನು; (೨) ವಿಶ್ವಕ್ಕೆಲ್ಲ (ಎಂದರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆಲ್ಲ) ನರನು (ಎಂದರೆ ಕರ್ತೃವು) ಆಗಿರುವವನು, (೩) ಸರ್ವಜೀವರನ್ನೂ ತನ್ನ ವಶದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಕೊಂಡಿರುವವನು.¹ ವೈಶ್ವಾನರ ಎಂಬ ರೂಪಕ್ಕೂ ವಿಶ್ವಾನರ ಎಂಬ ರೂಪಕ್ಕೂ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಭೇದವೂ ಇಲ್ಲ; ಸ್ವಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ತದ್ವಿತ-ಪ್ರತ್ಯಯವು ಬಂದಿದೆ

ವಿ.—ವೈಶ್ವಾನರ-ಶಬ್ದದಂತೆ ಅಗ್ನಿಶಬ್ದವೂ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನೇ ಸಾಕ್ಷಾತ್ತಾಗಿ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆಂದು ಜೈಮಿನಿಯು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ; ಎಂದರೆ, ವೈಶ್ವಾನರ-ಶಬ್ದವು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿದ್ದರೂ ಪರಮಾತ್ಮನ ಅಸಾಧಾರಣ-ಧರ್ಮಗಳಿಂದ ವಿಶೇಷಿತವಾಗಿರುವಾಗ ಎಲ್ಲ ನರರನ್ನೂ ಆಳುವನೆಂಬ ಗುಣದಿಂದ ಕೊಂಡಿರುವ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನೇ ಸೂಚಿಸುವಂತೆ ಅಗ್ನಿಶಬ್ದವೂ ಕೂಡ ಪರಮಾತ್ಮನ ಅಸಾಧಾರಣಗುಣಗಳಿಂದ ವಿಶೇಷಿತವಾಗಿರುವಾಗ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನೇ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

ದ್ವೈ.—ಮುಖ್ಯವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನೇ ಸೂಚಿಸುವ ಅಗ್ನಿಯೇ ಮೊದಲಾದ ಶಬ್ದಗಳು ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಥವಾ ಮುಖ್ಯವೃತ್ತಿಯ ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ಇತರ ಲೌಕಿಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಹೀಗೆ ಶಬ್ದಗಳು ಎರಡು ವಿಭಿನ್ನ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ವಿರೋಧವೂ ಇಲ್ಲವೆಂದು ಜೈಮಿನಿಯು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ.

¹ ವಿಶ್ವಶ್ಚಾಯಂ ನರಶ್ಚೇತಿ, ವಿಶ್ವೇಷಾಂ ವಾಸಯಂ ನರಃ, ವಿಶ್ವೇ ವಾ ನರಾ ಅಸ್ಯೇತಿ (ಸೂ. ಛಾ.)

ಅಭಿವ್ಯಕ್ತೀರಿತ್ಯಾಶ್ಚರಘ್ನಃ || ೨೯ ||

೨೯. ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯ ನಿಮಿತ್ತದಿಂದ (ಪರಮೇಶ್ವರನು ಪ್ರಾದೇಶಮಾತ್ರನು ಆಗಬಹುದು) ಎಂದು ಆಶ್ಚರಘ್ನನು (ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಡುತ್ತಾನೆ).

ವೈಶ್ವಾನರನು ಪರಮೇಶ್ವರನೆಂದು ಗ್ರಹಿಸಿದರೆ ಅವನು ಪ್ರಾದೇಶಮಾತ್ರನೆಂದು ಶ್ರುತಿಯು^೧ (ಭಾಂ. ಉ. ಚ. ೧೮. ೧) ಹೇಗೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ?—ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಈ ಸೂತ್ರವು ಉತ್ತರವಾಗಿದೆ. ಪರಮೇಶ್ವರನು ಪರಮಾಣವನ್ನು ಅತಿಕ್ರಮಿಸಿದ್ದರೂ ಉಪಾಸಕನಿ ಗೋಸ್ವರ ಸಣ್ಣ ಪರಿಮಾಣದಿಂದ ಹೃದಯವೇ ಮೊದಲಾದ ಉಪಲಬ್ಧಿಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿ ವ್ಯಕ್ತನಾಗುತ್ತಾನೆ. ಇದು ಆಶ್ಚರಘ್ನನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ.

ವಿ.—ಉಪಾಸಕನ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಗಾಗಿ ಎಂದರೆ ಬುದ್ಧಿಯ ಸೌಕರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಅಪ ರಿಚ್ಛಿನ್ನನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ದ್ವೈತೋಕ್ತದಿಂದ ಹಿಡಿದು ವೈದ್ವಯವರಿಗೆ ಅವಯವಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿ ಅಂಧ ಪರಿಚ್ಛಿನ್ನರೂಪವನ್ನು ಹೇಳಿದೆ.

ದ್ವೈತ.—‘ಅಗ್ನಾಶ್ರದಿಗಳ ಮೂಲಕ ಪರಬ್ರಹ್ಮನು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತನಾಗುವುದರಿಂದ ಆಶ್ಚರಘ್ನನು ಹೀಗೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಡುತ್ತಾನೆ’ ಎಂಬುದು ಸೂತ್ರಾರ್ಥ.

ಅನೇಕಸೂಕ್ತಗಳಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿಯೇ ಮೊದಲಾದವರು ವಾಚ್ಯರಾಗದೆ ಬ್ರಹ್ಮನೇ ವಾಚ್ಯ ನಾಗಿದ್ದರೂ ಅಗ್ನಾಶ್ರದಿಗಳ ಮೂಲಕ ವಿಷ್ಣುವು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತನಾಗುವುದರಿಂದ ಅಗ್ನಿಸೂಕ್ತ, ವಾಯುಸೂಕ್ತ ಎಂಬ ಭೇದವಿದೆ.

ಅನುಸ್ಕೃತೇರ್ಬಾದರಿಃ || ೩೦ ||

೩೦. ಅನುಸ್ಕೃತಿಯಿಂದ (ಪರಮೇಶ್ವರನು ಪ್ರಾದೇಶಮಾತ್ರನು) ಎಂದು ಬಾದರಿಯು (ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಡುತ್ತಾನೆ).

ಪ್ರಾದೇಶಮಾತ್ರಪರಿಮಾಣವುಳ್ಳ^೨ ಹೃದಯದಲ್ಲಿರುವ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಪರಮೇಶ್ವರ ನನ್ನು ಅನುಸ್ಕರಣಮಾಡುವುದರಿಂದ ಅವನು ಪ್ರಾದೇಶಮಾತ್ರನು ಎನಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ.^೩

^೧ ‘ಅದರಿ ಯಾವನು ಪ್ರಾದೇಶಮಾತ್ರನೂ ಅಭಿಮಾಣಿಯೂ ಆದ ಈ ವೈಶ್ವಾನರಾತ್ಮ- ನನ್ನು ಹೀಗೆ ಉಪಾಸಿಸುವನೋ’ ಯಸ್ತೈತಮೇವಂ ಪ್ರಾದೇಶಮಾತ್ರಮಭಿನಮಾನಮಾತ್ಮಾನಂ ವೈಶ್ವಾನರಮುಪಾಸ್ಮೀ |

^೨ ಗೇಣನಷ್ಟು ಪರಿಮಾಣವುಳ್ಳ.

^೩ ಪ್ರಾದೇಶಮಾತ್ರಹೃದಯಪ್ರತಿಷ್ಠೇನ ವಾಸಯಂ ಮನಸ್ಯಾನುಸ್ಕರ್ಯತೇ ತೇನ ಪ್ರಾದೇಶಮಾತ್ರ ಇತ್ಯುಚ್ಯತೇ (ಸೂ. ಭಾ.).

ಅಧನಾ ಪರಮೇಶ್ವರನು ಪ್ರಾದೇಶಮಾತ್ರನಲ್ಲವಾದರೂ ಪ್ರಾದೇಶ-ಮಾತ್ರ-ಶ್ರುತಿಯ ಸಾರ್ಥಕ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಅವನನ್ನು ಪ್ರಾದೇಶಮಾತ್ರನೆಂದು ಅನುಸ್ಥರಣೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ಅರ್ಥವನ್ನೂ ಮಾಡಬಹುದು ಇದು ಬಾದರಿಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯ

ವಿ.—ಪರಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ಪುರುಷವಿಧನೆಂದು ಕಲ್ಪಿಸಿರುವುದು ಕೂಡ ಉಪಾಸನೆಗಾಗಿಯೇ

ದ್ವೈತ್ಯ.—ಅನೇಕ ಸೂಕ್ತಗಳಲ್ಲಿ ಉಕ್ತರಾದ ಅಗ್ನಿಯೇ ಮೊದಲಾದವರಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣುವನ್ನೇ ಅನುಸ್ಥರಣೆಮಾಡಬೇಕಾದುದರಿಂದ ಸೂಕ್ತಗಳನ್ನು ಬೇರೆಬೇರೆಯಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ

ಸಂಪತ್ತೇರಿತಿ ಜೈಮಿನಿಸ್ತಥಾ ಹಿ ದರ್ಶಯತಿ || ೩೧ ||

೩೧. ಸಂಪತ್ತಿಯಿಂದ^೧ (ಪರಮೇಶ್ವರನು ಪ್ರಾದೇಶಮಾತ್ರನು) ಎಂದು ಜೈಮಿನಿಯು (ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಡುತ್ತಾನೆ), ಏಕೆಂದರೆ ಹಾಗೆಯೇ (ಶ್ರುತಿಯು) ಹೇಳುತ್ತದೆ

ಶತಪಥಬ್ರಾಹ್ಮಣದಲ್ಲಿ^೨ ಮತ್ತು ಛಾಂದೋಗ್ಯೋಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ^೩ ಹೇಳಿರುವ ವೈಶ್ವಾನರನ ವಿನರಣೆಯು ಒಂದೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ; ಈ ಎರಡು ಶ್ರುತಿಗಳೂ ಅವನು ಪ್ರಾದೇಶಮಾತ್ರನೆಂದು ಹೇಳುತ್ತವೆ ಪ್ರಾದೇಶಮಾತ್ರ-ಶ್ರುತಿಯು ಸಂಪತ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡಲು ಬಂದಿರುವುದೆಂಬುದು ಯುಕ್ತತರವೆಂದು ಜೈಮಿನಿಯು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ

ವಿ.—‘ಪ್ರಾಣಾಹುತಿಯನ್ನು ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ—ಎಂದು ಜೈಮಿನಿಯು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, ಶ್ರುತಿಯು ಇದನ್ನೇ ಹೇಳುತ್ತದೆ’ ಎಂಬುದು ಸೂತ್ರಾರ್ಥ

ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿ, ವೇದಿ—ಇವೇ ಮೊದಲಾದವು ಮುಖ್ಯವಾದ ದ್ರವ್ಯಗಳು ಆದುದರಿಂದ ಉಪಾಸಕನು ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಮಾಡುವ ಪ್ರಾಣಾಹುತಿಯನ್ನು ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಸಂಪಾದಿಸಲು, ಅವನು ‘ಎದೆಯೇ ವೇದಿ, ರೋಮಗಳೇ ಬರ್ಹಿ’ (ಛಾಂ ೮೦

^೧ ಕಲ್ಪನೆಯ ಮೂಲಕ ಐಕ್ಯವನ್ನು ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಸಂಪತ್ತಿ ಎಂದು ಹೆಸರು. ಇಲ್ಲಿ ದ್ಯುಲೋಕವೇ ಮೊದಲಾಗಿ ಪೃಥ್ವಿಯ ವರೆಗೆ ಇರುವ ವೈಶ್ವಾನರನ ಅವಯವಗಳಿಗೆ ತತಯೇ ಮೊದಲಾಗಿ ಗಲ್ಲದ ವರೆಗಿನ ಮನುಷ್ಯನ ಅವಯವಗಳೊಂದಿಗೆ ಐಕ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಿ ಪರಮೇಶ್ವರನಿಗೆ ಪ್ರಾದೇಶಮಾತ್ರಸಂಪತ್ತಿಯನ್ನು ಹೇಳಿದೆ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಂದ ವಿಶಿಷ್ಟನಾಗಿರುವವನಿಗೆ ಪ್ರಾದೇಶಮಾತ್ರನೆಂದು ಹೆಸರು

^೨ ‘ಪ್ರಾದೇಶಮಾತ್ರನಾಗಿರುವಂತೆ ಪರಮೇಶ್ವರನನ್ನು ದೇವತೆಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರಿತು ಕೊಂಡು ಅವನನ್ನು ಹೊಂದಿದರು, ಹಾಗೆಯೇ ಪ್ರಾದೇಶಮಾತ್ರನನ್ನಾಗಿ ಸಂಪಾದಿಸುವಂತೆ ನಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ’ ಪ್ರಾದೇಶಮಾತ್ರಮಿವ ಹ ವೈ ದೇವಾಃ ಸುವಿದಿತಾ ಅಭಿಸಂಪನ್ನಾಸ್ತಥಾ ನು ವ ಏತಾನ್ ವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ಯಥಾ ಪ್ರಾದೇಶಮಾತ್ರಮೇವಾಭಿಸಂಪಾದಯಿಷ್ಯಾಮಿ (೧೦. ೩, ೧, ೧೦.)

^೩ ಪ. ೧೧-೧೮.

೫. ೧೮. ೨) ಎಂದು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿದೆ. 'ಹೀಗೆ ವಿದ್ವಾಂಸನು ಅಗ್ನಿ ಹೋತ್ರವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ' (ಛಾಂ. ಉ ೫. ೨೪. ೩) ಎಂಬಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಾಹುತಿಯ ವಿಧಿಯು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಪರಮಾತ್ಮೋಪಾಸನೆಯ ಫಲವನ್ನೂ ಪ್ರಾಣಾಹುತಿಯಿಂದ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರದೊಡನೆ ಮಾಡುವ ಸಂವತ್ತಿಯ ಫಲವನ್ನೂ ಶ್ರುತಿಯು ಮುಂದೆ (ಛಾಂ. ಉ. ೫. ೨೪. ೧ ೩) ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಆದುದರಿಂದ ವೈಶ್ವಾನರನು ಪರಮಾತ್ಮನೇ

ದ್ವೈತ. — 'ಉಪಾಸಕರು ಅಗ್ನಾದಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದುವರೆಂಬ ಕಾರಣದಿಂದ ಜೈಮಿನಿಯು ಸೂಕ್ತಗಳ ನಿಯಮವನ್ನು ಹೇಳಿರುತ್ತಾನೆ; ಏಕೆಂದರೆ ಹೀಗೆ ಶ್ರುತಿಯು ಹೇಳುತ್ತದೆ' ಎಂಬುದು ಸೂತ್ರಾರ್ಥ.

ಶಬ್ದಗಳು ಸಾಕ್ಷಾತ್ತಾಗಿ ಪರಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ಸೂಚಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ವಿರೋಧವನ್ನು ನೋಡದ ಜೈಮಿನಿಯು ಉಪಾಸಕರಿಗೆ ಅಗ್ನಾದಿ-ಸೂಕ್ತಗಳಿಂದ ಅಗ್ನಾದಿಗಳ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುವುದೆಂಬ ಕಾರಣದಿಂದ ಸೂಕ್ತಗಳ ನಿಯಮವಾಗಿದೆಯೆಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಡುತ್ತಾನೆ. 'ಉಪಾಸಕನು ಅವನನ್ನು ಹೇಗೆ ಉಪಾಸಿಸುವನೋ ಹಾಗೆಯೇ ಅವನನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ'^೧ ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯು ಜೈಮಿನಿಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲಕೊಡುತ್ತದೆ.

ಅಮನಂತಿ ಚೈನಮಸ್ಮಿನ್ || ೩೨ ||

೩೨. ಮತ್ತು (ಜಾಬಾಲರು) ಇವನನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ (ಎಂದರೆ ನೆತ್ತಿ, ಗಲ್ಲ ಇವುಗಳ ನಡುವೆ ಇರುವ ಗೇಣಿನಷ್ಟು ವ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ) ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ನೆತ್ತಿ ಮತ್ತು ಗಲ್ಲ—ಇವುಗಳ ನಡುವೆ ಪರಮೇಶ್ವರನನ್ನು ಉಪಾಸಿಸಬೇಕೆಂದು ಜಾಬಾಲರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ: 'ಅನಂತನೂ ಅವ್ಯಕ್ತನೂ ಆದ ಆತ್ಮನು ಅವಿಮುಕ್ತನಲ್ಲಿ (ಎಂದರೆ ಜೀವನಲ್ಲಿ) ಇರುತ್ತಾನೆ. ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಆ ಅವಿಮುಕ್ತನು ಇರುತ್ತಾನೆ' ವರಣಾ, ನಾಸೀ—ಇವುಗಳ ನಡುವೆ ಇರುತ್ತಾನೆ. ವರಣಾ, ನಾಸೀ ಎಂದರೆ ಯಾವುವು? ...ಇವನ ಸ್ಥಾನವು ಯಾವುದು? ಹುಬ್ಬುಗಳೂ ನಾಸಿಕವೂ ಸಂಧಿಸುವ ಸ್ಥಾನ; ಇದೇ ದ್ಯುಲೋಕವೂ ಇನ್ನೊಂದೂ ಸಂಧಿಸುವ ಸ್ಥಾನ.^೨ ಆದುದರಿಂದ ಪರಮೇಶ್ವರನು ಪ್ರಾದೇಶಮಾತ್ರವು ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯು ಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ.

ಅಭಿವಿಮಾನ ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯಗಾತ್ಮನೆಂಬುದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳೂ ಇವನನ್ನು ಪ್ರತ್ಯಗಾತ್ಮನೆಂದು ಅರಿಯುವುದರಿಂದ, ಅಭಿವಿಮಾನನು; ಅಥವಾ

^೧ ತಂ ಯಥಾ ಯಥೋಪಾಸತೇ ತದೇವ ಭವತೀತಿ ಹಿ ದರ್ಶಯತಿ |

^೨ ಯ ಏಷೋಽನಂತೋಽವ್ಯಕ್ತ ಆತ್ಮಾ ಸೋಽವಿಮುಕ್ತೇ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಇತಿ | ಸೋಽವಿಮುಕ್ತಃ ಕಸ್ಮಿನ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಇತಿ | ವರಣಾಯಾಂ ನಾಸ್ತಾಂ ಚ ಮಧ್ಯೇ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಇತಿ | ಕಾವ್ಯ ವರಣಾ ಕಾ ಚ ನಾಸೀತಿ | ...ಕತಮಚ್ಚಾಸ್ಯ ಸ್ಥಾನಂ ಭವತೀತಿ | ಭೃಷೋಽಘ್ರಾಣಸ್ಯ ಚ ಯಃ ಸಂಧಿಃ ಸ ಏಷ ದ್ಯುಲೋಕಸ್ಯ ಪರಸ್ಯ ಚ ಸಂಧಿರ್ಭವತೀತಿ ||

ಪ್ರತ್ಯಗಾತ್ಮನಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅಭಿಗತನು (ಎಂದರೆ ಅತ್ಯಂತ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿರುವವನು); ಪರಿಮಾಣವಿಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ವಿಮಾನನು; ಅಧವಾ ಜಗತ್ಪಾರಣನಾಗಿ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಆಳಿಯುವುದರಿಂದ ಅಭಿವಿಮಾನನು ¹

ವಿ.—‘ಈ ವೈಶ್ವಾನರನು ಉವಾಸಕನ ಶರೀರದಲ್ಲಿರುವನೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ’ ಎಂಬುದು ಸೂತ್ರಾರ್ಥ

ಈ ವೈಶ್ವಾನರ-ಪರಮಪುರುಷನನ್ನು ಪ್ರಾಣಾಗ್ನಿಯೋತ್ರದ ಆರಾಧನೆಗಾಗಿ ಶರೀರದಲ್ಲಿರುವನೆಂದು ಉಪಾಸಿಸಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿದೆ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಉವಾಸಕನ ತಲೆ ಕಣ್ಣುಗಳು ಹೃದಯ ವಾದಗಳು—ಇವೇ ಮೊದಲಾದುವನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮನ ಅವಯವಗಳಾದ ದ್ಯುಲೋಕ ಮೊದಲಾದುವುಗಳನ್ನಾಗಿ ಉಪಾಸಿಸಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿದೆ ² ಅದುದರಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮನಾದ ಪುರುಷೋತ್ತಮನೇ ವೈಶ್ವಾನರನೆಂಬುದು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ.

ದ್ವೈಪ.—‘ಅವನು (ಅಗ್ನಾದಿಗಳಲ್ಲಿ) ಇರುವನೆಂದು ಶ್ರುತಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ’ ಎಂಬುದು ಸೂತ್ರಾರ್ಥ

‘ಯಾವನು ಅಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವನೋ’³ (ಬೃ. ಉ ೩. ೭. ೫) ಇವೇ ಮೊದಲಾದ ಶ್ರುತಿಗಳು ವಿಷ್ಣುವು ಅಗ್ನಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವನೆಂದು ಹೇಳುತ್ತವೆ. ಅದುದರಿಂದ ಅಗ್ನಿಯ ಮೂಲಕವೂ ಉಪಾಸಕರು ವಿಷ್ಣುವನ್ನೇ ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ.

¹ ಪ್ರತ್ಯಗಾತ್ಮತಯಾ ಸರ್ವೈಃ ಪ್ರಾಣಭಿರಭಿವಿಮಾನಯತ ಇತ್ಯಭಿವಿಮಾನಃ | ಅಭಿಗತೋ ವಾಸಯಂ ಪ್ರತ್ಯಗಾತ್ಮತ್ವಾದ್ ವಿಮಾನಶ್ಚ ಮಾನವಿಯೋಗಾದಿತ್ಯಭಿವಿಮಾನಃ | ಅಭಿವಿಮಾನಿತೇ ವಾ ಸರ್ವಂ ಜಗತ್ ಕಾರಣತ್ವಾದಿತ್ಯಭಿವಿಮಾನಃ (ಸೂ. ಭಾ.).

² ಛಾಂ. ಉ. ೫. ೧೪. ೨ ನೋಡಿ,

³ ಯೋಃಗ್ನಾ ತಿಷ್ಠನ್ |

ಮೂರನೆಯ ಪಾದ

೧. ದ್ಯುಭ್ವಾದ್ಯಧಿಕರಣ

(ಸೂ. ೧-೭)

ದ್ಯುಭ್ವಾದ್ಯಾಯತನಂ ಸ್ವತಬ್ಧಾತ್ || ೧ ||

೧. ದ್ಯುಲೋಕ ಭೂಮಿ ಮೊದಲಾದುವುಗಳಿಗೆ ಆಶ್ರಯವಾಗಿರುವುದು (ಬ್ರಹ್ಮವೇ); ಏಕೆಂದರೆ ಸ್ವ-ಶಬ್ದವಿದೆ.

‘ದ್ಯುಲೋಕ, ಪೃಥ್ವಿ, ಅಂತರಿಕ್ಷ, ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಸಹಿತ ಮನಸ್ಸು—ಇವೆಲ್ಲವೂ ಯಾವನ್ನಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಿತವಾಗಿರುವುವೋ ಆ ಆತ್ಮನೊಬ್ಬನನ್ನೇ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿರಿ, ಬೇರೆ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಬಿಡಿರಿ ; ಇದು ಅವ್ಯುತ್ಕ್ರಮ ಸೇತುವೆ’¹ (ಮುಂ. ಉ. ೨. ೨. ೫) ಎಂಬುದು ವಿಷಯವಾಕ್ಯ. ಇಲ್ಲಿ ದ್ಯುಲೋಕಾದಿಗಳಿಗೆ ಆಶ್ರಯವೆಂದು ಹೇಳಿರುವುದು ಪರಬ್ರಹ್ಮವೋ ಅಥವಾ ಬೇರೊಂದು ವಸ್ತುವೋ ?—ಎಂಬುದು ಸಂಶಯ.

ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ—‘ಇದು ಅವ್ಯುತ್ಕ್ರಮ ಸೇತುವೆ’ ಎಂದು ಶ್ರುತಿಯು ಹೇಳುವುದರಿಂದ ಈ ಆಶ್ರಯವು ಬೇರೊಂದು ವಸ್ತುವಾಗಿರಬೇಕು ; ಏಕೆಂದರೆ ಸೇತುವೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ದಡವಿರುವುದು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಪರಬ್ರಹ್ಮದ ಅಚ್ಚಿ ಗ್ರಹಣೆಯಿಂದ ದಡವಿದೆಯೆಂದು ಹೇಳಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.² ಇನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮಕ್ಕಿಂತ ಭಿನ್ನವಾದ ಮತ್ತೊಂದು ವಸ್ತುವನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದಾದರೆ ಸ್ವಾತಿ-ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಪ್ರಧಾನವನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಬೇಕು ; ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಕಾರಣವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಆಶ್ರಯವಾಗಬಹುದು. ಅಥವಾ ಶ್ರುತಿಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ³ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಎತ್ತಿಹಿಡಿದಿರುವ ವಾಯುವೂ ಆಗಬಹುದು. ಅಥವಾ ಜೀವನೂ ಆಗಬಹುದು ; ಏಕೆಂದರೆ ಭೋಕ್ತೃವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅವನು ಭೋಗ್ಯ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಆಶ್ರಯನಾಗಬಹುದು.

¹ ಯಸ್ಮಿನ್ ದ್ಯೌಃ ಪೃಥಿವೀ ಚಾಂತರಿಕ್ಷಮೋತಂ ಮನಃ ಸತ ಪ್ರಾಣೈಶ್ಚ ಸರ್ವೈಃ | ತಮೇವೈಕಂ ಜಾನಥ ಆತ್ಮಾನಮನ್ಯಾ ವಾಚೋ ವಿಮುಂಚಘಾಮೃತಸ್ಯೈಷ ಸೇತುಃ ||

² ‘ಅನಂತವೂ ಅಪಾರವೂ’ ಅನಂತಮಪಾರಮ್ (ಬೃ. ಉ. ೨. ೪. ೧೨).

³ ‘ಗಾತಮ, ವಾಯುವೇ ಆ ಸೂತ್ರವು. ವಾಯುವೆಂಬ ಆ ಸೂತ್ರದಿಂದಲೇ ಈ ಲೋಕವೂ ಪರಲೋಕವೂ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳೂ ಪೋಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟವೆ’ ವಾಯುವೈ ಗಾತಮ ತತ್ಸೂತ್ರಮ್ ; ವಾಯುನಾ ವೈ ಗಾತಮ ಸೂತ್ರೇಣಾಯಂ ಚ ಲೋಕಃ ಪರಶ್ಚ ಲೋಕಃ ಸರ್ವಾಣಿ ಚ ಭೂತಾನಿ ಸಂದೃಶ್ಯಾಣಿ ಭವಂತಿ (ಬೃ. ಉ. ೩. ೨. ೨).

ಸಿದ್ಧಾಂತಿ—ಸಮರ್ಪಿತವಾಗಿದೆಯೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ದ್ಯುಲೋಕಾದಿಗಳಿಗೆ ಆಶ್ರಯವು ವರಬ್ರಹ್ಮನು; ಏಕೆಂದರೆ ಸ್ವ-ಶಬ್ದವಿದೆ, ಎಂದರೆ ಆತ್ಮ-ಶಬ್ದವಿದೆ.¹ ಆತ್ಮ-ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಪರಮಾತ್ಮನೆಂಬ ಅರ್ಥವನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಿದರೆ ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊಂದುತ್ತದೆಯೇ ಹೊರತು ಬೇರೊಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಿದರೆ ಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೊಂದು ಶ್ರುತಿಯು ಸತ್ಮ-ಶಬ್ದದಿಂದಲೇ ಬ್ರಹ್ಮನು ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಆಶ್ರಯವು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ : 'ಈ ಪ್ರಾಣಿಗಳೆಲ್ಲ ಸದ್ವಸ್ತುವನ್ನೇ ಮೂಲವಾಗಿ ಪಡೆದಿವೆ, ಸದ್ವಸ್ತುವನ್ನೇ ಆಶ್ರಯವಾಗಿ ಪಡೆದಿವೆ, ಸದ್ವಸ್ತುವನ್ನೇ ಲಯಸ್ಥಾನವಾಗಿ ಪಡೆದಿವೆ'² (ಛಾಂ. ಉ. ೬. ೮. ೪). ಆತ್ಮನು ಕಾರ್ಯ ಪ್ರಪಂಚದಿಂದ ವಿಶಿಷ್ಟನಾಗಿ ವಿಶಿಷ್ಟನಾಗಿರುವನೆಂದು ತಿಳಿಯಲಾಗದು. ಅವಿದ್ಯಾಕೃತವಾದ ಕಾರ್ಯವ್ರಪಂಚವನ್ನು ವಿದ್ಯೆಯಿಂದ ಲಯಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಆಶ್ರಯನೂ ಏಕರಸನೂ ಆದ ಆತ್ಮನೊಬ್ಬನನ್ನೇ ಅರಿತ ಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ 'ಧರಿಸುವುದು' ಎಂಬುದು ಸೇತು-ಶ್ರುತಿಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೇ ಹೊರತು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೊಂದು ದಡವಿದೆ ಎಂಬುದಲ್ಲ; ³ ಏಕೆಂದರೆ ಸೇತು-ಶಬ್ದವು ಬಂಧನ-ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಹೇಳುವ ಷಿಞ್ ಎಂಬ ಧಾತುವಿನಿಂದ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗಿದೆ; ಅನ್ಯತತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಲು ಆತ್ಮಜ್ಞಾನವು ಸಾಧನ ಎಂದರ್ಥ.

ವಿ.—ದ್ಯುಲೋಕ ಪೃಥ್ವಿ ನೊದಲಾದವುಗಳಿಗೆ ಆಧಾರನಾಗಿರುವವನು ಜೀವನೇ ಎಂಬುದು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ; ಏಕೆಂದರೆ (೧) ಇವನು ಮನಸ್ಸು ಪ್ರಾಣ—ಇವುಗಳಿಗೆ ಆಧಾರನೆಂದೂ (ಮುಂ. ಉ. ೨. ೨. ೫), (೨) ನಾಡೀ-ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವನೆಂದೂ ಮತ್ತು (೩) ಬಹುವಿಧವಾಗಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತಿರುವನೆಂದೂ ಹೇಳಿದೆ.⁴ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಜೀವಧರ್ಮಗಳೇ.

ದ್ಯುಲೋಕಾದಿಗಳಿಗೆ ಆಧಾರನಾಗಿರುವವನು ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಎಂಬುದು ಸಿದ್ಧಾಂತ; ಏಕೆಂದರೆ 'ಇವನು ಅಮೃತಕ್ಕೆ ಸೇತುವೆ' ಎಂಬ ಪರಬ್ರಹ್ಮನ ಅಸಾಧಾರಣವಾದ ಶಬ್ದವಿದೆ. ಇದು ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳೆಲ್ಲ ಅಮೃತತ್ವಪ್ರಾಪ್ತಿಗೆ ಕಾರಣವೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಪರಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ.⁵ ಒಂದು ಸೇತುವೆಯು ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಅಚಿಯ ದಡಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸುವಂತೆ ಇವನು ಸಂಸಾರಪಾರಭೂತವಾದ ಅಮೃತಕ್ಕೆ ಸೇತುವೆಯಾಗಿರು

1 ತಮೇವೈಕಂ ಜಾನಥ ಆತ್ಮಾನಮ್ |

2 ಸನ್ಮೂಲಾಃ ಸೋಮೈನಾಃ ಸರ್ವಾಃ ಪ್ರಜಾಃ ಸದಾಯತನಾಃ ಸತ್ಪತಿಷಾಃ |

3 ವಿಧಾರಣತ್ವಮಾತ್ರಮತ್ರ ಸೇತುಶ್ರುತ್ಯಾ ವಿವಕ್ಷ್ಯತೇನ ಪಾರವತ್ವಾದಿ | (ಸೂ. ಭಾ.)

4 'ಅರಗಳು ಚಕ್ರದ ನಾಭಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿರುವಂತೆ, ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನಾಡಿಗಳೆಲ್ಲ ಸೇರಿಕೊಂಡಿರುವವು. ಬಹುವಿಧವಾಗಿ ಹುಟ್ಟುವ ಇವನು ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ವರ್ತಿಯಾಗಿರುವನು' (ಮುಂ. ಉ. ೨. ೨. ೬).

5 ತಮೇವಂ ವಿದ್ವಾನ್ ಅಮೃತ ಇಹ ಭವತಿ, ನಾನ್ಯಃ ಪಂಥಾ ಆಯನಾಯ ವಿದ್ಯತೇ (ಶ್ವೇ. ಉ. ೩. ೮).

ವನು ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿರುವ ಆತ್ಮ-ಶಬ್ದವು ಪರಬ್ರಹ್ಮನನ್ನೇ ನಿರೂಪಾಧಿಕವಾಗಿ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಪರಮಾತ್ಮನು ನಾಡಿಗಳಿಗೆ ಆಧಾರನೆಂದು ಶ್ರುತಿಯು ಹೇಳುತ್ತದೆ¹ ಬಹುವಿಧವಾಗಿ ಹುಟ್ಟುವುದೂ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೇ ಹೊಂದುತ್ತದೆ.² ಪರಮಪುರುಷನು ದೇವಾದಿಗಳಿಗೆ ಆಶ್ರಯನಾಗಲು ತನ್ನ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಬಿಡದೆ ಆಯಾ ಜಾತಿಯ ರೂಪ-ಸಂಸ್ಥಾನ-ಗುಣ-ಕರ್ಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಮನ್ವಿತನಾಗಿ ಸ್ವೇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಬಹುವಿಧವಾಗಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾನೆ.³ ಜೀವನ ಮನಸ್ಸು ಮೊದಲಾದವುಗಳಿಗೆ ಆಧಾರನಾಗಿರುವುದು ಪರಮಪುರುಷನಿಗೇ ಹೊಂದುತ್ತದೆ ; ಅವನೇ ಸರ್ವಾಧಾರನು.

ದ್ವೈಪ್ಯ.—ವಿಷ್ಣುವನ್ನೂ ಮತ್ತು ಇತರರನ್ನೂ ಸೂಚಿಸುವ ಶಬ್ದಗಳು ವಿಷ್ಣುವನ್ನೇ ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆಂದು ಈ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ.⁴ ತಮೇವೈಕಂ ಜಾನಫ ಆತ್ಮಾನಮ್ ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಆತ್ಮ-ಶಬ್ದವಿರುವುದರಿಂದ ದ್ಯುಲೋಕಾದಿಗಳಿಗೆ ಆಶ್ರಯನಾದವನು ವಿಷ್ಣುವೇ, ವಾಯು-ರುದ್ರರಲ್ಲ. 'ಆತ್ಮಬ್ರಹ್ಮ ಮೊದಲಾದ ಶಬ್ದಗಳು ಅವ್ಯಯನಾದ ವಿಷ್ಣುವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾರನ್ನೂ ಸೂಚಿಸುವುದಿಲ್ಲ ; ಏಕೆಂದರೆ ಗುಣಗಳ ಪೂರ್ಣತ್ವವು ಇತರರಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ'⁵ ಎಂದು ಬ್ರಹ್ಮ-ವೈವರ್ತದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ.

ಮುಕ್ತೋಪಸೃಷ್ಟ್ಯಪದೇಶಾತ್ || ೨ ||

೨. ಮುಕ್ತರಿಗೆ ಪ್ರಾಪ್ಯನೆಂದು ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದಲೂ (ದ್ಯುಲೋಕಾದಿಗಳಿಗೆ ಆಶ್ರಯವು ಪರಬ್ರಹ್ಮವೇ)

‘ಆಗ ಮನುಷ್ಯನು ಅವ್ಯತನಾಗುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಈ ಶರೀರದಲ್ಲಿಯೇ ಬ್ರಹ್ಮವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ’⁶ . (ಬೃ. ಉ. ೪. ೪. ೭) ಇವೇ ಮೊದಲಾದ ಶ್ರುತಿ

¹ ‘ನಾಡಿಗಳಿಂದ ಆವೃತನಾಗಿ .’ ಸಂತತಂ ಸಿರಾಭಿಸ್ತು (ಮ. ನಾ. ಉ. ೧೩. ೮).

² ‘ಹುಟ್ಟಿದಿದ್ದರೂ ಬಹುವಿಧವಾಗಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾನೆ ; ಅವನ ಯೋನಿಯನ್ನು ಧೀರರು ಆರಿಸಿರುತ್ತಾರೆ’ ಅಜಾಯಮಾನೋ ಬಹುಧಾ ವಿಜಾಯತೇ, ತಸ್ಯ ಧೀರಾಃ ಪರಿಜಾನಂತಿ ಯೋನಿಮ್ (ಪುರುಷಸೂಕ್ತ ೨೧).

³ ದೇವಾದೀನಾಂ ಸಮಾಶ್ರಯಣೇಯತ್ವಾಯ ತತ್ರ ಜ್ಞಾತೀಯರೂಪಸಂಸ್ಥಾನ-ಗುಣಕರ್ಮ-ಸಮನ್ವಿತಃ ಸ್ವಭಾವಮುಜಹದೇವ ಸ್ವೇಚ್ಛಯಾ ಬಹುಧಾ ವಿಜಾಯತೇ ಪರಃ ಪುರುಷಃ (ಶ್ರೀ. ಭಾಷ್ಯ); ಭಗವದ್ಗೀತಾ ೪. ೬ ನೋಡಿ.

⁴ ತತ್ರ ಚಾನೈತತ್ ಪ್ರಸಿದ್ಧಾನಾಂ ಶಬ್ದಾನಾಂ ವಿಷ್ಣಾ ಸಮನ್ವಯಮಸ್ಮಿನ್ ಪಾದೇ ದರ್ಶಯತಿ (ಮ. ಭಾ.).

⁵ ಆತ್ಮಬ್ರಹ್ಮಾದಯಃ ಶಬ್ದಾಸ್ತಸ್ಮತೇ ವಿಷ್ಣು ಮನ್ವಯಮ್ | ನ ಸಂಭವಂತಿ ಯಸ್ಮಾತ್ ತೈನೈವಾಪ್ತಾ ಗುಣಪೂರ್ಣತೇಹಿ ಹಿ ಬ್ರಹ್ಮವೈವರ್ತೇ (ಮ. ಭಾ.).

⁶ ಅಥ ಮುಕ್ತೋಽನ್ಯತೋ ಭವತ್ಯತ್ರ ಬ್ರಹ್ಮ ಸಮಶ್ರುತೇ |

ಗಳಲ್ಲಿ^೧ ಬ್ರಹ್ಮವು ಮುಕ್ತರಿಗೆ ಪ್ರಾಪ್ಯಮೆಂಬುದು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಆದರೆ ಪ್ರಧಾನಾದಿಗಳು ಪ್ರಾಪ್ಯಮೆಂದು ಎಲ್ಲಿಯೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ.

ವಿ.—ದ್ಯುಲೋಕಾದಿಗಳಿಗೆ ಆಧಾರನಾದ ಪುರುಷನನ್ನೇ ಸಂಸಾರಬಂಧಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತರಾದವರು ಹೊಂದುತ್ತಾರೆಂದು ಶ್ರುತಿಯು ಹೇಳುತ್ತದೆ.^೨ ನಾನುರೂಪಗಳನ್ನು ಹೊಂದುವುದೇ ಸಂಸಾರವು, ಇದು ಅಚಿದ್ವಸ್ತುಗಳ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ, ಪುಣ್ಯಪಾಪಗಳೇ ಇಂಥ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಪುಣ್ಯಪಾಪಗಳಿಂದಲೂ ಪ್ರಕೃತಿಸಂಸರ್ಗದಿಂದಲೂ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿ ಪರಮಸಾಮ್ಯವನ್ನು ಪಡೆದವರಿಗೆ ಯಾವನು ಪ್ರಾಪ್ಯನೆಂದು ಶ್ರುತಿಯು ಹೇಳುತ್ತದೆಯೋ ಅವನು ದ್ಯುಲೋಕಾದಿಗಳಿಗೆ ಆಧಾರನಾದ ವರಬ್ರಹ್ಮನೇ ಆಗಿರಬೇಕು.^೩

ದ್ವೈತ್ಯ.—‘ಇವನು ಅವ್ಯತಕ್ಕೆ ನೇತುವೆ’ ಇವೇ ಮೊದಲಾದ ಶ್ರುತಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣುವೇ ಮುಕ್ತರಿಗೆ ಪ್ರಾಪ್ಯನೆಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಆತ್ಮ-ಶಬ್ದವನ್ನು ರುದ್ರಾದಿಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ಅನುಖ್ಯಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿಲ್ಲ.

ನಾನುನಾನಮತಚ್ಚಬ್ಧಾತ್* || ೩ ||

೩. (ದ್ಯುಲೋಕಾದಿಗಳಿಗೆ ಆಶ್ರಯವಾದದ್ದು) ಅನುನಾನದಿಂದ ಸಿದ್ಧವಾದುದಲ್ಲ; ಏಕೆಂದರೆ ಅದನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ಶಬ್ದವಿರುವುದಿಲ್ಲ.

ಬ್ರಹ್ಮವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಲು ವಿಶೇಷವಾದ ಹೇತುವಿದೆಯೆಂದು ಹೇಳಿರುವಾಗ ಮತ್ತೊಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಲು ಯಾವ ವಿಶೇಷಹೇತುವೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅನುನಾನದಿಂದ ಸಿದ್ಧವಾಗುವುದು ಸಾಂಖ್ಯರ ಪ್ರಧಾನ. ಇಲ್ಲಿ ಅಚೇತನವಾದ ಪ್ರಧಾನವನ್ನು ತಿಳಿಸುವ ಯಾವ ಶಬ್ದವೂ ಇಲ್ಲ; ಹಾಗೆ ಇದ್ದರೆ ಅಚೇತನವಾದ ಪ್ರಧಾನವು ಕಾರಣವೆಂದಾಗಲಿ ಆಶ್ರಯವೆಂದಾಗಲಿ ತಿಳಿಯಬಹುದಾಗಿತ್ತು ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಚೇತನವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವ ಶಬ್ದವಿದೆ^೪ ಆದುದರಿಂದ ನಾಯುವೂ ದ್ಯುಲೋಕಾದಿಗಳಿಗೆ ಆಶ್ರಯವಾಗಲಾರದು.

^೧ ಮುಂ. ಉ. ೨. ೨. ೮. ೩. ೨. ೮ ಮತ್ತು ಬೃ. ಉ. ೪. ೪. ೨೧ ನೋಡಿ.

^೨ ಮುಂ. ಉ. ೩. ೧, ೩ ಮತ್ತು ೩. ೨. ೮ ನೋಡಿ.

^೩ ಪುಣ್ಯಪಾಪಬಂಧನಾಚಿತ್ತಂಸರ್ಗಪ್ರಯುಕ್ತನಾನುರೂಪಭಾಕ್ತಮೇವ ಹಿ ಸಂಸಾರಃ | ಆತೋ ವಿಧೂತಪುಣ್ಯಪಾಪೈರ್ನಿರಂಜನೈಃ ಪ್ರಕೃತಿಸಂಸರ್ಗರಹಿತೈಃ ಪರೇಣ ಬ್ರಹ್ಮಣಾ ಪರಮಂ ಸಾಮ್ಯಮಾಪನ್ನೈಃ ಪ್ರಾಪ್ಯತಯಾ ನಿರ್ದಿಷ್ಟೋ ದ್ಯುಪ್ಧಿಷ್ಠಾನ್ಯಾಯತನಭೂತಃ ಪುರುಷಃ ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮೈವ (ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯ).

*ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನೂ ಮುಂದಿನ ಸೂತ್ರವನ್ನೂ ಒಂದಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ.

^೪ ‘ಯಾವನು ಸರ್ವಜ್ಞನೋ ಸರ್ವವಿದನೋ....’ ಯಃ ಸರ್ವಜ್ಞಃ ಸರ್ವವಿತ್ | (ಮುಂ. ಉ. ೧. ೧. ೯).

ವಿ.—‘(ದ್ಯುಲೋಕಾದಿಗಳಿಗೆ ಆಧಾರವಾದದ್ದು) ಪ್ರಧಾನವೂ ಅಲ್ಲ ; ಏಕೆಂದರೆ ಅದನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ಶಬ್ದವಿಲ್ಲ ; ಹಾಗೆಯೇ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಧರಿಸಿರುವ (ಜೀವನೂ) ಅಲ್ಲ’ ಎಂಬುದು ಸೂತ್ರಾರ್ಥ.

ದ್ವೈತ್ಯ.—ದ್ಯುಲೋಕಾದಿಗಳಿಗೆ ಆಶ್ರಯನಾದವನು ಅನುಮಾತ್ಮಕವಾದ ಆಗಮ ದಿಂದ ಸಿದ್ಧನಾದ ರುವ್ರನಲ್ಲ ; ಏಕೆಂದರೆ ‘ಭಸ್ಮಧರ’ ‘ಉಗ್ರ’ ಮೊದಲಾದ ವಿಶೇಷಶಬ್ದಗಳಿಲ್ಲ.

ಪ್ರಾಣಭೃಚ್ಛ ॥ ೪ ॥

೪. ಜೀವನೂ (ಅಲ್ಲ).

ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಧರಿಸಿರುವ ಜೀವನಿಗೆ ಆತ್ಮತ್ವ-ಜೀತನತ್ವಗಳು ಸಂಭವಿಸಿದರೂ ಉಪಾಧಿಸಂಪತ್ತಿನ್ನ-ಜ್ಞಾನವುಳ್ಳ ಅವನಿಗೆ ಸರ್ವಜ್ಞತ್ವಾದಿಗಳು ಸಂಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಉಪಾಧಿ-ಪರಿಣಿತ್ಯನೂ ಸರ್ವವ್ಯಾಪಕನಲ್ಲದವನೂ ಆಗಿರುವ ಜೀವನಿಗೆ ದ್ಯುಲೋಕಾದಿಗಳ ಆಶ್ರಯ ತ್ವವು ಸರಿಯಾಗಿ ಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲ.

ದ್ವೈತ್ಯ.—ಜೀವ-ವಾಯುಗಳೂ ದ್ಯುಲೋಕಾದಿಗಳಿಗೆ ಆಶ್ರಯರಲ್ಲ ; ‘ಜನ್ಮರಹಿತ ನಾದ ಅವನು ಬಹುವಿಧವಾಗಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾನೆ’ (ಪುರುಷಸೂಕ್ತ ೨೧) ಎಂಬಲ್ಲಿರುವ ಬಹು ಜನ್ಮೋಕ್ತಿಯು ವಿಷ್ಣುವಿಗೇ ಹೊಂದುತ್ತದೆ.

ಭೇದವ್ಯವದೇಶಾಚ್ಛ ॥ ೫ ॥

೫. ಭೇದವನ್ನು ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದಲೂ (ಜೀವನಲ್ಲ).

‘ಆ ಆತ್ಮನೊಬ್ಬನನ್ನೇ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲಿ’ (ಮುಂ. ಉ. ೩. ೨. ೫) ಎಂಬಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾತೃವಿಗೂ ಜ್ಞೇಯಕ್ಕೂ ಇರುವ ಭೇದವನ್ನು ಹೇಳಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮುಮುಕ್ಷುವಾದ ಜೀವನು ಜ್ಞಾತೃವು, ಆತ್ಮ-ಶಬ್ದ-ವಾಚ್ಯವಾಗಿರುವ ಬ್ರಹ್ಮವು ಜ್ಞೇಯವು. ಅದುದರಿಂದ ಜೀವನು ದ್ಯುಲೋಕಾದಿಗಳಿಗೆ ಆಶ್ರಯನಲ್ಲ.

ವಿ.—‘ಪುರುಷನು ಪ್ರಕೃತಿಯಿಂದ ಮೋಹಿತನಾಗಿ, ಅದೇ ವೃಕ್ಷದಲ್ಲಿ ನಿನಗು, ನಾಗಿ ದೇಖವನ್ನನುಭವಿಸುತ್ತಿರುವನು. ಯಾವಾಗ ಅವನು ತನಗಿಂತ ಬೇರೆಯಾದ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತನಾಗಿರುವ ಈಶ್ವರನನ್ನು ಮತ್ತು ಅವನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ನೋಡುವನೋ ಆಗ ಶೋಕರಹಿತನಾಗುವನು’¹ (ಮುಂ. ಉ. ೩. ೧. ೨) ಎಂಬಲ್ಲಿ ಭೋಗ್ಯಭೂತವಾದ ಪ್ರಕೃತಿಯಿಂದ ಮೋಹಿತನಾದ ಜೀವನು ಶೋಕಿಸುತ್ತಿರುವನು ; ಈಶ್ವರನಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನ ನಾದ ಈ ಜೀವನು ದ್ಯುಲೋಕಾದಿಗಳಿಗೆ ಆಶ್ರಯನಲ್ಲ.

¹ ಸಮಾನೇ ವೃಕ್ಷೇ ಪುರುಷೋ ನಿಮಗ್ನೋಽನೀಶಯಾ ಶೋಚತಿ ಮುಷ್ಯಮಾನಃ | ಜುಷ್ಠಂ ಯದಾ ಪಶ್ಯತ್ಯನ್ಯಮಿಶಮಸ್ಯ ಮಹಿಮಾನಮಿತಿ ಖೇತಶೋಕಃ ||

ದ್ವೈ.—ಇಲ್ಲಿ ಜೀವ-ಪರಮಾತ್ಮರ ಐಕ್ಯವು ವಾಚ್ಯವಲ್ಲ; ಏಕೆಂದರೆ 'ಎಲ್ಲ ರಿಂದಲೂ ಸೇವಿಸಲ್ಪಟ್ಟ, ಜೀವನಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಮತ್ತು ಅವನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಯಾವಾಗ ನೋಡುತ್ತಾನೆಯೋ' (ಮುಂ. ಉ. ೩. ೧. ೨) ಎಂಬಲ್ಲಿ ಭೇದವನ್ನು ಹೇಳಿದೆ

ಪ್ರಕರಣಾತ್ ॥ ೭ ॥

೭ ಪ್ರಕರಣದಿಂದಲೂ (ಜೀವನಲ್ಲ).

ಇದು ಪರಮಾತ್ಮನ ಪ್ರಕರಣವಾಗಿರುವುದರಿಂದಲೂ ಜೀವನು ದ್ವೈಲೋಕಾದಿಗಳಿಗೆ ಆಶ್ರಯನಲ್ಲ. 'ಯಾವುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡರೆ ಇದ್ದಿಲ್ಲವನ್ನೂ ತಿಳಿದಂತಾಗುವುದು?'¹ (ಮುಂ. ಉ. ೧. ೧. ೨) ಎಂಬಲ್ಲಿ ಏಕವಿಜ್ಞಾನದಿಂದ ಸರ್ವವಿಜ್ಞಾನವು ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಸರ್ವಾತ್ಮಕನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡರೆ ಇದ್ದಿಲ್ಲವನ್ನೂ ತಿಳಿದಂತಾದೀತೇ ಹೊರತು ಕೇವಲ ಜೀವನ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಆಗಲಾರದು.

ವಿ.—'ಯಾವ ವಿದ್ಯೆಯಿಂದ ಆ ಅಕ್ಷರವು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕೃತವಾಗುವುದೋ ಅದು ಪರಾವಿದ್ಯೆ' (ಮುಂ. ಉ. ೧. ೧. ೫) ಇವೇ ಮೊದಲಾದವುಗಳಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಪ್ರಕೃತವಿಷಯನೆಂದು ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ. ಹಿಂದಿನ ಪಾದದ ೨೨ ನೆಯ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿಯೂ ಪರಬ್ರಹ್ಮನೇ ಪ್ರಕರಣದ ವಿಷಯನೆಂದು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದೆ.

ದ್ವೈ.—ಜುಷ್ಪಂ ಯದಾ ಪಶ್ಯತಿ (ಮುಂ. ಉ. ೩. ೧. ೨) ಎಂಬಲ್ಲಿ ಈಶ-ಶಬ್ದ-ವಾಚ್ಯನಾಗಿರುವವನು ಪರಮಾತ್ಮನೇ. ಇವನನ್ನೇ ಪರಾವಿದ್ಯೆಯ ಮೂಲಕ ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಶ್ರುತಿಯು ಹೇಳುತ್ತದೆ.

ಸ್ಥಿತ್ವದನಾಭ್ಯಾಂ ಚ ॥ ೭ ॥

೭. ಸ್ಥಿತಿ, ತಿನ್ನುವುದು (ಎಂಬ ಎರಡು ಧರ್ಮ)ಗಳಿಂದಲೂ (ಜೀವನು ದ್ವೈಲೋಕಾದಿಗಳಿಗೆ ಆಶ್ರಯನಲ್ಲ).

'ಯಾವಾಗಲೂ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸಖರಾದ ಎರಡು ಪಕ್ಷಗಳು ಒಂದೇ ವೃಕ್ಷವನ್ನು ಆಲಿಂಗಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ. ಅವೆರಡರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸವಿಯಾದ ಹಣ್ಣನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತಿದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ತಿನ್ನದೆ ನೋಡುತ್ತಿದೆ'² (ಮುಂ. ಉ. ೩. ೧. ೧) ಎಂಬಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಕ್ಷಿಯು ಕರ್ಮಫಲ

1 ಕಸ್ತನ್ನು ಭಗವೋ ವಿಜ್ಞಾತೇ ಸರ್ವಮಿದಂ ವಿಜ್ಞಾತಂ ಭವತಿ ?

2 ದ್ವಾ ಸುಪರ್ಣಾ ಸಯುಜಾ ಸಖಾಯಾ ಸಮಾನಂ ವೃಕ್ಷಂ ಪರಿಷಸ್ತಜಾತೇ !
ತಯೋರನ್ಯಃ ಹಿಪ್ತುಲಂ ಸ್ವಾದ್ವತ್ಕೃತಶ್ಚನ್ನಮೋ ಅಭಿಜಾಕಶೀತಿ ||

ವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರುವುದೆಂದೂ ಮತ್ತೊಂದು ಔದಾಸೀನ್ಯದಿಂದ ಇರುವುದೆಂದೂ ಹೇಳಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ 'ತಿನ್ನುವುದು' ಜೀವನನ್ನೂ 'ಸ್ಥಿತಿಯು' ಈಶ್ವರನನ್ನೂ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಈಶ್ವರನು ದ್ವೈಲೋಕಾದಿಗಳಿಗೆ ಆಶ್ರಯನು ಎಂದು ಗ್ರಹಿಸಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಕೃತನಾದ ಇವನನ್ನು ಜೀವನಿಗಿಂತ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಹೇಳಿರುವುದು ಯುಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಶರೀರದಲ್ಲಿಯೂ ಬುದ್ಧಾದಿ-ಉಪಾಧಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ ಕರ್ತೃವೆಂದೂ ಭೋಕ್ತೃವೆಂದೂ ಲೋಕಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಜೀವನನ್ನು ತಿಳಿಸಲು ಶ್ರುತಿಯು ಹೊರಟಿಲ್ಲ; ಆದರೆ ಲೋಕದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಈಶ್ವರನನ್ನು ತಾತ್ಪರ್ಯದಿಂದ ತಿಳಿಸಲು ಶ್ರುತಿಯು ಹೊರಟಿದೆ.

ಪೈಂಗಿಶ್ರುತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಎರಡು ಪಕ್ಷಗಳು ಅಂತಃಕರಣವನ್ನೂ ಜೀವನನ್ನೂ ಸೂಚಿಸಿದರೂ, ಉಪಾಧಿಗಳಿಂದ ಪರಿಚ್ಛಿನ್ನವಾದ ಜೀವನು ದ್ವೈಲೋಕಾದಿಗಳಿಗೆ ಆಶ್ರಯನಾಗಲಾರನು; ನಿರುಪಾಧಿಕನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಆಶ್ರಯನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಗಡಿಗೆಯಿಂದ ಪರಿಚ್ಛಿನ್ನವಾದ ಆಕಾಶವು ಆ ಗಡಿಗೆ ಎಂಬ ಉಪಾಧಿ ಇಲ್ಲದಿರುವಾಗ ಮಹಾಕಾಶವೇ ಆಗಿರುವಂತೆ ಶರೀರವೇ ಮೊದಲಾದ ಉಪಾಧಿಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತನಾದ ಜೀವನು ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಆಗಿರುತ್ತಾನೆ.

ವಿ.—ಕರ್ಮಫಲವನ್ನು ಭುಜಿಸದೆ ದೀಪ್ಯಮಾನನಾಗಿರುವವನೂ ಸರ್ವಜ್ಞನೂ ಅವ್ಯತನೇತುವೂ ಸರ್ವಾತ್ಮನೂ ಆದ ಪರಮಪುರುಷನೇ ದ್ವೈಲೋಕಾದಿಗಳಿಗೆ ಆಧಾರನಾಗಲು ಅರ್ಹನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ, ಕರ್ಮಫಲವನ್ನು ಭುಜಿಸುತ್ತ ತೋಕಿಸುತ್ತ ಇರುವ ಜೀವನಲ್ಲ.

ದ್ವೈಪ.—ಈಶ್ವರನು ಕರ್ಮಫಲವನ್ನು ಉಪಜೀವಿಸದೆ ಪ್ರಕಾಶಮಾನನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ, ಜೀವನು ಕರ್ಮಫಲವನ್ನು ಉಪಜೀವಿಸುತ್ತ ಇರುವನು ಎಂದು ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ ಜೀವ-ಈಶ್ವರರಿಗೆ ಐಕ್ಯವಿಲ್ಲ.

೨. ಭೂಮಾಧಿಕರಣ

(ಸೂ. ೮-೯)

ಭೂಮಾ ಸಂಪ್ರಸಾದಾದಧ್ವಪದೇಶಾತ್ || ೮ ||

೮. ಭೂಮವು (ಬ್ರಹ್ಮವೇ); ಏಕೆಂದರೆ ಸಂಪ್ರಸಾದಕ್ಕಿಂತ ಅಧಿಕವಾಗಿ ಉಪದೇಶಿಸಿರುತ್ತದೆ.

‘ಯಾವುದು ಭೂಮವೋ ಅದು ಸುಖವು, ಅಲ್ಪದಲ್ಲಿ ಸುಖವಿಲ್ಲ. ಭೂಮವೇ ಸುಖವು. ಭೂಮವನ್ನೇ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸಬೇಕು....ಎಲ್ಲಿ ಬೇರೊಂದನ್ನು ನೋಡುವುದಿಲ್ಲವೋ ಬೇರೊಂದನ್ನು ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲವೋ ಬೇರೊಂದನ್ನು ಅರಿಯುವುದಿಲ್ಲವೋ ಅದು ಭೂಮವು ಎಲ್ಲಿ ಬೇರೊಂದನ್ನು ನೋಡುವನೋ ಬೇರೊಂದನ್ನು ಕೇಳುವನೋ ಬೇರೊಂದನ್ನು ಅರಿಯುವನೋ ಅದು ಅಲ್ಪವು’¹ (ಛಾಂ. ಉ. ೭. ೨೩-೨೪) ಎಂಬಲ್ಲಿ ಭೂಮವು ಪ್ರಾಣವೋ ಅಥವಾ ಪರಮಾತ್ಮನೋ ಎಂಬುದು ಸಂಶಯ.

ಪ್ರಾಣವೇ ಭೂಮವು ಎಂಬುದು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ; ಏಕೆಂದರೆ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಅಧಿಕವಾದುದರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶೋತ್ತರಗಳ ಪರಂಪರೆಯು² ಮುಗಿದಮೇಲೆ ಪ್ರಾಣವೇ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತಲೂ ಅಧಿಕವಾದುದೆಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಆದರೆ ಪ್ರಾಣಕ್ಕಿಂತ ಅಧಿಕವಾದುದು ಇದೆಯೆಂದು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ, ಅದುದರಿಂದ ಭೂಮವೇ ಪ್ರಾಣವಾಗಿರಬೇಕು; ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡವನು ಅತಿವಾದಿಯಾಗುವನೆಂದು (ಛಾಂ. ಉ. ೭. ೧೫-೪) ಹೇಳಿದೆ ‘ಎಲ್ಲಿ ಬೇರೊಂದನ್ನು ನೋಡುವುದಿಲ್ಲವೋ ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲವೋ ಅರಿಯುವುದಿಲ್ಲವೋ’ ಎಂಬ ಭೂಮದ ಲಕ್ಷಣಪರವಾಗಿರುವ ವಚನವೂ ಕೂಡ ಪ್ರಾಣವು ಮಾತ್ರ ಎಚ್ಚರದಲ್ಲಿರುವ ಸುಷುಪ್ತಿಯ ಅವಸ್ಥೆಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ³. ಭೂಮವು ಸುಖವೆಂಬುದನ್ನೂ ಅಮೃತವೆಂಬುದನ್ನೂ ಪ್ರಾಣಕ್ಕೇ ಅನ್ವಯಿಸಬಹುದು.⁴ ಪ್ರಾಣವು ಸರ್ವಾತ್ಮ,

¹ ಯೋ ವೈ ಭೂಮಾ ತತ್ಸುಖಂ ನಾಪ್ಯೇ ಸುಖಮಸ್ತಿ ಭೂಮೈವ ಸುಖಂ ಭೂಮಾ ತ್ವೇವ ವಿಜಿಜ್ಞಾಸಿತವ್ಯ ಇತಿ....ಯತ್ರ ನಾನ್ಯತ್ ಪಶ್ಯತಿ ನಾನ್ಯಚೈವೋತಿ ನಾನ್ಯದ್ವಿಜಾನಾತಿ ಸ ಭೂಮಾಸ್ಥ ಯತ್ರಾನ್ಯತ್ ಪಶ್ಯತ್ಯನ್ಯದ್ವಿಜಾನಾತಿ ತದಲ್ಪಮ್ |

² ‘ಭಗವಂತನ ನಾಮಕ್ಕಿಂತ ಅಧಿಕವಾದುದು ಇದೆಯೇ?’ ‘ವಾಕ್ಯ ನಾಮಕ್ಕಿಂತ ಅಧಿಕವಾದುದು’—ಇತ್ಯಾದಿ.

³ ಪ್ರ. ಉ. ೪. ೨-೩ ನೋಡಿ.

⁴ ‘ಆಗ ಈ ದೇವನು ಕನಸುಗಳನ್ನು ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ; ಆಗ ಈ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಸುಖವುಂಟಾಗುತ್ತದೆ’ ಅತ್ರೈಷ ದೇವಃ ಸ್ವಪ್ನಾನ್ ಪಶ್ಯತ್ಯಥ ತದೈತಸ್ಮಿಂಶರೀರ ಏತತ್ ಸುಖಂ ಭವತಿ | (ಪ್ರ. ಉ. ೪. ೬); ‘ಪ್ರಾಣವು ಅಮೃತವು’ ಪ್ರಾಣೋ ವಾ ಅಮೃತಮ್ (ಕಾ. ಉ. ೩. ೨).

ನೆಂದು ಶ್ರುತಿಯು ಹೇಳುತ್ತದೆ ¹ ಆರೆಕಾಲುಗಳು ಚಕ್ರನಾಭಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡಿರುವಂತೆ ಈ ಪ್ರಾಣದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಸೇರಿಕೊಂಡಿರುತ್ತದೆ

ಸರದಾತ್ಮನು ಭೂಮನೇ ಹೊರತು ಪ್ರಾಣವಲ್ಲ—ಎಂಬುದು ಸಿದ್ಧಾಂತ ಸಂಪ್ರಸಾದವು ಸುಷುಪ್ತಿಯ ಸ್ಥಾನವೆಂದು ಹೇಳಿದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಜೀವನು ಜಿನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಸನ್ನನಾಗುತ್ತಾನೆ,² ಮತ್ತು ಸಂಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕದಲ್ಲಿ (೪ ೩ ೧೫) ಸ್ವಪ್ನಜಾಗರಿತಸ್ಥಾನಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೇಳಿರುತ್ತದೆ ಈ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣವು ಎಚ್ಚರವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅದನ್ನೇ ಸಂಪ್ರಸಾದವೆಂದು ಕರೆದಿದೆ,³ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಹೇಳಿದವೇಲಿ ಭೂಮನನ್ನು ಹೇಳಿದೆ, ಆದುದರಿಂದ ಭೂಮನು ಪ್ರಾಣಕ್ಕಿಂತ ಭಿನ್ನನಾದ ಸರಮಾತ್ಮನನ್ನೇ ಸೂಚಿಸಬೇಕು ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡವನು ಅತಿನಾದಿ⁴ ಎಂಬ ವಚನವು ಸತ್ಯವನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡಿರುವವನಿಗೂ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸತ್ಯವನ್ನೇ ಸರಬೃಹ್ಮನೆಂದು ಹೇಳಿದೆ ಸನತ್ಕುಮಾರನು ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯನಾದ ನಾರದನನ್ನು—ಮೊಟ್ಟಲಿನಿಂದ ಮೊಟ್ಟಲಿಗೆ ಹತ್ತುವಂತೆ—ಪ್ರಾಣದಿಂದ ಭೂಮಕ್ಕೆ ಒಯ್ಯುತ್ತಾನೆ ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಆತ್ಮತ್ವವಿರುವುದಿಲ್ಲ ಪ್ರಾಣವು ಕೇವಲ ಕಾರ್ಯವೇ, ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಆತ್ಮನಿಂದಲೇ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗುತ್ತದೆ (ಛಾಂ. ಉ ೬ ೨೬ ೧) ಪ್ರಾಣದಲ್ಲಿಯೇ ಉಪದೇಶವು ಮುಗಿಯುವ ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಪ್ರಾಣವು ಮತ್ತೊಂದರ ಆಧೀನದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಭೂಮನು ತನ್ನ ಮಹಿಮೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತವಾಗಿದೆ (ಛಾಂ. ಉ ೬ ೨೪ ೧) ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ, ಈ ಪ್ರಕರಣವು ಮುಗಿಯುವವರೆಗೂ ಭೂಮದ ವಿಷಯವೇ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ ವಿವಿಧವಾದ ಭೂಮಸ್ವರೂಪವು ಸರ್ವಕಾರಣವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಸರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಸುತರಾಂ ಹೊಂದುತ್ತದೆ

ವಿ.—ಸನತ್ಕುಮಾರನ ಉಪದೇಶವು ನಾನು ಭೂಯಸ್ತ್ವದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಪ್ರಾಣದ ಭೂಯಸ್ತ್ವದಲ್ಲಿ ನಿಂತುಹೋಗಿರುವುದರಿಂದ ಪ್ರಾಣವಾಚ್ಯನಾದ ಜೀವನೇ ಭೂಮನೆಂಬುದು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ.

¹ 'ಪ್ರಾಣವೇ ತಂದೆ, ತಾಯಿ, ಸೋದರ, ಸೋದರಿ, ಆಚಾರ್ಯ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣ' ಪ್ರಾಣೋಹ ಪಿತಾ ಪ್ರಾಣೋ ಮಾತಾ ಪ್ರಾಣೋ ಭ್ರಾತಾ ಪ್ರಾಣಃ ಸ್ವಸಾ ಪ್ರಾಣ ಆಚಾರ್ಯಃ ಪ್ರಾಣೋ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಃ | (ಛಾಂ ಉ ೬ ೧೫ ೧)

² ಸಂಪ್ರಸಾದ ಇತಿ ಸುಷುಪ್ತಂ ಸ್ಥಾನಮುಚ್ಯತೇ, ಸಮ್ಯಕ್ ಪ್ರಸಿದತ್ತಸ್ಮಿನ್ನಿತಿ ನಿರ್ವಚನಾತ್, ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕೇ ಚ ಸ್ವಪ್ನಜಾಗರಿತಸ್ಥಾನಾಭ್ಯಾಂ ಸಹ ಪಾರಾತ್ | (ಸೂ. ಭಾ)

³ ತಸ್ಯಾಂ ಚ ಸಂಪ್ರಸಾದಾವಸ್ಥಾಯಾಂ ಪ್ರಾಣೋ ಜಾಗರೀತಿ ಪ್ರಾಣೋತ್ತ ಸಂಪ್ರಸಾದೋಽಭಿಪ್ರೇಯತೇ (ಸೂ ಭಾ)

⁴ ಬ್ರಹ್ಮದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಹುಲ್ಲಿನ ವರೆಗಿನ ಜಗತ್ತಿಗೆಲ್ಲ ಆತ್ಮನಾದ ಪ್ರಾಣವೇ ತಾನೆಂದು ಹೇಳುವವನು ಪ್ರಾಣದಿವನು ನಿಜವಾದ ಅತಿನಾದಿಯಲ್ಲ, ಸತ್ಯದಿಂದ ಅತಿನಾದಮಾಡುವವನೇ ಅತಿನಾದಿಯು

ಸಂಪ್ರಸಾದ-ಶಬ್ದವು ಜೀವನನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ : 'ಈ ಸಂಪ್ರಸಾದನು ಶರೀರದಿಂದ ಎದ್ದು ಪರಮಜ್ಯೋತಿಯನ್ನು ನೇರಿ, ತನ್ನ ಸ್ವರೂಪದಿಂದ ಪ್ರಕಾಶಿಸುತ್ತಾನೆ'¹ (ಭಾಂ. ಉ. ಲ. ೩. ೪) ಎಂದು ಶ್ರುತಿಯು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಭೂಮಗುಣ-ವಿಶಿಷ್ಟನಾದವನು ಜೀವನಲ್ಲ, ಪರಮಾತ್ಮನು ಎಂಬುದು ಸಿದ್ಧಾಂತ ; ಏಕೆಂದರೆ ಜೀವನಿಗಿಂತ ಅಧಿಕನಾದ ವನೂ ಭೂಮಗುಣ-ವಿಶಿಷ್ಟನೂ ಸತ್ಯಶಬ್ದ-ವಾಚ್ಯನೂ ಆದ ಪರಬ್ರಹ್ಮನ-ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಉಪದೇಶವನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ವೃತ್ತಿಕಾರರು ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ : 'ಭೂಮವೇ ; ಭೂಮವು ಬ್ರಹ್ಮವು, ಏಕೆಂದರೆ ನಾನಾದಿ-ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಜೀವಾತ್ಮನಾದಮೇಲೆ ಉಪದೇಶವನ್ನು ಮಾಡಿದೆ.'² ಪ್ರಾಣೋಪಾಸಕನು ಅತಿವಾದಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರೂ ನಿಜವಾಗಿ ಸತ್ಕೋಪಾಸಕನೇ ಅತಿವಾದಿಯಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಆದುದರಿಂದ ಸತ್ಯಶಬ್ದ-ವಾಚ್ಯನಾದ ವರ-ಬ್ರಹ್ಮನೇ ಭೂಮವಿಶಿಷ್ಟನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ

ದ್ವಿಷ್ಟಿ.—'ಪ್ರಾಣರಹಿತರಾದ ಇವರನ್ನು' ಉತ್ಕ್ರಾಂತಪ್ರಾಣಾನ್ (ಭಾಂ. ಉ. ೭. ೧೫. ೩) ಎಂದು ವಾಯುಲಿಂಗವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಪ್ರಾಣವು ವಾಯುವನ್ನು ಸೂಚಿಸಬಹುದು ; ಆದುದರಿಂದ ಭೂಮನು ಪ್ರಾಣನೇ ಅಥವಾ ವಿಷ್ಣುವೋ ಎಂಬ ಸಂಶಯವನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಈ ಸೂತ್ರವು ಬಂದಿದೆ. 'ಪೂರ್ಣಸುಖರೂಪತ್ವವನ್ನು ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದಲೂ ಸರ್ವೋತ್ತಮನೆಂದು ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದಲೂ ಭೂಮನು ವಿಷ್ಣುವೇ' ಎಂಬುದು ಸೂತ್ರಾರ್ಥ. ಸಮ್ಯಕ್ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಅನೇನ ಎಂಬ ವೈಶ್ವತ್ತಿಯಿಂದ ಸಂಪ್ರಸಾದ-ಶಬ್ದವು ಪೂರ್ಣಸುಖವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಧರ್ಮೋಪಪತ್ತೇಶ್ಚ || ೯ ||

೯. (ಶ್ರುತಿಯು ಹೇಳುವ) ಧರ್ಮಗಳು ಹೊಂದುವುದರಿಂದಲೂ (ಭೂಮವು ಪರಮಾತ್ಮನೇ).

ಭೂಮದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರುತಿಯು ಹೇಳುವ ಧರ್ಮಗಳೆಲ್ಲ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಹೊಂದುತ್ತವೆ.³ ಸುಷುಪ್ತಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡುವುದೇ ಮೊದಲಾದ ವ್ಯವಹಾರವಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಿರುವುದು (ಪ್ರ. ಉ. ೪. ೨) ಆತ್ಮನು ಅಸಂಗವೆಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸುವುದಕ್ಕೇ ಹೊರತು ಪ್ರಾಣದ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ತಿಳಿಸಬೇಕೆಂದಲ್ಲ ; ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಪರಮಾತ್ಮನ ಪ್ರಕರಣವಾಗಿದೆ. ಆ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸುಖವನ್ನು ಹೇಳಿರುವುದೂ ಕೂಡ (ಪ್ರ. ಉ. ೪.

¹ ವಿಷ ಸಂಪ್ರಸಾದೋಽಸ್ಮಾಚ್ಛರೀರಾತ್ ಸಮುತ್ಥಾಯ ಪರಂ ಜ್ಯೋತಿರುಪಸಂಪದ್ಯ ಸ್ವೇನ ರೂಪೇಣಾಭಿವ್ಯದ್ಯತೇ |

² ತದಾದ ವೃತ್ತಿಕಾರಃ—ಭೂಮಾ ತ್ವೇವೇತಿ ಚ್ಛೂಮಾ ಬ್ರಹ್ಮ ನಾನಾದಿಪರಂಪರಯಾ ಆತ್ಮನ ಊರ್ಧ್ವಮಸ್ಯೋಪದೇಶಾದಿತಿ |

³ ಭಾಂ. ಉ. ೭. ೨೪. ೧, ಬೃ. ಉ. ೪. ೫. ೧೫. ನೋಡಿ.

೬) ಆತ್ಮನ ಆನಂದಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಉಪದೇಶಿಸಲು ಹೇಳಿದೆ. ಅದುದರಿಂದ ಈ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಸತ್ಯತ್ವ (ಭಾಂ. ಉ. ೭. ೧೬. ೧), ಸ್ವಮಹಿಮ-ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತತ್ವ (ಭಾಂ. ಉ. ೭. ೨೪. ೧), ಸರ್ವಗತತ್ವ (ಭಾಂ. ಉ. ೭. ೨೫. ೧), ಸರ್ವಾತ್ಮತ್ವ (ಭಾಂ. ಉ. ೭. ೨೫. ೨)—ಇವೇ ಮೊದಲಾದ ಧರ್ಮಗಳು ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೇ ಹೊಂದುವುದರಿಂದ ಅವನೇ ಭೂಮವು.

ವಿ.—ಸ್ವಾಭಾವಿಕ-ಅನ್ಯತತ್ವ, ಸ್ವಮಹಿಮ-ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತತ್ವ, ಸರ್ವಾತ್ಮತ್ವ, ಸರ್ವೋತ್ಪತ್ತಿಹೇತುತ್ವ—ಇವೇ ಮೊದಲಾದ ಧರ್ಮಗಳು ಪರಬ್ರಹ್ಮನಿಗೇ ಹೊಂದುವುದರಿಂದ ಅವನೇ ಭೂಮವು.

ದ್ವೈ.—ಸ ಏವಾಧಸ್ತಾತ್ ಸ ಉಪರಿಷ್ಠಾತ್ (ಭಾಂ. ಉ. ೭. ೨೫. ೧)
—ಇವೇ ಮೊದಲಾದ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಸರ್ವಗತತ್ವಾದಿ-ಧರ್ಮಗಳು ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿಯೇ ಹೊಂದುವುದರಿಂದ ಭೂವಂಶಬ್ದವಾಚ್ಯನು ವಿಷ್ಣುವೇ.

೩. ಅಕ್ಷರಾಧಿಕರಣ

(ಸೂ. ೧೦-೧೨)

ಅಕ್ಷರಮುಂಬರಾಂತಧ್ಯತೇಃ || ೧೦ ||

೧೦. ಅಕ್ಷರವು (ಬ್ರಹ್ಮವೇ), ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಆಕಾಶದವರೆಗೆ (ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಆಧಾರವಾಗಿರುತ್ತದೆ).

‘ಅವ್ಯಕ್ತವಾದ ಆಕಾಶವು ಯಾವುದರಿಂದ ವ್ಯಾಪ್ತವಾಗಿದೆ ?’ ‘ಗಾರ್ಗಿ, “ಇದೇ ಆ ಅಕ್ಷರವು” ಎಂದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅದು ಅಸ್ಥೂಲವು, ಅನಣು” (ಬೃ. ಉ. ೩. ೮. ೩. ೮) ಇತ್ಯಾದಿ ; ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವ ಅಕ್ಷರ-ಶಬ್ದವು ವರ್ಣವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆಯೇ ಅಥವಾ ಪರಮೇಶ್ವರನನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆಯೇ—ಎಂಬುದು ಸಂಶಯ.

ಅಕ್ಷರ-ಶಬ್ದವು ವರ್ಣವನ್ನೇ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ ; ಏಕೆಂದರೆ ಅಕ್ಷರ-ಸಮಾನಾರ್ಥಕವು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷರ-ಶಬ್ದವು ವರ್ಣವಾಚಕವೆಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ; ಮತ್ತು ‘ಹಿಂಕಾರವೇ ಇದೆಲ್ಲವೂ’^೨ (ಛಾಂ. ಉ. ೨. ೨೩. ೩) ಎಂಬ ಇನ್ನೊಂದು ಶ್ರುತಿಯೂ ಕೂಡ ಉಪಾಸ್ಯವಾಗಿರುವ ಅಕ್ಷರವನ್ನೇ ಸರ್ವವ್ಯಾಪಕವೆಂದು ಹೇಳಿದೆ.

ಅಕ್ಷರ-ಶಬ್ದವು ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನೇ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ—ಎಂಬುದು ಸಿದ್ಧಾಂತ. ಏಕೆಂದರೆ ಅಕ್ಷರವು ಪೃಥ್ವಿಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಆಕಾಶದ ವರೆಗಿನ ಕಾರ್ಯ-ಸಮೂಹಕ್ಕೆಲ್ಲ ಆಧಾರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪೃಥ್ವಿಯೇ ಮೊದಲಾದ ಕಾರ್ಯಸಮೂಹಕ್ಕೆಲ್ಲ ಆಕಾಶವು ಆಧಾರವಾಗಿರುವಾಗ ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಅಕ್ಷರವೇ ಆಧಾರವಾಗಿದೆ ‘ಹಿಂಕಾರವೇ ಇದೆಲ್ಲವೂ’ ಎಂಬುದು ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಾಧನವಾಗಿರುವ ಹಿಂಕಾರದ ಸ್ತುತಿಗಾಗಿ ಬಂದಿದೆಯೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಕ್ಷಯವಿಲ್ಲವೋ (ನ ಕ್ಷೇರತಿ), ಯಾವುದು ಸರ್ವವ್ಯಾಪಕವಾಗಿರುವುದೋ (ಅಶ್ನುತೇ) ಅದು ಅಕ್ಷರವು ; ನಿತ್ಯವೂ ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿಯೂ ಆಗಿರುವ ಅಕ್ಷರವು ಪರಬ್ರಹ್ಮವೇ.

ವಿ.—‘ಅಕ್ಷರ-ಶಬ್ದ-ವಾಚ್ಯನು ಪರಬ್ರಹ್ಮನು ; ಏಕೆಂದರೆ ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಅಂತವಾದುದನ್ನು, ಎಂದರೆ ಪ್ರಧಾನವನ್ನು ಧರಿಸಿರುತ್ತಾನೆ’ ಎಂಬುದು ಸೂತ್ರಾರ್ಥ.

ಇಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷರವು ಪ್ರಧಾನವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ ; ಏಕೆಂದರೆ ‘ಅವ್ಯಾಕೃತ-ಪ್ರಕೃತಿಗಿಂತ ಅಧಿಕನಾದ ಸಮಷ್ಟಿಪುರುಷನಿಗಿಂತ ಅಧಿಕನು’^೩ (ಮುಂ. ಉ.

^೧ ಕಸ್ತನ್ನ ಮಲ್ಯಾಕಾಶ ಓತಶ್ಚ ಪ್ರೋತಶ್ಚೇತಿ | ಸ ಹೋವಾಚ, ಏತದ್ವ್ಯ ತದಕ್ಷರಂ ಗಾರ್ಗಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾ ಅಭಿನಂದಂತಿ, ಅಸ್ಥೂಲಮನಣು—ಇತ್ಯಾದಿ ಶ್ರುತಯತೇ |

^೨ ಹಿಂಕಾರ ಏವೇದಂ ಸರ್ವಮ್ |

^೩ ಅಕ್ಷರಾತ್ ಪರತಃ ಪರಃ |

೧೧ ೨) ಎಂಬಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷರಶಬ್ದವು ವ್ರಧಾನವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಅಕ್ಷರವು ಪರಬ್ರಹ್ಮನನ್ನೇ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ—ಎಂಬುದು ಸಿದ್ಧಾಂತ, ಏಕೆಂದರೆ ಅಂಬರಕ್ಕೆ ಅಂತವಾಗಿರುವುದನ್ನು ಎಂದರೆ ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಪಾರವಾಗಿರುವ ಅವ್ಯಾಕೃತವನ್ನು (ವ್ರಧಾನವನ್ನು) ಧರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಶ್ರುತಿಯು ಹೇಳುತ್ತದೆ, ಆದುದರಿಂದ ಅವ್ಯಾಕೃತಕ್ಕೆ ಆಧಾರವಾಗಿರುವ ಅಕ್ಷರವು ತಾನೇ ಅವ್ಯಾಕೃತವಾಗಲಾರದು ¹

ದ್ವಿಲಿ.—ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಅಕ್ಷರನು ಪರಬ್ರಹ್ಮನೇ ಹೊರತು ಶ್ರೀತತ್ತ್ವವಲ್ಲ ಆಕಾಶಾಖ್ಯವಾದ ಶ್ರೀತತ್ತ್ವವು ಸರ್ವಾಧಾರವಾಗಿದೆ, ಅಂಥ ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಆಧಾರನಾದವನು ಪರಬ್ರಹ್ಮನೇ

ಸಾ ಚ ಪ್ರಶಾಸನಾತ್ || ೧೧ ||

೧೧. ಈ (ಆಧಾರತ್ವವು ಪರಮೇಶ್ವರನಿಗೇ ಸೇರಿದ್ದು), ಏಕೆಂದರೆ ಪ್ರಶಾಸನವನ್ನು ಹೇಳಿದೆ

ಅಕ್ಷರವೆಂಬ ಕಾರಣವು ತನ್ನ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಧರಿಸಿರುವುದು ವ್ರಧಾನಕ್ಕೆ ಹೊಂದುತ್ತದೆ, ಬ್ರಹ್ಮಕ್ಕಲ್ಲ ಎಂದು ಅಕ್ಷೇಪಣೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಆಕಾಶದ ವರೆಗೆ ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಆಧಾರವಾಗಿರುವುದು ಪರಮೇಶ್ವರನ ಕರ್ಮವೇ ಎಂಬುದು ಉತ್ತರ, ಏಕೆಂದರೆ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಾಸನವನ್ನು ಹೇಳಿದೆ 'ಈ ಅಕ್ಷರದ ಶಾಸನದಿಂದಲೇ, ಗಾರ್ಗಿ, ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರರು ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ'² (ಬೃ ಉ ೩ ಲ ೯), ಈ ಪ್ರಶಾಸನವು ಪರಮೇಶ್ವರನ ಕರ್ಮವೇ ಹೊರತು ಅಜೀತನವಾದ ವ್ರಧಾನದ್ದಲ್ಲ, ಕಾರಣವಾಗಿರುವ ಅಜೀತನವಾದ ಮಣ್ಣು ನೊದಲಾದವು ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯವಾದ ಗಡಿಗೆ ನೊದಲಾದುವುಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅಜ್ಞೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ³

ವಿ.—ಪ್ರಶಾಸನವೆಂದರೆ ಪ್ರಕೃಷ್ಟವಾದ ಶಾಸನ, ಉಲ್ಲಂಘಿಸಲಾಗದ ಅಜ್ಞೆ,⁴ ತನ್ನ ಶಾಸನಕ್ಕೆ ಅಧೀನವಾಗಿರುವ ಇಂಥ ಸರ್ವವಸ್ತುಗಳ ನಿಯಮಶಕ್ತಿಯು—ಬದ್ಧಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಾಗಲಿ ಮುಕ್ತಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಾಗಲಿ—ಜೀವನಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದಲ್ಲ, ಆದುದರಿಂದ

¹ ಅತಸ್ತಸ್ಯಾವ್ಯಾಕೃತಸ್ಯಾಧಾರತ್ವೇನೋಚ್ಯಮಾನಮಕ್ಷರಂ ನಾವ್ಯಾಕೃತಂ ಭವತುಮರ್ಹತಿತಿ (ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯ)

² ಏತಸ್ಯ ವಾ ಅಕ್ಷರಸ್ಯ ಪ್ರಶಾಸನೇ ಗಾರ್ಗಿ ಸೂರ್ಯಾಚಂದ್ರಮಸೌ ವಿಧೃತೌ ತಿಷ್ಠತಃ |

³ ಪ್ರಶಾಸನಂ ಚ ಪಾರಮೇಶ್ವರಂ ಕರ್ಮ | ನಾಜೀತನಸ್ಯ ವ್ರಧಾನಸ್ಯ ಪ್ರಶಾಸನಂ ಭವತಿ | ನ ಹ್ಯಜೀತನಾನಾಂ ಘಟಾದಿಕಾರಣಾನಾಂ ಮೃದಾದೀನಾಂ ಘಟಾದಿವಿಷಯಂ ಪ್ರಶಾಸನಮಸ್ತಿ (ಸೂ ಭಾ)

⁴ ಪ್ರಶಾಸನಮ್—ಪ್ರಕೃಷ್ಟಂ ಶಾಸನಮ್, ಅಸ್ತಿತಿಹತಾಜ್ಞಾ (ವೇ ದೀ)

ಪುರುಷೋತ್ತಮನೇ ಪ್ರಶಾಸನಮಾಡುವ ಅಕ್ಷರನು.¹

ದ್ವೈತ್ಯ. — ಅಂಬರದ ವರೆಗಿನ ಸರ್ವವಸ್ತುಗಳ ಆಧಾರತ್ವವು ಅಕ್ಷರನ ಅಜ್ಞೆಯಿಂದಲೇ ಆಗುತ್ತದೆಂದು ಶ್ರುತಿಯು (ಬೃ ಉ. ೩. ೮. ೯) ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಶಾಸನವು ವಿಷ್ಣುವಿಗೇ ಸೇರಿದ್ದು.²

ಅನ್ಯಭಾವವ್ಯಾಪ್ತೀಶ್ಚ || ೧೨ ||

೧೨. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದರ ಭಾವವನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಿರುವುದರಿಂದಲೂ (ಅಕ್ಷರವು ವರಬ್ರಹ್ಮವೇ).

ಬ್ರಹ್ಮಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಅಕ್ಷರ-ಶಬ್ದವು ಏನೇನನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆಂದು ಭಾವಿಸಲಾಗುತ್ತದೆಯೋ ಅದರ ಸ್ವರೂಪದಿಂದ ಅಂಬರದ ವರೆಗಿನದ್ದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಧರಿಸಿರುವ ಅಕ್ಷರವನ್ನು ಶ್ರುತಿಯು ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸುತ್ತದೆ.³ 'ಗಾರ್ಗಿ, ಆ ಈ ಅಕ್ಷರವು ಅದೃಷ್ಟವು, ಅದರೆ ದ್ರಷ್ಟೃವು; ಅದು ಅಶ್ರುತವು, ಅದರೆ ಶ್ರೋತೃವು; ಅದು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ವಿಷಯವಲ್ಲ, ಅದರೆ ಮನನಮಾಡುವುದು; ಅದು ಅವಿಜ್ಞಾತವು, ಅದರೆ ವಿಜ್ಞಾತವು'⁴ (ಬೃ. ಉ. ೩. ೮. ೧೧) ಎಂಬಲ್ಲಿ ಅದೃಷ್ಟತ್ವವೇ ಮೊದಲಾದುವುಗಳನ್ನು ಹೇಳಿರುವುದು ಪ್ರಧಾನಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯಿಸಬಹುದಾದರೂ ದ್ರಷ್ಟೃತ್ವಾದಿಗಳನ್ನು ಹೇಳಿರುವುದು ಅಜ್ಞೇತನವಾದ ಪ್ರಧಾನಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಹೀಗೆಯೇ 'ಅದಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆಯಾದ ದ್ರಷ್ಟೃವಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆಯಾದ ಶ್ರೋತೃವಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆಯಾದ ಮಂತ್ರವಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆಯಾದ ವಿಜ್ಞಾತವಿಲ್ಲ'⁵ (ಬೃ ಉ. ೩. ೮. ೧೧) ಎಂದು ಆತ್ಮನಿಗಿಂತ ಬೇರೆಯಾದದ್ದನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಉಪಾಧಿಯಿಂದ ಕೂಡಿರುವ ಜೀವನೂ ಅಕ್ಷರಶಬ್ದ-ವಾಚ್ಯನಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ 'ಅದು ಅಚಕ್ಷುಸ್ಸು, ಅಶ್ರೋತೃವು, ಅವಾಕ್ಯು, ಅಮನಸ್ಸು'⁶ (ಬೃ. ಉ ೩. ೭. ೮) ಎಂಬಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷರಕ್ಕೆ ಉಪಾಧಿಯನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಿದೆ. ಉಪಾಧಿಯಿಲ್ಲದವನು ಜೀವನೇನಿಸ

¹ ನ ಚೇದೃಶಂ ಸ್ವಶಾಸನಾಧೀನಸರ್ವವಸ್ತುವಿಧರಣಂ ಬದ್ಧಮುಕ್ತೋಭಯಾವಸ್ಥ-ಸ್ಯಾಪಿ ಪ್ರತ್ಯಗಾತ್ಮನಃ ಸಂಭವತಿ (ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯ).

² ತಚ್ಚ ಪ್ರಶಾಸನಂ ವಿಷ್ಣೋರೇವ (ಮ. ಭಾ.).

³ ಯದನ್ಯದ್ಬ್ರಹ್ಮಜೋಷ್ವರಶಬ್ದವಾಚ್ಯಮಿಹಾಶಂಕೃತೇ ತದ್ಭಾವಾದಿವಮಂಬರಾಂತ-ವಿಧಾರಣಮುಕ್ತರಂ ವ್ಯಾವರ್ತಯತಿ ಶ್ರುತಿಃ (ಸೂ. ಭಾ.).

⁴ ತದ್ವಾ ಏತದಕ್ಷರಂ ಗಾರ್ಗಿ, ಅದೃಷ್ಟಂ ದ್ರಷ್ಟೃ, ಅಶ್ರುತಂ ಶ್ರೋತೃ, ಅಮತಂ ಮಂತ್ರ, ಅವಿಜ್ಞಾತಂ ವಿಜ್ಞಾತೃ |

⁵ ನಾನ್ಯದತೋಽಸ್ತಿ ದ್ರಷ್ಟೃ, ನಾನ್ಯದತೋಽಸ್ತಿ ಶ್ರೋತೃ, ನಾನ್ಯದತೋಽಸ್ತಿ ಮಂತ್ರ, ನಾನ್ಯದತೋಽಸ್ತಿ ವಿಜ್ಞಾತೃ |

⁶ ಅಚಕ್ಷುಷ್ಯ ಮಶ್ರೋತೃ ಮವಾಗಮನಃ |

ಲಾರನು.¹ ಅದುದರಿಂದ ಅಕ್ಷರವು ಪರಬ್ರಹ್ಮವೇ.

ವಿ.—ಅನ್ಯಭಾವನೆಂದರೆ ಅನ್ಯತ್ವವು ; ಈ ಅಕ್ಷರಕ್ಕೆ ಪರಮಪುರುಷನಿಗಿಂತ ಬೇರೆಯಾಗಿರುವಿಕೆಯನ್ನು ವಾಕ್ಯಶೇಷವು ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತದೆ.² ಶ್ರುತಿಯ ಪ್ರಕಾರ (ಬೃ. ಉ. ೩. ೫. ೧೧) ಇಂಥ ಅಕ್ಷರನು ಜೀವನೂ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರಕೃತಿಯೂ ಅಲ್ಲ ; ಏಕೆಂದರೆ ಪ್ರಧಾನವು ದ್ರಷ್ಟೃವಾಗಲಾರದು, ಜೀವನು ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟನಾಗಲಾರನು.

ದ್ವೈತ್ಯ.—ಶ್ರುತಿಯು 'ಅದು ಅಸ್ಥೂಲವು, ಅನಣು' (ಬೃ. ಉ. ೩. ೮. ೮) ಎಂದು ಸ್ಥೂಲತ್ವ ಅಣುತ್ವ ಮೊದಲಾದ ಅನ್ಯವಸ್ತುಸ್ವಭಾವವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಅಕ್ಷರಶಬ್ದ-ವಾಚ್ಯನು ಬ್ರಹ್ಮನೇ.³

¹ ನ ಹಿ ನಿರುಪಾಧಿಕಃ ಶಾರೀರೋ ನಾಮ ಭವತಿ (ಸೂ. ಭಾ.).

² ಅನ್ಯಭಾವಃ ಅನ್ಯತ್ವಮ್ | ಅಸ್ಯಾಕ್ಷರಸ್ಯ ಪರಮಪುರುಷಾದನ್ಯತ್ವಂ ವ್ಯಾವರ್ತಯತಿ ವಾಕ್ಯಶೇಷಃ (ವೇ. ದೀ.).

³ ಅಸ್ಥೂಲಮನಣ್ವತ್ಯಾದಿನಾ ಸ್ಥೂಲಾಣ್ವಾದೀನಾಮನ್ಯವಸ್ತು ಸ್ವಭಾವಾನಾಂ ವ್ಯಾವರ್ತೀಶ್ಚ (ಮ. ಭಾ.).

೪. ಈಕ್ಷತಿಕರ್ಮವ್ಯಸದೇಶಾಧಿಕರಣ

ಈಕ್ಷತಿಕರ್ಮವ್ಯಸದೇಶಾತ್ ಸಃ || ೧೩ ||

೧೩. ಈಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ವಿಷಯವೆಂದು ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ ಆ (ಪರಬ್ರಹ್ಮವೇ ಧೈಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ)

‘ಹೇ ಸತ್ಯಕಾಮ, ಓಂಕಾರವೇ ಪರಬ್ರಹ್ಮವೂ ಅಪರಬ್ರಹ್ಮವೂ ಆಗಿದೆ ಅದುವ ರಿಂದ ತಿಳಿದವನು ಈ ಅಲಂಬನದಿಂದಲೇ ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ’¹ (ಪ್ರ ಉ ಚ ೨) ಎಂದು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಶ್ರುತಿಯು ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ ‘ಆದರೆ ಯಾವನು ಮೂರು ಮಾತೃಗಳುಳ್ಳ ಓಂ ಎಂಬ ಈ ಅಕ್ಷರದಿಂದಲೇ ಈ ಪರಮಪುರುಷ- ನನ್ನು ಅಭಿಧ್ಯಾನಿಸುವನೋ ಅವನು ಜ್ಯೋತಿರ್ಮಯನಾದ ಸೂರ್ಯನಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗು ತ್ತಾನೆ’² (ಪ್ರ ಉ ಚ ೫), ಇಲ್ಲಿ ಪರಬ್ರಹ್ಮವನ್ನು ಧೈಯವೆಂದು ಹೇಳಿದೆಯೋ ಅಥವಾ ಅಪರಬ್ರಹ್ಮ ವನ್ನು ಧೈಯವೆಂದು ಹೇಳಿದೆಯೋ—ಎಂಬುದು ಸಂಶಯ, ಏಕೆಂದರೆ ಚ ೨ನೆಯ ಶ್ಲೋಕದ ಪ್ರಕಾರ ಪರಾಪರಬ್ರಹ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಹೊಂದಬಹುದು.

ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ—ಅಪರಬ್ರಹ್ಮವೇ ಧೈಯವು, ಏಕೆಂದರೆ ‘ಸೂರ್ಯನಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗು ತ್ತಾನೆ’ (ಪ್ರ ಉ ಚ ೫), ‘ಅವನು ಸಾಮಗಳಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕಕ್ಕೆ ಒಯ್ಯಲ್ಪಡು ತ್ತಾನೆ’³ (ಪ್ರ ಉ ಚ ೫) ಎಂದು ದೇಶಪರಿಚ್ಛಿನ್ನವಾದ ಫಲವನ್ನು ಉಪಾಸಕನಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಪರಬ್ರಹ್ಮವನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡವನಿಗೆ ಇದು ಯೋಗ್ಯವಾದ ಫಲವಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಪರಬ್ರಹ್ಮವು ಸರ್ವಗತವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅಪರಬ್ರಹ್ಮವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರೂ ‘ಪರಮಪುರುಷ ನನ್ನು’ ಎಂಬ ವಿಶೇಷಣದಲ್ಲಿ ಯಾವ ದೋಷವೂ ಇಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಸ್ಥೂಲದೇಹದ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಯಿಂದ ಪ್ರಾಣನು⁴ (ಸೂತ್ರಾತ್ಮನು ಅಥವಾ ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭನು) ಶ್ರೇಷ್ಠನಾಗಬಹುದು

ಸಿದ್ಧಾಂತಿ—ಪರಬ್ರಹ್ಮವೇ ಧೈಯವು; ಏಕೆಂದರೆ ಈಕ್ಷಣವೆಂಬ (ಎಂದರೆ ದರ್ಶನ ವೆಂಬ) ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಧೈಯವಾದ ಪುರುಷನು ವಿಷಯವೆಂದು ಶ್ರುತಿಯು ಹೇಳುತ್ತದೆ

* ಮಧ್ವಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಸದಧಿಕರಣ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದೆ

¹ ಏತದ್ವೈತ ಸತ್ಯಕಾಮ ಪರಂ ಚಾಪರಂ ಚ ಬ್ರಹ್ಮಯದೋಂಕಾರಃ | ತಸ್ಮಾದ್ ವಿದ್ವಾನೇತೇನೈವಾಯತನೇನೈಕತರಮುನ್ವೇತಿ |

² ಯಃ ಪುನರೇತಂ ತ್ರಿಮಾತ್ರೇಣೋಮಿತ್ಯೇತೇನೈವಾಕ್ಷರೇಣ ಪರಂ ಪುರುಷಮಭಿ- ಧ್ಯಾಯಿತ, ಸ ತೇಜಸಿ ಸೂರ್ಯೇ ಸಃಪನ್ಯಃ |

³ ಸ ಸಾಮಭಿರುನ್ನೀಯತೇ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕಮ್ |

⁴ ಹಿಂದೆ ಸ್ಥೂಲೋ ದೇಹ, ಪ್ರಾಣಿ ಸೂತ್ರಾತ್ಮಾ (ನ್ಯಾ. ೨).

‘ಅವನು ಶ್ರೇಷ್ಠನಾದ ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭನಿಗಿಂತಲೂ ಶ್ರೇಷ್ಠನಾದ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಶರೀರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರವೇಶಿಸಿರುವ ಪುರುಷನನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾನೆ’¹ (ಪ್ರ. ಉ. ೫. ೫). ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಮಿಥ್ಯಾಭೂತವಾದ ವಸ್ತುವು ವಿಷಯವಾಗಬಹುದಾದರೂ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ (ಎಂದರೆ ನೋಡುವುದಕ್ಕೆ) ಸತ್ಯವಾದ ವಸ್ತುವೇ ವಿಷಯವಾಗಬೇಕು. ಆದುದರಿಂದ ಸಮ್ಯಗ್ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ವಿಷಯವಾಗಿರುವ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನೇ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ವಿಷಯನೆಂದು ಹೇಳಿದೆ.² ‘ಜೀವಘನನು’ (ಪ್ರ. ಉ. ೫. ೫) ಎಂಬ ಶಬ್ದವು ಧೈಯನಾದ ಪರಮಪುರುಷನನ್ನು ಸೂಚಿಸುವುದಿಲ್ಲ; ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಧೈಯನಾದ ಪರಮಪುರುಷನು ಬೇರೆ, ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ವಿಷಯನಾದ ಪರಮಪುರುಷನು ಬೇರೆ ಎಂದಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಘನವೆಂದರೆ ರೂಪವು;³ ಯಾವನ ರೂಪವು ಜೀವರಿಂದ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿದೆಯೋ ಅವನು ಜೀವಘನನು; ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಉಪಾಧಿಯಿಂದ ಜೀವರೂಪವುಳ್ಳ ಪರಿಚ್ಛಿನ್ನರೂಪವುಂಟಾಗಿದೆ ಎಂದರ್ಥ.⁴ ಜೀವಘನನು ವಿಷಯೇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮನಾಗಿರುವುದರಿಂದ ‘ಶ್ರೇಷ್ಠನು’ (ಪರಃ) ಎನ್ನಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ.

ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಭಾಷ್ಯಕಾರರ ಪ್ರಕಾರ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕವೇ ಜೀವಘನವೆನಿಸಬಹುದು;⁵ ಏಕೆಂದರೆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಆತ್ಮನೂ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕನಿವಾಸಿಯೂ ಆದ ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭನಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಂದ ಆವರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಜೀವರು ಅಂತರ್ಗತರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಜೀವಘನಕ್ಕಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠನಾದ ಪರಮೇಶ್ವರನು ದರ್ಶನಕ್ಕೂ ಧ್ಯಾನಕ್ಕೂ ವಿಷಯನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ.

‘ಪರಮಪುರುಷನನ್ನು’ ಎಂಬ ವಿಶೇಷಣವು ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಹೊಂದುತ್ತದೆ; ಏಕೆಂದರೆ ಯಾವನಿಗಿಂತ ಅಧಿಕವಾದುದು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲವೂ ಅವನೇ ಪರಮಾತ್ಮನಾಗಬೇಕು.⁶ ಆದುದರಿಂದ ಶ್ರುತಿಯು ಪರ-ಅಪರ-ಬ್ರಹ್ಮಗಳನ್ನು ಮೊದಲು ವಿಂಗಡಿಸಿ, ಅನಂತರ ಓಂಕಾರದ ಮೂಲಕ ಧ್ಯಾನಿಸಲ್ಪಡಬೇಕಾದ ಪರಮಪುರುಷನನ್ನು ಹೇಳಿ, ಪರಮಪುರುಷನೇ ಪರಬ್ರಹ್ಮನೆಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ಪಾಪವಿಮೋಚನವೆಂಬ ಫಲವನ್ನು ಹೇಳುವ ನಚನದಿಂದಲೂ⁷ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಧೈಯನೆಂದು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

¹ ಸ ಏತಸ್ಯಾಜ್ಞೇವಘನಾತ್ ಪರಾತ್ಪರಂ ಪುರುಚಯಂ ಪುರುಷಮಿತ್ಯತೇ |

² ಅತಃ ಪರಮಾತ್ಮೈವಾಯಂ ಸಮ್ಯಗ್ದರ್ಶನವಿಷಯಭೂತ ಈಕ್ಷತಿಕರ್ಮಕರ್ತೇವ ವ್ಯಪ್ತ ದಿಷ್ಟ ಇತಿ ಗಮ್ಯತೇ (ಸೂ. ಭಾ.).

³ ಮೂರ್ತೃಂ ಘನಃ (ಪಾಣಿನಿ, ೩. ೭. ೭೭).

⁴ ಪರಮಾತ್ಮನೋ ಜೀವರೂಪಃ ಖಿಲ್ಮಭಾವ ಉಪಾಧಿಕೃತಃ (ಸೂ. ಭಾ.).

⁵ ‘ಅವನು ಸಾಮಗಳಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕಕ್ಕೆ ಒಯ್ಯಲ್ಪಡುತ್ತಾನೆ’ (ಪ್ರ. ಉ. ೫. ೫).

⁶ ‘ಪುರುಷನಿಗಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠನಾದುದು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ; ಅದೇ ಕೊನೆ, ಅದೇ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಗತಿ’ ಪುರುಷಾನ್ತ ಪರಂ ಕಿಂಚಿತ್ ಸಾ ಕಾಷ್ಠಾ ಸಾ ಪರಾ ಗತಿಃ (ಕ. ಉ. ೧. ೩. ೧೧).

⁷ ಸರ್ಪವು ಹೇಗೆ ಪರಿಯಿಂದ ಹೊರಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದೆಯೋ ಹಾಗೆಯೇ ಪಾಪದಿಂದ ಮುಕ್ತನಾಗುತ್ತಾನೆ’ ಯಥಾ ಪಾದೋದರಸ್ತೃಜಾ ವಿನಿರ್ಮುಚ್ಯತ ಏವಂ ಹ ವೈ ಸ ಪಾಪನಾ ವಿನಿರ್ಮುಕ್ತಃ (ಪ್ರ. ಉ. ೫. ೫).

ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸುವವನಿಗೆ ದೇಶಪರಿಚ್ಛಿನ್ನವಾದ ಫಲವುಂಟಾಗುವುದೆಂಬ ಅಕ್ಷೇ-
ಪಣೆಯು ಸರಿಯಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಮೂರು ಮಾತೃಗಳುಳ್ಳ ಓಂಕಾರವೆಂಬ ಅಲಂಬನದಿಂದ
ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸುವವನಿಗೆ ನೋಡಲು ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕಪ್ರಾಪ್ತಿಯೂ ಅನಂತರ
ಕೃಮವಾಗಿ ಸಮ್ಯಗ್ದರ್ಶನವೂ ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ

ವಿ.—ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ (ಪ್ರ ಉ ೫ ೨) ನಿರ್ದಿಷ್ಟನಾದ ಪರಮಪುರುಷನು ಜೀವ
ಸಮಷ್ಟಿರೂಪನಾದ ಚತುರ್ಮುಖಬ್ರಹ್ಮನೊ ಅಥವಾ ಸರ್ವೇಶ್ವರನಾದ ಪುರುಷೋತ್ತ
ಮನೊ—ಎಂಬುದು ಸಂಶಯ, ಚತುರ್ಮುಖಬ್ರಹ್ಮನೇ—ಎಂಬುದು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ,
ಏಕೆಂದರೆ ಒಂದು ಮಾತ್ರೆಯುಳ್ಳ ಪ್ರಣವನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸುವವನು ಮನುಷ್ಯಲೋಕವನ್ನು
ಹೊಂದುವನೆಂದೂ (ಪ್ರ ಉ ೫ ೩), ಎರಡು ಮಾತೃಗಳುಳ್ಳ ಪ್ರಣವನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸು
ವನು ಅಂತರಿಕ್ಷಲೋಕವನ್ನು ಹೊಂದುವನೆಂದೂ (ಪ್ರ ಉ ೫ ೪), ಮೂರು ಮಾತೃ
ಗಳುಳ್ಳ ಪ್ರಣವನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸುವವನು ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕವನ್ನು ಹೊಂದುವನೆಂದೂ (ಪ್ರ
ಉ ೫ ೫) ಶ್ರುತಿಯು ಹೇಳುತ್ತದೆ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕನಾಸಿಯೂ ಜೀವಸಮಷ್ಟಿರೂಪನೂ
ಆದ ಬ್ರಹ್ಮನು ದೇಹೇಂದ್ರಿಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಘನೀಭೂತರಾದ ವ್ಯಷ್ಟಿಜೀವರಿಗಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠನು

ಪರಮಾತ್ಮನೇ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ವಿಷಯನು ಎಂಬುದು ಸಿದ್ಧಾಂತ, ಏಕೆಂದರೆ ಶ್ರುತಿಯು
'ಶಾಂತವೂ ಅಜರವೂ ಅಮೃತವೂ ಅಭಯವೂ ಪರವೂ ಆದುದನ್ನು ಜ್ಞಾನಿಯು ಓಂಕಾರ
ದಿಂದಲೇ ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ'¹ (ಪ್ರ ಉ ೫ ೭) ಎಂದು ಪರಮಾತ್ಮನ ಧರ್ಮಗಳನ್ನೇ
ಹೇಳುತ್ತದೆ ಏತಸ್ಮಾಜ್ಜೀವಘನಾತ್ ಪರಾತ್ ಪರಮ್² ಎಂಬಲ್ಲಿರುವ ವಿಶೇಷ
ಣವು ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನೇ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ, ಚತುರ್ಮುಖನನ್ನಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಚತುರ್ಮುಖನೇ
ಜೀವಘನನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಕರ್ಮನಿಮಿತ್ತದಿಂದ ದೇಹವನ್ನು ಹೊಂದಿದವರಿಗೆ ಜೀವ
ಘನರೆಂದು ಹೆಸರು³ 'ಯಾವನು ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನೋ'⁴ (ಶ್ವೇ ಉ
೬ ೧೮) ಎಂದು ಶ್ರುತಿಯೇ ಚತುರ್ಮುಖನ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಹೇಳಿದೆ ಭಕ್ತನು ನೋಡುವ
ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕವು ಕ್ಷಯಿಸಿಹೋಗುವ ಚತುರ್ಮುಖನ ಲೋಕವಾಗಲಾರದು⁵

'ಭ್ಯಾನಿಸುತ್ತಾನೆ', 'ನೋಡುತ್ತಾನೆ' ಎಂಬ ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ಒಂದೇ ಅರ್ಥವಿದೆ,

¹ ಯತ್ರ ಜ್ಞಾಂತಮಜರಮಮೃತಮಭಯಂ ಪರಂ ಚೇತಿ |

² 'ಈ ಸಂಸಾರಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಇರುವವರಿಗೆ ಶ್ರೇಷ್ಠರಾದ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮರಿಗಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ
ನಾದ'

³ ಯಸ್ಯ ಹಿ ಕರ್ಮನಿಮಿತ್ತಂ ದೇಹಿತ್ವಂ ಸ ಜೀವಘನ ಇತ್ಯುಚ್ಯತೇ (ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯ)

⁴ ಯೋ ಬ್ರಹ್ಮಾಣಂ ವಿವಿಧಾತಿ ಪೂರ್ವಮ್ |

⁵ ಈಶ್ವಿತುಃ ಸ್ಥಾನತಯಾ ನಿರ್ದಿಷ್ಟೋ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕೋ ನ ಕ್ಷಯಿಷ್ಯತ್ಯತುರ್ಮುಖ-
ಲೋಕೋ ಭವಿತುಮರ್ಹತಿ (ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯ)

ಏಕೆಂದರೆ ಧ್ಯಾನದ ಫಲವೇ ದರ್ಶನವು.¹

ದ್ವೈತ. — ‘(ಸತ್-ಶಬ್ದವಾಚ್ಯನು) ಅವನೇ; ಏಕೆಂದರೆ ಶ್ರುತಿಯು ಅವನಿಗೆ ಈಕ್ಷಣಿಕರ್ಮವನ್ನು ಹೇಳಿದೆ’ ಎಂಬುದು ಸೂತ್ರಾರ್ಥ.

‘ಅವನು ನೋಡಿದನು’ (ಭಾಂ. ಉ. ೬. ೨. ೩) ಎಂಬಲ್ಲಿ ಈಕ್ಷಣವನ್ನೂ ಜಗತ್ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನೂ ಸದೃಸ್ತುವಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ; ಈ ಸದೃಸ್ತುವು ವಿಷ್ಣುವೇ,² ಜಡಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲ. ‘ಅವನಿಗಿಂತ ಬೇರೆಯಾದ ದ್ರಷ್ಟೃವಿಲ್ಲ’³ (ಬೃ. ಉ. ೩. ೭. ೨೩) ಎಂದು ಶ್ರುತಿಯು ಅವನ ಲಕ್ಷಣವನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ.

¹ ಅತ್ರ ಧ್ಯಾಯತೀಕ್ಷತಿಶಬ್ದಾ ವೇಕವಿಷಯಾ ಧ್ಯಾನಫಲತ್ವಾದೀಕ್ಷಣಸ್ಯ (ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯ).

² ತದೈಕ್ಷತೇತೀಕ್ಷತಿಕರ್ಮವ್ಯಸದೇಶಾತ್ ಸ ಏವ ವಿಷ್ಣುರತ್ತೋಚ್ಯತೇ (ಮ. ಭಾ.).

³ ನಾನೋಽತೋಽಸ್ಮಿ ದ್ರಷ್ಟಾ.

ಜಿ. ದಹರಾಧಿಕರಣ

(ಸೂ. ೧೪-೨೧)

ದಹರ ಉತ್ತರೇಭ್ಯಃ || ೧೪ ||

೧೪. ಮುಂದಿನ (ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಿರುವ ಕಾರಣಗಳಿಂದ) ದಹರವಾದ *
(ಆಕಾಶವು ವರಮಾತ್ಮನೇ).

‘ಈ ಬ್ರಹ್ಮಪುರದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣದಾದ ಹೃದಯಪದ್ಧವೆಂಬ ಒಂದು ಮನೆಯಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣದಾದ ಒಂದು ಅಂತರಾಕಾಶವಿದೆ ; ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಿದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಆಸ್ತೇ-ಷಿಸಬೇಕು, ಅದನ್ನೇ ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸಬೇಕು’^೧ (ಛಾಂ. ಉ. ಲ. ೧. ೧) ಎಂಬುದು ವಿಷಯವಾಕ್ಯ ; ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ದಹರಾಕಾಶವು ಭೂತಾಕಾಶವೋ ಅಥವಾ ಜೀವಾತ್ಮನೋ ಅಥವಾ ಸರಮಾತ್ಮನೋ—ಎಂಬುದು ಸಂಶಯ.

ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಃ—ಆಕಾಶ-ಶಬ್ದವು ರೂಢಿಯಲ್ಲಿ ಭೂತಾಕಾಶವನ್ನೇ ಸೂಚಿಸುವುದರಿಂದ ದಹರವೆಂದರೆ ಭೂತಾಕಾಶವಾಗಬಹುದು. ಆದು ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿಯಾಗಿದ್ದರೂ ಸಣ್ಣದಾದ ಹೃದಯದಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ದಹರವೆನಿಸಿದೆ. ಆಕಾಶವು ಒಂದೇ ಆಗಿದ್ದರೂ, ಒಳಗಿನ ಆಕಾಶ ಹೊರಗಿನ ಆಕಾಶ ಎಂಬ ಭೇದವು ಸಾಧ್ಯವಾದುದರಿಂದ, ‘ಆ ಆಕಾಶವು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುವುದೋ ಹೃದಯದಲ್ಲಿರುವ ಈ ಆಕಾಶವೂ ಅಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ’^೨ (ಛಾಂ. ಉ. ಲ. ೧. ೩) ಎಂಬಲ್ಲಿ ಆಕಾಶವನ್ನೇ ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದೆ. ಅಥವಾ ದಹರಾಕಾಶವು ಜೀವನನ್ನು ಸೂಚಿಸಬಹುದು ; ಏಕೆಂದರೆ ಬ್ರಹ್ಮಪುರವೆಂಬ ಶಬ್ದವಿದೆ. ಶರೀರವು ಜೀವನ ಪುರವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮಪುರವೆನಿಸಿದೆ. ಜೀವನನ್ನು ಗೌಣವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮವೆಂದು ಕರೆದಿದೆ. ಸರಬ್ರಹ್ಮವು ಶರೀರದ ಸ್ವಾಮಿಯಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿಲ್ಲ. ಜೀವನು ಮನಸ್ಸೆಂಬ ಉಪಾಧಿಯುಳ್ಳವನು ; ಮನಸ್ಸು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹೃದಯದಲ್ಲಿರುವುದೆಂದು ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ ಜೀವನು ಹೃದಯದಲ್ಲಿರುವನೆಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಶ್ವೇತಾಶ್ವತರೋಪನಿಷತ್ತು (ಔ. ೮) ಜೀವನನ್ನು ದಬ್ಬಳದ ತುದಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಜೀವನು ದಹರನೆಂಬುದು ಹೊಂದುತ್ತದೆ. ಶ್ರುತಿಯು ದಹರವಾದ ಆಕಾಶವನ್ನೇ ಹಡುಕೆ ಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿಲ್ಲ ; ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಿದೆಯೋ ಅದನ್ನೇ ಅನ್ವೇಷಿಸಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿದೆ.

* ಎಂದರೆ ಸಣ್ಣದಾದ.

೧ ಅಥ ಯದಿದಮಸ್ಮಿನ್ ಬ್ರಹ್ಮಪುರೇ ದಹರಂ ಪುಂಡರೀಕಂ ವೇಶ್ಯ ದಹರೋಽಸ್ಮಿನ್ನಂತರಾಕಾಶಸ್ಯ ಸ್ಮಿನ್ ಯದಂತಸ್ತದನ್ನೇಷ್ಯನ್ಯಂತದ್ವಾವ ವಿಜಿಜ್ಞಾ ಸಿತವ್ಯಮಿತಿ |

೨ ಯಾವಾನ್ ವಾ ಆಯಮಾಕಾಶಃ, ತಾವಾನೇಷೋಽಂತಹೃದಯ ಆಕಾಶಃ ;

ಸಿದ್ಧಾಂತಿ—ದಹರವು ಭೂತಾಕಾಶವಾಗಲಾರದು ; ಏಕೆಂದರೆ ದಹರಾಕಾಶವನ್ನೇ ಅನ್ವೇಷಿಸಬೇಕು, ಅದನ್ನೇ ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸಬೇಕು, ಅದು ಹೊರಗಿನ ಆಕಾಶದಂತೆ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ದ್ಯುಲೋಕ-ವೃದ್ಧಿಗಳೆರಡೂ ಅಂತರ್ಗತವಾಗಿವೆ¹—ಎಂದು ಶ್ರುತಿಯು ದಹರಾಕಾಶದ ಅಲ್ಪತ್ವವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದೆ. ‘ಇದು ಪಾಪ ಮುಪ್ಪು ಮೃತ್ಯು ಶೋಕ ಹಸಿವು ಬಾಯಾರಿಕೆ—ಇವುಗಳಿಲ್ಲದವನಾದ, ಸತ್ಯಕಾಮನಾದ, ಸತ್ಯಸಂಕಲ್ಪನಾದ ಆತ್ಮನು’² (ಛಾಂ. ಉ. ೮. ೧. ೫) ಎಂಬಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಕ್ಕೆ ಆತ್ಮತ್ವ, ಪಾಪರಹಿತತ್ವ ಮೊದಲಾದ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದೆ. ಇವು ಭೂತಾಕಾಶಕ್ಕೆ ಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲ. ದಹರಾಕಾಶವನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಅದು ಮತ್ತೊಂದಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷಣವಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಹೀಗಿದೆ : ದಹರಾಕಾಶದಲ್ಲಿರುವ ದ್ಯಾವಾಪೃಥಿವಿಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅರಿತುಕೊಂಡರೆ ವಾಕ್ಯಶೇಷವು ಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲ ; ಏಕೆಂದರೆ ಕಾಮಗಳಿಗೆ ಅಧಾರನಾದ ಆತ್ಮನನ್ನೂ ಅವನನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿರುವ ಕಾಮಗಳನ್ನೂ ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ವಾಕ್ಯಶೇಷದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ. ಅದುದರಿಂದ ವಿಷಯವಾಕ್ಯದ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿಯೂ ಹೃದಯಪುಂಡರಿಕವೆಂಬ ಅಧಾರದಲ್ಲಿರುವ ದಹರಾಕಾಶವನ್ನೇ—ಅದರೊಳಗಿರುವ ವೃದ್ಧಿ, ಸತ್ಯವಾದ ಕಾಮ ಮೊದಲಾದುವುಗಳೊಂದಿಗೆ—ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿದೆ.

ಆತ್ಮಶಬ್ದವು ಜೀವನಿಗೆ ಹೊಂದಬಹುದಾದರೂ ದಹರಾಕಾಶವು ಜೀವನಾಗಲಾರದು ; ಏಕೆಂದರೆ ದಬ್ಬಳದ ತುದಿಗೆ ಹೋಲಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಜೀವನು ಆಕಾಶದಂತೆ ಸರ್ವಗತನಾಗಲಾರನು. ಬ್ರಹ್ಮಪುರವೆಂದರೆ ಜೀವನಿರುವ ಪುರವೆಂದು ಆಗಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಪರಬ್ರಹ್ಮಕ್ಕೆ ಪುರವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಶರೀರವನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮಪುರವೆಂದು ಕರೆದಿದೆ.³ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯಾರ್ಥವನ್ನು ಗ್ರಹಿಸುವುದೇ ಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಬ್ರಹ್ಮದ ಉಪಲಬ್ಧಿಗೆ ದೇಹವು ಆಶ್ರಯವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಪರಬ್ರಹ್ಮವು ದೇಹಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ.⁴ ಸಾಲಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣುವು ಸಂನಿಹಿತನಾಗಿರುವಂತೆ ಜೀವಪುರದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮವು ಸಂನಿಹಿತವಾಗಿರುವುದೆಂದು ಹೇಳಬಹುದು.⁵ ಕರ್ಮಗಳಿಗುಂಟಾಗುವ ಅನಿತ್ಯಫಲಕ್ಕೆ ದಹರವಿದ್ಯೆಯ ಅನಂತಫಲ

¹ ಉಭೇಷ್ಠಿನ್ ದ್ಯಾವಾಪೃಥಿವೀ ಅಂತರೇವ ಸಮಾಹಿತೇ (ಛಾಂ. ಉ. ೧. ೮. ೩).

² ಏಷ ಆತ್ಮಾಸಹತಶಾಸ್ತ್ರಾ ವಿಜರೋ ವಿಮೃತ್ಯುರ್ವಿಶೋಕೋ ವಿಜಿಘತ್ಸೋಽಪಿಪಾಸಃ ಸತ್ಯಕಾಮಃ ಸತ್ಯಸಂಕಲ್ಪಃ |

³ ‘ಅವನು ಶರೀರಗಳಲ್ಲಿ (ಪುರಗಳಲ್ಲಿ) ವಾಸಿಸುವುದರಿಂದ ಪುರುಷನೆನಿಸಿದ್ದಾನೆ’ ಸ ವಾ ಆಯಂ ಪುರುಷಃ ಸರ್ವಾಸು ಪೂರ್ಷು ಪುರಶಯಃ (ಬೃ. ಉ. ೨. ೫. ೧೮) ; ಪ್ರ. ಉ. ೫. ೫ ನೋಡಿ.

⁴ ತಸ್ಯಾಪ್ಯಸ್ತಿ ಪುರೇಣಾನೇನ ಸಂಬಂಧಃ, ಉಪಲಬ್ಧ್ಯಧಿಷ್ಠಾನಾತ್ (ಸೂ. ಭಾ.).

⁵ ಯಥಾ ಸಾಲಗ್ರಾಮೇ ವಿಷ್ಣುಃ ಸಂನಿಹಿತ ಇತಿ ತದ್ವತ್ (ಸೂ. ಭಾ.).

ವನ್ನು ಹೋಲಿಸಿದರೆ^೧ ದಹರಾಕಾಶವು ಪರಮಾತ್ಮನೆಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ.

ವಿ.—ಈ ಪ್ರಕರಣದ ಸಂಬಂಧವು ಹೀಗಿದೆ : ಶ್ರುತಿಯು ಮೊದಲು ಉಪಾಸಕನ ಶರೀರವನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮಪುರವೆಂದು ನಿರ್ದೇಶಿಸುತ್ತದೆ ; ಏಕೆಂದರೆ ಪರಬ್ರಹ್ಮನು ಅಲ್ಲಿ ಉಪಾಸ್ಯನಾಗಿ ಸಂನಿಹಿತನಾಗಿದ್ದಾನೆ ; ಅನಂತರ ಶರೀರದ ಒಂದು ಅವಯವವನ್ನು—ಎಂದರೆ ಪುಂಡರೀಕದಂತೆ ಸಣ್ಣದಾಗಿರುವ ಹೃದಯವನ್ನು—ಪರಬ್ರಹ್ಮನ ಮನೆಯೆಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ ; ಅಮೇಲೆ ಸರ್ವಜ್ಞನೂ ಸರ್ವಶಕ್ತಿಯಂತನೂ ಆಶ್ರಿತವಾತ್ಸಲ್ಯೈಕಜಲಧಿಯೂ ಆದ ಪರಬ್ರಹ್ಮನು ಹೃದಯದಲ್ಲಿರುವ ದಹರಾಕಾಶನೆಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ ; ಉಪಾಸಕರ ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕಾಗಿ ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂನಿಹಿತನಾಗಿರುವ ಪರಬ್ರಹ್ಮವನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮರೂಪದಲ್ಲಿರುವಂತೆ ಧ್ಯಾನಿಸಬೇಕು ಎಂದರ್ಥ. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ‘ಅದನ್ನೇ ಅನ್ವೇಷಿಸಬೇಕು’ ಎಂಬುದು ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿರುವುದನ್ನು—ಆಪಹತ-ಪ್ರಾಪ್ತವೇ ಮೊದಲಾದವನ್ನೂ ಸಮಸ್ತ-ಕಲ್ಯಾಣಗುಣ-ಸಮೂಹವನ್ನೂ ಸತ್ಯಕಾಮತ್ವಾದಿಗಳನ್ನೂ—ಧ್ಯೇಯವೆಂದು ವಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಮೂಲದಲ್ಲಿರುವ ತತ್-ಶಬ್ದವು ಪರಬ್ರಹ್ಮನನ್ನೂ ಅವನ ಗುಣಸಮೂಹವನ್ನೂ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.^೨ “ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಒಳಗಿದೆಯೋ” ಎಂಬಲ್ಲಿ ಅನೇಕ್ಷಣೀಯ-ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದೆ^೩ ಎಂದು ವಾಕ್ಯಕಾರರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ.^೪ ಅದುದರಿಂದ ದಹರಾಕಾಶವಾಚ್ಯನು ಪರಬ್ರಹ್ಮನೇ, ಜೀವನೂ ಅಲ್ಲಿ, ಭೂತಾಕಾಶವೂ ಅಲ್ಲಿ.

ದ್ವೈಪ.—‘ಮುಂದಿನ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಗುಣಗಳಿಂದ ದಹರಾಕಾಶದಲ್ಲಿರುವವನು (ಪರಬ್ರಹ್ಮನೇ)’ ಎಂಬುದು ಸೂತ್ರಾರ್ಥ.

ಚಂದ್ರಾದಿಗಳಿಗೆ ವಿಷ್ಣುವೇ ಆಧಾರನೆಂದು ಹಿಂದಿನ ಅಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾಯಿತು. ಛಾಂದೋಗ್ಯಶ್ರುತಿಯ ಪ್ರಕಾರ (ಉ. ೧. ೨. ೩) ಈ ಆಧಾರತ್ವ-ಗುಣವು ಆಕಾಶಕ್ಕೂ ಹೊಂದಬಹುದು. ಆದರೆ ಆಕಾಶವು ವಿಷ್ಣುವಾಗಲಾರದು ;^೪ ಏಕೆಂದರೆ ‘ಅದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಿದ್ರವಿದೆ ; ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತವಾಗಿದೆ’^೫ (ಮ. ನಾ. ಉ. ೧೩. ೮) ಎಂದು ಶ್ರುತಿಯು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ‘ಯಾವ ಆತ್ಮನು ಪಾಪರಹಿತನೋ—ಅವನನ್ನೇ ಅನ್ವೇಷಿಸಬೇಕು, ಅವನನ್ನೇ ಆರಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸಬೇಕು’ (ಛಾಂ. ಉ

^೧ ‘ಯಾರು ಇಲ್ಲಿ ಆತ್ಮನನ್ನೂ ಈ ಸತ್ಯವಾದ ಕಾಮಗಳನ್ನೂ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳದೆ ಹೋಗುವರೋ ಅವರಿಗೆ ಯಾವ ಲೋಕದಲ್ಲಿಯೂ ಸ್ವತಂತ್ರಗತಿಯಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲಿ ಆತ್ಮನನ್ನೂ ಈ ಸತ್ಯವಾದ ಕಾಮಗಳನ್ನೂ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವರೋ ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸ್ವತಂತ್ರಗತಿಯಿರುತ್ತದೆ’ (ಛಾಂ. ಉ. ೮. ೧. ೬).

^೨ ಅತ್ರ ತದನ್ನೇಷ್ವತ್ಯಮಿತಿ ತಬ್ಬಬ್ದೇನ ದಹರಾಕಾಶಂ ತದಂತರ್ವರ್ತಿ ಗುಣ-ಜಾತಂ ಚ ಪರಾನ್ಯತ್ಯ ತದುಭಯಮನ್ನೇಷ್ವತ್ಯಮಿತ್ಯುಪದಿಶ್ಯತೇ (ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯ).

^೩ ತದೇತದ್ವಾಕ್ಯಕಾರೋಽಪಿ ಸ್ಪಷ್ಟಯತಿ—ತಸ್ಮಿನ್ ಯದಂತರಿತಿ ಕಾಮವ್ಯಪದೇಶಃ ಇತ್ಯಾದಿನಾ (ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯ).

^೪ ಸ ಚಾಕಾಶೋ ನ ವಿಷ್ಣುಃ (ಮ. ಭಾ.).

^೫ ತಸ್ಯಾಂತೇ ಸುಷಿರಂ ಸೂಕ್ಷ್ಮಂ ತಸ್ಮಿನ್ನರ್ವಂ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಮ್ |

೮ ೭ ೧) ಎಂದು ಉತ್ತರವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಗುಣಗಳ ಪ್ರಕಾರ ದಹರದಲ್ಲಿರುವವನು ವಿಷ್ಣುವೇ¹

ಗತಿಶಬ್ದಾಭ್ಯಾಂ ತಥಾ ಹಿ ದೃಷ್ಟಂ ಲಿಂಗಂ ಚ || ೧೫ ||

೧೫ (ಬ್ರಹ್ಮವನ್ನು) ಸೇರುವುದರಿಂದಲೂ (ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕವೆಂಬ) ಶಬ್ದವಿರುವುದರಿಂದಲೂ (ದಹರಾಕಾಶವು ಬ್ರಹ್ಮವು), ಹೀಗೆ (ಇತರ ಶ್ರುತಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ) ಕಂಡುಬಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಲಿಂಗವಿದೆ

‘ನಿಧಿಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಅರಿಯದವರು ಪುನಃ ಪುನಃ ನಿಧಿಯ ಮೇಲೆಯೇ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರೂ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಪಡೆಯುವುದಿಲ್ಲವೋ ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಪ್ರಜೆಗಳೆಲ್ಲ (ಹೃದಯಾಕಾಶವೆಂಬ) ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕವನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನವೂ (ಸುಷುಪ್ತಿಕಾಲದಲ್ಲಿ) ಹೋಗಿ ಸೇರುತ್ತಿದ್ದರೂ (ಅದನ್ನು) ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ಇರುವರು’² (ಭಾಂ ಉ ೮ ೩ ೨) ಎಂಬಲ್ಲಿ ‘ಪ್ರಜೆಗಳು’ ಎಂಬ ಶಬ್ದವು ಜೀವರನ್ನೂ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕ-ಶಬ್ದವು ದಹರಾಕಾಶವನ್ನೂ ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ‘ಸೋಮ್ಯ, ಆಗ ಸದ್ವಸ್ತುವಿನೊಂದಿಗೆ ಏಕೀಭೂತನಾಗುತ್ತಾನೆ’³ (ಭಾಂ ಉ ೬ ೮ ೧) ಎಂಬ ಇನ್ನೊಂದು ಶ್ರುತಿಯು ಜೀವರು ಸುಷುಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಬ್ರಹ್ಮವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾರೆಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಬ್ರಹ್ಮವೆಂಬ ಲೋಕವು ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕವು ಎಂಬ ಸಾಮಾನ್ಯಾಧಿಕರಣ್ಯವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಪರಬ್ರಹ್ಮವನ್ನೇ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ,⁴ ಏಕೆಂದರೆ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದೆಂಬುದೇ ಇದಕ್ಕೆ ಲಿಂಗವಾಗಿದೆ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭನ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಆದುದರಿಂದಲೂ ದಹರವು ಪರಮೇಶ್ವರನೇ

ವಿ.—ಇಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಿಸಿರುವ ವಿಷಯವಾಕ್ಯದಿಂದಲೇ ದಹರಾಕಾಶವು ಪರಬ್ರಹ್ಮವೆಂದು ಹೇಳಲು ಲಿಂಗವಿದೆ, ಹೊರಗಿನ ಉದಾಹರಣೆಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಜೀವಾತ್ಮರೆಲ್ಲ ಸುಷುಪ್ತಿಕಾಲದಲ್ಲಿ-ಪ್ರಲಯಕಾಲದಲ್ಲಿ ಲಯವಾಗುವಂತೆ—ಪರಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ

¹ ಯ ಆತ್ಮಾಸಪತತಖಾಖ್ಯಾ ವಿಜರೋ ವಿಮೃತ್ಕುರಿತ್ಯಾದಿಭ್ಯ ಉತ್ತರೇಭ್ಯೋ ಗುಣೇಭ್ಯೋ ದಹರೇ ವಿಷ್ಣುರೇವ (ಮ ಭಾ)

² ತದ್ಯಥಾಽಪಿ ಹಿರಣ್ಯನಿಧಿಂ ನಿಹಿತಮಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞಾ ಉಪಯುಕ್ತಪರಿ ಸಂಚರಂತೋ ನ ವಿಂದೇಯುರೇವನೋವೇನಾಃ ಸರ್ವಾಃ ಪ್ರಜಾ ಅಹರಹರ್ಗಚ್ಛಂತ್ಯ ಏತಂ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕಂ ನ ವಿಂದಂತಿ |

³ ಸತಾ ಸೋಮ್ಯ ತದಾ ಸಂಪನ್ನೋ ಭವತಿ |

⁴ ಸಾಮಾನ್ಯಾಧಿಕರಣ್ಯವೃತ್ತಾಂತು ತು ವ್ಯುತ್ಪದ್ಯಮಾನೋ ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಲೋಕೋ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕ ಇತಿ ಪರಮೇವ ಬ್ರಹ್ಮ ಗಮಯಿಷ್ಯತಿ (ಸೂ ಭಾ)

ನೇರುವರೆಂದೂ ನಿಖಿಲ-ದುಃಖ-ರಹಿತವಾಗಿರುವರೆಂದೂ ಶ್ರುತಿಯು ಹೇಳಿರುವುದೇ ದಹರಾ ಕಾಶವು ಪರಬ್ರಹ್ಮನೆಂಬುದಕ್ಕೆ ಸಾಕಾದಷ್ಟು ಲಿಂಗವಾಗಿದೆ ¹

ಸುಷುಪ್ತಿಗಮನವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಈ ಸೂತ್ರಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಧವಾಗಿಯೂ ಅರ್ಥವನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತರಾತ್ಮನಾಗಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯೂ ಇರುವ ದಹರಾಕಾಶನೆಂಬ ಪರಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ಜೀವಾತ್ಮರು ಸರ್ವಕಾಲದಲ್ಲಿಯೂ ಇರುತ್ತಿದ್ದರೂ ಅವನನ್ನು ಅರಿಯುವುದಿಲ್ಲ

ದ್ವೈ.—ಸುಪ್ತಜೀವನ ಗಮ್ಯತ್ವವೆಂಬ ಲಿಂಗ, ಬ್ರಹ್ಮಶಬ್ದ—ಇವು ಇದ್ದ ಕಾರಣ ದಹರದಲ್ಲಿರುವವನು ವಿಷ್ಣುವೇ ಇವು ಹೃತ್ಪದ್ಧನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತೆ ಅರಣ್ಯ, ಎಂಬ ಅವ್ಯುತ್ಸರೋಪರೂಪವಾದ ಲಿಂಗವೂ ಇವನಲ್ಲಿ ಇರುವುದೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು *

ಧೃತೇಶ್ಚ ಮಹಿಮೋಽಸ್ಯಾಸ್ತಿನ್ನುಪಲಬ್ಧೀಃ || ೧೬ ||

೧೬ ಧೃತಿ ಎಂಬ ಕಾರಣದಿಂದಲೂ (ದಹರವು ಪರಮೇಶ್ವರನೇ), ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಮಹಿಮೆಯು ಇವನಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ

‘ಈ ಲೋಕಗಳು ನಾಶವಾಗದಿರಲು ಆ ಅತ್ಮನು ಸೇತುವೂ ವಿಧೃತಿಯೂ ಆಗಿದ್ದಾನೆ’ (ಛಾಂ ಉ ೮ ೪ ೧) ಎಂಬಲ್ಲಿ ವಿಧೃತಿ ಎಂಬುದು ಧರಿಸಿರುವವನನ್ನು ಎಂದರೆ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಆಧಾರವಾಗಿರುವವನನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಹೇಗೆ ಅಣಕಟ್ಟು ನೀರನ್ನು ತಡೆದು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಗದ್ದೆಗಳ ಸಂಪತ್ತು ನಾಶವಾಗದಿರಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆಯೋ ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಅತ್ಮನು ಅಂತರ್ಬಹಿರ್ಭೇದಗಳಿಂದ ಭಿನ್ನವಾಗಿರುವ ಈ ಲೋಕಗಳೂ ವರ್ಣಾಶ್ರಮಾದಿಗಳೂ ಮಿಶ್ರಣವಾಗದಿರುವುದಕ್ಕೆ ವಿಧಾರಕನಾದ ಅಣಕಟ್ಟಾಗಿರುತ್ತಾನೆ ಹೀಗೆ ಈ ವಿಧಾರಣಲಕ್ಷಣವುಳ್ಳ ಮಹಿಮೆಯು ಪ್ರಕೃತವಾಗಿರುವ ದಹರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದುದೆಂದು ಶ್ರುತಿಯು ಹೇಳುತ್ತದೆ ಈ ಮಹಿಮೆಯು ಪರಮೇಶ್ವರನಲ್ಲಿಯೇ ಇರುವುದೆಂದು ಇತರ ಶ್ರುತಿಗಳೂ ಹೇಳುತ್ತವೆ ‘ಈ ಅಕ್ಷರದ ಸಾಹಸದಿಂದಲೇ, ಗಾರ್ಗಿ, ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರರು ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ’ (ಬೃ ಉ ೩ ೮ ೯), ‘ಇವನು ಸರ್ವೇಶ್ವರನು, ಸರ್ವಪ್ರಾಣಿಗಳ ಅಧಿಪತಿಯು ಮತ್ತು ಪಾಲಕನು ಈ ಲೋಕಗಳು

¹ ಏತದೇವ ತು ದಹರಾಕಾಶೇ ಸರ್ವೇಷಾಂ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞಾನಾಂ ಪ್ರಲಯಕಾಲ ಇವ ನಿರಸ್ತನಿಖಿಲದುಃಖಾನಾಂ ಸುಷುಪ್ತಿ ಕಾಲೇಷವಸ್ಥಾನಂ ಶ್ರೂಯಮಾಣಮಸ್ಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮತ್ವೇ ಸರ್ಯಾಪ್ತಂ ಲಿಂಗಮ್ (ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯ)

² ಛಾಂ ಉ ೮ ೫ ೩ ನೋಡಿ

³ ಅಥ ಯ ಅತ್ಮಾ ಸ ಸೇತುರ್ವಿಧೃತಿರೇಷಾಂ ಲೋಕಾನಾಮಸಂಭೇದಾಯ |

⁴ ಏತಸ್ಯ ವಾ ಅಕ್ಷರಸ್ಯ ಪ್ರಶಾಸನೇ ಗಾರ್ಗಿ ಸೂರ್ಯಾಚಂದ್ರಮಸೌ ವಿದ್ಯತೌ ತಿಷ್ಠತಃ |

ಪರಸ್ಪರ ಮಿಶ್ರಣವಾಗದಿರುವುದಕ್ಕೆ ಇವನು ವಿಧಾರಕವಾದ ಸೇತು¹ (ಬೃ. ಉ. ೪. ೪. ೨೨).

ವಿ.—ಪರಬ್ರಹ್ಮನ ಧೃತಿಯೆಂಬ ಮಹಿಮೆಯು ಈ ದಹರಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ ; ಆದುದರಿಂದ ದಹರಾಕಾಶನು ಪರಬ್ರಹ್ಮನು.

ದ್ವೈಪ.—ಛಾಂ. ಉ. ೮. ೪. ೧ರಲ್ಲಿ ಜಗತ್-ಧೃತಿಯನ್ನು ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದಲೂ, ಬೃ. ಉ. ೩. ೮. ೯ ಮತ್ತು ೪. ೪. ೨೨ ಇವೇ ಮೊದಲಾದ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದಲೂ ದಹರದಲ್ಲಿರುವವನು ವಿಷ್ಣುವೇ.

ಪ್ರಸಿದ್ಧೀಶ್ವ ॥ ೧೬ ॥

೧೬. ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವುದರಿಂದಲೂ (ದಹರಾಕಾಶವು ಪರಮೇಶ್ವರನೇ).

ಆಕಾಶ-ಶಬ್ದವು ಪರಮೇಶ್ವರನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವುದು ಈ ಶ್ರುತಿಗಳಿಂದ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ : 'ಆಕಾಶವೆಂಬ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ (ಬ್ರಹ್ಮವು) ನಾನು ರೂಪಗಳನ್ನು ವಿಂಗಡಿಸುತ್ತದೆ'² (ಛಾಂ. ಉ. ೮. ೧೪. ೧) ಮತ್ತು 'ಈ ಭೂತಗಳೆಲ್ಲವೂ ಆಕಾಶದಿಂದಲೇ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗುತ್ತವೆ'³ (ಛಾಂ. ಉ. ೧. ೯. ೧). ಆಕಾಶ-ಶಬ್ದವನ್ನು ಜೀವನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿರುವುದು ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕಂಡುಬರುವುದಿಲ್ಲ.⁴

ವಿ.—ಆಕಾಶ-ಶಬ್ದವು ಪರಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವುದು. ಅಪಹತ-ಪಾಶ್ವತ್ಯವೇ ಮೊದಲಾದ ದಹರಾಕಾಶದ ಗುಣಗಳಿಂದ ಪರಬ್ರಹ್ಮನೆಂಬ ಅರ್ಥವು ಬಲವನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ ; ಆದುದರಿಂದ ಭೂತಾಕಾಶವೆಂಬ ಅರ್ಥಕ್ಕಿಂತ ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಬಲವನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ.

ದ್ವೈಪ.—'ಅಲ್ಲಿ ದಹರಾಕಾಶವಿರುವುದು ; ಅದರಲ್ಲಿ ಶೋಕರಹಿತವಾದುದು ಯಾವುದಿದೆಯೋ ಅದನ್ನೇ ಉಪಾಸಿಸಬೇಕು'⁵ (ಮ. ನಾ. ಉ. ೧೨. ೧೬) ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಹೃತ್ಪದ್ಧದಲ್ಲಿರುವವನು ವಿಷ್ಣುವೇ ಎಂಬುದು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ.

¹ ಏಷ ಸರ್ವೇಶ್ವರಃ ; ಏಷ ಭೂತಾಧಿಪತಿಃ, ಏಷ ಭೂತಪಾಲಃ, ಏಷ ಸೇತುವಿಧಾರಣ ಏಷಾಂ ಲೋಕಾನಾಸಂಸಂಭೇದಾಯ |

² ಆಕಾಶೋ ನೈ ನಾಮರೂಪಯೋರ್ನಿರ್ವಹಿತಾ |

³ ಸರ್ವಾಣಿ ಹ ವಾ ಇಮಾನಿ ಭೂತಾನ್ಯಾಕಾಶಾದೇವ ಸಮುತ್ಪದ್ಯಂತೇ |

⁴ ಜೀವೇ ತು ನ ಕ್ವಚಿದಾಕಾಶಶಬ್ದಃ ಪ್ರಯುಜ್ಯಮಾನೋ ದೃಶ್ಯತೇ (ಸೂ. ಭಾ.).

⁵ ತತ್ರಾಪಿ ದಕ್ಷೇ ಗಗನಂ ವಿಶೋಕಂ ತಸ್ಮಿನ್ ಯದಂತಸ್ತದುಪಾಸಿತವ್ಯಮ್ |

ಇತರಪರಾಮರ್ಶಾತ್ ಸ ಇತಿ ಚೇನ್ನಾಸಂಭವಾತ್ || ೧೮ ||

೧೮ (ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ) ಇನ್ನೊಬ್ಬನ (ಎಂದರೆ ಜೀವಾತ್ಮನ) ಪರಾಮರ್ಶವಿರುವುದರಿಂದ ಅವನು (ಆಕಾಶವು) ಎಂದರೆ ಅದು ಸರಿಯಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಅಸಂಭವವಾಗಿದೆ

‘ಇನ್ನು ಈ ಸಂಪ್ರಸಾದಗುಣವುಳ್ಳ ಆತ್ಮನು ಶರೀರದಿಂದ ಎದ್ದು, ವರಮು ಜ್ಯೋತಿಯನ್ನು ನೇರಿ, ತನ್ನ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ ಇವನೇ ಆತ್ಮನು— ಎಂದು (ಆಚಾರ್ಯನು) ಹೇಳಿದನು’¹ (ಛಾಂ ಉ ೮ ೩ ೪) ಎಂಬ ವಾಕ್ಯಶೇಷದಲ್ಲಿರುವ ಪರಾಮರ್ಶದ ಪ್ರಕಾರ ಸಂಪ್ರಸಾದಶಬ್ದವು ಜೀವನನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಆದುದರಿಂದ ಅವನೇ ದಹರವಾಗಬಹುದು ಎಂಬ ಹೊಸ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಬಂದಿದೆ ಅದು ಸಂಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಉತ್ತರ, ಏಕೆಂದರೆ (೧) ಬುದ್ಧಿಯೇ ಮೊದಲಾದ ಪರಿಚ್ಛೇದದಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಯಾಗಿರುವ ಜೀವನನ್ನು ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, (೨) ಉಪಾಧಿ ಧರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ತಾದಾತ್ಮ್ಯವನ್ನು ಪಡೆದಿರುವ ಜೀವನಿಗೆ ಅಪಹತ-ಪಾಪ್ಪತ್ಯವೇ ಮೊದಲಾದ ಧರ್ಮಗಳು ಸಂಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಆದುದರಿಂದ ದಹರಾಕಾಶವು ಜೀವನಲ್ಲ

ವಿ.—ದಹರಾಕಾಶವು ಜೀವನಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಅಪಹತಪಾಪ್ಪತ್ಯಾದಿಗುಣಗಳು ಜೀವನಿಗೆ ಸಂಭವಿಸಲಾರವು

ದ್ವೈ.—ದಹರದಲ್ಲಿರುವವನು ಜೀವನಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಅಪಹತಪಾಪ್ಪತ್ಯಾದಿಗುಣಗಳು ಅವನಿಗೆ ಸ್ವತಃ ಸಂಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ

ಉತ್ತರಾಚ್ಛೇದಾವಿಭೂತಸ್ವರೂಪಸ್ತು || ೧೯ ||

೧೯. ಮುಂದಿನ (ವಾಕ್ಯದಿಂದ ದಹರವು ಜೀವನು) ಎಂದರೆ (ಆ ವಾಕ್ಯವು) ಆವಿಭೂತಸ್ವರೂಪನಾದ (ಜೀವನನ್ನೇ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಉತ್ತರ)

ದಹರವೇ ಜೀವನು ಎಂಬುದನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಈಗ ಒಂದು ಹೊಸ ಕಾರಣವನ್ನು ಕೊಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಪ್ರಜಾಪತಿಯು ಪಾಪರಹಿತನೂ ಮುಪ್ಪಿಲ್ಲದವನೂ ಮರಣವಿಲ್ಲದವನೂ ಆದ ಆತ್ಮನ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಹೇಳುವಾಗ (ಛಾಂ ಉ ೮ ೩ ೧) ಕಣ್ಣಿ

¹ ಅಥ ಯ ಏಷ ಸಂಪ್ರಸಾದೋಽಸ್ಮಾಚ್ಚೈರೀರಾತ್ ಸಮುತ್ಥಾಯ ಪರಂ ಜ್ಯೋತಿರುಪಸಂಪದ್ಯ ಸ್ವೇನ ರೂಪೇಣಾಭಿವ್ಯದ್ಯತ ಏಷ ಆತ್ಮೇತಿ ಹೋನಾಚ |

ನಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಜೀವನನ್ನೂ, ಅವನ ಸ್ವಪ್ನವೇ ಮೊದಲಾದ ಅವಸ್ಥೆಗಳನ್ನೂ ಉಪದೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ ; ಈ ಸಂಪ್ರಸಾದಗುಣವುಳ್ಳ ಜೀವನೇ ಶರೀರದಿಂದ ಎದ್ದು, ಪರಂಜ್ಯೋತಿಯನ್ನು ನೇರಿ, ತನ್ನ ಸ್ವರೂಪದಿಂದಲೇ ತೋರುತ್ತಾನೆ (ಭಾಂ. ಉ. ಲ. ೩. ೪).

ಜಾಗೃತ್-ಸ್ವಪ್ನ-ಸುಷುಪ್ತಿಗಳೆಂಬ ಅವಸ್ಥಾತ್ರಯದಿಂದ ಕೂಡಿರುವ ಜೀವನನ್ನು ಪ್ರಜಾಪತಿಯು ಉಪದೇಶಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ, ಆವಿರ್ಭೂತ-ಸ್ವರೂಪನಾದ ಜೀವನನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ—ಎಂಬುದು ಸೂತ್ರಕಾರರ ಉತ್ತರ. ಯಾವನ ಸ್ವರೂಪವು ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿರುವುದೋ ಅವನು ಆವಿರ್ಭೂತ-ಸ್ವರೂಪನು ; ಇವನನ್ನು ಜೀವನೆಂದು ಕರೆದಿರುವುದು ಜ್ಞಾನವುಂಟಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಮೊದಲಿದ್ದ ಅವಸ್ಥೆಯ ಅಪೇಕ್ಷೆಯಿಂದ. ತಾನು ಬ್ರಹ್ಮವೆಂದು ಅರಿಯುವವರೆಗೆ ಜೀವನ ಜೀವತ್ವವಿರುತ್ತದೆ. ಜೀವನ ಸ್ವರೂಪವು ವ್ಯಕ್ತವಾದಾಗ ಅವನು ಜೀವನೇ ಅಲ್ಲ. 'ಯಾವನು ಆ ಪರಮಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವನೋ ಅವನು ಬ್ರಹ್ಮವೇ ಆಗುವನು'¹ (ಮುಂ. ಉ. ೩. ೨. ೯) ಎಂದು ಶ್ರುತಿಯಿರುತ್ತದೆ.

ಜೀವನ ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕಸ್ವರೂಪವು ಬ್ರಹ್ಮವೇ ಆಗಿದ್ದರೆ-ಶರೀರದಿಂದ ಎದ್ದು, ಪರಂಜ್ಯೋತಿಯನ್ನು ನೇರಿ, ತನ್ನ ರೂಪದಿಂದಲೇ ತೋರುತ್ತಾನೆ—ಇವೇ ಮೊದಲಾದ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಅನರ್ಥಕವಾಗುತ್ತವೆ ಎಂಬ ಅಕ್ಷೇಪಣೆಗೆ ಉತ್ತರ ಹೀಗಿದೆ : ಶುದ್ಧಸ್ವಟಿಕದ ರೂಪವಾದ ಸ್ವಚ್ಛತ್ವವೂ ಶುಕ್ಲತ್ವವೂ—ವಿವೇಚಿಸಿ ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು—ಕೆಂಪು ನೀಲಿ ಮೊದಲಾದ ಬಣ್ಣಗಳೆಂಬ ಉಪಾಧಿಗಳಿಂದ ವಿಂಗಡವಾಗದಂತೆ ಇರುತ್ತವೆ ; ಹಾಗೆಯೇ ವಿವೇಕಜ್ಞಾನವುಂಟಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಶುದ್ಧವಾದ ಜೀವನು ಶರೀರೇಂದ್ರಿಯಗಳೇ ಮೊದಲಾದ ಉಪಾಧಿಗಳಿಂದ ಕೂಡಿ ನಾನಾ ಬಗೆಯಾದ ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ವಿವೇಕಜ್ಞಾನವು ಉತ್ಪನ್ನವಾದ ಕೂಡಲೇ—ಸ್ವಟಿಕವು ಬೆಳ್ಳಗೆ ಕಾಣುವಂತೆ—ಜೀವನು ತನ್ನ ವಾರಮಾರ್ಥಿಕ-ಸ್ವರೂಪದಿಂದ ಕಾಣುತ್ತಾನೆ. ವಿವೇಚನೆ, ವಿವೇಚನೆಮಾಡದಿರುವುದು—ಇವುಗಳಿಂದಲೇ ಆತ್ಮನ ಅಶರೀರತ್ವ-ಸಶರೀರತ್ವಗಳು ಉಂಟಾಗಿರುತ್ತವೆ.² ಬ್ರಹ್ಮಾತ್ಮೈಕ್ಯಜ್ಞಾನವಿದ್ದರೆ ಅಶರೀರತ್ವ-ಸಶರೀರತ್ವಗಳಿಗೆ ಯಾವ ಭೇದವೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. 'ಅಶರೀರವಾದ ಶರೀರಗಳಲ್ಲಿ'³ (ಕ. ಉ. ೧. ೨. ೨೨) ಎಂಬ ಮಂತ್ರವರ್ಣದಿಂದಲೂ 'ಶರೀರದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ಲಿಪ್ತನಾಗುವುದಿಲ್ಲ'⁴ (ಗೀತಾ ೧೩-೩೧) ಎಂಬ ಸ್ತೋತ್ರಿಯಿಂದಲೂ ಇದು ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ. ವಿವೇಕಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲದಿರು

1 ಸ ಯೋ ಹ ವೈ ತತ್ ಪರಮಂ ಬ್ರಹ್ಮ ವೇದ ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಭವತಿ |

2 ತಥಾ ವಿವೇಕಾವಿವೇಕಮಾತ್ರೇಣೈವಾತ್ಮನೋಽಶರೀರತ್ವಂ ಸಶರೀರತ್ವಂ ಚ | (ಸೂ. ಭಾ.).

3 ಅಶರೀರಂ ಶರೀರೇಷು |

4 ಶರೀರಸ್ಯೋಽಪಿ ಕಾಂತೇಯ ನ ಕರೋತಿ ನ ಲಿಪ್ಯತೇ |

ವಾಗ ಅವಿಭೂತವಾಗದ ಸ್ವರೂಪದವನಾಗಿದ್ದು ವಿವೇಕಜ್ಞಾನದಿಂದ ಅವಿಭೂತವಾದ ಸ್ವರೂಪದವನು ಎನಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ.¹

ಅನೇಕ ವಾದಿಗಳು ಜೀವನ ರೂಪವು ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕವೆಂದೇ ತಿಳಿಯುತ್ತಾರೆ ಆತ್ಮೈಕ್ಯ-ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರುವವರ ಬೋಧನೆಗಾಗಿ ಕೊಟಸ್ಥ-ನಿತ್ಯನೂ ವಿಜ್ಞಾನ-ಧಾತುವೂ ಆದ ಪರಮೇಶ್ವರನೊಬ್ಬನೇ ಅವಿದ್ಯೆಯಿಂದ ಅನೇಕವಿಧವಾಗಿ ಕಾಣು ತ್ತಾನೆಯೇ ಹೊರತು ಬೇರೊಬ್ಬ ವಿಜ್ಞಾನಧಾತುವಿಲ್ಲ—ಎಂದು ಈ ಶಾರೀರಕ ಶಾಸ್ತ್ರವು ಪ್ರವೃತ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕೊಟಸ್ಥನಿತ್ಯನಾಗಿರುವ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ರುವ ಜೀವರೂಪವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿದೆ; ಇಂಥ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು ಸೂತ್ರ ಕಾರರು ಪರಮಾತ್ಮನು ಜೀವನಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನನೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆಯೇ ಹೊರತು ಜೀವನು ಪರಮಾತ್ಮನಿಗಿಂತ ಬೇರೆಯೆಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿಲ್ಲ.²

ವಿ.—ಪ್ರಜಾಪತಿಯ ವಾಕ್ಯದಿಂದ (ಛಾಂ. ಉ. ಲ. ೩. ೪) ಅಪಹತಪಾಪ್ಯ-ತ್ವಾದಿ ಗುಣಗಳುಳ್ಳ ಜೀವನನ್ನೇ ಗ್ರಹಿಸಬೇಕು, ಅವನೇ ದಹರಾಕಾಶನು ಎಂಬುದು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ. ಇದಕ್ಕೆ ವರಿಹಾರ ಹೀಗಿದೆ : ಇಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನವಿಷಯಗಳುಳ್ಳ ಎರಡು ಭಾಗ ಗಳಿವೆ—ಪ್ರಜಾಪತಿಯ ವಾಕ್ಯ, ದಹರವಾಕ್ಯ. ಅಪಹತಪಾಪ್ಯತ್ವಾದಿ-ಗುಣಗಳುಳ್ಳ ಜೀವನ ಸ್ವರೂಪವು ಮೊದಲು ಅನ್ಯತದಿಂದ ತಿರೋಹಿತವಾಗಿತ್ತು ; ಅನಂತರ ಜೀವನು ಕರ್ಮಬಂಧನದಿಂದ ವಿಮುಕ್ತನಾಗಿ, ಶರೀರದಿಂದ ಎದ್ದು, ಪರಂಜ್ಯೋತಿಯನ್ನು ಸೇರಿ, ಅವಿಭೂತವಾದ ಸ್ವರೂಪವುಳ್ಳವನಾಗಿ, ಅಪಹತಪಾಪ್ಯತ್ವಾದಿ-ಗುಣಗಳಿಂದ ವಿಶಿಷ್ಟ ನಾಗುತ್ತಾನೆ—ಎಂಬುದು ಪ್ರಜಾಪತಿಯವಾಕ್ಯದ ಉಪದೇಶ. ಎಂದಿಗೂ ತಿರೋಹಿತ ವಾಗದ ಸ್ವರೂಪವುಳ್ಳ, ನಿತ್ಯವೂ ಅಪಹತಪಾಪ್ಯತ್ವಾದಿ-ಗುಣಗಳಿಂದ ವಿಶಿಷ್ಟನಾದ ಪರ ಬ್ರಹ್ಮನು ದಹರವಿದ್ಯೆಯ ವಿಷಯನು. ಜೀವನು ಅವಿಭೂತಸ್ವರೂಪನಾದರೂ ಅವ ನಿಗೆ ನೇತುತ್ವ ಸರ್ವಲೋಕ-ವಿಧರಣತ್ವ ಇವೇ ಮೊದಲಾದುವು ಸಂಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ೪. ೪. ೧೭ ನೇ ಸೂತ್ರದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟಮಾಡಿದೆ.³

1 ತಸ್ಮಾದ್ವಿವೇಕವಿಜ್ಞಾನಾಭಾವಾದ್ ಅನಾವಿಭೂತಸ್ವರೂಪಃ ಸನ್ ವಿವೇಕವಿಜ್ಞಾನಾದ್ ಅವಿಭೂತಸ್ವರೂಪ ಇತ್ಯುಚ್ಯತೇ (ಸೂ. ಭಾ.).

2 ಪರಮಾತ್ಮನೋ ಜೀವಾದನ್ಯತ್ವಂ ದ್ರಢಯತಿ, ಜೀವಸ್ಯ ತು ನ ಪರಸ್ಮಾದನ್ಯತ್ವಂ ಪ್ರತಿ-ಪಿಪಾದಯಿಷತಿ (ಸೂ. ಭಾ.). ಆಧಾರನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನು ತನ್ನಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿತವಾಗಿರುವ ವಸ್ತುಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನನಾಗಿದ್ದರೂ, ಆರೋಪಿತವಾದ ವಸ್ತುಗಳು ಆಧಾರನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿರಲಾರವು ; ನಿಜವಾದ ಹಗ್ಗವು ತನ್ನಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿತವಾಗಿರುವ ಹಾವಿಗಿಂತ ಬೇರೆಯಾಗಿಯೇ ಇರುವುದು, ಅದರ ಆರೋಪಿತವಾದ ಹಾವು ಹಗ್ಗಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆಯಾಗಿರಲಾರದು.

3 ಸೇತುತ್ವಸರ್ವಲೋಕವಿಧರಣತ್ವಾದಯಃ ಅವಿಭೂತಸ್ವರೂಪಸ್ಯಾಪಿ ನ ಸಂಭವಂತೀತಿ ಜಗದ್ವ್ಯಾಪಾರವರ್ಜ್ಯಮಿತ್ಯತೋಪಪಾದಯಿಷ್ಯಾಮಃ (ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯ).

ದ್ವೈತ.—‘ಅವನು ಅಲ್ಲಿ ನಗುತ್ತ, ಕ್ರೀಡಿಸುತ್ತ....ಸಂಚರಿಸುತ್ತಾನೆ’¹ (ಛಾಂ. ಉ. ೮. ೧೨. ೩) ಎಂದು ಸತ್ಯಕಾಮತ್ವವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವ ಉತ್ತರವಚನದಿಂದಲೂ ದಹರದಲ್ಲಿರುವವನು ಜೀವನು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ; ಏಕೆಂದರೆ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಪರಮೇಶ್ವರನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಆವಿರ್ಭೂತಸ್ವರೂಪನಾದ ಮುಕ್ತನು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ‘ಯಾವನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಜೀವನು ಮುಕ್ತನಾಗುವನೋ ಆ ಭಗವಂತನನ್ನೇ ಪೂರ್ವ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ’² ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ.

ಅನ್ಯಾರ್ಥ ಶ್ವ ಪರಾಮರ್ಶಃ || ೨೦ ||

೨೦. (ಜೀವನ) ಪರಾಮರ್ಶಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಯೋಜನವಿದೆ.

ಜೀವನ ಪರಾಮರ್ಶವನ್ನು ಮಾಡಿರುವುದು ಅವನ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸುವುದಕ್ಕೆಲ್ಲ, ಪರಮೇಶ್ವರನ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸುವುದಕ್ಕೆ.³ ಸಂಪ್ರಸಾದ-ಶಬ್ದದಿಂದ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಜೀವನು ಜಾಗರಿತ-ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ದೇಹೇಂದ್ರಿಯಗಳ ಪಂಜರಕ್ಕೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ; ಅದರ ವಾಸನೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗಿರುವ ಸ್ಪಷ್ಟಗಳನ್ನು ನಾಡಿಚರನಾಗಿ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾನೆ; ಅನಂತರ ಆಯಾಸಗೊಂಡಾಗ ಶರಣುವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತ, ಸ್ಥೂಲ-ಸೂಕ್ಷ್ಮ-ಶರೀರಗಳ ಅಭಿಮಾನವನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು, ಸುಷುಪ್ತಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಆಕಾಶವೆನಿಸಿದ ಪರಂಜ್ಯೋತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿ, ವಿಶೇಷ-ಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, ತನ್ನ ರೂಪದಿಂದ ತೋರು ತ್ತಾನೆ. ಹೀಗೆ ಜೀವನು ಸೇರಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಪರಂಜ್ಯೋತಿಯೇ ಅಪಹತಪಾಪ್ಯತ್ವಾದಿ ಗುಣಗಳುಳ್ಳ ಆತ್ಮನು, ಅವನನ್ನೇ ಉವಾಸಿಸಬೇಕು; ಈ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಜೀವನ ಪರಾ ಮರ್ಶವು ಪರಮೇಶ್ವರನಾದಿಯ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿಯೂ ಹೊಂದುತ್ತದೆ.

ನಿ.—ಪ್ರಜಾಪತಿ-ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಮುಕ್ತನಾದ ಆತ್ಮನ ಸ್ವರೂಪದ ಯಥಾರ್ಥ-ವಿಜ್ಞಾನವು ದಹರವಿದ್ಯೆಗೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ಹೊಂದಲು ಬಯಸುವವನು ಮೊದಲು ತನ್ನ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು; ತಾನೇ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಗಳುಳ್ಳವನಾಗಿ ಅಸಂಖ್ಯೇಯ-ಕಲ್ಯಾಣಗುಣನಾದ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕರಿಸು ತ್ತಾನೆ; ಬ್ರಹ್ಮೋಪಾನನ-ಫಲದಲ್ಲಿಯೇ ಜೀವಸ್ವರೂಪದ ಯಥಾರ್ಥ-ವಿಜ್ಞಾನವು ಅಂತ-ಗತವಾಗಿದೆ.⁴

1 ಸ ತತ್ ಪ್ರಯೋಗಿ ಜಕ್ಷತ್ ಕ್ರೀಡನ್ |

2 ಯತ್ಪ್ರಸಾದಾತ್ ಸ ಮುಕ್ತೋ ಭವತಿ ಸ ಭಗವಾನ್ ಪೂರ್ವೋಕ್ತಃ (ಮ. ಭಾ.).

3 ಅನ್ಯಾರ್ಥೋಽಯಂ ಜೀವಪರಾಮರ್ಶೋ ನ ಜೀವಸ್ವರೂಪಪರ್ಯವಸಾಯಾ, ಕಿಂ ತರ್ಹಿ ? ಪರಮೇಶ್ವರಸ್ವರೂಪಪರ್ಯವಸಾಯಾ (ಸೂ. ಭಾ.).

4 ಬ್ರಹ್ಮವೇಶ್ವೋರ್ಹಿ ಜೀವಾತ್ಮನಃ ಸ್ವರೂಪಂ ಚ ಜ್ಞಾತವ್ಯಮೇವ; ಸ್ವಯಮಸಿ ಕಲ್ಯಾಣಗುಣ ಏವ ಸನ್ ಆನವಧಿಕಾತಿಸಂಘಾತಂಶ್ಚೇಯಕಲ್ಯಾಣಗುಣಗುಣಂ ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮಾನು-ಭವಿಷ್ಯತಿ (ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯ).

ದ್ವೈ.—ಪರಂಜ್ಯೋತಿಃ ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಬ್ರಹ್ಮನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿಯೇ ಏಷಃ ಎಂದು ಪರಾಮರ್ಶವು. 'ಯಾವನನ್ನು ಹೊಂದಿ ಜೀವನು ತನ್ನ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಪಡೆಯು ತಾನೆಯೂ ಅವನೇ ಈ ಆತ್ಮನಾಗಿದ್ದಾನೆ'¹ ಎಂಬುದು ವಾಕ್ಯಾರ್ಥವು.

ಅಲ್ಪಶ್ರುತೇರಿತಿ ಚೇತ್ತದುತ್ತಮ್ || ೨೧ ||

೨೧. (ಆಕಾಶವು) ಸಣ್ಣದೆಂದು ಶ್ರುತಿಯು ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ (ಅದು ಪರಮೇಶ್ವರನಾಗಲಾರದು) ಎಂದರೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾಗಿದೆ (ಎಂಬುದು ಉತ್ತರ).

ಸೂ. ೧. ೨. ೨ರಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮವು ಸರ್ವಗತನಾಗಿದ್ದರೂ ಹೃದಯವುಂಡರೀಕದಲ್ಲಿ ಉಪಾಸ್ಯನಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾಗಿದೆ. ಪರಮೇಶ್ವರನಿಗೂ ಆವೇಕ್ಷಿಕವಾದ ಅಲ್ಪತ್ವವು ಹೊಂದುತ್ತದೆ—ಎಂದು ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಇಲ್ಲಿಯೂ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡ ಬೇಕು ; ಮತ್ತೆ ಒಳಗಿರುವ ದಹರಾಕಾಶವು ಹೊರಗಿರುವ ಆಕಾಶದಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ (ಭಾಂ. ಉ. ಲ. ೧. ೩) ಎಂದೂ ಹೇಳಿದ್ದಾಯಿತು.

ವಿ.—ಉಪಾಸನೆಗೋಸ್ಕರ ಪರಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಅಲ್ಪಪರಿಮಿತಿಯುಳ್ಳ ಸ್ಥಳವನ್ನೂ ಅಣೀಯಸ್ತ್ವವನ್ನೂ ಕಲ್ಪಿಸಿದೆ ಎಂದು ಸೂ. ೧. ೨. ೨ ರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾಗಿದೆ.

ದ್ವೈ.—ಹೃದಯವೆಂಬ ಅಲ್ಪಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನಿರುವನೆಂದೂ ಅವನನ್ನು ಹಾಗೆಯೇ ಉಪಾಸಿಸಬೇಕೆಂದೂ ಹಿಂದೆಯೇ ಹೇಳಿದೆ. ಆಕಾಶದಂತೆ ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿ ಯಾಗಿರುವ ಅವನ ಸ್ವಭಾವಕ್ಕೆ ಇದು ವಿರುದ್ಧವಾಗಲಾರದು ; ಏಕೆಂದರೆ ಹೃದಯವುಂಡ- ರೀಕದಲ್ಲಿರುವ ಆತ್ಮನು ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತಲೂ ದೊಡ್ಡವನೆಂದು ಶ್ರುತಿಯು (ಭಾಂ. ಉ. ೩. ೧೪. ೩) ಹೇಳುತ್ತದೆ.

¹ ಯಂ ಪ್ರಾಪ್ಯ ಸ್ತೇನ ರೂಪೇಣ ಜೀವೋ ನಿಷ್ಪದ್ಯತೇ ಸ ಏಷ ಅತ್ಯೇತಿ ಪರಮಾ- ರ್ಥಶ್ಚ ಪರಾಮರ್ಶಃ (ಮ. ಭಾ.).

೬. ಅನುಕೃತ್ಯಧಿಕರಣ *

(ಸೂ. ೨೨-೨೩)

ಅನುಕೃತೇಸ್ತಸ್ಯ ಚ || ೨೨ ||

೨೨. (ಪ್ರಕಾಶಿಸುತ್ತಿರುವ ಅವನನ್ನು) ಅನುಸರಿಸಿ (ಎಲ್ಲವೂ ಪ್ರಕಾಶಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದಲೂ) ಮತ್ತು ಅವನ (ಪ್ರಕಾಶದಿಂದಲೇ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಪ್ರಕಾಶಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದಲೂ ಅವನು ಪ್ರಾಜ್ಞಾತ್ಮನೇ).

‘ಅಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನಾಗಲಿ ಚಂದ್ರನಾಗಲಿ ನಕ್ಷತ್ರಗಳಾಗಲಿ ಪ್ರಕಾಶಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಈ ಮಿಂಚುಗಳೂ ಪ್ರಕಾಶಿಸುವುದಿಲ್ಲ; ಈ ಆಗ್ನಿಯು ಪ್ರಕಾಶಿಸುವುದೆಲ್ಲಿ? ಪ್ರಕಾಶಿಸುತ್ತಿರುವ ಅವನನ್ನೇ ಅನುಸರಿಸಿ ಎಲ್ಲವೂ ಪ್ರಕಾಶಿಸುತ್ತಿರುವವು. ಅವನ ಪ್ರಕಾಶದಿಂದಲೇ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಪ್ರಕಾಶಿಸುತ್ತಿರುವುದು’¹ (ಮುಂ. ಉ. ೨. ೨. ೧೧) ಎಂಬಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾಶಿಸುತ್ತಿರುವ ವಸ್ತುವು ಯಾವುದೂ ಒಂದು ತೇಜೋಧಾತುವೂ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಜ್ಞಾತ್ಮನೋ—ಎಂಬುದು ಸಂಶಯ. ತೇಜೋಧಾತುವೇ ಎಂಬುದು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ; ಏಕೆಂದರೆ ಒಂದೇ ಸ್ವಭಾವವುಳ್ಳ ಅನೇಕ ವಸ್ತುಗಳಿರುವಾಗ ಒಂದು ಮತ್ತೊಂದನ್ನು ಅನುಕರಣಮಾಡುವುದು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಕಾಶಿಸುತ್ತಿರುವ ವಸ್ತುವು ಪ್ರಾಜ್ಞಾತ್ಮನೇ ಆಗಿರಬೇಕು—ಎಂಬುದು ಸಿದ್ಧಾಂತ. ಅನುಕೃತಿ ಎಂದರೆ ಅನುಕರಣವು; ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಜ್ಞಾತ್ಮನನ್ನೇ ಗ್ರಹಿಸಿದರೆ ‘ಪ್ರಕಾಶಿಸುತ್ತಿರುವ ಅವನನ್ನೇ ಅನುಸರಿಸಿ ಎಲ್ಲವೂ ಪ್ರಕಾಶಿಸುತ್ತಿರುವವು’ ಎಂಬುದು ಹೊಂದುತ್ತದೆ. ‘ಪ್ರಕಾಶಸ್ವರೂಪನು’ ಭಾರೂಪಃ (ಭಾಂ. ಉ. ೩. ೧೪. ೨) ಎಂದು ಶ್ರುತಿಯು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ತೇಜೋಧಾತುಗಳು ಸ್ವಭಾವದಲ್ಲಿ ಸಮಾನವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಾನು ಬೇಕು ಮತ್ತೊಂದನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅನುಕರಣವನ್ನು ಮಾಡಲು ವಸ್ತುಗಳು ಸಮಾನಸ್ವಭಾವವುಗಳಾಗಿರಬೇಕು ಎಂಬ ನಿಯಮವಿಲ್ಲ; ಕಾಯಿಸಿದ ಕಬ್ಬಿಣವು ಬೆಂಕಿಯ ಹಾಗೆ ಉರಿಯುವುದೂ, ಧೂಳು ಗಾಳಿಯನ್ನನುಸರಿಸುವುದೂ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ.

* ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಹೊಸ ಅಧಿಕರಣವು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಎರಡು ಸೂತ್ರಗಳೂ ಹಿಂದಿನ ಅಧಿಕರಣಕ್ಕೆ ಸೇರಿವೆ.

¹ ನ ತತ್ರ ಸೂರ್ಯೋ ಭಾತಿ ನ ಚಂದ್ರತಾರಕಂ ನೇಮಾ ವಿದ್ಯುತೋ ಭಾಂತಿ ಕುಂತೋಽಯಮಗ್ನಿಃ | ತಮೇವ ಭಾಂತಮನುಭಾತಿ ಸರ್ವಂ ತಸ್ಯ ಭಾಸಾ ಸರ್ವಘೂರ್ಧಂ ವಿಭಾತಿ ||

ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿರುವ 'ಅವನ', ತಸ್ಯ ಎಂಬ ಶಬ್ದವು ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರಾದಿಗಳ ಜ್ಯೋತಿಗೆ ಕಾರಣನಾದ ಆತ್ಮನನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. 'ಆ ಅವ್ಯುತ್ಪಾದ ಜ್ಯೋತಿಗಳ ಜ್ಯೋತಿಯನ್ನು ದೇವತೆಗಳು ಆಯುಸ್ಸೆಂದು ಉವಾಸಿಸುತ್ತಾರೆ'¹ (ಬೃ. ಉ. ೪. ೪. ೧೬) ಎಂದು ಶ್ರುತಿಯು ಸ್ವಪ್ರಕಾಶನಾದ ಆತ್ಮನನ್ನೇ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಅದುದರಿಂದ ಇದು ಭೌತ ತೇಜಸ್ವಿ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ವಿಷಯವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿರುವ 'ಇದೆಲ್ಲವೂ' ಸರ್ವಮಿದಮ್ ಎಂಬುದು ಕೇವಲ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರಾದಿಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುವುದಿಲ್ಲ; ನಾಮ, ರೂಪ, ಕ್ರಿಯಾ, ಕಾರಕ, ಫಲ—ಇವೆಲ್ಲವೂ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಯೋತಿಯಿಂದಲೇ ಬೆಳಗುತ್ತವೆ. ಬ್ರಹ್ಮದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರಾದಿಗಳು ಬೆಳಗುವ ಸಂಭವವೇ ಇಲ್ಲ; ಯಾವ ಯಾವುದು ತೋರುತ್ತದೆಯೋ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಯೋತಿಯಿಂದಲೇ ತೋರಿಬರುತ್ತದೆ; ಆದರೆ ಬ್ರಹ್ಮವು ಮತ್ತೊಂದು ಜ್ಯೋತಿಯಿಂದ ತೋರಿಬರುವುದಿಲ್ಲ; ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಸ್ವಯಂಜ್ಯೋತಿಸ್ವರೂಪವಾಗಿರುತ್ತದೆ.²

ವಿ.—'ಅವನನ್ನು ಅನುಕರಣಮಾಡುವುದರಿಂದ (ದಹರಾಕಾಶವು ಜೀವನಲ್ಲ)' ಎಂಬುದು ಸೂತ್ರಾರ್ಥ.

ಅಪಹತ-ಸಾಪ್ತತ್ವಾದಿ-ಗುಣಗಳುಳ್ಳವನೂ ಸಂಸಾರಬಂಧದಿಂದ ವಿಮುಕ್ತನೂ ಆದ ಜೀವನು ದಹರಾಕಾಶನಲ್ಲ; ಏಕೆಂದರೆ ಅವನು ಪರಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ಅನುಕರಣಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಅನುಕರಣವೆಂದರೆ ಸಾಮ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದುವುದು. ಮುಕ್ತಜೀವನ ಬ್ರಹ್ಮಾಕಾರವನ್ನು ಶ್ರುತಿಯು ಹೇಳುತ್ತದೆ: 'ಯಾವಾಗ ಬ್ರಹ್ಮದರ್ಶಿಯಾದ ಪುರುಷನು ಹಿರಣ್ಯವರ್ಣನೂ ಕರ್ತೃವೂ ಈಶ್ವರನೂ ಕಾರಣಭೂತನೂ ಮತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮನೂ ಆದ ಪುರುಷನನ್ನು ನೋಡುವನೋ ಆ ವಿದ್ವಾಂಸನು ಪುಣ್ಯ ಪಾಪಗಳನ್ನು ತೊಲಗಿಸಿಕೊಂಡು ನಿರಂಜನನಾಗಿ ಪರಮ ಸಾಮ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದುವನು'³ (ಮುಂ. ಉ. ೩. ೧. ೩). ಪ್ರಜಾಪತಿಯ ಉಪದೇಶವು ಅನುಕರಣ-ಮಾಡುವವನನ್ನು ಎಂದರೆ ಜೀವನನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿರುತ್ತದೆ.⁴ ಅನುಕರಣಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಪರಬ್ರಹ್ಮನೇ ದಹರಾಕಾಶವು.⁵

ದ್ವೈತ.—ಅದೃಶ್ಯತ್ವಾದಿಗುಣಗಳು ಪರಮೇಶ್ವರನವೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾಯಿತು. 'ಶಾಶ್ವತವಾದ ಸುಖವು ಅವರಿಗೆ, ಇತರರಿಗಲ್ಲ'⁶ (ಕ. ಉ. ೨. ೫. ೧೨), 'ಆ ಈ ಬ್ರಹ್ಮ

¹ ತದೇವಾ ಜ್ಯೋತಿಷಾಂ ಜ್ಯೋತಿರಾಯುರ್ಹೌಷಾಸತೇಜಸ್ವತಮ್ |

² ಯತೋ ಯದುಪಲಭ್ಯತೇ ತತ್ಸರ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮಜೈವ ಜ್ಯೋತಿಷೋಪಲಭ್ಯತೇ, ಬ್ರಹ್ಮತು ನಾನ್ಯೇನ ಜ್ಯೋತಿಷೋಪಲಭ್ಯತೇ ಸ್ವಯಂಜ್ಯೋತಿಸ್ವರೂಪತ್ವಾತ್ | (ಸೂ. ಛಾ.).

³ ಯದಾ ಪಶ್ಯಃ ಪಶ್ಯತೇ ರುಕ್ಮವರ್ಣಂ ಕರ್ತಾರಮಾಶಂ ಪುರುಷಂ ಬ್ರಹ್ಮ-ಯೋನಿಮ್ |

ತದಾ ವಿದ್ವಾನ್ ಪುಣ್ಯಪಾಪೇ ವಿಧೂಯ ನಿರಂಜನಃ ಪರಮಂ ಸಾಮ್ಯಮುಪೈತಿ ||

⁴ ಅತೋನುಕರ್ತಾ ಪ್ರಜಾಪತಿವಾಕ್ಯನಿರ್ದಿಷ್ಟಃ (ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯ).

⁵ ಅನುಕಾರ್ಯಂ ಬ್ರಹ್ಮ ದಹರಾಕಾಶಃ (ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯ).

⁶ ತೇಷಾಂ ಸುಖಂ ಶಾಶ್ವತಂ ನೇತರೇಷಾಮ್ |

ರೂಪವು ಅನಿದೇಶ್ಯವೆಂದೂ ಪರಮಸುಖವೆಂದೂ (ಜ್ಞಾನಿಗಳು) ತಿಳಿಯುತ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲಿ? ^೧ (ಕ. ಉ. ೨. ೫. ೧೪) ಎಂಬಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಅನಿದೇಶ್ಯತ್ವ-ಅಜ್ಞೇಯತ್ವ-ಗುಣಗಳು ಜ್ಞಾನಿಯ ಸುಖಕ್ಕೆ ಹೇಳಿರುವ ಹಾಗೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂದೇಹವನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು ಈ ಸೂತ್ರವು ಬಂದಿರುತ್ತದೆ. ಶ್ರುತಿಯ ಪ್ರಕಾರ (ಕ. ಉ. ೨. ೫. ೧೫)^೨ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಅನಿದೇಶ್ಯಸುಖಸ್ವರೂಪನು. ಸರ್ವವೂ ಜ್ಞಾನಿಯ ಸುಖವನ್ನನುಸರಿಸಿ ಪ್ರಕಾಶಿಸುವುದಿಲ್ಲ; ಜ್ಞಾನಿಯ ಪ್ರಕಾಶದಿಂದ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಬೆಳಗುವುದೂ ಇಲ್ಲ.^೩

ಅಸಿ ಚ* ಸ್ತರ್ಯತೇ || ೨೩ ||

೨೩. ಇದಲ್ಲದೆ ಸ್ತೃತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಹೇಳಿದೆ.

ಇದಲ್ಲದೆ ಪ್ರಾಜ್ಞಾತ್ಮನ ಇಂಥ ರೂಪವನ್ನು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಹೇಳಿದೆ; 'ಅದನ್ನು ಸೂರ್ಯನು ಬೆಳಗುವುದಿಲ್ಲ, ಚಂದ್ರನಾಗಲಿ ಅಗ್ನಿಯಾಗಲಿ ಬೆಳಗುವುದಿಲ್ಲ; ಯಾವುದನ್ನು ಹೊಂದಿದರೆ ಹಿಂತಿರುಗುವುದಿಲ್ಲವೋ ಅದೇ ನನ್ನ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಸ್ಥಾನ'^೪ (೧೫. ೬); 'ಅದಿತ್ಯನನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಯಾವ ತೇಜಸ್ಸು ಜಗತ್ತೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಬೆಳಗುತ್ತಿರುವುದೋ, ಯಾವ ತೇಜಸ್ಸು ಚಂದ್ರನಲ್ಲಿಯೂ ಅಗ್ನಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಇರುವುದೋ ಆ ತೇಜಸ್ಸು ನನ್ನದೆಂದು ತಿಳಿ'^೫ (೧೫. ೧೨).

ವಿ.—ಸಂಸರಿಸುತ್ತಿರುವ ಜೀವನು ಮುಕ್ತಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪರಬ್ರಹ್ಮನೊಂದಿಗೆ ಪರಮ ಸಾಮ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದುವನೆಂದು ಸ್ತೃತಿಯು ಹೇಳುತ್ತದೆ: 'ಈ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅಶ್ರಯಿಸಿ ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಸಾಮ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದವರು ಸೃಷ್ಟಿಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುವುದಿಲ್ಲ, ಪ್ರಲಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವ್ಯಥೆಪಡುವುದಿಲ್ಲ'^೬ (ಗೀತಾ ೧೪. ೨).

ದ್ವೈತ.—ಸ್ತೃತಿಯ ಪ್ರಕಾರವೂ (ಗೀತಾ ೧೫. ೬ ಮತ್ತು ೧೨) ವಿಷ್ಣುವೇ ಸರ್ವಪ್ರಕಾಶಕನು.

1 ತದೇತದಿತಿ ಮನ್ಯಂತೇನಿದೇಶ್ಯ ಪರಮಂ ಸುಖಮ್ |

ಕಥಂ ನು ತದ್ವಿಜಾನೀಯಾಂ ಕಿಮು ಭಾತಿ ವಿಭಾತಿ ವಾ ||

2 ಇದೇ ಮುಂಡಕೋಪನಿಷತ್ತಿನ ೨. ೨. ೧೧ ಅಗಿದೆ.

3 ನ ಹಿ ಜ್ಞಾನಿಸುಖಮನುಭಾತಿ ಸರ್ವಮ್ | ನ ಚ ತದ್ಭಾಸಾ (ಮ. ಭಾ.).

*ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯದ ಸೂತ್ರಪಾರದಲ್ಲಿ ಚ-ಶಬ್ದವಿಲ್ಲ.

4 ನ ತದ್ಭಾಸಯತೇ ಸೂರ್ಯೋ ನ ಶಶಾಂಕೋ ನ ಪಾನಕಃ |

ಯದ್ಗತ್ವಾ ನ ನಿವರ್ತಂತೇ ತದ್ಭಾಸು ಪರಮಂ ಮಮ ||

5 ಯದಾದಿತ್ಯಗತಂ ತೇಜೋ ಜಗದ್ಭಾಸಯತೇಽಖಿಲಮ್ |

ಯಚ್ಚಂದ್ರಮಸಿ ಯಚ್ಚಾಗ್ನಿ ತತ್ತೇಜೋ ವಿದ್ವಿ ಮಾಮಕಮ್ |

6 ಇದಂ ಜ್ಞಾನಮುಪಾಶ್ರಿತ್ಯ ಮಮ ಸಾಧಮ್ಯಮಾಗತಾಃ |

ಸರ್ಗೇಽಸಿ ನೋಪಜಾಯಂತೇ ಪ್ರಲಯೇ ನ ವ್ಯಥಂತಿ ಚ ||

೭. ಪ್ರಮಿತಾಧಿಕರಣ *

(ಸೂ ೨೪-೨೫)

ಶಬ್ದಾದೇನ ಪ್ರಮಿತಃ || ೨೪ ||

೨೪ ಶಬ್ದದಿಂದಲೇ (ಎಂದರೆ ಈಶಾನ ಎಂಬ ಅಭಿಧ್ವಾನಶ್ರುತಿಯಿಂದಲೇ) (ಅಂಗುಷ್ಠ) ಪರಿಮಾಣವುಳ್ಳ (ಪುರುಷನು ವರಮಾತ್ಮನೇ)

‘ಅಂಗುಷ್ಠಪರಿಮಾಣವುಳ್ಳ ಪುರುಷನು ಶರೀರಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾನೆ’^೧ (ಕ ಉ ೨ ೪ ೧೨), ‘ಅಂಗುಷ್ಠಪರಿಮಾಣವುಳ್ಳ ಪುರುಷನು ಹೊಗೆಯಿಲ್ಲದ ಜ್ಯೋತಿಯಂತೆ, (ಅವನು) ಭೂತಭವಿಷ್ಯತ್ತುಗಳಿಗೆ ಒಡೆಯನು, ಇಂದೂ ಅವನೇ, ನಾಳೆಯೂ ಅವನೇ, ಇದೇ ಅದು’^೨ (ಕ ಉ ೨ ೪ ೧೩), ಇಲ್ಲಿ ಅಂಗುಷ್ಠ-ಪರಿಮಾಣವುಳ್ಳವನು ಜೀವನೋ ಅಥವಾ ಪರಮಾತ್ಮನೋ—ಎಂಬುದು ಸಂಶಯ

ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಿ—ಇಲ್ಲಿ ಪರಿಮಾಣವನ್ನು ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ ಜೀವಾತ್ಮನೇ ಅಗರ ಬೇಕು, ಅನಂತವಿಸ್ತಾರವುಳ್ಳ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿರಲಿಷ್ಯ ಪರಿಮಾಣವು ಹೊಂದುವು ದಿಲ್ಲ, ಉಪಾಧಿಸಂಬಂಧವನ್ನು ಪಡೆದಿರುವ ಜೀವಾತ್ಮನಿಗೆ ಯಾವುದಾದರೊಂದು ಕಲ್ಪನೆ ಯಿಂದ ಅಂಗುಷ್ಠಪರಿಮಾಣವುಳ್ಳವನು ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು ‘ಅನಂತರ ಸತ್ಯವಂತನ ಶರೀರದಿಂದ ಅಂಗುಷ್ಠ ಮಾತ್ರನಾದ ಪುರುಷನನ್ನು ಯಮನು ಪಾಶದಿಂದ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬಲಾತ್ಕಾರದಿಂದ ಎಳೆದನು’^೩ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟತಿಯ (ಮಹಾಭಾರತ, ೩-೨೯೨ ೧೭) ಹೇಳುತ್ತದೆ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಹೀಗೆ ಎಳೆಯಲು ಅಸಾಧ್ಯವಾದುದರಿಂದ ಅಂಗುಷ್ಠ ಮಾತ್ರಪರಿಮಾಣವುಳ್ಳವನು ಜೀವನೇ

ಸಿದ್ಧಾಂತಿ—ಅಂಗುಷ್ಠ ಮಾತ್ರನು ಪರಮಾತ್ಮನೇ, ಏಕೆಂದರೆ ‘ಭೂತಭವಿಷ್ಯತ್ತು ಗಳಿಗೆ ಒಡೆಯನು’ ಎಂಬ ಶಬ್ದವಿದೆ ಪರಮೇಶ್ವರನನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಭೂತ-ಭವಿಷ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರಂಕುಶವಾಗಿ ಆಳಲು ಯಾರಿಗೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ‘ಇದೇ ಅದು’ ಎಂಬ ವಾಕ್ಯವು ನಟಿ ಕೇತನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದೆ, ಬ್ರಹ್ಮವನ್ನು ಕುರಿತೇ ಅವನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದು

* ಮಧ್ವಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ವಾಮನಾಧಿಕರಣ ಎಂದು ಕರೆದಿದೆ

೧ ಅಂಗುಷ್ಠ ಮಾತ್ರಃ ಪುರುಷೋ ಮಧ್ಯ ಅತ್ಯನಿ ತಿಷ್ಠತಿ |

೨ ಅಂಗುಷ್ಠ ಮಾತ್ರಃ ಪುರುಷೋ ಜ್ಯೋತಿರಿವಾಧೂಮಕಃ |

ಈಶಾನೋ ಭೂತಭವ್ಯಸ್ಯ ಸ ಏವಾಧ್ಯ ಸ ಉ ಶ್ಚಃ | ಏತದ್ವೈ ತತ್ |

೩ ಅಥ ಸತ್ಯವತಃ ಕಾಯಾತ್ ಶಾಶಬ್ದಂ ವಶಂ ಗತಮ್ |

ಅಂಗುಷ್ಠ ಮಾತ್ರಂ ಪುರುಷಂ ನಿಶ್ಚಕರ್ಷ ಯಮೋ ಬಲಾತ್ ||

ವಿ.—ಅಂಗುಷ್ಠ ಮಾತ್ರವು ಪರಮಾತ್ಮನೇ ; ಏಕೆಂದರೆ ಭೂತಭವಿಷ್ಯಗಳ ಒಡೆತನವು ಕರ್ಮಪರವಶನಾದ^೧ ಜೀವನಿಗೆ ಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲ.

ದ್ವೈ.—ಈಶಾನನು (ಕ. ಉ. ೨. ೪. ೧೩) ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣನಲ್ಲ, ವಿಷ್ಣುವೇ ; ‘(ಪರಮಾತ್ಮನು) ಪ್ರಾಣನಾಮಕ-ವಾಯುವನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎತ್ತುತ್ತಾನೆ, ಆಪಾನವನ್ನು ಕೆಳಕ್ಕೆ ಎಸೆಯುತ್ತಾನೆ ; ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿರುವ ವಾಮನನನ್ನು ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳೂ ಉಪಾಸಿಸುತ್ತಾರೆ’^೨ (ಕ. ಉ. ೨. ೫. ೫) ಎಂಬಲ್ಲಿ ವಾಮನ-ಶಬ್ದದಿಂದ ಹೃದಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವವನು ವಿಷ್ಣುವೇ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ.

ಹೃದ್ಯಪೇಕ್ಷಯಾ ತು ಮನುಷ್ಯಾಧಿಕಾರತ್ವಾತ್ || ೨೫ ||

೨೫. ಆದರೆ ಹೃದಯದ ಅವೇಕ್ಷೆಯಿಂದಲೇ (ಪರಮಾತ್ಮನು ಅಂಗುಷ್ಠ-ಮಾತ್ರನೆಂದು ಹೇಳಿದೆ) ; ಏಕೆಂದರೆ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರವಿದೆ.

ಸರ್ವಗತನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಒಂದು ಅಳತೆಯನ್ನು ಹೇಳುವುದು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ? —ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಈ ಸೂತ್ರವು ಉತ್ತರವಾಗಿದೆ. ಪರಮಾತ್ಮನು ಸರ್ವಗತನಾಗಿದ್ದರೂ ಹೃದಯದಲ್ಲಿರುವವನು ಎಂಬ ಅವೇಕ್ಷೆಯಿಂದ ಈ ಅಂಗುಷ್ಠ-ಮಾತ್ರತ್ವವನ್ನು ಹೇಳಿದೆ ; ಅಳತೆಯನ್ನು ಮೀರಿರುವ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಮುಖ್ಯವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಅಂಗುಷ್ಠಮಾತ್ರತ್ವವು ಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲ

ಹೃದಯದ ಅಳತೆಯು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆಬೇರೆಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಹೃದಯದ ಅವೇಕ್ಷೆಯಿಂದ ಅಂಗುಷ್ಠಮಾತ್ರತ್ವವು ಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲ—ಎಂಬ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗೆ ಸೂತ್ರದ ಉತ್ತರಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರವು ಹೀಗಿದೆ : ‘ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ವೇದದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರವಿರುವುದರಿಂದ’ ; ಶಾಸ್ತ್ರವು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಸಮಾನವಾಗಿ ಪ್ರವೃತ್ತವಾಗಿದ್ದರೂ ಮನುಷ್ಯರನ್ನೇ ತನ್ನ ಉಪದೇಶದಂತೆ ನಡೆಯಲು ಅಧಿಕರಿಸಿರುತ್ತದೆ ; ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ಶಾಸ್ತ್ರೋಪದೇಶವನ್ನು ಅನುಷ್ಠಿಸಲು ಶಕ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ,^೩ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಕರ್ಮಫಲಗಳನ್ನು ಬಯಸುವವರಾಗಿದ್ದಾರೆ,^೪ ಶಾಸ್ತ್ರದಿಂದ ಬಹಿಷ್ಕೃತರಾಗಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಉಪನಯನವೇ ಮೊದ

^೧ ಅಂಗುಷ್ಠ ಮಾತ್ರವೂ ರವಿತುಲ್ಯರೂಪವೂ ಆದ ಪ್ರಾಣಾಧಿಕನು ಸ್ವಕರ್ಮಗಳಿಂದ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಾನೆ’ (ಶ್ವೇತ. ಉ. ೫. ೭-೮).

^೨ ಲೂರ್ಧ್ವಂ ಪ್ರಾಣಮುನ್ಮಯತ್ಯಪಾನಂ ಪ್ರತ್ಯಗಸ್ಯತಿ |

ಮಧ್ಯೇ ವಾಮನಮಾಸೀನಂ ವಿಶ್ವೇ ದೇವಾ ಉಪಾಸತೇ ||

^೩ ಪಶುಗಳು ದೇವತೆಗಳು ಋಷಿಗಳು—ಇವರನ್ನು ಅಧಿಕರಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದಾಯಿತು ; ಪಶಾದಿಗಳಿಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರಾರ್ಥಜ್ಞಾನವೇ ಮೊದಲಾದ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳಿಲ್ಲದರಿಂದ ಕರ್ಮವನ್ನು ನಡೆಸಲು ಶಕ್ತಿಯಿಲ್ಲ ; ಇಂದ್ರಾದಿದೇವತೆಗಳು ತಮ್ಮನ್ನೇ ಉದ್ದೇಶಿಸಿಕೊಂಡು ಆಯುತಿಗಳನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾದುದರಿಂದ ಅವರೂ ಶಕ್ತರಲ್ಲ ; ಯಾಗಮಾಡುವವನು ತನ್ನ ವಂಶದ ಋಷಿಗಳನ್ನೇ ಉದ್ದೇಶಿಸಬೇಕಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಋಷಿಗಳಿಗೂ ಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರವಿಲ್ಲ.

^೪ ಇದರಿಂದ ನಿಷ್ಠಾಮರಾದ ಮುಮುಕ್ಷುಗಳಿಗೆ ಅಧಿಕಾರವಿಲ್ಲ ಎಂದಾಯಿತು.

ಲಾದ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ಅರ್ಹರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ; ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಅಧಿಕಾರಲಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ (ಜೈ. ಸೂ. ೬. ೧) ವರ್ಣಿಸಿದೆ.¹ ಮನುಷ್ಯನ ಶರೀರವು ಒಂದು ನಿಯತಪರಿಮಾಣವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತೆ ಅವನ ಹೃದಯವೂ ಒಂದು ನಿಯತವಾದ ಪರಿಮಾಣವುಳ್ಳದ್ದಾಗಿದೆ ; ಆದುದರಿಂದ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಅಧ್ಯಯನ-ಅನುಷ್ಠಾನಗಳಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರವಿರುವ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಪರಮಾತ್ಮನು—ಅವರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿರುವುದರ ಅನೇಕ್ಷೆಯಿಂದ—ಅಂಗುಷ್ಠಮಾತ್ರನೆಂದು ಹೇಳಿದೆ.

ವೇದಾಂತವಾಕ್ಯಗಳಿಗೆ ತಾತ್ಪರ್ಯವು ಎರಡು ಬಗೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ ; ಕೆಲವು ವಾಕ್ಯಗಳು ಪರಮಾತ್ಮನ ಸ್ವರೂಪವನ್ನೇ ನಿರೂಪಿಸುತ್ತವೆ, ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ಜೀವಾತ್ಮನಿಗೂ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೂ ಐಕ್ಯವನ್ನು ಉಪದೇಶಿಸುತ್ತವೆ.² ಇಲ್ಲಿ ವಿಷಯವಾಕ್ಯವು ಜೀವಪರಮಾತ್ಮರ ಐಕ್ಯವನ್ನು ಉಪದೇಶಿಸುತ್ತದೆಯೇ ಹೊರತು ಯಾವ ಪರಿಮಾಣವನ್ನೂ ಹೇಳುತ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ಅರ್ಥವನ್ನೇ ಶ್ರುತಿಯು ಮುಂದೆ ಸ್ಪಷ್ಟಗೊಳಿಸಿದೆ : 'ಅಂಗುಷ್ಠಪರಿಮಾಣವುಳ್ಳವನೂ ಅಂತರಾತ್ಮನೂ ಆದ ಪುರುಷನು ಜನರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಇರುತ್ತಾನೆ. ಮುಂಜವೆಂಬ ಹುಲ್ಲಿನಿಂದ ದಂಟನ್ನು ತೆಗೆಯುವಂತೆ ಅವನನ್ನು ತನ್ನ ಶರೀರದಿಂದ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಬೇರ್ಪಡಿಸಬೇಕು, ಅವನನ್ನು ಶುದ್ಧನೆಂದೂ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು'³ (ಕ. ಉ. ೨. ೬. ೧೭).

ವಿ.—ಪರಮಾತ್ಮನು ಉಪಾಸನೆಗೋಸ್ಕರ ಉಪಾಸಕರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದಲೂ ಉಪಾಸಕರ ಹೃದಯವು ಅಂಗುಷ್ಠದಷ್ಟು ಪರಿಮಾಣವುಳ್ಳದ್ದರಿಂದಲೂ ಅವನು ಕೂಡ ಅಂಗುಷ್ಠಮಾತ್ರನೆಂದು ಹೇಳಿದೆ.⁴ ಜೀವನು ಹೃದಯದಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಅವನೂ ಅಂಗುಷ್ಠಮಾತ್ರನೆಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಅವನು ದಬ್ಬಳದ ತುದಿಯಷ್ಟು ಸೂಕ್ಷ್ಮನಾಗಿರುವನೆಂದು ಶ್ರುತಿಯೇ (ಶ್ವೇ. ಉ. ೫. ೮) ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಮನುಷ್ಯರು ಮಾತ್ರ

¹ ಶಾಸ್ತ್ರಂ ಹ್ಯವಿಶೇಷಪ್ರವೃತ್ತಮಸಿ ಮನುಷ್ಯಾನೇವಾಧಿಕರೋತಿ, ಶಕ್ತತ್ವಾದ್ ಅಧಿ-ತ್ವಾದ್ ಅಪರ್ಯುಧಸ್ತತ್ವಾದ್ವಾಪಸನಯನಾದಿಶಾಸ್ತ್ರಾಚ್ಛೇತಿ ವರ್ಣಿತಮೇತದ್ ಅಧಿಕಾರಲಕ್ಷಣೇ (ಸೂ. ಭಾ.).

² ದ್ವಿರೂಪಾ ಹಿ ವೇದಾಂತವಾಕ್ಯಾನಾಂ ಪ್ರವೃತ್ತಿಃ ಕೃಚಿತ್ ಪರಮಾತ್ಮಸ್ವರೂಪ-ನಿರೂಪಣಪರಾ ಕೃಚಿದ್ವಿಜ್ಞಾನಾತ್ಮನಃ ಪರಮಾತ್ಮನೈಕತ್ವಮುಪದಿಶ್ಯತೇ ನಾಂಗುಷ್ಠ-ಮಾತ್ರತ್ವಂ ಕಸ್ಯಚಿತ್ (ಸೂ. ಭಾ.).

³ ಅಂಗುಷ್ಠಮಾತ್ರಃ ಪುರುಷೋಽಂತರಾತ್ಮಾ ಸದಾ ಜನಾನಾಂ ಹೃದಯೇ ಸಂನಿವಿಷ್ಯಃ | ತಂ ಸ್ವಾಚ್ಛ್ರೀರಾತ್ ಪ್ರವೃಹೇನ್ಮಂಜಾದಿವೇಷೀಕಾಂ ಧೈರ್ಯೇಣ | ತಂ ವಿದ್ಯಾಚ್ಛುಕ್ರಮ-ಮೃತಮ್ |

⁴ ಪರಮಾತ್ಮನ ಉಪಾಸನಾರ್ಥಮುಪಾಸಕಹೃದಯೇ ವರ್ತಮಾನತ್ವಾದುಪಾಸಕ-ಹೃದಯಸ್ಯಾಂಗುಷ್ಠಪರಿಮಾಣತ್ವಾತ್ ತದಪೇಕ್ಷಯೇದಮಂಗುಷ್ಠ ಪ್ರಮಿತತ್ವಮುಪದಿಶ್ಯತೇ (ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯ).

ಉಪಾಸಿಸಲು ಶಕ್ತರಾಗಿರುವುದರಿಂದಲೂ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಅನುಷ್ಠಿಸಲು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿರುವುದರಿಂದಲೂ ಇತರ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೂ ಅದೇ ಅಳತೆಯ ಹೃದಯವಿರುವುದೆಂಬ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಯು ಯುಕ್ತವಲ್ಲ.

ದ್ವೈತ.—ವಿಷ್ಣುವು ಸರ್ವಗತನಾಗಿದ್ದರೂ ಹೃದಯದಲ್ಲಿರುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಆವೇಕ್ಷಿಸಿಯೇ ಅವನು ಅಂಗುಷ್ಠಮಾತ್ರವು ಎಂಬುದು ಹೊಂದುತ್ತದೆ.¹ ಇತರ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಅಂಗುಷ್ಠವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಈ ಉಪಾಸನೆಗೆ ಮನುಷ್ಯರು ಮಾತ್ರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿರುವುದರಿಂದ ವಿಷ್ಣುವು ಅಂಗುಷ್ಠಮಾತ್ರನೆಂಬುದು ಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ.²

¹ ಸರ್ವಗತಸ್ತಾಪಿ ತಸ್ಯಾಂಗುಷ್ಠಮಾತ್ರತ್ವಂ ಹೃದ್ಯವಕಾಶಾಪೇಕ್ಷಯಾ ಯುಜ್ಯತೇ | (ಮ. ಭಾ.).

² ಇತರಪ್ರಾಣಿನಾಮಂಗುಷ್ಠಾಭಾವೇಽಪಿ ಮನುಷ್ಯಾಧಿಕಾರತ್ಯಾನ್ವ ವಿರೋಧಃ | (ಮ. ಭಾ.).

೮. ದೇವತಾಧಿಕರಣ *

(ಸೂ. ೨೬-೩೩)

ತದುಪರ್ಯಾಪಿ ಬಾದರಾಯಣಃ ಸಂಭವಾತ್ || ೨೬ ||

೨೬. ಅವರ (ಎಂದರೆ ಮನುಷ್ಯರ) ಮೇಲಿರುವವರೂ ಕೂಡ ನೇದಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗುವರು) ಎಂದು ಬಾದರಾಯಣರು (ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಡುತ್ತಾರೆ); ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ಹಿಂದಿನ ಅಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಅಂಗುಷ್ಠಮಾತ್ರ-ಶ್ರುತಿಯು ಮನುಷ್ಯರ ಹೃದಯದ ಅಪೇಕ್ಷೆಯಿಂದ ಬಂದಿದೆ; ಏಕೆಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರವಿದೆ—ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾಗಿದೆ. ಇದು ಮುಂದೆ ಬರುವ ಪ್ರಸಂಗಕ್ಕೆ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಒದಗಿಸಿದೆ: ಶಾಸ್ತ್ರವು ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಅಧಿಕರಿಸಿದೆ ಎಂಬುದು ನಿಜ; ಆದರೆ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರವಿದೆ ಎಂಬ ನಿಯಮವಿಲ್ಲ. ಮನುಷ್ಯರ ಮೇಲಿರುವ ದೇವಾದಿಗಳಿಗೂ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರವಿದೆ ಎಂಬುದು ಬಾದರಾಯಣರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ; ಏಕೆಂದರೆ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಅರ್ಥಿತ್ವವೇ ನೊದಲಾದ ಅಧಿಕಾರದ ಕಾರಣವು ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ: (೧) ಕಾರ್ಯರೂಪವಾದ ವಿಭೂತಿಗಳು ಅನಿತ್ಯವು ಎಂಬ ಆಲೋಚನೆಯಿಂದ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ನೋಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಬಯಕೆಯುಂಟಾಗಬಹುದು; (೨) ಇವರಿಗೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವೂ ಇರಬಹುದು; ಏಕೆಂದರೆ ಮಂತ್ರಾದಿಗಳಿಂದ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಶರೀರಾದಿಗಳು ಇವೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ: (೩) ಇವರನ್ನು ಶಾಸ್ತ್ರವು ಬಹಿಷ್ಕರಿಸಿಲ್ಲ; (೪) ಇವರಿಗೆ ವೇದವು ತಾನೇ ವ್ಯಕ್ತನಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಉಪನಯನದ ಆವಶ್ಯಕತೆಯಿಲ್ಲ. ಇವರು ವಿದ್ಯಾರ್ಜನೆಗೋಸ್ಕರ ಶಿಷ್ಯವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದ್ದೂ ನಮಗೆ ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ. ಇಂದ್ರನು ನೂರೊಂದು ವರ್ಷಗಳ ವರೆಗೆ ಪ್ರಜಾವತಿಯ ಶಿಷ್ಯನಾಗಿದ್ದನು (ಛಾಂ. ಉ. ೮. ೨. ೩). ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಭೃಗುವು ತನ್ನ ತಂದೆಯಾದ ವರುಣನನ್ನು ಬಳಸಿದನು (ತೈ. ಉ. ೩. ೧). ದೇವತೆಗಳಿಗೂ ಋಷಿಗಳಿಗೂ ಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ (ಜೈ. ಸೂ. ೬. ೧. ೫) ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರವಿದೆ; ಏಕೆಂದರೆ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರು ಯಾವ ಕರ್ಮವನ್ನೂ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ದೇವಾದಿಗಳ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರೆ ಅಂಗುಷ್ಠಮಾತ್ರ-ಶ್ರುತಿಯೂ ಸಮಂಜಸವಾಗುತ್ತದೆ; ಏಕೆಂದರೆ ಅವರವರ ಅಂಗುಷ್ಠದ ಅಪೇಕ್ಷೆಯಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮನು ಅಂಗುಷ್ಠಮಾತ್ರನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ.

* ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಾದಿಷು... ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಿಂದ ಭಾವಂ ತು... ಎಂಬ ಸೂತ್ರದ ವರೆಗೆ ಮಧ್ಯಧಿಕರಣ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಈ ಎರಡು ಅಧಿಕರಣಗಳು ಪ್ರಾಸಂಗಿಕವಾಗಿವೆ.

ವಿ.—ಬ್ರಹ್ಮೋಪಾಸನೆಯು ದೇವತೆಗಳಿಗೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ; ಏಕೆಂದರೆ ಅರ್ಥಿತ್ವ-ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳೆರಡೂ ಅವರಿಗೆ ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ ; ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವೇ ಮೊದಲಾದ ಸಹಿಸಲಾಗದ ದುಃಖಗಳಿಂದ ತಪ್ಪರಾಗಿರುವುದರಿಂದಲೂ ನಿಖಿಲದೋಷ-ಗಂಧರಿಹಿತನೂ ಅಸಂಖ್ಯೇಯ-ಕಲ್ಯಾಣಗುಣ-ಸಮೂಹನೂ ಆದ ಪರಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಿರತಿಶಯ-ಭೋಗ್ಯವಿದೆಯೆಂದು ಅರಿತಿರುವುದರಿಂದಲೂ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಥಿತ್ವವು ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.^೧ ಪಟುತರನಾದ ದೇಹೇಂದ್ರಿಯಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುವುದರಿಂದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ದೇಹಾದಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿರುವುದರಿಂದ ದೇವತೆಗಳಿಗೂ ಉಪಾಸನೆಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರವಿದೆ.

ದ್ವೈ.—ಮನುಷ್ಯರಾಗಿದ್ದು ವಿದ್ಯಾ-ಕರ್ಮಗಳಿಂದ ದೇವತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿದ ಮೇಲೆಯೂ ವಿಶಿಷ್ಟನಾದ ಬುದ್ಧ್ಯಾದಿಗಳು ಇರುವುದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ನೇದವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರವಿದೆ.^೨ ತೀರ್ಯಗ್ನಂತುಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶಿಷ್ಟಬುದ್ಧ್ಯಾದಿಗಳು ಇಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ಅವುಗಳಿಗೆ ನೇದವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರವಿಲ್ಲ. ಬುದ್ಧ್ಯಾದಿಗಳಿದ್ದರೆ ಅವುಗಳಿಗೂ ಅಧಿಕಾರವಿದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಯಾವ ವಿರೋಧವೂ ಇಲ್ಲ.

ವಿರೋಧಃ ಕರ್ಮಣೀತಿ ಚೇನ್ನಾನೇಕಪ್ರತಿಪತ್ತೇರ್ದರ್ಶನಾತ್ || ೨೭ ||

೨೭. (ದೇವತೆಗಳ ಶರೀರತ್ವದಿಂದ) ಯಜ್ಞಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ವಿರೋಧವು (ಬರುವುದು) ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ, ಅದು ಸರಿಯಲ್ಲ ; ಏಕೆಂದರೆ (ದೇವತೆಗಳು) ಅನೇಕ (ರೂಪಗಳನ್ನು) ಧರಿಸಿರುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.

ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಶರೀರವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ವಿದ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರವಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಅವರೂ ಋತ್ವಿಕ್ಕುಗಳಂತೆ ಯಜ್ಞಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಅಂಗವಾಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದೇ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಅನೇಕ ಯಜ್ಞಗಳಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರನು ಹೇಗೆ ಇರಬಲ್ಲನು ?—ಎಂಬುದು ಆಕ್ಷೇಪಣೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಹೀಗಿದೆ : ಒಂದೇ ದೇವತೆಗೆ ಒಂದೇ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ರೂಪಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಒಬ್ಬನೇ ದೇವತಾತ್ಮನು ಒಂದೇ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ರೂಪಗಳಿಂದ

^೧ ತೇಷಾಮರ್ಥಿತ್ವಸಾಮರ್ಥ್ಯಯೋಃ ಸಂಭವಾತ್ | ಅರ್ಥಿತ್ವಂ ತಾವದಾಧ್ಯಾತ್ಮಿಕಾದಿದುರ್ವಿಷದದುಃಖಾಭಿತಾಪಾತ್ ಪರಸ್ಮಿನ್ ಬ್ರಹ್ಮಣ ಚ ನಿರಸ್ತನಿಖಿಲದೋಷಗಂಧೇನವಧಿಕಾತಿಶಯಾಸಂಖ್ಯೇಯಕಲ್ಯಾಣಗುಣಗಣೇ ನಿರತಿಶಯಭೋಗ್ಯತ್ವಾದಿಜ್ಞಾನಾಚ್ಚ ಸಂಭವತಿ (ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯ).

^೨ ತದುಪರಿ ಮನುಷ್ಯಾಣಾಂ ಸತಾಂ ದೇವಾದಿತ್ವಪ್ರಾಪ್ತೌಪರಿ | ಸಂಭವತಿ ಹಿ ತೇಷಾಂ ವಿಶಿಷ್ಟಬುದ್ಧ್ಯಾದಿಭಾವಾತ್ (ಮ. ಭಾ.).

ತೋರುತ್ತಾನೆಂದು ಶ್ರುತಿಯು (ಬೃ ಉ ೩ ೯ ೨) ಹೇಳುತ್ತದೆ ಅಡಮಾದ್ಯೈ-
ಶ್ವರ್ಯಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಯೋಗಿಯು ಅನೇಕ ರೂಪಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹು
ದೆಂದು ಅನೇಕ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಹೊಂದಬಹುದೆಂದೂ ಪುನಃ ಅವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತನ್ನಲ್ಲಿ
ಎಳೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದೆಂದೂ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ^೧ ಹೇಳಿದೆ ಯೋಗಿಗಳಿಗೇ ಇಂಥ ಶಕ್ತಿ
ಯಿರುವಾಗ ಜನ್ಮದಿಂದಲೇ ಸಿದ್ಧರಾಗಿರುವ ದೇವತೆಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಏನೂ ಹೇಳಬೇಕಾದು
ದಿಲ್ಲ.

ಸೂತ್ರದ ಉತ್ತರಭಾಗಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಧದಿಂದಲೂ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಮಾಡ
ಬಹುದು : ಒಬ್ಬನೇ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನನ್ನು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಊಟಮಾಡಿಸಲು ಅನೇಕರಿಗೆ
ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವನನ್ನು ಅನೇಕರು ನಮಸ್ಕರಿಸ
ಬಹುದು ಹೀಗೆಯೇ ಯಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ದೇವತೆಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಅನೇಕರು ಏಕ
ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಆಹುತಿಗಳನ್ನು ಕೊಡಬಹುದು ಆದುದರಿಂದ ದೇವತೆಗಳ
ಶರೀರತ್ವವು ಯಜ್ಞ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಲಾರದು

ವಿ.—ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಒಂದೇ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಶರೀರಗಳನ್ನು ವಡೆಯುವುದು ಸಾಧ್ಯ.
ಏಕೆಂದರೆ ಸೌಭರಿಯಂತೆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿರುವ ಅನೇಕರು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಹುಶರೀರ
ಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿರುವುದು ಶಾಸ್ತ್ರದಿಂದ ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ^೨

ದ್ವೈ.—ಮನುಷ್ಯರೇ ದೇವತೆಗಳಾಗುತ್ತಾರೆಂದು ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದಾಯಿತು,
ಇದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರೆ ಮೊದಲು ದೇವತೆಗಳು ಇರಲಿಲ್ಲವೆಂದೂ ಅವರು ಇಲ್ಲದಿರುವಾಗ
ಅವರನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾಡಿದ ಕರ್ಮವು ವೈರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆಯೆಂದೂ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಯು
ಬರುತ್ತದೆ ಇದು ಸರಿಯಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಅನೇಕರು ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ದೇವತಾಪದವಿಯನ್ನು
ಹೊಂದಿದ್ದರೆಂದು ಶ್ರುತಿಯು ಹೇಳುತ್ತದೆ^೩

ಶಬ್ದ ಇತಿ ಚೇನ್ನಾತಃ ಪ್ರಭವಾತ್ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಾನುಮಾನಾಭ್ಯಾನ್ ॥ ೨೮ ॥

೨೮. (ದೇವತೆಗಳ ಶರೀರತ್ವದಿಂದ) (ವೈದಿಕ-) ಶಬ್ದದ (ವಿಷಯದಲ್ಲಿ
ವಿರೋಧವು ಬರುತ್ತದೆ) ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ, ಅಲ್ಲ ಎಂಬುದು ನಮ್ಮ

^೧ ಆತ್ಮನೋ ವೈ ಶರೀರಾಣಿ ಬಹೂನಿ ಭರತರ್ಷಭ |

ಯೋಗೀ ಕುರ್ಯಾದ್ವಲಂ ಪ್ರಾಪ್ಯ ತೈಶ್ಚ ಸರ್ವೈರ್ಮಹೀಂ ಚರೇತ್ ||

ಪ್ರಾಪ್ನುಯಾದ್ವಿಷಯಾನ್ ಕೃತ್ವಿತ್ ಕೃತ್ವಿದುಗ್ಧಂ ತಪಶ್ಚರೇತ್ |

ಸಂಕ್ಷಿಪೇಚ್ಚ ಪುನಸ್ತಾನಿ ಸೂರ್ಯೋ ರಶ್ಮಿಗಣಾನಿವ ||

^೨ ದೃಶ್ಯತೇ ಹಿ ಸೌಭರಿಪ್ರಭೃತೀನಾಂ ಶಕ್ತಿಮತಾಂ ಯುಗಪದನೇಕಶರೀರಪ್ರತಿಪತ್ತಿಃ
(ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯ).

^೩ ಅನೇಕೇಷಾಂ ದೇವತಾಪದಪ್ರತಿಪತ್ತೇರ್ವರ್ಶನಾದ್ ಯತ್ರ ಪೂರ್ವೇ ಸಾಧ್ಯಾಃ ಸಂತಿ
ದೇವಾ ಇತಿ (ಮ. ಭಾ)

ಉತ್ತರ ; ಏಕೆಂದರೆ (ಜಗತ್ತು) ಅದರಿಂದಲೇ (ಎಂದರೆ ಶಬ್ದದಿಂದಲೇ) ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ-ಅನುಮಾನಗಳಿಂದಲೇ (ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತದೆ).

ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಶರೀರವಿದ್ದರೆ ಅವರು ಮನುಷ್ಯರಂತೆ ಜನನ-ಮರಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಪೂರ್ವವಿಮಾನಾಂಸೆಯ ಪ್ರಕಾರ ವೇದದ ಶಬ್ದಗಳೆಲ್ಲವೂ ನಿತ್ಯವು, ಅವುಗಳು ನೂಚಿಸುವ ಅರ್ಥಗಳೂ ಎಂದರೆ ವಿಷಯಗಳೂ ನಿತ್ಯವು ಮತ್ತು ಶಬ್ದಾರ್ಥಗಳೆರಡರ ಸಂಬಂಧವೂ ನಿತ್ಯವು. ವೇದದಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರಾದಿದೇವತೆಗಳ ಹೆಸರುಗಳು ಬರುತ್ತವೆ. ದೇವತೆಗಳು ಶರೀರವನ್ನು ಪಡೆದಿರುವ ಕಾರಣ ಅವರು ನಿತ್ಯರಾಗದಿದ್ದರೆ ಈ ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ನಿತ್ಯವಾದ ಅರ್ಥಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ ಶಬ್ದಾರ್ಥಗಳ ನಿತ್ಯ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುವ ವೇದವು ತನ್ನ ನಿತ್ಯತ್ವವನ್ನೂ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವನ್ನೂ ಕಳೆದು ಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ—ಎಂಬುದು ಆಕ್ಷೇಪಣೆ.

ಇದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರವು ಹೀಗಿದೆ : ವೈದಿಕ-ಶಬ್ದವು ಆಕೃತಿಯನ್ನು (type) ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆಯೇ ಹೊರತು ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು (Individual) ಸೂಚಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಗೋ ಎಂಬ ಶಬ್ದವು ಒಂದು ನಿತ್ಯವಾದ ಆಕೃತಿಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ದನಗಳು ಹುಟ್ಟಿಬಹುದು, ಸಾಯಬಹುದು, ಆಕೃತಿಗಳು ಹುಟ್ಟುವುದೂ ಇಲ್ಲ ಸಾಯುವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಹೀಗೆಯೇ ಇಂದ್ರಾದಿ-ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ಶಬ್ದಗಳು ; ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ಆಕೃತಿಗಳು ವಿಷಯಗಳೇ ಹೊರತು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಇಂದ್ರಾದಿ-ಶಬ್ದಗಳು—ಸೇನಾಪತಿ ಮೊದಲಾದ ಶಬ್ದಗಳಂತೆ—ಆಯಾ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಆದುದರಿಂದ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಶರೀರವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರೆ ವೈದಿಕಶಬ್ದಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ವಿರೋಧವೂ ಕಂಡು ಬರುವುದಿಲ್ಲ.

ದೇವತೆಗಳ ಸಹಿತ ಈ ಜಗತ್ತೆಲ್ಲವೂ ವೈದಿಕಶಬ್ದಗಳಿಂದಲೇ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗಿದೆ ; ಆದರೆ ಬ್ರಹ್ಮವು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಉಪಾದಾನಕಾರಣವಾಗಿರುವಂತೆ (೧. ೧. ೨) ಈ ಶಬ್ದಗಳು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಉಪಾದಾನಕಾರಣವಾಗಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ ಇವು ಹೇಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ ? ನಿತ್ಯವಾದ ಶಬ್ದಗಳು ನಿತ್ಯವಾದ ಅರ್ಥಗಳನ್ನೇ ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ನಿತ್ಯವಾದ ಅರ್ಥಗಳು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವಾಗ ಆಯಾ ಶಬ್ದಗಳು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. ಈ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಹುಟ್ಟುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು.¹

ಶಬ್ದದಿಂದಲೇ ಜಗತ್ತು ಉತ್ಪನ್ನವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮಾಣವೇನು ? 'ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ, ಅನುಮಾನ—ಇವುಗಳಿಂದ' ಎಂಬುದು ಉತ್ತರ. ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವೆಂದರೆ ಶ್ರುತಿಯು ; ಏಕೆಂದರೆ

¹ ಸ್ವತಃ ವಾಚಕಾತ್ಮನಾ ನಿತ್ಯೇ ಶಬ್ದೇ ನಿತ್ಯಾರ್ಥಸಂಬಂಧಿನಿ ಶಬ್ದವಹಾರಯೋಗ್ಯಾರ್ಥ-ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿಷ್ಪತ್ತಿರತಃ ಪ್ರಭವ ಇತ್ಯುಚ್ಯತೇ (ಸೂ. ಭಾ.).

ಇದರ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಮಾಣವು ಬೇಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಅನುಮಾನವೆಂದರೆ ಸ್ವ್ಕೃತಿಯು, ಏಕೆಂದರೆ ಇದರ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಕ್ಕೆ ಶ್ರುತಿಯು ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ¹ ಪ್ರಜಾಪತಿಯು ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಅನೇಕ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಉಚ್ಚರಿಸಿದನೆಂದು 'ವೇದವು ಹೇಳುತ್ತದೆ² 'ಅವನು ಮನಸ್ಸಿನೊಂದಿಗೆ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಸೇರಿಸಿದನು' (ಬೃ ಉ ೧ ೨ ೪) ಎಂದು ಶ್ರುತಿಯು ಹೇಳುತ್ತದೆ 'ಅವನು ಅದಿಯಲ್ಲಿ ವೇದಗಳ ಶಬ್ದಗಳಿಂದಲೇ ಬೇರೆಬೇರೆಯ ನಾಮಗಳನ್ನೂ ಕರ್ಮಗಳನ್ನೂ ಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನೂ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನು'³ (ಮು ಸ್ವ್ಕೃ ೧ ೨೧) ಎಂದು ಸ್ವ್ಕೃತಿಯು ಹೇಳುತ್ತದೆ

ಜಗತ್ಪರಣವೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಈ ಶಬ್ದದ ಸ್ವರೂಪವೇನು? ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ವೈಯಾಕರಣರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವು ಹೀಗಿದೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹೊಳೆಯುವ ಸ್ಫೋಟವೇ ಶಬ್ದದ ಸ್ವರೂಪ; ಎಂದರೆ ಶಬ್ದವನ್ನು ಉಚ್ಚರಿಸಿದ ಕೂಡಲೇ ಅದರಿಂದ ಅರ್ಥವು ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ ಸ್ಫೋಟವು ನಿತ್ಯವಾದದ್ದು, ಉಚ್ಚರಿಸಿದ ಕೂಡಲೇ ನಾಶವಾಗುವ ವರ್ಣಗಳಲ್ಲ ದೇವಾದಿಗಳು ಅನಿತ್ಯವಾದ ವರ್ಣಗಳಿಂದ ಹುಟ್ಟಲಾರರು, ನಿತ್ಯವಾದ ಸ್ಫೋಟದಿಂದಲೇ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾರೆ ಸ್ಫೋಟರೂಪವಾದ ಅಭಿಧಾಯಕ ರೂಪವಾದ ನಿತ್ಯಶಬ್ದದಿಂದಲೇ ಅಭಿಧೇಯವಾದ ಕ್ರಿಯಾ-ಕಾರಕ-ಫಲರೂಪವಾದ ಜಗತ್ತು ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಭಗವಂತರಾದ ಉಪನಿಷದರು ವರ್ಣಗಳೇ ಶಬ್ದಗಳು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ⁴ ಸ್ಫೋಟವೆಂಬ ಭಿನ್ನವಸ್ತುವಿಲ್ಲ ವರ್ಣಗಳು ಹುಟ್ಟುತ್ತಲೇ ನಾಶವಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ 'ಅದೇ ಇದು' ಎಂದು ಗುರುತಿಸುತ್ತೇವೆ ಇವು ಬೇರೆಬೇರೆ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆಬೇರೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ ವರ್ಣಗಳಿಂದಲೇ ಅರ್ಥವು ಗೊತ್ತಾಗುವುದರಿಂದ ಸ್ಫೋಟದ ಕಲ್ಪನೆಯು ವ್ಯರ್ಥವು⁵

ವಿ.—ಇಂದ್ರಾದಿ-ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಇಂದ್ರಾದಿಗಳು ಪುನಃ ಪುನಃ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾರೆ, ಏಕೆಂದರೆ ದೇವೇದತ್ತಾದಿ-ಶಬ್ದಗಳಂತೆ ಇಂದ್ರನೇ ಮೊದಲಾದ ವೈದಿಕ-ಶಬ್ದಗಳು ವ್ಯಕ್ತಿ

¹ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಂ ಶ್ರುತಿಃ, ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಂ ಪ್ರತ್ಯನಪೇಕ್ಷತ್ವಾತ್ | ಅನುಮಾನಂ ಸ್ವ್ಕೃತಿಃ, ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಂ ಪ್ರತಿ ಸಾಪೇಕ್ಷತ್ವಾತ್ (ಸೂ ಭಾ)

² ಏತೇ ಇತಿ ವೈ ಪ್ರಜಾಪತಿದೇವಾನಸ್ಯಜತಾಸ್ಯಗಮಿತ ಮನುಷ್ಯಾನಿಂದನ ಇತಿ ಹಿತೃಸ್ತರಃ ಪವಿತ್ರಮಿತಿ ಮಹಾನಾಶವ ಇತಿ ಸ್ತೋತ್ರಂ ವಿಶ್ವಾನೀತಿ ಶಸ್ತ್ರಮಭಿಸಾಧಗೇತ್ಯನ್ಯಾ ಪ್ರಜಾಃ (ಯು ವೇ ೯ ೬೨)

³ ಸ ಮನಸಾ ವಾಚಂ ಮಿಥುನಂ ಸಮಭವತ್ |

⁴ ಸರ್ವೇಷಾಂ ತು ಸ ನಾಮಾನಿ ಕರ್ಮಾಣಿ ಚ ಶ್ರುತೈಶ್ಚೈವ |
ವೇದಶಬ್ದೇಭ್ಯ ಏವಾದಾ ಶ್ರುತೈಸ್ತಾಶ್ಚ ನಿರ್ಮಮೇ ||

⁵ ವರ್ಣಾ ಏವ ತು ಶಬ್ದ ಇತಿ ಭಗವಾನುಪವರ್ಷಃ (ಸೂ ಭಾ.)

⁶ ಭಾಷ್ಯಕಾರರು ಉಪನಿಷದ ಅಭಿಪ್ರಾಯದ ಮೂಲಕ ವೈಯಾಕರಣರ ಮತವನ್ನು ಖಂಡಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ

ಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ತನ್ನ ಶಕ್ತಿಯಿಂದಲೇ—ಗೋ-ಶಬ್ದದಂತೆ—ಆಕೃತಿಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ತನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹೊಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಗಡಿಗ-ಶಬ್ದವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಕುಂಬಾರನು ಗಡಿಗೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂತೆ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತೃವು ಒಬ್ಬ ಇಂದ್ರನು ನಾಶವಾದ ಮೇಲೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹೊಳೆಯುತ್ತಿರುವ ವೈದಿಕವಾದ ಇಂದ್ರ-ಶಬ್ದದಿಂದ ಅದು ಸೂಚಿಸುವ ಆಕೃತಿಯ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡು ಅದೇ ಲಕ್ಷಣಗಳುಳ್ಳ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಇಂದ್ರನನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಾನೆ. ಇದು ಶ್ರುತಿ-ಸ್ಮೃತಿಗಳಿಂದ ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ: 'ಪ್ರಜಾಪತಿಯು ವೇದದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಂತೆ ಚಿದಚಿದ್ರೂಪಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನು'¹ (ಋ. ವೇ. ೨. ೬. ೨. ೭).

ದ್ವೈತ—ವೇದವು ನಿತ್ಯವಾಗಿರುವಾಗ ವೇದದಿಂದ ಉತ್ಪನ್ನರಾಗುವ ದೇವಾದಿಗಳು ಅನಿತ್ಯರು ಎಂಬ ವಿರೋಧಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಿಲ್ಲ; ಏಕೆಂದರೆ 'ಹಿಂದಿನಂತೆಯೇ ಬ್ರಹ್ಮನು ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನು'² (ಮ. ನಾ. ಉ. ೧. ೬೫) ಎಂದು ಶ್ರುತಿಯು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಪೂರ್ವ-ಪೂರ್ವ-ಪ್ರಕಾರದಿಂದ ದೇವತೆಗಳು ಹುಟ್ಟುವುದು ಶಬ್ದದಿಂದಲೇ ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಮಹಾತ್ಮರು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದಿಂದಲೂ ಇತರರು ಅನುಮಾನದಿಂದಲೂ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

ಅತ ಏವ ಚ ನಿತ್ಯತ್ವಮ್ || ೨೯ ||

೨೯. ಮತ್ತು ಈ ಕಾರಣದಿಂದಲೂ (ವೇದವು) ನಿತ್ಯವು.

ನಿಯತವಾದ ಆಕೃತಿಯುಳ್ಳ ದೇವಾದಿಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುವ ಜಗತ್ತು ವೇದಶಬ್ದದಿಂದ ಹುಟ್ಟುವುದರಿಂದಲೂ ವೇದಶಬ್ದವು ನಿತ್ಯವು. ಮಂತ್ರವರ್ಣವು ಋಷಿಗಳು ಕಂಡುಹಿಡಿದ ವಾಕ್ಯ ನಿತ್ಯವೆಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ: 'ಯಜ್ಞದಿಂದ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಯೋಗ್ಯತೆ ಯನ್ನು ಹೊಂದಿದನು ; ಋಷಿಗಳಲ್ಲಿರುವ ಅದನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡರು'³ (ಋ. ವೇ. ೧೦. ೭೧. ೩). ವೇದವ್ಯಾಸರು ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ: 'ಯುಗದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಆಡಗಿಹೋಗಿದ್ದ ಇತಿಹಾಸ-ಸಹಿತವಾದ ವೇದಗಳನ್ನು ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಪೂರ್ವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸ್ವಯಂಭುವನ ಅನುಜ್ಞೆಯಂತೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು'⁴ (ನೋ. ಧ. ೨೧೦. ೧೯).

¹ ವೇದೇನ ರೂಪೇ ವ್ಯಾಕರೋತ್ ಸತಾಸತೀ ಪ್ರಜಾಪತಿಃ ।

² ಸೂರ್ಯಾಚಂದ್ರಮಸೌ ಧಾತಾ ಯಥಾಪೂರ್ವಮಕಲ್ಪಯತ್ ।

³ ಯಜ್ಞೇನ ವಾಚಃ ಪದವೀಯಮಾಯಂತಾಮನ್ಯವಿಂದನ್ ಋಷಿಷು ಪ್ರವಿಷ್ಟಾಮ್ ಇತಿ ಸ್ಥಿತಾಮೇವ ಪಾಚಮನುವಿನ್ನಾಂ ದರ್ಶಯತಿ (ಸೂ. ಭಾ.).

⁴ ಯುಗಾಂತೇಽಂತರ್ಹಿತಾನ್ ವೇದಾನ್ ಸೇತಿಹಾಸಾನ್ ಮಹರ್ಷಯಃ ।
ಲೇಖರೇ ತಪಸಾ ಪೂರ್ವಮನುಜ್ಞಾತಾಃ ಸ್ವಯಂಭುವಾ ॥

ವಿ.—ದೇವತೆಗಳನ್ನೂ ಋಷಿಗಳನ್ನೂ ಸೂಚಿಸುವ ಶಬ್ದಗಳು ಆಕೃತಿಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಚತುರ್ನುಫಖಬ್ರಹ್ಮನು ಆಯಾ ಶಬ್ದಗಳ ಮೂಲಕ ಆಯಾ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಂಡು ಅವರನ್ನು ಹಿಂದಿನಂತೆಯೇ ನೈಮಿತ್ತಿಕಪ್ರಲಯಾನಂತರ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಾನೆ, ಈ ಕಾರಣದಿಂದಲೂ 'ಅವನು ಮಂತ್ರ-ನಿರ್ಮಾತೃಗಳನ್ನು ಅರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ',¹ 'ಮಂತ್ರ-ನಿರ್ಮಾತೃಗಳಾದ ಋಷಿಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ',² 'ಅವನು ಅಗ್ನಿ, ಇದು ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರನ ಸೂಕ್ತ'³ ಎಂಬ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಮಂತ್ರ-ಕಾಂಡಗಳ ನಿರ್ಮಾತೃಗಳೊಂದಿಗೂ ಋಷಿಗಳೊಂದಿಗೂ ವೇದದ ನಿತ್ಯತ್ವವು ಹೊಂದುತ್ತದೆ ಪ್ರಜಾಪತಿಯಿಂದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದ ಈ ಋಷಿಗಳು ತಪಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡಿ, ಹಿಂದುಹಿಂದಿನ ವಸಿಷ್ಠಾದಿಗಳು ನೋಡಿದ್ದ ಸ್ಮರದಿಂದಲೂ ವರ್ಣದಿಂದಲೂ ಅಸ್ಥಲಿತವಾದ ನಿತ್ಯ ಸಿದ್ಧವಾದ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು—ಇತರರಿಂದ ಕಲಿಯದೆಯೇ—ನೋಡುತ್ತಾರೆ⁴ ಆದುದರಿಂದ ಮಂತ್ರಗಳ ನಿತ್ಯತ್ವಕ್ಕೂ ಋಷಿಗಳ ಮಂತ್ರಕೃತ್ವಕ್ಕೂ ಯಾವ ವಿರೋಧವೂ ಇಲ್ಲ

ದ್ವಿ೪.—ಶಬ್ದವು ನಿತ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಕಾರಣದಿಂದಲೂ ದೇವ-ಪರಂಪರೆಗಳ ನಿತ್ಯತ್ವವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು⁵

ಸಮಾನನಾಮರೂಪತ್ವಾಚ್ಚಾವೃತ್ತಾವಪ್ಯವಿರೋಧೋ ದರ್ಶನಾತ್ ಸ್ಮೃತೇಶ್ಚ || ೩೦ ||

೩೦ ನಾಮರೂಪಗಳು ಸಮಾನವಾಗಿರುವುದರಿಂದ (ಜಗತ್ತಿನ) ಅವೃತ್ತಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿಯೂ (ಶಬ್ದದ ನಿತ್ಯತ್ವಕ್ಕೆ) ಯಾವ ವಿರೋಧವೂ ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಶ್ರುತಿಯಿಂದಲೂ ಸ್ಮೃತಿಯಿಂದಲೂ (ಇದು ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ)¹

ಹೊಸ ಇಂದ್ರಾದಿದೇವತೆಗಳ ಸಹಿತ ಹೊಸ ಸೃಷ್ಟಿಗಳು ಉತ್ಪನ್ನವಾದರೂ ವೇದದ ನಿತ್ಯತ್ವಕ್ಕೆ ವಿರೋಧವು ಉಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಹೊಸ ಸೃಷ್ಟಿಯ ನಾಮರೂಪಗಳು ಹಿಂದಿನ ಸೃಷ್ಟಿಯವುಗಳೇ ಆಗಿರುತ್ತವೆ ಸೃಷ್ಟಿಪ್ರಲಯಗಳು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಲ್ಪದಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತಿದ್ದರೂ ಸಂಸಾರಕ್ಕೆ ಆದಿಯೂ ಇಲ್ಲ, ಅಂತ್ಯವೂ ಇಲ್ಲ ನಿದ್ರೆಯಿಂದ

¹ ಮಂತ್ರಕೃತೋ ವ್ಯಣೀತೇ |

² ನಮ ಋಷಿಭ್ಯೋ ಮಂತ್ರಕೃದ್ಭ್ಯಃ |

³ ಅಯಂ ಸೋಽಗ್ನಿರಿತಿ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರಸ್ಯ ಸೂಕ್ತಂ ಭವತಿ |

⁴ ತೇಽಪಿ ಪ್ರಜಾಪತಿನಾ ಅಹಿತಶಕ್ತಯಸ್ತತ್ರದನುಗುಣಂ ತಪಸ್ತಪ್ತ್ವಾ ನಿತ್ಯಸಿದ್ಧಾನ್ ಪೂರ್ವಪೂರ್ವವಸಿಷ್ಠಾದಿಪ್ರಾಪ್ತಾನ್ ತಾನೇವ ಮಂತ್ರಾದೀನನಧೀತ್ಯೇವ ಸ್ಮರತೋ ವರ್ಣತಶ್ಚಾಸ್ಥಲಿತಾನ್ ಪಶ್ಯಂತಿ (ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯ)

⁵ ಆತ ಏವ ಶಬ್ದಸ್ಯ ನಿತ್ಯತ್ವಾದೇವ ಚ ದೇವಪ್ರವಾಹನಿತ್ಯತ್ವಂ ಭವತಿ | (ಮ. ಭಾ.)

ಎಚ್ಚತ್ತ ಮನಃಷ್ಯನು ನಿದ್ರೆಯು ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಹೇಗೂ ಹಾಗೆ ತನ್ನ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವೃತ್ತನಾಗುತ್ತಾನೆ¹ ಇದೇ ರೀತಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಪ್ರಲಯಗಳು ಸಂಸಾರಪ್ರವಾಹವನ್ನು ಛೇದಿಸುವದಿಲ್ಲ

ಆಶ್ವೇಷಣೆ—ನಿದ್ರೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ವಿರೋಧವೂ ಬರದಿರಬಹುದು, ಏಕೆಂದರೆ ಒಬ್ಬನು ನಿದ್ರಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಇತರ ಜನರ ವ್ಯವಹಾರವು ನಿಂತಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಎಚ್ಚತ್ತಮೇಲೆ ಅವನು ನಿದ್ರೆಗೆ ಮೊದಲಿದ್ದಂತೆಯೇ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ನಡೆಸಬಹುದು, ಆದರೆ ಮಹಾಪ್ರಲಯವು ಬೇರೆಯು ಬಗೆಯಾಗಿದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಅಗ ವ್ಯವಹಾರವೆಲ್ಲ ನಾಶವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಏನನ್ನೂ ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ

ಪರಿಹಾರ—ಮಹಾಪ್ರಲಯವು ಸರ್ವವ್ಯವಹಾರವನ್ನೂ ನಾಶಗೊಳಿಸಿದರೂ ಪರಮೇಶ್ವರನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಈಶ್ವರರಾಗಿರುವ ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭಾದಿಗಳಿಗೆ ಹಿಂದಿನ ಕಲ್ಪದ ವ್ಯವಹಾರದ ಸ್ಮೃತಿಯು ಇರುತ್ತದೆ 'ಯಾವನು ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ಮೊದಲು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನೋ ಮತ್ತು ಅವನಿಗೆ ವೇದಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟನೋ ಅಂಥ ಆತ್ಮಬುದ್ಧಿಪ್ರಕಾಶನಾದ ದೇವನನ್ನು ಮುಮುಕ್ಷುವಾದ ನಾನು ಶರಣುಹೊಂದುತ್ತೇನೆ'² (ಶ್ವೇ ಉ ೬ ೧೪) ಎಂದು ಶ್ರುತಿಯು ಹೇಳುತ್ತದೆ

ಮನಃಷ್ಯನು ಸುಖವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಮತ್ತು ದುಃಖವನ್ನು ನಿವಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಶಾಸ್ತ್ರವು ಧರ್ಮವನ್ನು ವಿಧಿಸಿ, ಅಧರ್ಮವನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸುತ್ತದೆ ಅನಭವದಿಂದಾಗಲಿ ಶಾಸ್ತ್ರದಿಂದಾಗಲಿ ಅರಿತುಕೊಂಡ ಸುಖದುಃಖಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮನಃಷ್ಯನಿಗೆ ರಾಗದ್ವೇಷಾದಿಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆಯೇ ಹೊರತು ತಿಳಿಯದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಅದರೊಂದಿಂಧ ಧರ್ಮಾಧರ್ಮಗಳ ಫಲವಾಗಿ ಮುಂದೆ ಉಂಟಾಗುವ ಸೃಷ್ಟಿಯು ಹಿಂದಿನಂತೆಯೇ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ³ ಮನಃಷ್ಯರು ತಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಕರ್ಮಗಳಂತೆಯೇ ಮುಂದಿನ

¹ 'ನಿದ್ರಿಸಿದವರು ಯಾವಾಗ ಕನಸನ್ನು ನೋಡುವುದಿಲ್ಲವೋ ಅಗ ಪ್ರಾಣದಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗುತ್ತಾನೆ, ಅಗ ವಾಕ್ಯ ಎಲ್ಲ ನಾಮಗಳೊಡನೆ ಇವನನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ, ಹೀಗೆ ಕಣ್ಣು ಎಲ್ಲ ರೂಪಗಳಿಂದಲೂ ಕಿವಿಯು ಎಲ್ಲ ಶಬ್ದಗಳಿಂದಲೂ ಮನಸ್ಸು ಎಲ್ಲ ಪ್ರತ್ಯಯಗಳಿಂದಲೂ ಇವನಲ್ಲಿ ಲಯವಾಗುತ್ತದೆ ಅವನು ಎಚ್ಚತ್ತಾಗ—ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಕಿಡಿಗಳು ಹಾರುವಂತೆ—ಈ ಆತ್ಮನಿಂದ ಪ್ರಾಣಗಳು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗುವುವು ಪ್ರಾಣಗಳಿಂದ ದೇವತೆಗಳೂ ದೇವತೆಗಳಿಂದ ಲೋಕಗಳೂ ಹೊರಟುಬರುವುವು' (ಕೌ ಉ ೩ ೩).

² ಯೋ ಬ್ರಹ್ಮಾಣಂ ವಿವಿಧಾತಿ ಪೂರ್ವಂ ಯೋ ವೈ ವೇದಾಂಶ್ಚ ಪ್ರಹಿಣೋತಿ ತಸ್ಮೈ | ತಂ ಹ ದೇವಸೂತಬುದ್ಧಿಪ್ರಕಾಶಂ ಮುಮುಕ್ಷುರ್ವೈ ಶರಣಮುಪಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ ||

³ ಪ್ರಾಣೇನಾ ಚ ಸುಖಪ್ರಾಪ್ತಯೇ ಧರ್ಮೋ ವಿಧೀಯತೇ, ದುಃಖಪರಿಹಾರಾಯ ಚಾಧರ್ಮಃ ಪ್ರತಿಷಿದ್ಧತೇ | ದೃಷ್ಟಾನುಶ್ರವಿಕಸುಖದುಃಖವಿಷಯಾ ಚ ರಾಗದ್ವೇಷಾ ಭವತೋ ನ ವಿಲಕ್ಷಣವಿಷಯಾ, ಇತ್ಯಂತೋ ಧರ್ಮಾಧರ್ಮಫಲಭೂತೋತ್ತರಾ ಸೃಷ್ಟಿರ್ನಿಪ್ಪದ್ಯಮಾನಾ ಪೂರ್ವಸೃಷ್ಟಿಸದೃಶ್ಯೇವ ನಿಪ್ಪದ್ಯತೇ (ಸೂ. ಭಾ.).

ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಅದೇ ಕರ್ಮಗಳನ್ನೂ ಧರ್ಮಾಧರ್ಮಗಳನ್ನೂ ಸತ್ಯಾನ್ವಿತಗಳನ್ನೂ ಹೊಂದುತ್ತಾರೆಂದು ಸ್ಪಷ್ಟತೆಯು (ವಿ. ಪು. ೧. ೫. ೬೧. ೬೨) ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಮಹಾ ಪ್ರಲಯದಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತು ಲಯವಾದಾಗಲೂ ತನ್ನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡೇ ಲಯವಾಗುತ್ತದೆ.¹ ಹೀಗೆ ಮಹಾಸರ್ಗ-ಮಹಾಪ್ರಲಯಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತಿದ್ದರೂ ವೇದದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ವಿರೋಧವೂ ಬರುವುದಿಲ್ಲ.

ನಾನುರೂಪಗಳು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಲ್ಪದಲ್ಲಿಯೂ ಸಮಾನವಾಗಿ ಇರುವುದು ಶ್ರುತಿ-ಸ್ಪಷ್ಟತೆಗಳು² ತಿಳಿಸುತ್ತವೆ: 'ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತೃವು ಹಿಂದಿನಂತೆಯೇ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರರನ್ನೂ ದ್ಯುಲೋಕವನ್ನೂ ಪೃಥ್ವಿಯನ್ನೂ ಅಂತರಿಕ್ಷವನ್ನೂ ಸ್ವರ್ಲೋಕವನ್ನೂ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನು' (ಮು. ವೇ. ೧೦. ೧೯೦. ೩).

ವಿ.—ಪ್ರಾಕೃತಪ್ರಲಯವಾದರೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತನು ಹಿಂದಿನ ಕಲ್ಪಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾದ ನಾನುರೂಪಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಸುವುದರಿಂದ ಜಗದ್ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ವಿರೋಧವೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಹಿಂದುಹಿಂದಿನ ಉಚ್ಚಾರಣಕ್ರಮದಿಂದ ಉಂಟಾದ ಸಂಸ್ಕಾರದಿಂದ ಆ ಕ್ರಮವನ್ನೇ ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಂಡು ಅದರ ಪ್ರಕಾರವೇ ವೇದವನ್ನು ಉಚ್ಚರಿಸುವುದು ವೇದದ ಅಪಾರೋಪೇತೃವು ಮತ್ತು ನಿತ್ಯತ್ವವು; ಇದು ಮನುಷ್ಯರಿಗೂ ಸರ್ವೇಶ್ವರನಿಗೂ ಸಮಾನವಾಗಿದ್ದರೂ ಈ ವಿಶೇಷವಿದೆ: ಸರ್ವೇಶ್ವರನು ಪೂರ್ವಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಅವೇಕ್ಷಿಸದೆ ವೇದವನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ.⁴

ದ್ವೈಪ.—ಮುಕ್ತರಾದ ದೇವತೆಗಳು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಪದವಿಗಳನ್ನು ಬಿಡಬೇಕಾದರೂ ಹಿಂದಿದ್ದ ದೇವತೆಗಳಿಗೂ ಮುಂದೆ ಬರುವ ದೇವತೆಗಳಿಗೂ ನಾನುರೂಪಗಳು ಸಮಾನವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ವೇದದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ವಿರೋಧವೂ ಬರುವುದಿಲ್ಲ.⁵

¹ ಪ್ರಲಯಮಾನಮುಖಿ ಚೇದಂ ಜಗಚ್ಛಕ್ತಿವಶೇಷಮೇವ ಪ್ರಲಯತೇ | (ಸೂ. ಭಾ.).

² ವಿ. ಪು. ೧. ೫. ೬೧-೬೨ ನೋಡಿ.

³ ಸೂರ್ಯಾಚಂದ್ರಮಸೌ ಧಾತಾ ಯಥಾಪೂರ್ವಮಕಲ್ಪಯತ್ |
ದಿವಂ ಚ ಪೃಥಿವೀಂ ಚಾಂತರಿಕ್ಷಮುಥೋ ಸುವಃ |

⁴ ಏತದೇವ ಚ ವೇದಸ್ಮಾರೋಪೇತೃಂ ನಿತ್ಯತ್ವಂ ಚ, ಯತ್ಪೂರ್ವಪೂರ್ವೋಚ್ಚಾರಣಕ್ರಮಜನಿತಸಂಸ್ಕಾರೇಣ ತಮೇವ ಕ್ರಮವಿಶೇಷಂ ಸ್ಮೃತ್ವಾ ತೇನೈವಕ್ರಮೇಣೋಚ್ಚಾರಯತ್ಸಮಃ | ತದಸ್ಮಾಸು ಸರ್ವೇಶ್ವರೇಷು ಸಮಾನಮಃ | ಇಯಾಂಸ್ತು ವಿಶೇಷಃ—ಸಂಸ್ಕಾರಾನಪೇಕ್ಷಮೇವ ಸ್ವಯಮೇವಾನುಸಂಧತೇ ಪುರುಷೋತ್ತಮಃ (ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯ).

⁵ ಅತಿತಾನಾಗತಾನಾಂ ದೇವಾನಾಂ ಸಮಾನನಾನುರೂಪತ್ವಾಪ್ತಪದಾನಾಂ ಮುಕ್ತಾನ್ಯತ್ವತ್ವವ್ಯವಿರೋಧಃ (ಮು. ಭಾ.).

ಮಧ್ವಾದಿಷ್ಟಸಂಭವಾದನಧಿಕಾರಂ ಜೈಮಿನಿಃ * || ೩೧ ||

೩೧. ಮಧುವಿದ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ (ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಅಧಿಕಾರವು) ಅಸಂಭವವಾದುದರಿಂದ (ಅವರಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ) ಅಧಿಕಾರವಿಲ್ಲ—ಎಂದು ಜೈಮಿನಿಯು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಡುತ್ತಾನೆ.

ದೇವಾದಿಗಳಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರವಿದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಅಕ್ಷೇಪಣೆಯನ್ನು ತರಲಾಗುತ್ತಿದೆ : ಅವರಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರವಿದೆಯೆಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರೆ—ವಿದ್ಯೆಗಳೆಲ್ಲವೂ ಸಮಾನವಾಗಿರುವುದರಿಂದ—ಅವರಿಗೆ ಮಧುವಿದ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ; ಆದರೆ ಇದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ; ಏಕೆಂದರೆ 'ಆ ಆದಿತ್ಯನೇ ದೇವತೆಗಳ ಮಧು' (ಛಾಂ. ಉ. ೩. ೧. ೧) ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಮನುಷ್ಯರು ಆದಿತ್ಯನನ್ನು ಮಧುವೆಂದು ಉಪಾಸಿಸಬೇಕು. ದೇವತೆಗಳೇ ಉಪಾಸಕರೆಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರೆ ಆದಿತ್ಯನು ಬೇರೆ ಯಾವ ಆದಿತ್ಯನನ್ನು ಉಪಾಸಿಸಬೇಕು? ಹೀಗೆಯೇ ಅಗ್ನಿ ವಾಯು ಆದಿತ್ಯ ದಿಕ್ಪುಗಳು—ಇವು ಬ್ರಹ್ಮದ ಪಾದಗಳೆಂದು (ಛಾಂ. ಉ. ೩. ೧೮. ೨) ಹೇಳಿದೆ; ಈ ದೇವತಾತ್ಮೋಪಾಸನೆಗಳಲ್ಲಿ ದೇವತೆಗಳು ತಮ್ಮನ್ನೇ ಉಪಾಸಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇದೇ ರೀತಿ 'ಈ ಎರಡು (ಕಿವಿಗಳೇ) ಗೋತಮ ಮತ್ತು ಭರದ್ವಾಜ : ಇದೇ ಗೋತಮ, ಇದೇ ಭರದ್ವಾಜ' (ಬೃ. ಉ. ೨. ೨. ೪) ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ; ಋಷಿಸಂಬಂಧವುಳ್ಳ ಈ ಉಪಾಸನೆಗಳಲ್ಲಿ ಋಷಿಗಳಿಗೆ ಅಧಿಕಾರವಿರಲಾರದು.

ವಿ.—ತಾವೇ ಉಪಾಸ್ಯರಾಗಿರುವ ಉಪಾಸನೆಗಳಲ್ಲಿ ದೇವಾದಿಗಳಿಗೆ ಅಧಿಕಾರವಿದೆಯೇ?—ಎಂಬುದು ಪ್ರಶ್ನೆ : ಮಧುವಿದ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ವಸ್ತಾದಿ.ಲೋಕಪ್ರಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ ಆ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯನ್ನೇ ಪಡೆದಿರುವ ವಸ್ತಾದಿಗಳಿಗೆ ಅಧಿಕಾರವಿಲ್ಲ.

ದ್ವೈತ.—ಮಧುವಿದ್ಯೆಯ ಫಲವಾದ ವಸ್ತಾದಿ-ಪದಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಮಧುವಿದ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರವಿಲ್ಲ.

ಜ್ಯೋತಿಷಿ ಭಾವಾಚ್ಛ || ೩೨ ||

೩೨. ಜ್ಯೋತಿರ್ಮಂಡಲದಲ್ಲಿ (ದೇವತಾ-ವಾಚಕಗಳಾದ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು) ವ್ರಯೋಗಿಸಿರುವುದರಿಂದ (ದೇವಾದಿಗಳಿಗೆ ಅಧಿಕಾರವಿಲ್ಲ).

* ಈ ಸೂತ್ರ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ಸೂತ್ರ—ಇವೆರಡೂ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷದ ಸೂತ್ರಗಳು.

1 ಅಸಾ ವಾ ಆದಿತ್ಯೋ ದೇವಮಧು |

2 ಇಮಾವೇವ ಗೋತಮಭರದ್ವಾಜಾ, ಆಯಮೇವ ಗೋತಮಾ, ಆಯಂ ಭರದ್ವಾಜಃ

ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಹಗಲೂ ರಾತ್ರಿಯೂ ಸಂಚರಿಸುತ್ತ ಜಗತ್ತನ್ನು ಪ್ರಕಾಶಿಸುತ್ತಿರುವ ಜ್ಯೋತಿಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ದೇವತಾ-ವಾಚಕಗಳಾದ ಅದಿತ್ಯಾದಿ-ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿರುತ್ತದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಹೃದಯಾದಿಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಶರೀರವಾಗಲಿ ಚೇತನತ್ವವಾಗಲಿ ಅರ್ಥವಾಗಲಿ ಇದೆಯೆಂದು ಹೇಳಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ : ಏಕೆಂದರೆ ಮಣ್ಣು ಮೊದಲಾದವಂತೆ ಇದೂ ಅಚೇತನವು ದೇವಾದಿಗಳಿಗೆ ಶರೀರವಿದೆಯೆಂದು ತಿಳಿಸುವ ಮಂತ್ರ ಅರ್ಥವಾದ ಇತಿಹಾಸಪುರಾಣಗಳು ಎಂಬ ಪ್ರಮಾಣಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಅದುದರಿಂದ ದೇವಾದಿಗಳಿಗೆ ಅಧಿಕಾರವಿಲ್ಲ

ವಿ.—‘(ದೇವಾದಿಗಳಿಗೆ ಉಪಾಸನೆಯು) ಜ್ಯೋತಿಯಲ್ಲಿಯೇ (ಎಂಬುದು ಶ್ರುತಿಯು) ಭಾವವಾದುದರಿಂದ (ಅವರಿಗೆ ಮಧುವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರವಿಲ್ಲ)’ ಎಂಬುದು ಸೂತ್ರಾರ್ಥ

‘ಆ ಜ್ಯೋತಿಗಳ ಜ್ಯೋತಿಯನ್ನು ದೇವತೆಗಳು ಅನ್ಯತವಾದ ಆಯಸ್ಸೆಂದು ಉಪಾಸಿಸುತ್ತಾರೆ’¹ (ಬೃ ಉ ೪ ೪ ೧೬) ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯು ದೇವತೆಗಳು ಪರಬ್ರಹ್ಮನನ್ನೇ ಉಪಾಸಿಸಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ ಹೀಗೆ ದೇವ-ಮನುಷ್ಯರಿಬ್ಬರಿಗೂ ಪರಬ್ರಹ್ಮೋಪಾಸನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿರುವುದು ಇತರ ವೇದವೇದಾಂತಗಳನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸುತ್ತದೆ ಅದುದರಿಂದ ವಸ್ತಾದಿಗಳಿಗೆ ವಸ್ತಾದಿ-ದೇವತೆಗಳ ಉಪಾಸನೆಯಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ

ದ್ವೈ.—ದೇವತೆಗಳು ಸರ್ವಜ್ಞರು ಅದಿತ್ಯಪ್ರಕಾಶದಲ್ಲಿ ಇತರ ಪ್ರಕಾಶಗಳೆಲ್ಲ ಅಂತರ್ಗತವಾಗಿರುವಂತೆ ದೇವತೆಗಳ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ತವಸ್ತುಗಳೂ ಅಂತರ್ಗತವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತೆ ವಿದ್ಯೆಗಳೆಲ್ಲ ಇವರಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯಸಿದ್ಧವಾಗಿವೆ² ಅದುದರಿಂದ ಮಧುವಿದ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಅಧಿಕಾರವಿಲ್ಲ

ಭಾವಂ ತು ಬಾದರಾಯಣೋಽಸ್ಮಿ ಹಿ || ೩೩ ||

೩೩ ಆದರೆ ಬಾದರಾಯಣನು (ದೇವಾದಿಗಳಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರವು) ಇದೆ ಎಂದು (ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಡುತ್ತಾನೆ), ಏಕೆಂದರೆ ಅರ್ಥವೇ ಮೊದಲಾದ ಅಧಿಕಾರ-ಕಾರಣವು ಇದೆ

ಹಿಂದಿನ ಎರಡು ಸೂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷವನ್ನು ಈ ಸೂತ್ರವು ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತದೆ ಮಧುವಿದ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ದೇವತೆಗಳೇ ಸೇರಿರುವುದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಆ ವಿದ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರವಿಲ್ಲದಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ಶುದ್ಧವಾದ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರ

¹ ತಂ ದೇವಾ ಜ್ಯೋತಿಷಾಂ ಜ್ಯೋತಿರಾಯುರ್ಹೋಪಾಸತೇಮೃತಮ್ |

² ಅದಿತ್ಯಪ್ರಕಾಶೇಂತರ್ಭಾವವತ್ತಜ್ಞಾನೇ ಸರ್ವವಸ್ತುನಾಮಂತರ್ಭಾವಾನಿತ್ಯಸಿದ್ಧ-ತ್ವಾದ್ವಿದ್ಯಾನಾಮ್ (ಋ ಭಾ)

ವಿದೆ^೧ ಯಾವುದೂ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅಧಿಕಾರವಿರುವೆಡೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಅಧಿಕಾರವಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿಯೂ ಅಧಿಕಾರವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಣರಿಗೆ ರಾಜಸೂಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಹೀಗೆಯೇ ದೇವತೆಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿಯೂ ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಶ್ರುತಿಗಳು ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರವಿದೆಯೆಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತವೆ. 'ದೇವತೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವಯಾವನು ಅದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡನೋ ಅವನೇ ಅದಾದನು : ಹಾಗೆಯೇ ಋಷಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಮತ್ತು ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿಯೂ'^೨ (ಬೃ. ಉ. ೧. ೪. ೧೦); "ನೂ, ಯಾವ ಆತ್ಮನನ್ನು ಹುಡುಕಿದರೆ ಸರ್ವಲೋಕಗಳನ್ನೂ ಸರ್ವಕಾಮಗಳನ್ನೂ ಹೊಂದುತ್ತಾನೆಯೋ ಆ ಆತ್ಮನನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸೋಣ"—ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿಕೊಂಡರು. ದೇವತೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರನೇ ಹೊರಟನು, ಅಸುರರಲ್ಲಿ ನಿರೋಚನನು ಹೊರಟನು"^೩ (ಛಾಂ. ಉ. ೮. ೭. ೩). ಆದಿತ್ಯನೇ ಮೊದಲಾದ ದೇವತಾವಾಚಕ-ಶಬ್ದಗಳು ಜ್ಯೋತಿಯೇ ಮೊದಲಾದುವುಗಳ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದರೂ ಚೇತನವುಳ್ಳ ಮತ್ತು ಐಶ್ವರ್ಯಾದಿಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ದೇವತಾತ್ವರನ್ನೇ ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಐಶ್ವರ್ಯ-ಯೋಗದಿಂದ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಜ್ಯೋತಿರಾದಿ-ರೂಪದಿಂದ ಇರುವುದಕ್ಕೂ ತಮ್ಮ ಇಷ್ಟಾನುಸಾರವಾಗಿ ಶರೀರಗಳನ್ನು ಧರಿಸುವುದಕ್ಕೂ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.^೪ ದೇವಾದಿಗಳ ಶರೀರತ್ವಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕಾರಣವೂ ಇದೆ : ಇಂದ್ರಾದಿ-ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಹವಿಸ್ಸನ್ನು ಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಹೇಳುವ ವಿಧಿಗಳೇ ಆ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ರೂಪವನ್ನು ಆಪೇಕ್ಷಿಸುತ್ತವೆ : ಏಕೆಂದರೆ ರೂಪರಹಿತವಾದ ಇಂದ್ರಾದಿಗಳನ್ನು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತಂದುಕೊಳ್ಳಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತಂದುಕೊಳ್ಳಲಾಗದ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಹವಿಸ್ಸನ್ನು ಕೊಡುವುದಕ್ಕೂ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ.^೫ ಲೋಕಾದಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿರುವವರಿಗೆ ಕ್ರಮಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರವಿದೆಯೆಂಬುದು ಯುಕ್ತವು.

^೧ ಯದ್ಯಪಿ ಮಧ್ಯಾದಿವಿದ್ಯಾಸು ದೇವತಾದಿವ್ಯಾವಿಶ್ವಸ್ಯಸಂಭವೋಽಧಿಕಾರಸ್ಯ ತಥಾಪ್ಯಪಿ ಹಿ ಶುದ್ಧಾಯಾಂ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾಯಾಂ ಸಂಭವಃ (ಸೂ. ಛಾ.).

^೨ ತದ್ಯೋ ಯೋ ದೇವಾನಾಂ ಪ್ರತ್ಯಬುದ್ಧತ ಸ ಏವ ತದಭವತ್, ತಥಾರ್ಷಿಣಾಂ, ತಥಾ ಮನುಷ್ಯಾಣಾಮ್ |

^೩ ತೇ ಹೋಚುರ್ಹಂತ ತಮಾತ್ಮಾನಮನ್ರಿಚ್ಛಾಮೋ ಯಮಾತ್ಮಾನಮನ್ರಿಚ್ಛ ಸರ್ವಾಂಶ್ಚ ಲೋಕಾನಾಶ್ಚೋತಿ ಸರ್ವಾಂಶ್ಚ ಕಾಮಾನ್ ಇತಿ ಇಂದ್ರೋ ಹ ವೈ ದೇವಾನಾಮಭಿಶ್ವವವ್ರಾಜ ವಿರೋಚನೋಽಸುರಾಣಾಮ್ |

^೪ ಮೇಧಾತಿಥೀರ್ವೇಷೇತಿ ಮೇಧಾತಿಥಿ ಹ ಕಾಣ್ಡಾಯನಮಿಂದ್ರೋ ಮೇಷೋ ಭೂತ್ವಾ ಜಹಾರ (ಷ. ಬೃ. ೧. ೧).

^೫ ಯಸ್ಯೈ ದೇವತಾಯೈ ಹವಿಗೃಹೀತಂ ಸ್ಯಾತ್ ತಾಂ ಧ್ಯಾಯೇದ್ವಪಟ್ಟಿರಿಷ್ಯನ್ (ಐ. ಬೃ. ೩. ೮. ೧).

ವಿ.—ಅದಿತ್ಯ-ವಸ್ತಾದಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಮಧ್ಯವಿದ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರವಿದೆ ; ಏಕೆಂದರೆ ಅವರಿಗೂ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಿತ್ವ-ಸಾಮಾನ್ಯಗಳಿವೆ. ಈಗ ವಸ್ತಾದಿಗಳಾಗಿದ್ದರೂ ತಮಗೆ ಅತ್ಯನ್ತಗಿರುವ ಪರಬ್ರಹ್ಮವನ್ನು ಉಪಾಸಿಸಿದರೆ ಮುಂದಿನ ಸೃಷ್ಟಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ವಸ್ತಾದಿಲೋಕಪ್ರಾಪ್ತಿಯುಂಟಾಗಿ, ಕಲ್ಪಾಂತರದಲ್ಲಿ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಹೊಂದಬಹುದು. 'ಯಾವನು ಈ ಬ್ರಹ್ಮೋಪನಿಷತ್ತನ್ನು ಹೀಗೆ ಅರಿತುಕೊಂಡಿರುವನೋ ಅವನಿಗೆ ಅದಿತ್ಯನು ಉದಯಿಸುವುದೇ ಇಲ್ಲ, ಅಸ್ತಮಿಸುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಅವನಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೆಗಲೇ ಇರುತ್ತದೆ'¹ (ಛಾಂ. ಉ. ೩. ೧೧. ೩) ಎಂಬಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಮಧ್ಯವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮೋಪನಿಷತ್ ಎಂದು ಕರೆದಿದೆ. ಪರಬ್ರಹ್ಮನೇ ನಿಜವಾಗಿ ಉಪಾಸ್ಯನಾದುದರಿಂದ 'ದೇವತೆಗಳು ಆ ಜ್ಯೋತಿಗಳ ಜ್ಯೋತಿಯನ್ನು ಆಯಸ್ಸೆಂದು ಉಪಾಸಿಸುತ್ತಾರೆ' (ಬೃ. ಉ. ೪. ೪. ೧೬) ಎಂಬುದು ಹೊಂದುತ್ತದೆ. ವೃತ್ತಿಕಾರರು ಹೀಗೆಯೇ ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ : 'ಪರಬ್ರಹ್ಮನೇ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯೂ ಉಪಾಸ್ಯನಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಮಧ್ಯವಿದ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಭವವಿದೆ'²

ದ್ವೈತ್ಯ.—ವಸ್ತಾದಿ-ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ದೇವತೆಗಳು ಇನ್ನೂ ಅತಿಶಯವಾದ ಫಲಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕಾದುದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಮಧ್ಯವಿದ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರವಿದೆ ; ಏಕೆಂದರೆ ಅವುಗಳಿಂಥ ಅತಿಶಯ-ಪ್ರಕಾಶವು ಲಭಿಸುತ್ತದೆ. ಈಗ ಪಡೆದಿರುವ ಫಲದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರವಿಲ್ಲವೆಂಬುದು ಜೈಮಿನಿಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯವು ; ಆದುದರಿಂದ ಜೈಮಿನಿಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯಕ್ಕೂ ಬಾದರಾಯಣರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಕ್ಕೂ ಯಾವ ವಿರೋಧವೂ ಇಲ್ಲ.³ 'ಸರ್ವಜ್ಞನಾದ ಕೃಷ್ಣದ್ವೈಪಾಯನನ ಉಪದೇಶದ ಅಲ್ಪಾಂಶವನ್ನು ತಿಳಿದು ಕೊಂಡು ಇತರ ಮುನಿಗಳು ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ'⁴ ಎಂದು ಬ್ರಹ್ಮವುರಾಣವು ಹೇಳುತ್ತದೆ.

¹ ನ ಹ ವಾ ಅಸ್ಮಾ ಉದೇತಿ ನ ನಿಮ್ಲೇಚತಿ ಸಕೃದ್ವಿವಾ ಹೈವಾಸ್ಮೈ ಭವತಿ ಯ ಏತಾಮೇವಂ ಬ್ರಹ್ಮೋಪನಿಷದಂ ವೇದ |

² ತದಾಹ ವೃತ್ತಿಕಾರಃ—ಅಸ್ಮಿ ಹಿ ಮಧ್ಯಾದಿಷು ಸಂಭವೋ ಬ್ರಹ್ಮಣ ಏವ ಸರ್ವತ್ರ ನಿಜಾಯುತ್ಯಾತ್ ಇತಿ (ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯ)-

³ ಉಕ್ತಫಲಸಾಧಿಕಾರಮಾತ್ರಂ ಜೈಮಿನಿಮತಮ್ | ಅತೋ ನ ಮತವಿರೋಧಃ (ಮ. ಭಾ.).

⁴ ಸರ್ವಜ್ಞಸ್ಯೈವ ಕೃಷ್ಣಸ್ಯ ತ್ವೇಕದೇಶವಿಚಿಂತಿತಮ್ |
ಸ್ವೀಕೃತ್ಯ ಮುನಯೋ ಬ್ರೂಯುಸ್ತನ್ಮತಂ ನ ವಿರುಧ್ಯತಃ |
ಇತಿ ಚ ಬ್ರಾಹ್ಮೇ (ಮ. ಭಾ.)

೯. ಅಪಶೂದ್ರಾಧಿಕರಣ

(ಸೂ. ೩೪-೩೮)

ಶುಗಸ್ಯ ತದನಾದರಶ್ರವಣಾತ್ ತದಾದ್ರವಣಾತ್ ಸೂಚ್ಯತೇ ಹಿ || ೩೪ ||

೩೪. (ತನ್ನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ) ಅನಾದರವಾದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಇವನಿಗೆ (ಎಂದರೆ ಜಾನಶ್ರುತಿಗೆ) ಶೋಕವು (ಉಂಟಾಯಿತು); ಏಕೆಂದರೆ ಶೋಕವನ್ನು ಹೊಂದಿದನು—ಎಂಬುದರಿಂದ (ಅವನಿಗೆ ಶೋಕವುಂಟಾಯಿತೆಂಬುದು) ಸೂಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ.

ಹಿಂದಿನ ಅಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ದೇವತೆಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ವಿದ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರವಿದೆಯೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾಯಿತು. ಈ ಅಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಶೂದ್ರರಿಗೂ ಅಧಿಕಾರವಿದೆಯೇ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೆ—ಎಂಬುದು ಚರ್ಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ.

ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ—ಶೂದ್ರನಿಗೂ ಅಧಿಕಾರವಿದೆ; ಏಕೆಂದರೆ ಇವನಿಗೂ ಅರ್ಥಿತ್ವ-ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳಿವೆ. 'ಅದುದರಿಂದ ಶೂದ್ರನು ಯಜ್ಞಕ್ಕೆ ಅರ್ಹನಲ್ಲ'¹ (ತೈ. ಸಂ. ೬. ೧೧. ೬) ಎಂದು ಹೇಳಿರುವಂತೆ 'ಶೂದ್ರನು ವಿದ್ಯೆಗೆ ಅರ್ಹನಲ್ಲ' ಎಂಬ ನಿಷೇಧವು ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಶೂದ್ರನಿಗೆ ಯಜ್ಞಕರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರವಿಲ್ಲದಿರುವುದಕ್ಕೆ ಅವನ ಅನ್ಯತ್ವವೇ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ; ಆದರೆ ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಅವನ ವಿದ್ಯೆಯ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಹಾನಿಯುಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದಲ್ಲದೆ ಶೂದ್ರನಿಗೆ ಅಧಿಕಾರವಿದೆಯೆಂಬುದಕ್ಕೆ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಲಿಂಗವೂ ಇದೆ. ರೈಕ್ಕನು ಉಪದೇಶವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಬಂದಿರುವ ಜಾನಶ್ರುತಿಯನ್ನು ಕುರಿತು 'ಅಹ, ಶೂದ್ರ! ಈ ಗೋವುಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಹಾರವೂ ರಥವೂ ನಿನಗೇ ಇರಲಿ'² (ಛಾಂ. ಉ. ೪. ೨. ೩) ಎಂದು ಶೂದ್ರಶಬ್ದದಿಂದ ಸೂಚಿಸಿರುತ್ತಾನೆ. ವಿದುರರೇ ಮೊದಲಾದವರು ಶೂದ್ರಯೋನಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದರೂ ವಿಶಿಷ್ಟಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದರೆಂದು ಸ್ಪಷ್ಟತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ.

ಸಿದ್ಧಾಂತಿ—ಶೂದ್ರರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರವಿಲ್ಲ; ಏಕೆಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ವೇದಾಧ್ಯಯನವಿಲ್ಲ. ವೇದಾಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡಿ ವೇದಾರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿರುವವನು ವೈದಿಕವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ವೇದಾಧ್ಯಯನವು ಉಪನಯನ-ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಆಗತಕ್ಕದ್ದು ಮತ್ತು ವರ್ಣತ್ರಯದವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಉಪನಯನವಿದೆ. ಇನ್ನು ಅರ್ಥಿತ್ವದ ವಿಷಯ : ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅರ್ಥಿತ್ವವು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದಲ್ಲದೆ

¹ ತಸ್ಮಾಚ್ಛೂದ್ರೋ ಯಜ್ಞೇಣನಕೃತ್ಯಃ |

² ಅಹ ಹಾರೇಶ್ಚ ಶೂದ್ರ ತವೈವ ಸಹ ಗೋಭಿರಸು |

ಕೇವಲ ಲೌಕಿಕಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಶಾಸ್ತ್ರೀಯವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನೂ ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದಾಗಿದೆ. ಸಂವರ್ಗವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವ ಶೂದ್ರಶಬ್ದವು ಲಿಂಗವಾಗಿಲ್ಲ; ಏಕೆಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲವಾಗಿರುವ ಯುಕ್ತಿಗಳಿಲ್ಲ. ಯುಕ್ತಿಗಳಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಲಿಂಗವು 'ತಿಳಿಸುವ' ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಶೂದ್ರ-ಶಬ್ದವನ್ನು ಅಧಿಕೃತನಾದವನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿಯೇ ಹೊಂದಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಜಾನಪ್ರತಿ ಪೌತ್ರಾಯಣನು ಹೆಸರಿಂದ ತನ್ನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅನಾದರವಾದ ಮಾತುಗಳನ್ನು^೧ ಕೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ಶೋಕವುಂಟಾಯಿತು. ರೈಕ್ಷನು ತಾನು ಸರ್ವಜ್ಞನೆಂದು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು ಶೋಕವನ್ನು ಶೂದ್ರ-ಶಬ್ದದಿಂದ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಶೂದ್ರ-ಶಬ್ದವು ಜಾತಿಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಶಬ್ದವು ಶೋಕೋತ್ಪತ್ತಿಯನ್ನು ಹೀಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ: 'ಅವನು ಓಡಿಬಂದು ಶೋಕವನ್ನು ಸೇರಿದನು' ಶುಚಿಮುಖಿದುದ್ರಾವ, 'ಶೋಕವು ಇವನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದಿತು' ಶುಚಾ ವಾ ಅಭಿದುದ್ರಾವೇ, 'ಶೋಕದಿಂದ ರೈಕ್ಷನನ್ನು ಬಳಿ ಸಾರಿದನು' ಶುಚಾ ವಾ ರೈಕ್ಷಮುಖಿದುದ್ರಾವ. ಇಲ್ಲಿ ಅವಯವಾರ್ಥವನ್ನು ತೆಗೆದು ಕೊಳ್ಳಬೇಕೇ ಹೊರತು ರೂಢ್ಯಾರ್ಥವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಕೂಡದು.

ವಿ.—ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ಶೂದ್ರನಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಣವಿಲ್ಲ; ಏಕೆಂದರೆ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪ, ಉಪಾಸನೆಯ ಪ್ರಕಾರಗಳು, ಉಪಾಸನಾಂಗಗಳಾದ ಅಧ್ಯಯನ-ಯಜ್ಞಾದಿಗಳು—ಇವುಗಳನ್ನು ಅರಿಯದವನಿಗೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ ಹೆಸವಾಕೃತಿಯನ್ನು ಕೇಳಿ ಜಾನಪ್ರತಿಗೆ ಶೋಕವುಂಟಾಗಿತ್ತು. ಅದುದರಿಂದಲೇ ರೈಕ್ಷನು ಅವನನ್ನು ಶೂದ್ರನೆಂದು ಕರೆದನು. ಯಾವನು ಶೋಕಿಸುತ್ತಾನೆಯೋ ಅವನು ಶೂದ್ರನು, ಶೋಚತೀತಿ ಶೂದ್ರಃ.

ದ್ವೈಪ.—ಪೌತ್ರಾಯಣನು ಶೋಕದಿಂದ ಬಂದದ್ದರಿಂದ ಶೂದ್ರನೆನಿಸಿದ್ದಾನೆ, ರೂಢಿಯಿಂದಲ್ಲ. 'ಅವನು ಹಾಸಿಗೆಯಿಂದ ಎದ್ದ ಕೂಡಲೇ ಕ್ಷತ್ವವನ್ನು ಕೇಳಿದನು'^೨ (ಛಾಂ. ಉ. ೪. ೧. ೫) ಎಂಬುದು ಅವನ ಶೋಕವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಅದುದರಿಂದ ವೇದವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಶೂದ್ರನಿಗೆ ಅಧಿಕಾರವಿಲ್ಲ.

ಕ್ಷತ್ರಿಯತ್ವಗತೇಶೋತ್ತರತ್ರ ಚೈತ್ತರಥೇನ ಲಿಂಗಾತ್* || ೩೫ ||

೩೫. ಮತ್ತು ಮುಂದೆ ಚೈತ್ತರಥನೊಂದಿಗೆ (ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುವನು) ಎಂಬ

^೧ 'ಎಲಾ ! ಹೀಗಿರುವ ಇವನನ್ನು ಗಾಡಿಯೊಂದಿಗೆ ಇರುವ ರೈಕ್ಷನಂತೆ—ಯಾವನೆಂದು ಹೇಳುತ್ತೀಯೆ ?' ಕಮ್ಮರ ಏನಮೇತತ್ ಸಂತಂ ಸಯುಗ್ಗಾನಮಿವ ರೈಕ್ಷಮಾತ್ (ಛಾಂ. ಉ. ೪. ೧. ೩).

^೨ ಸ ಹ ಸಂಜಿಹಾಸ ಏವ ಕ್ಷತ್ತರಮುವಾಚ |

* ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಎರಡು ಸೂತ್ರಗಳಾಗಿ ವಿಭಾಗಿಸಿದೆ.

ಲಿಂಗದಿಂದ (ಅವನ) ಕ್ಷತ್ರಿಯತ್ವವು ತಿಳಿಯಲ್ಪಟ್ಟಿರುವುದರಿಂದ (ಜಾನ ಶ್ರುತಿಯು ಶೂದ್ರನಲ್ಲ)

ಈ ಕಾರಣದಿಂದಲೂ ಜಾನಶ್ರುತಿಯು ಶೂದ್ರನಲ್ಲ 'ಒಂದು ಸಲ ಶೌನಕ ಕಾವೇಯ ಮತ್ತು ಅಭಿಪ್ರತಾರಿ ಕಾಕ್ಷಸೇನಿ—ಇವರು (ಪರಿಚಾರಕರಿಂದ) ಬಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವಾಗ ಒಬ್ಬ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಯು ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡಿದನು'¹ (ಛಾಂ ಉ ೪ ೩ ೫) ಎಂದು ಮುಂದೆ ಸಂವರ್ಗವಿದ್ಯೆಯ ವಾಕ್ಯಶೇಷದಲ್ಲಿ ಕ್ಷತ್ರಿಯನಾದ ಚೈತ್ರರಥಿ ಅಭಿಪ್ರತಾರಿಯನ್ನು ಹೇಳಿದೆ ಈ ಅಭಿಪ್ರತಾರಿಯು ಕ್ಷತ್ರಿಯನೆಂಬುದು ಶ್ರುತಿಯಿಂದ ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ² ಒಂದೇ ವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಜಾನಶ್ರುತಿಯನ್ನು ಕ್ಷತ್ರಿಯನಾದ ಅಭಿಪ್ರತಾರಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಳಿರುವುದು ಜಾನಶ್ರುತಿಯು ಕ್ಷತ್ರಿಯನೆಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಮಾನ ರಾದವರನ್ನೇ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೇಳುವುದು ವಾಡಿಕೆ ಜಾನಶ್ರುತಿಯು ಕ್ಷತ್ರವನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವುದೇ ಮೊದಲಾದ ಐಶ್ವರ್ಯೋಗದಿಂದಲೂ ಅವನು ಕ್ಷತ್ರಿಯನೆಂಬುದು ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ

ವಿ.— ಕ್ಷತ್ರಿಯತ್ವಗತೇಶ್ಚ || ೧ ೩ ೩೪ ||

೩೪ ಜಾನಶ್ರುತಿಯು ಕ್ಷತ್ರಿಯನೆಂದು ತಿಳಿದುಬರುವುದರಿಂದಲೂ (ಅವನು ಶೂದ್ರನಲ್ಲ)

ಸಂವರ್ಗವಿದ್ಯೆಯ ಮೊದಲನೆಯ ಖಂಡವು ಜಾನಶ್ರುತಿಯು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ದಾನಿಯೆಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ, ಅನಂತರ ಕ್ಷತ್ರವನ್ನು ಕೆಲಸದ ಮೇಲೆ ಕಳಿಸುತ್ತಾನೆಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ರೈಕ್ಷನಿಗೆ ಬಹುಗ್ರಾಮಗಳನ್ನು ದಾನಮಾಡಿದನೆಂದು ಹೇಳಿದೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಅವನು ಕ್ಷತ್ರಿಯನೆಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತವೆ

ಉತ್ತರತ್ರ ಚೈತ್ರರಥೇನ ಲಿಂಗಾತ್ || ೧ ೩ ೩೫ ||

೩೫ ಮುಂದೆ ಚೈತ್ರರಥನಿಂದ ತೋರಿಬರುವ ಲಿಂಗದಿಂದಲೂ (ಅವನು ಶೂದ್ರನಲ್ಲ)

ಸಂವರ್ಗವಿದ್ಯೆಯ ಪ್ರಕಾರ (ಛಾಂ ಉ ೪ ೩ ೫) ಅಭಿಪ್ರತಾರಿಯು ಕ್ಷತ್ರಿಯನೂ, ಶೌನಕಕಾವೇಯ-ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಗಳಿಬ್ಬರೂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ ಹೀಗೆಯೇ ಪೂರ್ವಭಾಗದಲ್ಲಿಯೂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಾದ ರೈಕ್ಷನನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬನು (ಎಂದರೆ ಜಾನಶ್ರುತಿಯು) ಕ್ಷತ್ರಿಯನು ಎಂಬುದನ್ನು ಊಹಿಸುವುದು ಯುಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅಭಿಪ್ರತಾರಿಯು ಕ್ಷತ್ರಿಯನಾದ ಚೈತ್ರರಥನೆಂದು ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯಬರದಿದ್ದರೂ ಕಾವೇಯ ಮತ್ತು ಅಭಿಪ್ರತಾರಿ—ಇವರಿಬ್ಬರೂ ಊಟ ಮಾಡಿದರೆಂಬ ಲಿಂಗದಿಂದ ಅಭಿ

¹ ಅಧಿ ಹ ಶೌನಕಂ ಚ ಕಾವೇಯಮಭಿಪ್ರತಾರಿಣಂ ಚ ಕಾಕ್ಷಸೇನಿಂ ಪರಿವಿಷ್ಯಮಾಣಾ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಃ ಬಿಭಿಕ್ಷೇ |

² 'ಅವನಿಂದ ಚೈತ್ರರಥಿಯೆಂಬ ಕ್ಷತ್ರಪತಿಯು ಹುಟ್ಟಿದನು' ತಸ್ಮಾಚ್ಚೈತ್ರರಥಿನಾರ್ಹಮೈಕೇ ಕ್ಷತ್ರಪತಿರಜಾಯತ |

ಪ್ರತಾರಿಗೂ ಶಾವೇಯನಿಗೂ ಇರುವ ಸಂಬಂಧವು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ

ದ್ವೈಪ್ಯ.—‘ಇದು ಆಶ್ವತರೀರಥ’ (ಛಾಂ ಉ ೪ ೩ ೪) ಎಂಬ ಚಿತ್ರರಥ ಸಂಬಂಧಿತ್ವವಾದ ಲಿಂಗದಿಂದ ಪೌತ್ರಾಯಣನು ಕ್ಷತ್ರಿಯನೆಂದು ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ^೧ ‘ಹೇಸರಗತ್ತೆಯಿಂದ ಯುಕ್ತವಾದ ರಥಕ್ಕೆ ಚಿತ್ರವೆಂದು ಹೆಸರು’ ಎಂದು ಬ್ರಹ್ಮಪುರಾಣವು ಹೇಳುತ್ತದೆ^೨

ಸಂಸ್ಕಾರಪರಾಮರ್ಶಾತ್ ತದಭಾವಾಭಿಲಾಷಾಚ್ಛ ॥ ೩೬ ॥

೩೬ (ದ್ವಿಜರಿಗೆ) ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದಲೂ (ನಾಲ್ಕನೆಯ ವರ್ಣದವರಿಗೆ) ಅದಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದಲೂ (ಶೂದ್ರನಿಗೆ ಅಧಿಕಾರವಿಲ್ಲ)

ವಿದ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಪದೇಶಿಸುವ ಅನೇಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ದ್ವಿಜರಿಗೆ ಉಪನಯನವೇ ಮೊದಲಾದ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದೆ - ‘ಅವನಿಗೆ ಉಪನಯನವನ್ನು ಮಾಡಿಸಿದನು’^೩ (ಶ ಬ್ರ ೧೧ ೫ ೩ ೧೩) ಶೂದ್ರನಿಗೆ ಸಂಸ್ಕಾರವಿಲ್ಲವೆಂಬುದು ಅನೇಕ ಸ್ಥಳಗಳಿಂದ ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ^೪

ವಿ.—ಶೂದ್ರನ ಅನಧಿಕಾರವನ್ನು ಶ್ರುತಿ-ಸ್ಮೃತಿಗಳು ತಿಳಿಸುತ್ತವೆ

ದ್ವೈಪ್ಯ.—ಸಂಸ್ಕಾರಭಾವದಿಂದ ಶೂದ್ರನಿಗೆ ವೇದವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರವಿಲ್ಲ ಶೂದ್ರರಂತೆ ಉತ್ತಮರಾದ ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ಅನಧಿಕಾರವಿಲ್ಲ.^೫ ಸಂಸ್ಕಾರಭಾವದಿಂದ ಅಧಿಕಾರಭಾವವು ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ಸಂಸ್ಕಾರವಿರುವುದನ್ನು ಸ್ಮೃತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ : ‘ಪುರುಷರಿಗೆ ಉಪನಯನವು ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ವಿವಾಹವು’^೬

ತದಭಾವನಿರ್ಧಾರಣೇ ಚ ಪ್ರವೃತ್ತೇಃ ॥ ೩೭ ॥

೩೭ ಅವನು (ಶೂದ್ರ)ನಲ್ಲವೆಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ ಮೇಲೆ (ಗೌತಮನು ಉಪನಯನಕ್ಕೆ) ಪ್ರವೃತ್ತನಾದುದರಿಂದ (ಶೂದ್ರನಿಗೆ ಅಧಿಕಾರವಿಲ್ಲ).

ಜಾಬಾಲನು ಸತ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ಶೂದ್ರನಲ್ಲವೆಂದು ಗೌತಮನು ನಿರ್ಧರಿಸಿ ಅವನಿಗೆ ಉಪನಯನ-ಉಪದೇಶಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರವೃತ್ತನಾದನು ‘ಅಬ್ರಾಹ್ಮ

^೧ ಅಯಮಶ್ವತರೀರಥ ಇತಿ ಚಿತ್ರರಥಸಂಬಂಧಿತ್ವೇನ ಲಿಂಗೇನ ಪೌತ್ರಾಯಣಸ್ಯ ಕ್ಷತ್ರಿಯತ್ವವಗತೇಶ್ಚ (ಮ ಛಾ)

^೨ ರಥಶ್ವಶ್ವತರೀಯುಕ್ತಶ್ಚಿತ್ರ ಇತ್ಯಭಿಧೇಯತ ಇತಿ ಬ್ರಾಹ್ಮೇ (ಮ ಛಾ.)

^೩ ತಂ ಹೋಪನಿಸ್ತೇ | ಛಾಂ ಉ ೭ ೧. ೧, ಪ್ರ ಉ ೧. ೧ ನೋಡಿ

^೪ ಮ ಸ್ಮೃ ೧೦ ೪, ೧೦ ೧೨೬ ನೋಡಿ

^೫ ಉತ್ತಮಾನಾಂ ತು ಸ್ತ್ರೀಣಾಂ ನ ಶೂದ್ರವತ್ (ಮ ಛಾ)

^೬ ಸ್ತ್ರೀಣಾಂ ಪ್ರವಾನಕಮ್ಯನ ಯಥೋಪನಯನಂ ತಥೇತಿ (ಮ ಛಾ).

ಣನು ಇದನ್ನು ಹೇಳಲಾರನು, ಸೋಮ್ಯ, ಸಮಿತ್ತನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಾ, ನಿನಗೆ ಉಪನಯನಮಾಡಿಸುವೆನು ; ನೀನು ಸತ್ಯದಿಂದ ಚಲಿಸಲಿಲ್ಲ¹ (ಛಾಂ. ಉ. ೪. ೪. ೫) ಎಂಬ ಶ್ರುತಿವಾಕ್ಯವೂ ಲಿಂಗವಾಗಿದೆ

ವಿ. ಮತ್ತು ದ್ವೈ.—ಜಾಬಾಲನು ಶೂದ್ರನಲ್ಲವೆಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಗೌತಮನು ವಿದ್ಯೋಪದೇಶವನ್ನು ಮಾಡಲು ಪ್ರವೃತ್ತನಾದುದರಿಂದಲೂ ಶೂದ್ರನಿಗೆ ಅಧಿಕಾರವಿಲ್ಲ.

ಶ್ರವಣಾಧ್ಯಯನಾರ್ಥಪ್ರತಿಷೇಧಾತ್ ಸ್ಮೃತೇಶ್ಚ* || ೩೮ ||

೩೮. ಸ್ಮೃತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಶ್ರವಣ-ಅಧ್ಯಯನ-ಅರ್ಥ ಇವುಗಳನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಶೂದ್ರನಿಗೆ ಅಧಿಕಾರವಿಲ್ಲ).

ಶ್ರವಣ ಅಧ್ಯಯನ—ಇವುಗಳ ನಿಷೇಧದಿಂದಲೇ ಜ್ಞಾನ, ಅನುಷ್ಠಾನ—ಇವುಗಳನ್ನೂ ನಿಷೇಧಿಸಿದಂತಾಗುತ್ತದೆ.

ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿದ ಕರ್ಮಗಳ² ಸಂಸ್ಕಾರವಶದಿಂದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆದ ವಿದುರ, ಧರ್ಮವ್ಯಾಧಿ ಮೊದಲಾದವರಿಗೆ ಫಲಪ್ರಾಪ್ತಿಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ; ಏಕೆಂದರೆ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಫಲವು ಇದ್ದೇ ಇದೆ.³ 'ನಾಲ್ಕು ವರ್ಣದವರಿಗೂ ಶ್ರವಣವನ್ನು ಮಾಡಿಸಬೇಕು'⁴ (ಮೋ. ಧ. ೩೨೩. ೪೯) ಎಂದು ಸ್ಮೃತಿಯು ನಾಲ್ಕು ವರ್ಣಗಳಿಗೂ ಇತಿಹಾಸ-ಪುರಾಣಗಳ ಬ್ಲಾನದಲ್ಲೆ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಹೇಳಿದೆ. ವೇದಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಶೂದ್ರನಿಗೆ ಅಧಿಕಾರವಿಲ್ಲ.

ವಿ.—ಶ್ರವಣಾಧ್ಯಯನಾರ್ಥಪ್ರತಿಷೇಧಾತ್ || ೧. ೩. ೩೮ ||

ಯಾವನು ಶ್ರವಣಮಾಡಲಾರನೋ ಅವನಿಗೆ ಅದರ ಅಧ್ಯಯನ-ಅರ್ಥಜ್ಞಾನ ಅನುಷ್ಠಾನಗಳು ಸಂಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಸ್ಮೃತೇಶ್ಚ || ೧. ೩. ೩೯ ||

ಶ್ರವಣ-ಅಧ್ಯಯನಾದಿಗಳನ್ನು ಸ್ಮೃತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಶೂದ್ರನಿಗೆ ನಿಷೇಧಿಸಿದೆ.

ದ್ವೈ.—ಶೂದ್ರನಿಗೆ ವೇದವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಸ್ಮೃತಿಯು ನಿಷೇಧಿಸಿದೆ.

¹ ನೈತದಬ್ರಾಹ್ಮಣೋ 'ವಿವಕ್ತುಮರ್ಹತಿ ಸಮಿಧಂ ಸೋಮ್ಯಾಹರೋಪ ತ್ವಾನೇಷ್ಯೇ ನ ಸತ್ಯಾದಗಾಃ |

* ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಎರಡು ಸೂತ್ರಗಳಾಗಿ ವಿಭಾಗಿಸಿದೆ.

² ಪೂರ್ವಕೃತಸಂಸ್ಕಾರವಶಾದ್ ವಿದುರಧರ್ಮವ್ಯಾಧಿಪ್ರಭೃತೀನಾಂ ಜ್ಞಾನೋತ್ಪತ್ತಿ-ಸ್ತೇಷಾಂ ನ ಶಕ್ಯತೇ ಫಲಪ್ರಾಪ್ತಿಃ ಪ್ರತಿಷೇದ್ಧಮ್, ಜ್ಞಾನಸ್ಮೃತಾಂತಿಕಫಲತ್ವಾತ್ (ಸೂ. ಛಾ.).

³ ಶ್ರಾವಯೇಚ್ಛತುರೋ ವರ್ತಾನ್ |

೧೦. ಕಂಪನಾಧಿಕರಣ

ಕಂಪನಾತ್ || ೩೯ ||

೩೯. (ಜಗತ್ತು) ಕಂಪಿಸುವುದರಿಂದ (ಪ್ರಾಣವು ಬ್ರಹ್ಮವೇ).

ಪ್ರಾಸಂಗಿಕವಾಗಿ ಬಂದ ಅಧಿಕಾರದ ವಿಚಾರವು ಮುಗಿದನೇಲಿ ನೇದಾಂತವಾಕ್ಯದ ಅರ್ಥವಿಚಾರವು ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ.

‘ಪ್ರಾಣವಿರುವಾಗ ಈ ಜಗತ್ತೆಲ್ಲವೂ ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಕಂಪಿಸುತ್ತದೆ. ಎತ್ತಿದ ವಜ್ರಾಯುಧದಂತಿರುವ ಇದು ದೊಡ್ಡ ಭಯವು. ಯಾರು ಇದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವರೋ ಅವರು ಅಮೃತರಾಗುವರು’¹ (ಕ. ಉ. ೨. ೬. ೨) ಎಂಬುದು ವಿಷಯವಾಕ್ಯ; ಇಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತೆಲ್ಲವೂ ಪ್ರಾಣವನ್ನೇ ಆಶ್ರಯಿಸಿಕೊಂಡು ಕಂಪಿಸುತ್ತಿದೆಯೆಂದೂ, ಭಯ ಕಾರಣವೂ ವಜ್ರಶಬ್ದಿತವೂ ಆದ ಯಾವುದೂ ಒಂದು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎತ್ತಲ್ಪಟ್ಟಿದೆಯೆಂದೂ ಮತ್ತು ಅದರ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಅಮೃತತ್ವವು ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆಯೆಂದೂ ಹೇಳಿದೆ. ಈ ಪ್ರಾಣವು ಯಾವುದು ? ಈ ಭಯಂಕರವಾದ ವಜ್ರಾಯುಧವು ಯಾವುದು ?—ಎಂಬುದು ತಿಳಿಯದಿರುವುದರಿಂದ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವು ಒದಗಿದೆ

ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಿ—ಸಂಚವೃತ್ತಿಗಳುಳ್ಳ ವಾಯುವೇ ಪ್ರಾಣವು, ಸಿಡಿಲೇ ವಜ್ರಾಯುಧವು. ಈ ಜಗತ್ತೆಲ್ಲವೂ ಪ್ರಾಣಶಬ್ದಿತವಾದ ಸಂಚವೃತ್ತಿಗಳುಳ್ಳ ವಾಯುವಿನಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಕಂಪಿಸುತ್ತದೆ. ‘ವಾಯುವೇ ವೃಷ್ಟಿ, ವಾಯುವೇ ಸಮಷ್ಟಿ. ಯಾವನು ಹೀಗೆ ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆಯೋ ಅವನು ಪುನರ್ಮೃತ್ಯುವನ್ನು ಜಯಿಸುತ್ತಾನೆ’ (ಬೃ. ಉ. ೩. ೩. ೨) ಎಂದು ಶ್ರುತಿಯು ಹೇಳುತ್ತದೆ.

ಸಿದ್ಧಾಂತಿ—ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮವೆಂದೇ ಅರಿಯಬೇಕು ; ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಅಧ್ಯಾಯದ ಪೂರ್ವೋತ್ತರಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮವನ್ನೇ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದೆ ; ಅದುದರಿಂದ ನಡುವೆ ವಾಯುವು ಬರಲಾರದು. ಬ್ರಹ್ಮವು ‘ಪ್ರಾಣದ ಪ್ರಾಣ’ ಎಂದು ಶ್ರುತಿಯು (ಬೃ. ಉ. ೪. ೪. ೧೯) ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಪ್ರಾಣಾಪಾನಗಳು ಇನ್ನೊಬ್ಬನನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿಕೊಂಡು ಜೀವಿಸುತ್ತವೆಯೆಂದು ಮತ್ತೊಂದು ಶ್ರುತಿಯು² (ಕ. ಉ. ೨. ೫. ೫) ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಭಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೆನಿಸಿದ ವಜ್ರಾಯುಧದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮದ ಒಂದು ಗುಣವನ್ನು ಗುರುತಿಸಬಹುದು. ಬ್ರಹ್ಮದ ಭಯದಿಂದ ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ತನ್ನ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೃತ್ತವಾಗಿದೆಯೆಂದು ತೈತ್ತಿರೀಯಶ್ರುತಿಯು (೨. ೮) ಹೇಳುತ್ತದೆ. ವಾಯುವಿನ ಉಪಾಸನೆಯಿಂದ

¹ ಯದಿಂದ ಕಿಂಚಿ ಜಗತ್ಸರ್ವಂ ಪ್ರಾಣ ಏಜತಿ ನಿಸ್ಸತಮ್ |

ಮದದ್ಭಯಂ ವಜ್ರಮುದ್ಯತಂ ಯ ಏತದ್ವಿದುರಮೃತಾಸ್ತೇ ಭವಂತಿ ||

² ಇತರೇಣ ತು ಭೀನಂತಿ ಯಸ್ಮಿನ್ನೇತಾವುಪಾಶ್ರಿತಾ |

ಅವೃತ್ತವು ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುವುದೆಂದು ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವುದು ಅವೇಕ್ಷಿಕವಾದದ್ದು ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನದಿಂದಲೇ ಅವೃತ್ತವು ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುತ್ತದೆ 'ಅನನನ್ನೇ ಅರಿತುಕೊಂಡು ಮೃತ್ಯುವನ್ನು ದಾಟುತ್ತಾನೆ, ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ದಾರಿಯಿರುವುದಿಲ್ಲ'¹ (ಶ್ವೇ ಉ ೬ ೧೫)

ವಿ.—ಪ್ರಾಸಂಗಿಕವಾಗಿ ಬಂದ ಮೂರು ಆಧಿಕರಣಗಳನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಹಿಂದೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದ ಪ್ರಮಿತಾಧಿಕರಣವನ್ನು (೧. ೩. ೨೩) ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಮಾಪ್ತಿಗೊಳಿಸಿದೆ

'ಅಂಗುಷ್ಠಪರಿಮಾಣವುಳ್ಳ ಪುರುಷನು ಶರೀರದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾನೆ' (ಕೆ ಉ ೨ ೪ ೧೨) ಮತ್ತು 'ಅಂಗುಷ್ಠಪರಿಮಾಣವುಳ್ಳವನೂ ಅಂತರಾತ್ಮನೂ ಆದ ಪುರುಷನು ಜನರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಇರುವನು' (ಕೆ ಉ ೨ ೬ ೧೭) ಎಂಬ ಈ ವಾಕ್ಯಗಳೆರಡರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ 'ಪ್ರಾಣದಲ್ಲಿರುವ ಮತ್ತು ಅದರಿಂದ ಹೊರಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವ ಈ ಜಗತ್ತೆಲ್ಲವೂ ಎತ್ತಿದ ವಜ್ರಾಯುಧದಿಂದ ಉಂಟಾದ ಮಹದ್ಭಯದಿಂದ² ಕಂಪಿಸುತ್ತದೆ' (ಕೆ ಉ ೨ ೬ ೨೩) ಎಂಬ ವಾಕ್ಯವು ಬರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಾಣಶಬ್ದನಿರ್ದಿಷ್ಟನಾದ ಅಂಗುಷ್ಠಪರಿಮಾಣವುಳ್ಳ ಪುರುಷನಲ್ಲಿರುವ ಈ ಸಮಸ್ತ ಜಗತ್ತು ಅಗ್ನಿಸೂರ್ಯಾದಿಗಳೂ ಅವನಿಂದ ಹೊರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಅವನ ಭಯದಿಂದ ಕಂಪಿಸುತ್ತಾರೆಂದು ಈ ಶ್ರುತಿಯು ಹೇಳುತ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಪರಬ್ರಹ್ಮನು ಸ್ವಭಾವವನ್ನೇ ಹೇಳಿದೆ³ ಇಂಥ ಐಶ್ವರ್ಯವು ಪುರುಷೋತ್ತಮನಿಗೇ ಸೇರಿದ್ದೆಂದು ಶ್ರುತಿಗಳು ತಿಳಿಸುತ್ತವೆ⁴ 'ಈ ಆಕ್ಷರದ ಶಾಸನದಿಂದಲೇ, ಗಾರ್ಗಿ, ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರರು ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ' (ಬೃ ಉ ೩. ೮ ೯)

ದ್ವೈತ.—ಕರಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ (೨ ೬ ೨) ವಜ್ರ-ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಮೋಕ್ಷವು ಉಂಟಾಗುವ ಹಾಗೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ 'ಕಂಪಿಸುತ್ತದೆ' ಏಜತಿ ಎಂಬ ಶಬ್ದದಿಂದ ಉದ್ಯತವಾದ ವಜ್ರವು ಭಗವಂತನೇ ಆಗಿರಬೇಕು ಎಂಬುದು ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ⁵ (ಜೀವರನ್ನು) ಪ್ರಚೋದಿಸುವುದರಿಂದ ಚಕ್ರನೆಂದೂ (ದೈತ್ಯರಿಂದ) ವರ್ಜಿಸಲ್ಪಟ್ಟವನಾದುದರಿಂದ ವಜ್ರನೆಂದೂ (ದುಷ್ಟರನ್ನು) ಖಂಡಿಸುವುದರಿಂದ ಖಡ್ಗನೆಂದೂ ಭಗವಂತನು ಎನಿಸಿದ್ದಾನೆ, ಹೀಗೆ ಆಯುಧಗಳ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಹರಿಯೇ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ' ಎಂದು ಬ್ರಹ್ಮವೈವರ್ತದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ⁶

1 ತಮೇವ ವಿವಿಕ್ತಾಽತಿಮೃತ್ಯುಮೇತಿ ನಾನ್ಯಃ ಪಂಥಾ ವಿದ್ಯತೇತಯನಾಯ |

2 ಮಹದ್ಭಯಂ ವಜ್ರಮುದ್ಯತಮಿತಿ ಪಂಚಮ್ನರ್ಥೇ ಪ್ರಥಮಾ (ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯ)

3 ಆಯಂ ಚ ಪರಸ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮಣಃ ಸ್ವಭಾವಃ (ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯ)

4 ಶ್ವೇ. ಉ ೨ ೮. ೧ ನ್ನೂ ನೋಡಿ.

5 ಏಜತೀತಿ ಕಂಪನವಚನಾದುದ್ಯತವಜ್ರೋ ಭಗವಾನ್ (ಮ. ಭಾ)

6 ಚಕ್ರಂ ಚಂಕ್ರಮಣಾದೇವ ವರ್ಜನಾದ್ವಜ್ರಮುಚ್ಯತೇ | ಖಂಡನಾತ್ಖಡ್ಗ ಏವೈವ ಹೇತಿನಾಮಾ ಸ್ವಯಂ ಹರಿರಿತಿ ಹಿ ಬ್ರಹ್ಮವೈವರ್ತೇ (ಮ ಭಾ)

೧೧. ಜ್ಯೋತಿರಧಿಕರಣ

ಜ್ಯೋತಿರ್ದರ್ಶನಾತ್ || ೪೦ ||

೪೦. / ಜ್ಯೋತಿಯು (ಬ್ರಹ್ಮವೇ); ಏಕೆಂದರೆ (ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ) ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.

‘ಸಂಪ್ರಸಾದಗುಣವುಳ್ಳ ಆತ್ಮನು ಈ ಶರೀರದಿಂದ ಎದ್ದು ಪರಂಜ್ಯೋತಿಯನ್ನು ಸೇರಿ ತನ್ನ ರೂಪದಿಂದ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ’¹ (ಭಾಂ. ಉ. ಲ. ೧೨. ೩) ಎಂಬುದು ವಿಷಯವಾಕ್ಯ. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಜ್ಯೋತಿಯು ಕಣ್ಣಿಗೆ ವಿಷಯವಾಗಿರುವ ಮತ್ತು ಕತ್ತಲೆಯನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸುವ, ಭೌತತೇಜಸ್ಸೋ ಅಥವಾ ಪರಬ್ರಹ್ಮವೋ ?...ಎಂಬುದು ಸಂಶಯ.

ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ—ಜ್ಯೋತೀಶಬ್ದವು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಬೆಳಕನ್ನೇ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ; ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಅರ್ಥವು ರೂಢಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಜ್ಯೋತಿಶ್ಚರಣಾಭಿಧಾನಾತ್ (೧. ೧ ೨೪) ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿರುವಂತೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣವಶದಿಂದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಬಿಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಇದಲ್ಲದೆ ನಾಡೀಖಂಡದಲ್ಲಿ² (ಭಾಂ. ಉ. ಲ. ೬. ೫) ಮುಮುಕ್ಷುವಿಗೆ ಆದಿತ್ಯಪ್ರಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಹೇಳಿದೆ. ಆದುದರಿಂದ ಜ್ಯೋತೀಶಬ್ದವು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಬೆಳಕನ್ನೇ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಸಿದ್ಧಾಂತಿ—ಜ್ಯೋತೀಶಬ್ದವು ಪರಬ್ರಹ್ಮವನ್ನೇ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ; ಏಕೆಂದರೆ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ (ಭಾಂ. ಉ. ಲ. ೬. ೧) ಅಪಹತ-ಪಾಪಸ್ವತ್ವವೇ ಮೊದಲಾದ ಗುಣಗಳುಳ್ಳ ಆತ್ಮನನ್ನೇ ಅನ್ವೇಷಿಸಬೇಕೆಂದೂ ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದೂ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದೆ. ಅನಂತರ ‘ಈ ಆತ್ಮನನ್ನು ನಿನಗೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ’ (ಭಾಂ. ಉ. ಲ. ೯. ೩) ಎಂದು ಅನುಸಂಧಾನಮಾಡಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಅಶರೀರತ್ವವು ಆತ್ಮನಿಗೆ ಸೇರಿದೆಯೆಂದು ತಿಳಿಸಲು (ಭಾಂ. ಉ. ಲ. ೧೨. ೧) ಜ್ಯೋತೀಸಂಪತ್ತಿಯನ್ನು ಹೇಳಿವೆ; ಬ್ರಹ್ಮಭಾವನನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಅಶರೀರತ್ವವು ಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಜ್ಯೋತಿಗೆ ಪರಂಜ್ಯೋತೀತಿ (ಭಾಂ. ಉ. ಲ. ೧೨. ೩), ಸ ಉತ್ತಮಾಃ ಪುರುಷಾಃ (ಭಾಂ. ಉ. ಲ. ೧೨. ೩) ಎಂಬ ವಿಶೇಷಣಗಳನ್ನೂ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ನಾಡೀಖಂಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಆದಿತ್ಯಪ್ರಾಪ್ತಿಯು ಆತ್ಯಂತಿಕ-ಮೋಕ್ಷವಲ್ಲ; ಏಕೆಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ‘ಹೋಗುವುದು’ ‘ಬರುವುದು’—ಇವುಗಳ ಸಂಬಂಧವಿರುತ್ತದೆ. ಆತ್ಯಂತಿಕ-ಮೋಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಇವುಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲ.

¹ ಏಷ ಸಂಪ್ರಸಾದೋಽಸ್ಮಾಚ್ಚ ರೀರಾತ್ ಸಮುತ್ಥಾಯ ಪರಂ ಜ್ಯೋತಿರವಸಂಪದ್ಧ ಸ್ವೇನ ರೂಪೇಣಾಭಿವಿಷ್ಯದ್ಯತೇ |

² ‘ಇನ್ನು ಯಾವಾಗ ಈ ಶರೀರದಿಂದ ಉತ್ಕ್ರಮಿಸುವನೋ ಆಗ ಈ ರಕ್ತಗಳಿಂದಲೇ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಾನೆ’ ಅಥ ಯತ್ಪ್ರಿತ್ವದಸ್ಮಾಚ್ಚ ರೀರಾದುತ್ಥಮುತ್ಕ್ರಮ್ಯತೇನ ರಕ್ತಜ್ಞ ರೂರ್ಧ್ವಮಾಕ್ರಮತೇ |

ವಿ.—ಅಂಗುಷ್ಠ-ಪರಿಮಾಣವುಳ್ಳ ಪುರುಷನನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ಎರಡು ವಾಕ್ಯಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಾಕ್ಯವಿದೆ ; ಆ ಪುರುಷನು ಸರ್ವತೇಜಸ್ಸನ್ನೂ ಮೀರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೂ ಸಹಾಯಕನೂ ಆಗಿರುವನೆಂದು ಈ ವಾಕ್ಯವು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ ; ಅಂಥ ತೇಜಸ್ಸು ಪರಬ್ರಹ್ಮನ ಅಸಾಧಾರಣ-ಲಕ್ಷಣವು : 'ಅಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನಾಗಲಿ ಚಂದ್ರನಾಗಲಿ ಮಿಂಚುಗಳಾಗಲಿ ಪ್ರಕಾಶಿಸುವುದಿಲ್ಲ ; ಈ ಅಗ್ನಿಯು ಪ್ರಕಾಶಿಸುವುದೆಲ್ಲಿ ? ಪ್ರಕಾಶಿಸುತ್ತಿರುವ ಅವನನ್ನೇ ಅನುಸರಿಸಿ ಎಲ್ಲವೂ ಪ್ರಕಾಶಿಸುತ್ತಿರುವುದು ; ಅವನ ಪ್ರಕಾಶದಿಂದಲೇ ಇಡೆಲ್ಲವೂ ಪ್ರಕಾಶಿಸುತ್ತಿರುವುದು' (ಕ. ಉ. ೨. ೫. ೧೫). ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯೂ ಶ್ರುತಿಗಳು ಪರಂಜ್ಯೋತಿಷ್ವವನ್ನು ಪರಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತವೆ.¹ ಆದುದರಿಂದ ಅಂಗುಷ್ಠ-ಪ್ರಮಿತನಾದವನು ಪರಬ್ರಹ್ಮನೇ.

ದ್ವೈತ.—ಹೃದಯದಲ್ಲಿರುವ ಜ್ಯೋತಿಯು ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾಯಿತು ; ಆದರೆ 'ವಿಜ್ಞಾನಮಯನೂ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವವನೂ ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿರುವ ಜ್ಯೋತಿಯೂ ಆದ ಪುರುಷನು...ಅವನು ಎರಡು ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಾನೆ' (ಬೃ. ಉ. ೪. ೩. ೭) ಎಂದೂ ಹೇಳಿದೆ. ಈ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಇವನು ಜೀವನಿರಬಹುದೋ ಎಂಬ ಸಂಶಯವುಂಟಾಗುತ್ತದೆ ; ಇದನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಜ್ಯೋತಿಶಬ್ದವಾಚ್ಯನು ಪರಬ್ರಹ್ಮನೇ ಎಂದು ಸೂತ್ರಕಾರರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. 'ವಿಷ್ಣುವೇ ಜ್ಯೋತಿಯು ವಿಷ್ಣುವೇ ಬ್ರಹ್ಮನು, ವಿಷ್ಣುವೇ ಆತ್ಮನು, ವಿಷ್ಣುವೇ ಬಲವು, ವಿಷ್ಣುವೇ ಯಶಸ್ಸು, ವಿಷ್ಣುವೇ ಆನಂದ' ಎಂದು ಚತುರ್ವೇದಶಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ.

¹ ಪರಜ್ಯೋತಿಷ್ವಂ ಚ ಸರ್ವತ್ರ ಪರಸ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮಣಃ ಶ್ರುತಯತೇ (ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯ) ಛಾಂ. ಉ. ೮. ೧೨. ೩ನೂ ಬೃ. ಉ. ೪. ೪. ೧೩ನೂ ಛಾಂ. ಉ. ೩. ೧೩. ೭ನೂ ನೋಡಿ.

² ಯೋಜಯಂ ವಿಜ್ಞಾನಮಯಃ ಪ್ರಾಣೇಷು ಹೃದ್ಯಂತಜ್ಯೋತಿಃ ಪುರುಷಃ ; ಸ ಸಮಾನಃ ಸನ್ನಿಭಾ ಲೋಕಾವನುಸಂಚರತಿ |

೧೨. ಅರ್ಧಾಂತರತ್ವವ್ಯಪದೇಶಾಧಿಕರಣ*

ಆಕಾಶೋಽರ್ಧಾಂತರತ್ವಾದಿವ್ಯಪದೇಶಾತ್ || ೪೦ ||

೪೦. ಆಕಾಶವು (ಬ್ರಹ್ಮವೇ), ಏಕೆಂದರೆ ಅರ್ಧಾಂತರತ್ವವೇ ಮುಂತಾದುದನ್ನು (ಎಂದರೆ ನಾನುರೂಪಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವು ಎಂದು) ಹೇಳಿದೆ.

ಆಕಾಶವೆಂಬ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ (ಬ್ರಹ್ಮವು) ನಾನುರೂಪಗಳನ್ನು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತದೆ ನಾನುರೂಪಗಳು ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಇವೆಯೋ ಅದು ಬ್ರಹ್ಮವು ಅದು ಅಮೃತವು, ಅದು ಆತ್ಮನು¹ (ಛಾಂ. ಉ ೮ ೧೪ ೧) ಎಂಬುದು ವಿಷಯವಾಕ್ಯ. ಇಲ್ಲಿ ಆಕಾಶ-ಶಬ್ದವು ಪರಬ್ರಹ್ಮವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆಯೋ ಅಥವಾ ಭೂತಾಕಾಶವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆಯೋ ?—ಎಂಬುದು ಸಂಶಯ

ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ—ಭೂತಾಕಾಶವನ್ನು ಗ್ರಹಿಸುವುದೇ ಯುಕ್ತವು, ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ರೂಢಿಯಲ್ಲಿರುವ ಅರ್ಧ ಎರಡನೆಯದಾಗಿ ನಾನುರೂಪಗಳ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಸಬಹುದು, ಏಕೆಂದರೆ ಆಕಾಶವು ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳಿಗೂ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆ ಇದಲ್ಲದೆ ಸೃಷ್ಟ್ಯುತ್ಪನ್ನೇ ಮೊದಲಾದ ಬ್ರಹ್ಮಲಿಂಗವು ಈ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿಲ್ಲ

ಸಿದ್ಧಾಂತಿ—ಆಕಾಶವು ಪರಬ್ರಹ್ಮವನ್ನೇ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ನಾನುರೂಪಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಒಳಕೊಂಡಿದೆ ನಾನುರೂಪಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾದ ವಸ್ತುವೆಂದರೆ ಬ್ರಹ್ಮವೊಂದೇ, ಏಕೆಂದರೆ ಕಾರ್ಯಸಮೂಹವೆಲ್ಲ ನಾನುರೂಪಗಳಿಂದಲೇ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ² ನಾನುರೂಪಗಳನ್ನು ನಿರಂಕುಶವಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಮಾಡುವ ಶಕ್ತಿಯು ಬ್ರಹ್ಮಕ್ಕೆ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. 'ಈ ಜೀವಾತ್ಮನ ರೂಪದಿಂದ ಈ ಮೂರು ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ನಾನುರೂಪಗಳನ್ನು ವಿಂಗಡಿಸುತ್ತೇನೆ'³ (ಛಾಂ. ಉ ೬. ೩. ೨) ಎಂಬ ವಾಕ್ಯವು ಬ್ರಹ್ಮವೇ ಜೀವರೂಪದಿಂದ ನಾನುರೂಪಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿವಕ್ಷಿತವಾಗಿರುವುದು ಜೀವ-ಪರಮಾತ್ಮರ ಅಭೇದವೇ ಹೊರತು ಜೀವನಿಗೂ ನಾನುರೂಪಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವ ಶಕ್ತಿಯಿದೆಯೆಂದು ತಿಳಿಸುವುದಕ್ಕಲ್ಲ. ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿರುವ 'ಅದು ಬ್ರಹ್ಮವು, ಅದು ಅಮೃತವು, ಅದು ಆತ್ಮನು' ಎಂಬ ಶಬ್ದಗಳು ಬ್ರಹ್ಮವನ್ನೇ ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ

* ಇದನ್ನು ಮಧ್ವಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಕಾಶಾಧಿಕರಣ ಎಂದು ಕರೆದಿದೆ

¹ ಆಕಾಶೋ ವೈ ನಾನು ನಾನುರೂಪಯೋರ್ನಿರ್ವಹಿತಾ ತೇ ಯದಂತರಾ ತದ್ಬ್ರಹ್ಮ ತದಮೃತಂ ಸ ಆತ್ಮಾ |

² ನ ಚ ಬ್ರಹ್ಮಣೋನ್ಮಾನ್ವಾನುರೂಪಾಭ್ಯಾಮರ್ಧಾಂತರಂ ಸಂಭವತಿ, ಸರ್ವಸ್ಯ ವಿಕಾರಜಾತಸ್ಯ ನಾನುರೂಪಾಭ್ಯಾಮೇವ ವ್ಯಾಕೃತತ್ವಾತ್ (ಸೂ ಭಾ)

³ ಅನೇನ ಜೀವೇನಾತ್ಮನಾ ನುಪ್ರವಿಶ್ಯ ನಾನುರೂಪೇ ವ್ಯಾಕರಮಾಣಿ :

ವಿ.—ಇಲ್ಲಿ (ಛಾಂ. ಉ. ಲ. ೧೪. ೧) ಆಕಾಶ-ಶಬ್ದವು ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆಯೋ ಅಥವಾ ಮುಕ್ತಾತ್ಮನನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆಯೋ ?—ಎಂಬುದು ಸಂಶಯ. ಮುಕ್ತಾತ್ಮನನ್ನು—ಎಂಬುದು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ; ಏಕೆಂದರೆ ಹಿಂದಿನ ಖಂಡದಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾತ್ಮನೇ ವಿಷಯನೆಂದು ಹೇಳಿದೆ: ‘ಕುದುರೆಯು ತನ್ನ ರೋಮಗಳನ್ನು ಒದರು ವಂತೆ ಪಾಪವನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ರಾಹುವಿನಿಂದ ಮುಕ್ತನಾದ ಚಂದ್ರನಂತೆ ಶರೀರದಿಂದ ಬಿಡಿಸಿಕೊಂಡು ಕೃತಕೃತ್ಯನಾಗಿ ನಿತ್ಯವಾದ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕವನ್ನು ಹೊಂದು ತ್ತೇನೆ’ (ಛಾಂ. ಉ. ಲ. ೧೩. ೧).

ಆಕಾಶ-ಶಬ್ದವಾಚ್ಯನು ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಎಂಬುದು ಸಿದ್ಧಾಂತ; ಏಕೆಂದರೆ ಶ್ರುತಿಯು ಜೀವಾತ್ಮನಿಗಿಂತ ಬೇರೆಯಾದವನನ್ನೇ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ನಾಮ-ರೂಪಗಳ ನಿರ್ವಾಹಕತ್ವವು ಬದ್ಧ-ಜೀವನಿಗಾಗಲಿ ಮುಕ್ತಾತ್ಮನಿಗಾಗಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಬದ್ಧಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿರುವ ಜೀವನು ಕರ್ಮವಶನಾಗಿ ತಾನೇ ನಾಮ-ರೂಪಗಳನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ; ಮುಕ್ತಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಜಗದ್ವ್ಯಾಪಾರವೇ ಇಲ್ಲವೆಂದು ಸೂತ್ರಕಾರರು ಮುಂದೆ (೪. ೪. ೧೩) ಹೇಳು ತ್ತಾರೆ. ಆದುದರಿಂದ ಇವರಿಬ್ಬರಿಗೂ ನಾಮ-ರೂಪಗಳನ್ನುಂಟುಮಾಡುವ ಶಕ್ತಿಯಿಲ್ಲ.¹ ಇದಲ್ಲದೆ ಈ ಆಕಾಶ-ಶಬ್ದದಿಂದ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ (ಛಾಂ. ಉ. ಲ. ೧. ೧) ದಹರಾ ಕಾಶವನ್ನೇ ಈ ಅಧ್ಯಾಯದ ವಿಷಯವೆಂದು ಗುರುತಿಸಬಹುದು.

ದ್ವೈತ—ಇಲ್ಲಿ (ಛಾಂ. ಉ. ಖ. ೧೪. ೧) ಆಕಾಶ-ಶಬ್ದವಾಚ್ಯನಾದವನು ಹರಿಯೇ, ಅವ್ಯಾಕೃತವಾದ ಆಕಾಶವಲ್ಲ; ಏಕೆಂದರೆ ನಾಮ-ರೂಪಗಳಿಗಿಂತ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಪಡೆಯದಿರುವುದು ವಿಷ್ಣುವಿಗೇ ಹೊಂದುತ್ತದೆ; ‘ಅಪ್ರಸಿದ್ಧನಾದುದರಿಂದ ನಾಮವಿಲ್ಲದವನು, ಭೂತಗಳಿಂದ ಅಸಂಸ್ಪೃಷ್ಟನಾದುದರಿಂದ ರೂಪವಿಲ್ಲದವನು’ ಎಂದು ಬ್ರಹ್ಮವುರಾಣವು ಹೇಳುತ್ತದೆ.

¹ ಬದ್ಧಾವಸ್ಥೆ ಸ್ವಯಂ ಕರ್ಮವಶಾನಾಮರೂಪೇ ಭಜಮಾನೋ ನ ನಾಮರೂಪೇ ನಿರ್ವೋಧಂ ಶಕ್ನುಯಾತ್; ಮುಕ್ತಾವಸ್ಥಾ ಸ್ವ ಜಗದ್ವ್ಯಾಪಾರಾಸಂಭವಾತ್ ನ ನಿತರಾಂ ನಾಮರೂಪನಿರ್ವೋಧತ್ವಮ್ (ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯ).

೧೩. ಸುಷುಪ್ತಾತ್ಮಾಂತ್ಯಧಿಕರಣ *

ಸುಷುಪ್ತಾತ್ಮಾಂತೋರ್ಭೇದೇನ || ೪೨ ||

೪೨. ಸುಷುಪ್ತಿ ಉತ್ಪಾಂತಿ—ಎಂಬ ಎರಡು ಅವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ (ಜೀವನಿಗಿಂತ ವರಮಾತ್ಮನು) ಭಿನ್ನನು (ಎಂದು ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ ಈ ವಾಕ್ಯವು ವರಮೇಶ್ವರನನ್ನೇ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ).

ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕೋಪನಿಷತ್ತಿನ ಆರನೆಯ ಪ್ರಪಾಠಕದಲ್ಲಿ 'ಆ ಆತ್ಮನು ಯಾರು?' ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೀರ್ಘವಾದ ವಿನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ: 'ವಿಜ್ಞಾನಮಯನೂ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವನೂ ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸ್ವಯಂಜ್ಯೋತಿಯೂ ಆದ ಈ ಪುರುಷನು'^೧ (ಬೃ. ಉ. ೪. ೩. ೨); ಇದು ಆತ್ಮನ ಸಂಸಾರಿ-ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಅನುವಾದಮಾಡುತ್ತದೆಯೋ ಅಥವಾ ಅಸಂಸಾರಿ-ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆಯೋ?—ಎಂಬುದು ಸಂಶಯ.

ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಿ—ಈ ವಾಕ್ಯವು ಸಂಸಾರಿ-ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ; ಏಕೆಂದರೆ ಉಪಕ್ರಮದಲ್ಲಿಯೂ (ಬೃ. ಉ. ೪. ೩. ೨) ಉಪಸಂಹಾರದಲ್ಲಿಯೂ^೨ (ಬೃ. ಉ. ೪. ೪. ೨೨) ಜೀವನ ಲಿಂಗವನ್ನೇ ಹೇಳಿದೆ; ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಜಾಗೃತಾದಿ-ಅವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ ಜೀವನೇ ಇಲ್ಲಿ ವಿನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿವೆ.

ಸಿದ್ಧಾಂತಿ—ಈ ವಾಕ್ಯವು ಪರಮೇಶ್ವರನನ್ನು ನಿರೂಪಿಸುತ್ತದೆಯೇ ಹೊರತು ಜೀವನನ್ನು ಅನುವಾದಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ: ಏಕೆಂದರೆ ಸುಷುಪ್ತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಉತ್ಪಾಂತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಪರಮೇಶ್ವರನನ್ನು ಜೀವನಿಗಿಂತ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ: 'ಈ ಪುರುಷನು ಪ್ರಾಜ್ಞನಾದ ಆತ್ಮನಿಂದ ಆಲಿಂಗಿತನಾಗಿ ಹೊರಗಿನ ಅಥವಾ ಒಳಗಿನ ಯಾವುದನ್ನೂ ತಿಳಿಯದಿರುವನು'^೩ (ಬೃ. ಉ. ೪. ೩. ೨೨) ಎಂಬಲ್ಲಿ ಪುರುಷನೆಂದರೆ ಜೀವನೇ. ಇವನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅರಿಯುವಿಕೆಯನ್ನು ಅಲ್ಲಗಳೆಯಬಹುದು: ಏಕೆಂದರೆ ಜ್ಞಾತೃವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಇವನಿಗೆ ಒಳಗೂ ಹೊರಗೂ ಅರಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಾಜ್ಞನೆಂದರೆ ಪರಮೇಶ್ವರನೇ; ಏಕೆಂದರೆ ಸರ್ವಜ್ಞತ್ವ-ಸ್ವರೂಪವಾದ ಪ್ರಜ್ಞೆಗಿಂತ ಇವನು ಯಾವಾ

* ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಅಧಿಕರಣಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಎರಡು ಸೂತ್ರಗಳೂ ಹಿಂದಿನ ಅಧಿಕರಣಕ್ಕೆ ಸೇರಿವೆ. ಮಧ್ಯಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಅಧಿಕರಣವನ್ನು ಸುಷುಪ್ತಾಧಿಕರಣ ಎಂದು ಕರೆದಿದೆ.

^೧ ಕತಮ ಆತ್ಮೇತಿ; ಯೋಷ್ಯಂ ವಿಜ್ಞಾನಮಯಃ ಪ್ರಾಜ್ಞೇಷು ಹೃದ್ಯಂತರ್ಜ್ಯೋತಿಃ ಪುರುಷಃ |

^೨ ಸ ವಾ ಏಷ ಮಹಾನಜ ಆತ್ಮಾ ಯೋಷ್ಯಂ ವಿಜ್ಞಾನಮಯಃ |

^೩ ಅಯಂ ಪುರುಷಃ ಪ್ರಾಜ್ಞೇನಾತ್ಮನಾ ಸಂಪರಿವೃತ್ತೋ ನ ಭಾಹ್ಯೋಪಿಂಚನ ವೇದನಾಂತರಮ್ |

ಗಲೂ ಬೇರೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಹೀಗೆಯೇ ಉತ್ಕಾಂಠಿಯನ್ನು ತಿಳಿಸುವ ವಾಕ್ಯವೂ ಪರಮೇಶ್ವರನು ಜೀವನಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನನೆಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. 'ಈ ಶಾರೀರನು ಪರಮಾತ್ಮನಿಂದ ಅಧಿಸ್ಥಿತನಾಗಿ ಸಂಕಟಪಡುತ್ತ ಹೋಗುತ್ತಾನೆ'¹ (ಬೃ. ಉ. ೪. ೩. ೩೫) ಎಂಬಲ್ಲಿಯೂ ಶಾರೀರನೆಂದರೆ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಒಡೆಯನಾದ ಜೀವನು ; ಪ್ರಾಜ್ಞನು ಪರಮೇಶ್ವರನೇ.

ಉಪಕ್ರಮವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಂಸಾರಿ-ಸ್ವರೂಪವು ವಿವಕ್ಷಿತವಾಗಿಲ್ಲ ; ಈ ವಾಕ್ಯವು ಮೊದಲೇ ತಿಳಿದಿರುವ ಸಂಸಾರಿ-ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಅನುವಾದಮಾಡುತ್ತ ಜೀವನಿಗೂ ಪರ ಬ್ರಹ್ಮಕ್ಕೂ ಇರುವ ಐಕ್ಯವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆಯೇ ಉಪಸಂಹಾರ ವಾಕ್ಯದ ಅರ್ಥವನ್ನೂ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಜಾಗರಿತಾದ-ಅವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಹೇಳುವ ವಾಕ್ಯವು ಜೀವನ ಅವಸ್ಥೆಗಳನ್ನಾಗಲಿ ಸಂಸಾರಿತ್ವವನ್ನಾಗಲಿ ತಿಳಿಸಲು ಹೊರಟಿಲ್ಲ, ಅವನು ಅವಸ್ಥಾರಹಿತನೆಂದೂ ಅಸಂಸಾರಿಯೆಂದೂ ತಿಳಿಸಲು ಹೊರಟಿದೆ.²

ವಿ.—ಜೀವಾತ್ಮನಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನನಾದ ಆತ್ಮನಿಲ್ಲ ; ಏಕೆಂದರೆ ಶ್ರುತಿಯು ದ್ವೈತವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿ ಐಕ್ಯವನ್ನು ಉಪದೇಶಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಪರಮಾತ್ಮ ಪರಿಬ್ರಹ್ಮ ಪರಮೇಶ್ವರ ಎಂಬ ಶಬ್ದಗಳು ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಪಡೆದಿರುವ ಜೀವನ ಹೆಸರುಗಳು. ಮುಕ್ತಿಹೊಂದುತ್ತಿರುವ ಜೀವನನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಹೊಂದಬೇಕಾದ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕವು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ ನಾನು-ರೂಪಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಆಕಾಶವು ಜೀವನೇ ಆಗಿರಬೇಕು—ಎಂಬ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಈ ಸೂತ್ರವು ಉತ್ತರವಾಗಿದೆ. ಸುಷುಪ್ತಿಯಲ್ಲಿಯೂ (ಬೃ. ಉ. ೪. ೩. ೨೧) ಉತ್ಕಾಂಠಿಯಲ್ಲಿಯೂ (ಬೃ. ಉ. ೪. ೩. ೩೫) ಜೀವನಿಗೆ ಜ್ಞಾನವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಜ್ಞಾನರಹಿತನಾದ ಜೀವನು ಸುಷುಪ್ತಿಯಲ್ಲಾಗಲಿ ಉತ್ಕಾಂಠಿಯಲ್ಲಾಗಲಿ ಸರ್ವಜ್ಞನಾದ ತನ್ನಿಂದ ಅಲಿಂಗಿಸಲ್ಪಡಲು ಅಥವಾ ಅಧಿಸ್ಥಿತನಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ; ಬೇರೊಬ್ಬ ಜೀವನಿಂದ ಅಲಿಂಗಿಸಲ್ಪಡಲೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ; ಏಕೆಂದರೆ ಬೇರೊಬ್ಬ ಜೀವನಿಗೆ ಸರ್ವಜ್ಞತ್ವವಿರುವುದಿಲ್ಲ.³

ದ್ವೈತ.—'ಸುಷುಪ್ತಿ-ಉತ್ಕಾಂಠಿಗಳಲ್ಲಿ (ಜೀವ-ಪರಮಾತ್ಮರ) ಭೇದವನ್ನು ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ (ಸ್ವಪ್ನವನ್ನು ನೋಡುವವನು ಬ್ರಹ್ಮನೇ)' ಎಂಬುದು ಸೂತ್ರಾರ್ಥ.

ಶ್ರುತಿಯು (ಬೃ. ಉ. ೪. ೩. ೨೧, ೪. ೩. ೩೫) ಜೀವ-ಪರಮಾತ್ಮರಿಗೆ ಭೇದವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಪರಮಾತ್ಮನು ಅಸಂಗನು, ಜೀವನಲ್ಲ. ಸ್ವಪ್ನಾದಿಗಳನ್ನು ನೋಡುವುದು ಪರಮೇಶ್ವರನಿಗೇ ಹೊಂದುತ್ತದೆ ; ಏಕೆಂದರೆ ಅವನು ಸರ್ವಜ್ಞನು.⁴

¹ ಆಯಂ ಶಾರೀರ ಅತ್ಮಾ ಪ್ರಾಜ್ಞೇನಾತ್ಮನಾನ್ವಾರೂಢ ಉತ್ಸರ್ಜನ್ ಯಾತಿ |

² ಬೃ. ಉ. ೪. ೩. ೧೪. ೧೬ ನೋಡಿ.

³ ನ ಚ ಸ್ವಪತ ಉತ್ಕಾಂಠಮತೋ ವಾಸ್ಯ ಕಿಂಚಿಜ್ಞಸ್ಯ ತದಾನೀಮೇವ ಸ್ವೇನೈವ ಸರ್ವಜ್ಞೇನ ಸತಾ ಪರಿಷ್ಕಂಗಾನ್ವಾರೂಢಾ ಸಂಭವತಃ ; ನ ಚ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞಾಂತರೇಣ, ತಸ್ಯಾಪಿ ಸರ್ವಜ್ಞತ್ವಾಸಂಭವಾತ್ (ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯ).

⁴ ಸ್ವಪ್ನಾದಿಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಂ ಚ ಸರ್ವಜ್ಞತ್ವಾತ್ ತಸ್ಯೈವ ಯುಜ್ಯತೇ (ಮ. ಭಾ.).

ಪತ್ಯಾದಿಶಬ್ದೀಭ್ಯಃ * || ೪೩ ||

೪೩ ಪತಿ ಮೊದಲಾದ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ (ಅಸಂಸಾರಿ-ಸ್ವರೂಪವನ್ನೇ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದೆ).

ಕೆಲವು ಶಬ್ದಗಳು ಅಸಂಸಾರಿ-ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತವೆ, ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ಸಂಸಾರಿ-ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತವೆ 'ಅವನು ಎಲ್ಲರ ನಿಯಾಮಕನು' ಪ್ರಭುವು ಅಧಿಪತಿಯು' (ಬೃ ಉ ೪ ೪ ೨೨) ಎಂಬೀ ವಾಕ್ಯವು ಮೊದಲನೆಯ ಜಾತಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು 'ಅವನು ಶಾಸ್ತ್ರವಿಹಿತವಾದ ಕರ್ಮದಿಂದ ವರ್ಧಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಶಾಸ್ತ್ರಪ್ರತೀದ್ಧ ಕರ್ಮದಿಂದ ಅಲ್ಪನಾಗುವುದಿಲ್ಲ' (ಬೃ ಉ ೪ ೪ ೨೨) ಎಂಬೀ ವಾಕ್ಯವು ಎರಡನೆಯ ಜಾತಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು ಅದುದರಿಂದ ಅಸಂಸಾರಿಯಾದ ಪರಮೇಶ್ವರನನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ.

ವಿ.—ಸರ್ವಸ್ಯಾಧಿಪತಿಃ, ಸರ್ವಸ್ಯ ವಶೀ, ಸರ್ವಸ್ಯೇಶಾನಃ—ಇವೇ ಮೊದಲಾದ ಶಬ್ದಗಳು ಪರಮೇಶ್ವರನನ್ನೇ ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ ಪತಿತ್ವ, ಜಗದ್ವಿಧರಣತ್ವ ಸರ್ವೇಶ್ವರತ್ವ ಮೊದಲಾದ ಗುಣಗಳು ಮುಕ್ತಾತ್ಮನಿಗೂ ಸಂಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅದುದರಿಂದ ನಾಮ-ರೂಪಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಆಕಾಶವು ಚೇವನಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾದುದು

ಚಿತ್-ಅಚಿತ್-ವಸ್ತುಗಳು ಬ್ರಹ್ಮನ ಕಾರ್ಯವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅವನು ಅವುಗಳ ಆತ್ಮನು—ಎಂಬುದೇ ಐಕ್ಯೋಪದೇಶದ^೧ ತಾತ್ಪರ್ಯ, ದ್ವೈತನಿಷೇಧವನ್ನೂ ಹೀಗೆಯೇ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು

ದ್ವೈತಃ—'ಇದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ನಿತ್ಯವಾದ ಮಹಿಮೆ'^೨ (ಬೃ. ಉ ೪ ೪ ೨೩) ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಶಬ್ದವು ವಿಷ್ಣುವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆಯೇ ಹೊರತು ವಿರಿಂಚನನ್ನು ಸೂಚಿಸುವುದಿಲ್ಲ; ಏಕೆಂದರೆ ಸರ್ವಸ್ಯಾಧಿಪತಿಃ, ಸರ್ವಸ್ಯೇಶಾನಃ ಮೊದಲಾದ ಶಬ್ದಗಳು ನಿತ್ಯಮಹಿಮೆಯುಳ್ಳ ವಿಷ್ಣುವನ್ನೇ ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ

* ಮಧ್ವಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಸೂತ್ರವು ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾಧಿಕರಣ ಎಂಬ ಹೊಸ ಅಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಗತವಾಗಿದೆ-

೧ ಸರ್ವಸ್ಯ ವಶೀ ಸರ್ವಸ್ಯೇಶಾನಃ ಸರ್ವಸ್ಯಾಧಿಪತಿಃ |

೨ ಸ ನ ಸಾಧುನಾ ಕರ್ಮಣಾ ಭೂಯಾನ್, ನೋ ವಿವಾಸಾಧುನಾ ಕನಿಯಾನ್ |

೩ ತತ್ತ್ವಮಸಿ, ಸರ್ವಂ ಖಲ್ವಿದಂ ಬ್ರಹ್ಮ—ಮೊದಲಾದ ಉಪದೇಶಗಳು.

೪ ಏಷ ನಿತ್ಯೋ ಮಹಿಮಾ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಸ್ಯ |

ನಾಲ್ಕನೆಯ ಪಾದ

೧. ಅನುಮಾನಿಕಾಧಿಕರಣ

[ಸೂ ೧-೭]

ಅನುಮಾನಿಕಮಪ್ಪೇಕೇಷಾಮಿತಿ ಚೇನ್ನ ಶರೀರರೂಪಕವಿನ್ಯಸ್ತಗೃಹೀ-
ತೇರ್ಧರ್ಶಯತಿ ಚ || ೧ ||

೧ ಅನುಮಾನಿಕವನ್ನೂ (ಎಂದರೆ ಪ್ರಧಾನವನ್ನೂ) ಕೆಲವರ (ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ) ಎಂದರೆ, ಇಲ್ಲ (ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ), ಏಕೆಂದರೆ (ಕರ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಅವ್ಯಕ್ತ-ಶಬ್ದವು) ರೂಪಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಶರೀರ ವನ್ನೇ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ, (ಶ್ರುತಿಯೂ ಇದನ್ನೇ) ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ.

ಮೊದಲು ಜನ್ಮಾದ್ಯಸ್ಯ ಯತಃ (೧ ೧ ೨) ಎಂದು ಬ್ರಹ್ಮದ ಲಕ್ಷಣವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾಯಿತು ; ಅನಂತರ ಆ ಲಕ್ಷಣವು ಪ್ರಧಾನಕ್ಕೂ ಹೊಂದಬಹುದೆಂಬ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ ವನ್ನು—ಶಬ್ದಪ್ರಮಾಣವಿಲ್ಲವೆಂಬ ಕಾರಣದಿಂದ—ಈಕ್ಷತೇರ್ಧಾಶಬ್ದಮ್ (೧. ೧ ೫) ಎಂಬಲ್ಲಿ ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದಾಯಿತು ಅನಂತರ ಮುಂದಿನ ಸೂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ವೇದಾಂತವಾಕ್ಯಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ-ತಾತ್ಪರ್ಯವು ಬ್ರಹ್ಮಕಾರಣವಾದದಲ್ಲಿ ಹೊಂದುತ್ತದೆಯೇ ವಿನಾ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರಣವಾದದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಎಂದು ತೋರಿಸಿದ್ದಾಯಿತು ಈಗ ಪ್ರಧಾನಕ್ಕೆ ಶಬ್ದಪ್ರಮಾಣ ವಿಲ್ಲವೆಂಬುದು ಸರಿಯಾಗಿ ಸಿದ್ಧವಾಗಿಲ್ಲವೆಂದು 'ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಿಯು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ' ಕೆಲವು ಶಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಪರವೆಂದು ಕಂಡುಬರುವ ಶಬ್ದಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಬೇರೆ ಅರ್ಥವಿದೆ ಯೆಂದು ಈ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ

ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಿ *—ಪ್ರಧಾನಕ್ಕೂ ಶಬ್ದಪ್ರಮಾಣವಿದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಕೆಲವು ಶಾಖೆ ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನವನ್ನು ಹೇಳಿರುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ—'ಮಹತ್ತಿಗಿಂತ ಅವ್ಯಕ್ತವು ಶ್ರೇಷ್ಠ ವಾದುದು, ಅವ್ಯಕ್ತಕ್ಕಿಂತ ಪುರುಷನು ಶ್ರೇಷ್ಠನು' (ಕ ಉ ೧ ೩ ೧೧) ಎಂದು ಕಾರಕದಲ್ಲಿ ಸಾಂಖ್ಯಸ್ಮೃತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಯಾವ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಹತ್- ಅವ್ಯಕ್ತ-ಪುರುಷರು ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾಗಿರುವರೋ ಅದೇ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಅದೇ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಹೇಳಿರುವ ಕಾರಣ ಅವರನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಬಹುದು ಶಬ್ದವೇ ಮೊದಲಾದವು ಇಲ್ಲದ್ದರಿಂದ ವ್ಯಕ್ತವಲ್ಲದ್ದು ಅವ್ಯಕ್ತವು, ಈ ಅವ್ಯಕ್ತವಾದ ಪ್ರಧಾನವೇ ಸಾಂಖ್ಯಸ್ಮೃತಿ ಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಶ್ರುತಿ-ಸ್ಮೃತಿ-ನ್ಯಾಯಗಳಿಂದ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವ ಪ್ರಧಾನವೇ ಜಗತ್ಕಾರಣವು.

* ಈ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷವೆಲ್ಲ ಸಾಂಖ್ಯರದೇ ಆಗಿದೆ.

ಸಿದ್ಧಾಂತಿ—ತ್ರಿಗುಣವುಳ್ಳ ಸ್ವತಂತ್ರ-ಕಾರಣವೆನಿಸಿದ ಪ್ರಧಾನವು ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವುದಿಲ್ಲ; ಅವ್ಯಕ್ತವೆಂಬ ಶಬ್ದವೊಂದೇ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ರಥ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಶರೀರವನ್ನೇ ಅವ್ಯಕ್ತ-ಶಬ್ದದಿಂದ ಗ್ರಹಿಸಬೇಕು; ಇದು ಪ್ರಕರಣದಿಂದಲೂ ಪರಶೇಷದಿಂದಲೂ ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ. ಈ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದೆ ಮತ್ತೊಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮ-ಶರೀರಾದಿಗಳನ್ನು ರಥಿ-ರಥ ಎಂಬ ರೂಪಕದ ಮೂಲಕ ಹೇಳಿದೆ: 'ಆತ್ಮನನ್ನು ರಥಿಯೆಂದೂ ಶರೀರವನ್ನು ರಥನೆಂದೂ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಸಾರಥಿಯೆಂದೂ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕಡಿ ವಾಣವೆಂದೂ ತಿಳಿ. ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಕುದುರೆಗಳೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಆವುಗಳ ಸೂರ್ಗಗಳೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ; ಶರೀರ ಇಂದ್ರಿಯ ಮನಸ್ಸು—ಇವುಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ (ಆತ್ಮನನ್ನು) ಭೋಕ್ತೃ ಎಂದು ವಿವೇಕಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ' (ಕ. ಉ. ೧. ೩. ೩. ೪); ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವುದೆಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಬರುವ ವಿಷಯವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ: 'ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗಿಂತ ವಿಷಯಗಳು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದುವು, ವಿಷಯಗಳಿಗಿಂತ ಮನಸ್ಸು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದುದು, ಮನಸ್ಸಿಗಿಂತ ಬುದ್ಧಿಯು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದುದು, ಬುದ್ಧಿಗಿಂತ ಮಹತ್ ಎಂಬ ಆತ್ಮನು ಶ್ರೇಷ್ಠನು. ಮಹತ್ತಿಗಿಂತ ಅವ್ಯಕ್ತವು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದುದು, ಅವ್ಯಕ್ತಕ್ಕಿಂತ ಪುರುಷನು ಶ್ರೇಷ್ಠನು, ಪುರುಷನಿಗಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದುದು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ; ಅದೇ ಕೊನೆ, ಅದೇ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಗತಿ' (ಕ. ಉ. ೧. ೩. ೧೦. ೧೧).

ಈ ಎರಡು ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಹೋಲಿಸಿ ನೋಡಬಹುದು: ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿ—ಇವು ಈ ಎರಡು ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಒಂದೇ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ; ಪೂರ್ವವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮನೆನಿಸಿರುವವನೇ ಉತ್ತರವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಪುರುಷನೆನಿಸಿದ್ದಾನೆ; ಪೂರ್ವವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಬುದ್ಧಿಯೇ ಉತ್ತರವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಹತ್-ಆತ್ಮವೆನಿಸಿದೆ; ಇದಕ್ಕೆ ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭನ ಬುದ್ಧಿ ಎಂದರ್ಥ, ಇದು ಎಲ್ಲ ಬುದ್ಧಿಗಳಿಗೂ ಆಶ್ರಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಉಳಿದಿರುವುದು ಪೂರ್ವವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಶರೀರ ಮತ್ತು ಉತ್ತರವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಅವ್ಯಕ್ತ; ಆದುದರಿಂದ ಅವ್ಯಕ್ತವೆಂದರೆ ಶರೀರವೇ ಹೊರತು ಸಾಂಖ್ಯರ ಪ್ರಧಾನವಲ್ಲ.

1 ಆತ್ಮನು ರಥಿನಂ ವಿದ್ಧಿ ಶರೀರಂ ರಥಮೇವ ತು |

ಬುದ್ಧಿಂ ತು ಸಾರಥಿಂ ವಿದ್ಧಿ ಮನಃ ಪ್ರಗ್ರಹಮೇವ ಚ ||

ಇಂದ್ರಿಯಾಣಿ ಹಯಾನಾಹರ್ವಿಷಯಾಂಸ್ತೇಷು ಗೋಚರಾನ್ |

ಆತ್ಮೇಂದ್ರಿಯಮನೋಯುಕ್ತಂ ಭೋಕ್ತೃತ್ವಾಹುರ್ಮನೀಷಿಣಃ ||

2 ಇಂದ್ರಿಯೇಭ್ಯಃ ಪರಾ ಹ್ಯರ್ಥಾ ಅರ್ಥೇಭ್ಯಶ್ಚ ಪರಂ ಮನಃ |

ಮನಸಸ್ತು ಪರಾ ಬುದ್ಧಿರ್ಬುದ್ಧೇರಾತ್ಮಾ ಮಹಾನ್ವರಃ ||

ಮಹತಃ ಪರಮವ್ಯಕ್ತಮವ್ಯಕ್ತಾತ್ಪುರುಷಃ ಪರಃ |

ಪುರುಷಾನ್ವ ಪರಂ ಕಿಂಚಿತ್ಸಾ ಕಾಷ್ಠಾ ಸಾ ಪರಾ ಗತಿಃ ||

ಶರೀರ ಇಂದ್ರಿಯ ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿ ವಿಷಯಗಳು ವೇದನೆಗಳು—ಇವುಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುವ ಮತ್ತು ಅವಿದ್ಯೆಗೆ ವಶನಾಗಿರುವ ಜೀವನ ಶರೀರಾದಿಗಳನ್ನು ರಥವೇ ಮೊದಲಾದವಾಗಿ ಕಲ್ಪಿಸಿ, ಸಂಸಾರ-ಮೋಕ್ಷಗಳ ಗತಿಯನ್ನು ನಿರೂಪಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಪ್ರತ್ಯಗಾತ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮರ ಐಕ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವುದೇ—ಈ ವಾಕ್ಯಗಳ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿರುತ್ತದೆ.¹ ರಥ-ರೂಪಕದಿಂದ ಜೀವನ ಗುರಿಯು ವಿಷ್ಣುವಿನ ಪರಮ-ಪದವೆಂಬುದು (ಕ. ಉ. ೧. ೩. ೧೨) ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಯೋಗದ ಮೂಲಕ ನೇರಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದುದರಿಂದ ಸಾಂಖ್ಯರು ಕಲ್ಪಿಸಿರುವ ಪ್ರಧಾನಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ.

ವಿ.—ಕಠವಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ (೧. ೩. ೧೧) ಬಂದಿರುವ ಆವೃತ್ತ-ಶಬ್ದವು ಕಾಸಿಲತಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧವಾದ ಮತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ಆತ್ಮನನ್ನಾಗಿ ಹೊಂದಿರದ ಪ್ರಧಾನವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ—ಎಂಬುದು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ. ಅವೃತ್ತ-ಶಬ್ದವು ಅಬ್ರಹ್ಮಾತ್ಮಕವಾದ ಪ್ರಧಾನವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ರಥ-ರೂಪಿತವಾದ ಶರೀರವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ—ಎಂಬುದು ಸಿದ್ಧಾಂತ. ಹಯ-ರೂಪಿತವಾದ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗಿಂತ ಮಾರ್ಗರೂಪಿತವಾದ ವಿಷಯಗಳು ಪ್ರಧಾನವಾದುವು; ವಿಷಯಗಳಿಗಿಂತ ಪ್ರಗ್ರಹ-ರೂಪಿತವಾದ ಮನಸ್ಸು ಪ್ರಧಾನವಾದುದು; ಮನಸ್ಸಿಗಿಂತ ಸಾರಥಿ-ರೂಪಿತವಾದ ಬುದ್ಧಿಯು ಪ್ರಧಾನವಾದುದು; ಬುದ್ಧಿಗಿಂತ ರಥಿತ್ವ-ರೂಪಿತವಾದ ಮಹತ್ ಎಂಬ ಆತ್ಮನು ಪ್ರಧಾನನು; ಜೀವಾತ್ಮನು ಕರ್ತೃವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಎಲ್ಲವೂ ಅವನ ಇಚ್ಛೆಯಂತೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಆದುದರಿಂದ ಅವನನ್ನು ಮಹತ್ ಎಂಬ ವಿಶೇಷಣದಿಂದ ಕರೆದಿದೆ; ಮಹತ್-ಆತ್ಮನಿಗಿಂತ ಅವೃತ್ತವು ಪ್ರಧಾನವಾದುದು. ಅವೃತ್ತವೆಂದರೆ ರಥ-ರೂಪಿತವಾದ ಶರೀರವು. ಜೀವಾತ್ಮನು ಸಾಧಿಸಬೇಕಾದ ಸಕಲ ಪುರುಷಾರ್ಥಗಳ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳು ಶರೀರವನ್ನೇ ಆಶ್ರಯಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಶರೀರವು ಜೀವಾತ್ಮನಿಗಿಂತ ಪ್ರಧಾನವೆನಿಸಿದೆ.² ಅವೃತ್ತವೆನಿಸಿದ ಶರೀರಕ್ಕಿಂತ ಪುರುಷನು ಪ್ರಧಾನನು; ಈ ಪರಮ ಪುರುಷನೇ ಉಪಾಸಕರಿಗೆ ಉಪಾಸನೆಯನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತಾನೆ.³ ಜೀವಾತ್ಮನ ಕರ್ತೃತ್ವವು ಪರಮಪುರುಷನನ್ನೇ ಅವಲಂಬಿಸಿದೆಯೆಂದು ಮುಂದೆ (೨. ೩. ೪೧) ಸೂತ್ರ-ಕಾರರೇ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಕಾಸಿಲತಂತ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಪ್ರಧಾನವು ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವುದಿಲ್ಲ. ವಿಷಯಗಳು ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗಿಂತ ಪ್ರಧಾನವಾದುವೆಂದು ಶ್ರುತಿಯು ಹೇಳುತ್ತದೆ; ಶಬ್ದಾದಿ ವಿಷಯಗಳು ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವೆಂದು ಕಾಸಿಲತಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಇದೇ ಕಾರಣದಿಂದ

¹ ಶರೀರೇಂದ್ರಿಯಮನೋಬುದ್ಧಿ ವಿಷಯವೇದನಾಸಂಯುಕ್ತಸ್ಯ ಹ್ಯವಿದ್ಯಾವತೋ ಭೋಕ್ತುಃ ಶರೀರಾದೀನಾಂ ರಥಾದಿರೂಪಕಕಲ್ಪನಯಾ ಸಂಸಾರಮೋಕ್ಷಗತಿನಿರೂಪಣೇನ ಪ್ರತ್ಯಗಾತ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮಾವಗತಿರಿದ ವಿವಿಕ್ಷಿತಾ (ಸೂ. ಭಾ.).

² ತಸ್ಯಾ ದಪಿ ರಥರೂಪಿತಂ ಶರೀರಂ ಪರಮ್, ತದಾಯತ್ತತ್ವಾ ಜ್ಞೇವಾತ್ಮನಃ ಸಕಲಪುರುಷಾರ್ಥಸಾಧನಸ್ರವೃತ್ತೀನಾಮ್ (ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯ).

³ ಸ ಖಲ್ವಂತರ್ಯಾಮಿತಯಾ ಉಪಾಸನಸ್ಯಾಪಿ ನಿರ್ವರ್ತಕಃ (ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯ).

ವಿಷಯಗಳಿಗಿಂತ ಮನಸ್ಸು ಪ್ರಧಾನವೆಂಬುದು ಆ ತಂತ್ರಕ್ಕೆ ಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲ. 'ಬುದ್ಧಿಗಿಂತ ಪ್ರಧಾನವಾದುದು ಮಹತ್ ಎಂಬ ಆತ್ಮ' ಎಂಬುದು ಆ ಮತಕ್ಕೆ ಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಮಹತ್ತೇ ಬುದ್ಧಿಯು, 'ಮಹತ್ತಿಗಿಂತ ಮಹತ್ತಿದೆ' ಎಂಬುದು ಸರಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಅವರ ಮತದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮನನ್ನು ಮಹತ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ವಿಷಯವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವುದೆಲ್ಲ ಹಿಂದಿನ ರೂಪಕದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೇ ¹

ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಮುಂದೆ ಮುಂದೆ ಬರುವುದನ್ನೆಲ್ಲ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪರಮಪುರುಷನನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೇಗೆ? ಅವನಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಶರಣಾಗತಿಯಿಂದಲೇ ಅವನು ವಶನಾಗುತ್ತಾನೆ ². ವತೀಕಾರದ ಪ್ರಕಾರವನ್ನು ಕ ಉ ೧ ೩ ೧ರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ

ದ್ವೈತಃ—'ಕೆಲವರ ಶಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವ್ಯಕ್ತ-ಜೀವ-ಬುದ್ಧಾದಿ-ಶಬ್ದಗಳು ಪ್ರಧಾನಾದಿಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಡದು, ಶ್ರುತಿಗಳು ತೋರಿಸುವಂತೆ (ಈ ಶಬ್ದಗಳು ಪರಬ್ರಹ್ಮನನ್ನೇ ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ), ಶರೀರದಂತಿರುವ ಪ್ರಧಾನಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಪರಬ್ರಹ್ಮನೇ ನಿಯಾಮಕನಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಅವ್ಯಕ್ತಾದಿ-ಶಬ್ದಗಳ ಪ್ರಯೋಗವು' ಎಂಬುದು ಸೂತ್ರಾರ್ಥ

ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಕುಪ್ರತ್ಯಯವು ಪ್ರಧಾನದ ತುಚ್ಛತ್ವವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ, ³ ಇದು ಜಗತ್ಕಾರಣವಾಗಲಾರದು ಮುಖ್ಯವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನೇ ಸೂಚಿಸುವ ಅವ್ಯಕ್ತ-ಶಬ್ದವು ಪ್ರಧಾನವನ್ನೂ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಅಧೀನದಲ್ಲಿದ್ದು ಅವನನ್ನೇ ಆಶ್ರಯಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಪ್ರಧಾನವು ಅವನಂತೆಯೇ ರೂಪವನ್ನು ಪಡೆದಿರುತ್ತದೆ ⁴. 'ತುಚ್ಛವಾದ ಪ್ರಧಾನದಿಂದ ಅವನು ಆಚ್ಛಾದಿತನಾಗಿದ್ದನು' ⁵ (ಮು ವೇ ೧೦ ೧೯. ೩) ಎಂದು ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ. ಅವ್ಯಕ್ತಾದಿ-ಶಬ್ದ-ವಾಚ್ಯನು ಪರಬ್ರಹ್ಮನೆಂದು ಸ್ಪಷ್ಟತೆಯೂ

¹ ನ ಚಾತ್ರ ತತ್ತಂತ್ರಸ್ತಿದಪ್ರಕ್ರಿಯಾಪ್ರತ್ಯಭಿಜ್ಞಾ, ಇಂದ್ರಿಯೇಭ್ಯಃ ಪರಾ ಹ್ಯರ್ಥಾ ಇತೀಂದ್ರಿಯೇಭ್ಯೋರ್ಭಾರ್ತಾನಾಂ ಶಬ್ದಾದೀನಾಂ ಪರತ್ವಕೀರ್ತನಾತ್. ನ ಹಿ ಶಬ್ದಾದಯ ಇಂದ್ರಿಯಾಣಾಂ ಕಾರಣಭೂತಾಸ್ತದ್ವರ್ತನೇ. ಅರ್ಥೇಭ್ಯಶ್ಚ ಪರಂ ಮನಃ ಇತ್ಯಪಿ ನ ತತ್ತಂತ್ರ-ಸಂಗತಮ್, ಅಕಾರಣತ್ವಾದೇವ. ತಥಾ ಬುದ್ಧೇರಾತ್ಮಾ ಮಹಾನೇ ಪರಃ ಇತ್ಯಪ್ಯಸಂಗತಮ್, ಬುದ್ಧಿಶಬ್ದೇನ ಮಹತ್ತತ್ತ್ವಸ್ಯಾಧಿಧಾನಾಭ್ಯುಪಗಮಾತ್. ನ ಹಿ ಮಹತೋ ಮಹಾನೇ ಪರಃ ಸಂಭವತಿ. ಮಹತ ಆತ್ಮಶಬ್ದೇನ ವಿಶೇಷಣಂ. ಚ ನ ಸಂಗಚ್ಛತೇ. ಅತೋ ರೂಪಕವಿನ್ಯ-ಸ್ತಾನಾಮೇವ ಗ್ರಹಣಮ್ (ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯ)

² ತಸ್ಯ ಚ ವತೀಕರಣಂ ತಚ್ಚರಣಾಗತಿರೇವ (ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯ)

³ ಕ-ಪ್ರತ್ಯಯಃ ಕುತ್ಪನ್ನೇ (ಮು ಭಾ)

⁴ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಏವಾವ್ಯಕ್ತಶಬ್ದಃ. ತತ್ತಂತ್ರತ್ವೇನ ತಚ್ಚರೀರರೂಪತ್ವಾದಿತರಸ್ಯಾವ್ಯಕ್ತ-ಶಬ್ದಃ (ಮು. ಭಾ)

⁵ ತುಚ್ಛೇನಾಭ್ಯಾಸಹಿತಂ ಯದಾಸೀದಿತಿ ದರ್ಶಯತಿ ಚ (ಮು ಭಾ.)

ಹೇಳುತ್ತದೆ. 'ಅಕ್ಷರವು ಪರಮ ಬ್ರಹ್ಮ' ಅಕ್ಷರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಪರಮಮ್ (ಗೀತಾ ೮ ೨),
'ಅಕ್ಷರವು ಅವ್ಯಕ್ತವೆನಿಸಿದೆ' ಅವ್ಯಕ್ತೋಽಕ್ಷರಃ (ಗೀತಾ ೮ ೨೧)

ಸೂಕ್ಷ್ಮಂ ತು ತದರ್ಹತ್ವಾತ್ || ೨ ||

೨. ಆದರೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮಶರೀರವನ್ನೇ (ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ಯಕ್ತವೆಂದು ಕರೆದಿದೆ,) ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಆ (ಶಬ್ದಕ್ಕೆ) ಯೋಗ್ಯವಾದ (ಅರ್ಥ)

ಪ್ರಕರಣದಿಂದಲೂ ಪರಿಶೇಷದಿಂದಲೂ ಅವ್ಯಕ್ತ-ಶಬ್ದವು ಶರೀರವನ್ನೇ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾಯಿತು ಸ್ಥೂಲವಾಗಿಯೂ ಸ್ಪಷ್ಟತರವಾಗಿಯೂ ಇರುವ ಶರೀರವು ಅವ್ಯಕ್ತ-ಶಬ್ದದಿಂದ ಹೇಗೆ ಸೂಚಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ? ಅದನ್ನು ವ್ಯಕ್ತವೆಂದೇ ಕರೆಯಬೇಕಲ್ಲವೇ? —ಎಂಬ ಸಂಶಯವು ಇಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ

ಇದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರವು ಹೀಗಿದೆ ಅವ್ಯಕ್ತ-ಶಬ್ದವು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಕಾರಣ ಶರೀರವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ, ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಯಾವುದನ್ನೇ ಆಗಲಿ ಅವ್ಯಕ್ತ-ಶಬ್ದದಿಂದ ಕರೆಯಬಹುದು. ಸ್ಥೂಲಶರೀರವನ್ನು ಅವ್ಯಕ್ತ-ಶಬ್ದದಿಂದ ಕರೆಯಲಾಗದಿದ್ದರೂ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದ ಭೂತ-ಸೂಕ್ಷ್ಮಗಳಿಂದ ಕರೆಯಬಹುದು.¹ ಕಾರಣ-ವಾಚಕ-ಶಬ್ದವನ್ನು ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿರುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ, 'ಗೋವುಗಳೊಡನೆ (ಎಂದರೆ ಹಾಲಿನೊಂದಿಗೆ) ಸೋಮವನ್ನು ಸೇರಿಸು'² (ಋ ವೇ ೯ ೪೬ ೪) 'ಆ ಈ ಜಗತ್ತು ಅವ್ಯಕ್ತವಾಗಿತ್ತು'³ (ಬೃ ಉ ೧ ೪ ೭) ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯು ನಾಮ-ರೂಪಗಳಿಂದ ವ್ಯಕ್ತವಾದ ಜಗತ್ತು ತನ್ನ ಹಿಂದಿನ ನಾಮ-ರೂಪಗಳಿಲ್ಲದ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅವ್ಯಕ್ತವೆಂಬ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ

ವಿ.—ಸೂಕ್ಷ್ಮಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿರುವ ಭೂತವೇ ಅವ್ಯಕ್ತವೆನಿಸಿದೆ, ಇದು ಒಂದು ವಿಶೇಷಾವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪಡೆದಾಗ ಶರೀರವೆನಿಸುತ್ತದೆ ಅವ್ಯಾಕೃತವಾದ ಅಚಿದ್ವಸ್ತುವು ವಿಶೇಷಾವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದಾಗ ರಥದಂತೆ ಪುರುಷಾರ್ಥ-ಸಾಧನದ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ⁴

¹ ಯದ್ಭೂತಿ ಸ್ಥೂಲಮಿದಂ ಶರೀರಂ ನ ಸ್ವಯಮವ್ಯಕ್ತಶಬ್ದಮರ್ಹತಿ, ತಥಾಽಪಿ ತಸ್ಯ ತ್ವಾರಂಭಕಂ ಭೂತಸೂಕ್ಷ್ಮಮವ್ಯಕ್ತಶಬ್ದಮರ್ಹತಿ (ಸೂ ಭಾ.)

² ಗೋಭಿಃ ಶ್ರೀಣೀತ ಮತ್ಸರಮ್ |

³ ತದ್ವೇದಂ ತಸ್ಯಾನ್ಯಾಕೃತಮಾಸೀತ್ |

⁴ ತಸ್ಯಾನ್ಯಾಕೃತಸ್ಯಾಚಿದ್ವಸ್ತುನ ಏನ ವಿಕಾರಾಪನ್ನಸ್ಯ ರಥವತ್ ಪುರುಷಾರ್ಥಸಾಧನ-ಪ್ರವೃತ್ತಿರ್ಹತ್ಯಾತ್ (ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯ)

ದ್ವೈ.—ಅವ್ಯಕ್ತ-ಶಬ್ದವು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಸ್ತುವನ್ನೇ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ವಸ್ತುವೇ ಅವ್ಯಕ್ತವಾಗಲು ಯೋಗ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ವರಬ್ರಹ್ಮನು ಅತ್ಯಂತ-ಸೂಕ್ಷ್ಮ ನಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅವನೇ ಅವ್ಯಕ್ತ-ಶಬ್ದ-ವಾಚ್ಯನು

ತದಧೀನತ್ವಾದರ್ಥವತ್ || ೩ ||

೩ (ಈ ಜಗತ್ತಿನ ಹಿಂದಿನ ಅವಸ್ಥೆಯು) ಅವನಿಗೆ ಅಧೀನವಾಗಿರುವುದ ರಿಂದ ಅದು ಅರ್ಥವತ್ತಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಅಕ್ಷೇಪಣೆ—ಶರೀರವು ಅವ್ಯಕ್ತವೆಂಬುದನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲು ಈ ಜಗತ್ತು— ನಾಮರೂಪಗಳು ವ್ಯಕ್ತವಾಗುವುದಕ್ಕ ಮೊದಲು—ಬೀಜರೂಪವಾದ ಹಿಂದಿನ ಅವಸ್ಥೆ ಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ಅವ್ಯಕ್ತ-ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿರುವುದೆಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರೆ ಪ್ರಧಾನ- ಕಾರಣ-ವಾದವೇ ಬಂದೊದಗುವುದು, ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಜಗತ್ತಿನ ಹಿಂದಿನ ಅವಸ್ಥೆಯನ್ನೇ ಸಾಂಖ್ಯರು ಪ್ರಧಾನವೆನ್ನುತ್ತಾರೆ

ಪರಿಹಾರ—ಜಗತ್ತಿನ ಹಿಂದಿನ ಅವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಒಂದು ಸ್ವತಂತ್ರ-ಕಾರಣವೆಂದು ನಾವು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ಪ್ರಧಾನ-ಕಾರಣ-ವಾದವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಂತೆ ಆಗುತ್ತಿತ್ತು ನಾವು ಪರಮೇಶ್ವರನಿಗೆ ಅಧೀನವಾಗಿರುವ ಜಗತ್ತಿನ ಹಿಂದಿನ ಅವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳು ತ್ತೇವೆಯೇ ಹೊರತು ಸ್ವತಂತ್ರವಾದ ಅವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ, ಹೀಗೆ ಒಪ್ಪಿ ಕೊಂಡರೆ ಅದು ಅರ್ಥವುಳ್ಳದ್ದಾಗುತ್ತದೆ ಅದಿಲ್ಲದೆ ಪರಮೇಶ್ವರನಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವು ಸಿದ್ಧಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಅವನು ಶಕ್ತಿರಹಿತನಾದರೆ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವೃತ್ತನಾಗಲಾರನು ಈ ಬೀಜಶಕ್ತಿಯು ಅವಿಧ್ಯಾತ್ಮಕವಾಗಿದೆ, ಅವ್ಯಕ್ತ-ಶಬ್ದದಿಂದ ಸೂಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಪರ ಮೇಶ್ವರನೇ ಇದಕ್ಕೆ ಆಶ್ರಯ, ಇದು ಮಾಯಾಮಯವಾದ ಮಹಾಸುಷ ಸ್ತಿ, ಇದ ರಲ್ಲಿಯೇ ಸಂಸಾರಿಗಳಾದ ಜೀವರು ತಮ್ಮ ಸ್ವರೂಪ-ಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲದೆ ನಿದ್ರಿಸುತ್ತಾರೆ¹

ಈ ಅವ್ಯಕ್ತವನ್ನೇ ಆಕಾಶ-ಶಬ್ದದಿಂದ ಹೇಳಿದೆ 'ಗಾರ್ಗಿ, ಈ ಅಕ್ಷರದಿಂದಲೇ (ಅವ್ಯಕ್ತವಾದ) ಆಕಾಶವು ವ್ಯಾಪ್ತವಾಗಿದೆ'² (ಬೃ ಉ ೩. ೮ ೧೧) ಇದೇ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷರ ಶಬ್ದದಿಂದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿದೆ 'ಪರವಾದ ಅಕ್ಷರಕ್ಕಿಂತಲೂ ಶ್ರೇಷ್ಠನು'³ (ಮುಂ. ಉ ೨ ೧ ೨) ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನೇ ಮಾಯೆ

¹ ಅವಿದ್ಯಾತ್ಮಿಕಾ ಹಿ ಬೀಜಶಕ್ತಿರವ್ಯಕ್ತಶಬ್ದನಿರ್ದೇಶ್ಯಾ ಪರಮೇಶ್ವರಾಶ್ರಯಾ ಮಾಯಾ- ಮಯೀ ಮಹಾಸುಷುಪ್ತೀ, ಯಸ್ಯಾಂ ಸ್ವರೂಪಪ್ರತಿಬೋಧರಹಿತಾಃ ಶೇರತೇ ಸಂಸಾರಿಣೋ ಜೀವಾಃ (ಸೂ ಭಾ)

² ಏತಸ್ಮಿನ್ನು ಖಲ್ವಕ್ಷರೇ ಗಾರ್ಗಾಕಾಶ ಓತಶ್ಚ ಪ್ರೇತಶ್ಚೇತಿ |

³ ಅಕ್ಷರಾತ್ಪರತಃ ಪರಃ |

ಯೆಂದು ಹೇಳಿದೆ : ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಮಾಯೆಯೆಂದೂ ಮಹೇಶ್ವರನನ್ನು ಮಾಯೆಯೆಂದೂ ಅರಿಯಬೇಕು¹ (ಶ್ವೇ. ಉ. ೪, ೨೬). ಮಾಯೆಯೇ ಅವ್ಯಕ್ತವು ; ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಅನಿರ್ವಚನೀಯವಾಗಿದೆ ; ² ಮಹತ್ತಿಗಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿರುವುದು ಅವ್ಯಕ್ತದ ಅಧವಾ ಮಾಯೆಯ ಗುಣವಾಗಿದ್ದರೂ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದೆ ; ಏಕೆಂದರೆ ಶರೀರವು ಮಾಯೆಯ ಕಾರ್ಯವು.

ಕೆಲವರು ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ಯಕ್ತ-ಶಬ್ದವು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯವು ಸರಿಯಲ್ಲ ; ರಥಶಬ್ದವು ಸ್ಥೂಲಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುವಂತೆ ಅವ್ಯಕ್ತ-ಶಬ್ದವು ಎರಡು ಶರೀರಗಳನ್ನೂ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರವೇ ಸೂಚಿತವಾಗಿದ್ದರೂ ಕಥಶ್ರುತಿಯು ಪ್ರಧಾನವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವುದಿಲ್ಲವೆಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ.

ವಿ.—ಪರಮಕಾರಣವಾದ ಪರಮಪುರುಷನ ಅಧೀನದಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಭೂತವು ಪ್ರಯೋಜನವುಳ್ಳದ್ದಾಗುತ್ತದೆ.³ ಅವ್ಯಕ್ತಕ್ಕೂ ಅದರ ಪರಿಣಾಮಗಳಿಗೂ ಪರಮಪುರುಷನು ಅತ್ಯಂತನಿಬಲ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದೆಯೇ ಹೊರತು ಅವುಗಳನ್ನು ಸ್ವರೂಪೇಣ ನಿರಾಕರಿಸಿಲ್ಲ. ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅವನು ಅವುಗಳ ಆತ್ಮನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ ; ಅವು ಅವನ ಶರೀರವಾಗಿರುತ್ತವೆ ; ಈ ಸಂಬಂಧದಿಂದಲೇ ಪ್ರಕೃತಿ ಮೊದಲಾದುವು ತಮ್ಮ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತವೆ. ಅನ್ಯಥಾ ಅವುಗಳ ಸ್ವರೂಪ-ಸ್ಥಿತಿ-ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಅಥವಾ ಅಂತರ್ಯಾಮಿ-ರೂಪದಿಂದಿರುವ ಪರಮಪುರುಷನ ಅಧೀನದಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ರಥಿ-ರಥತ್ವಾದಿಗಳಿಂದ ರೂಪಿತವಾದ ಆತ್ಮ-ಶರೀರಾದಿಗಳು ಉಪಾಸನೆಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವುಳ್ಳದ್ದಾಗುತ್ತವೆ.⁴ ಅದುದರಿಂದಲೇ ಸಾ ಕಾಷ್ಠಾ ಸಾ ಪರಾಗತಿಃ ; ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುವ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಅವನೇ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಧಾನನು ಎಂದರ್ಥ.

ದ್ವೈ.—ಅವ್ಯಕ್ತತ್ವ ಪರಾನರತ್ವ ಮೊದಲಾದುವು ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನೇ ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆಂದು ಅರಿತುಕೊಂಡಾಗ ಅವನ ಅಧೀನದಲ್ಲಿರುವ ಅವ್ಯಕ್ತತ್ವಾದಿಗಳು ಅರ್ಥವತ್ತಾಗುತ್ತವೆ.

¹ ಮಾಯಾಂ ತು ಪ್ರಕೃತಿಂ ವಿದ್ಯಾನ್ಮಾಯನಂ ತು ಮಹೇಶ್ವರಮ್ |

² ಅವ್ಯಕ್ತಾ ಹಿ ಸಾ ಮಾಯಾ, ತತ್ತ್ವಾನ್ಯತ್ವನಿರೂಪಣಸ್ಯ ಶಕ್ಯತ್ವಾತ್ (ಸೂ. ಭಾ.)

³ ಪರಮಕಾರಣಭೂತಪರಮಪುರುಷಾಧೀನತ್ವಾತ್ ಪ್ರಯೋಜನವದ್ಭೂತಸೂಕ್ಷ್ಮಮ್ (ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯ).

⁴ ಈ ಎರಡನೆಯ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ವೇದಾಂತದೀಪದಲ್ಲಿ (೧. ೪. ೩) ಹೇಳಿದೆ : ಅಂತರ್ಯಾಮಿರೂಪೇಣಾಸಕ್ತಿ ತಪುರುಷಾಧೀನತ್ವಾತ್ ರಥಿರಥತ್ವಾದಿನಾ ರೂಪಿತಮ್ ಅರ್ಥವತ್ ಪ್ರಯೋಜನವದ್ಭವತಿ |

ಜ್ಞೇಯತ್ವಾವಚನಾಚ್ಛೇದಃ || ೪ ||

೪. (ಅವ್ಯಕ್ತವು) ಜ್ಞೇಯವೆಂದು ಹೇಳದಿರುವುದರಿಂದಲೂ (ಅದು ಪ್ರಧಾನವಲ್ಲ).

ಸಾಂಖ್ಯರು ಪ್ರಧಾನವನ್ನು ಜ್ಞೇಯವೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ; ಏಕೆಂದರೆ ಪ್ರಧಾನದ ಗುಣಗಳಿಗೂ ಪುರುಷನಿಗೂ ಇರುವ ಭೇದವನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡರೆ ಕೈವಲ್ಯವು ಸಿದ್ಧಿಸುವುದು. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ವಿಭೂತಿಪ್ರಾಪ್ತಿಗಾಗಿ ಪ್ರಧಾನವನ್ನರಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ವಿಷಯವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವ್ಯಕ್ತವು ಜ್ಞೇಯವೆಂದು ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಅವ್ಯಕ್ತ-ಶಬ್ದವು ಪದಮೂತ್ರವೇ. ಅವ್ಯಕ್ತವನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಥವಾ ಉಪಾಸಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ವಾಕ್ಯವಿಲ್ಲ.¹ ರಥ-ರೂಪಕದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಪಿಸಿರುವ ಶರೀರಾದಿಗಳ ಅನುಸರಣದ ಮೂಲಕ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಪರಮಪದವನ್ನು ತಿಳಿಸಲು ಅವ್ಯಕ್ತವೆನಿಸಿದ ಶರೀರವನ್ನು ಹೇಳಿದೆ.

ವಿ.—ಸಾಂಖ್ಯತಂತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ವ್ಯಕ್ತ, ಅವ್ಯಕ್ತ, ಜೀವ-ಇವರ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಮೋಕ್ಷವು ಸಿದ್ಧಿಸುತ್ತದೆ ; ಆದರೆ ಅವ್ಯಕ್ತವನ್ನು ಜ್ಞೇಯವೆಂದು ವಿಷಯವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳದಿರುವುದರಿಂದ ಸಾಂಖ್ಯರ ಪ್ರಧಾನವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ದ್ವೈತ.—ಅವ್ಯಕ್ತವೇ ಮೊದಲಾದ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ವಾಚ್ಯನಾದವನು ಪರಬ್ರಹ್ಮನೇ ಹೊರತು ಪ್ರಧಾನಾದಿಗಳಲ್ಲ. ಪರಬ್ರಹ್ಮನೇ ಜ್ಞೇಯನು.

ವದಂತೀತಿ ಚೇನ್ನ ಪ್ರಾಜ್ಞೋ ಹಿ ಪ್ರಕರಣಾತ್* || ೫ ||

೫. (ಪ್ರಧಾನವನ್ನು ಜ್ಞೇಯವಾಗಿ) ಹೇಳುತ್ತಿದೆ ಎಂದರೆ, ಅಲ್ಲ ; ಏಕೆಂದರೆ ಪ್ರಕರಣದಿಂದ (ಅವನು) ಪ್ರಾಜ್ಞನೇ.

ಅಕ್ಷೇಪಣೆ—‘ಶಬ್ದ-ಸ್ಪರ್ಶ-ರೂಪ-ರಸ-ಗಂಧಗಳಿಲ್ಲದ, ಅವ್ಯಯವೂ ನಿತ್ಯವೂ ಅನಾದಿಯೂ ಅನಂತವೂ ಆದ, ಬುದ್ಧಿಯೆಂಬ ಮಹತ್-ತತ್ತ್ವಕ್ಕಿಂತ ವಿಲಕ್ಷಣವಾದ, ಧ್ರುವವಾದ ಅದನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡು ಮೃತ್ಯುಮುಖದಿಂದ ಮುಕ್ತನಾಗುತ್ತಾನೆ’ (ಕ. ಉ. ೧. ೩. ೧೫) ಎಂಬಲ್ಲಿ ಅವ್ಯಕ್ತ-ಶಬ್ದದಿಂದ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಪ್ರಧಾನವೇ ಜ್ಞೇಯ

¹ ಪದಮೂತ್ರಂ ಹ್ಯವ್ಯಕ್ತಶಬ್ದಃ | ನೇಹಾವ್ಯಕ್ತಂ ಜ್ಞಾತವ್ಯಮುಪಾಸಿತವ್ಯಂ ಚೇತಿ ವಾಕ್ಯಮಸ್ತಿ (ಸೂ. ಭಾ.).

* ಪ್ರಕರಣಾತ್ ಎಂಬ ಶಬ್ದವು ಮಧ್ಯಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಸ್ಥೂತ್ರವಾಗಿದೆ.

² ಅಶಬ್ದಮಸ್ಪರ್ಶಮರೂಪಮವ್ಯಯಂ ತಥಾಪರಸಂ ನಿತ್ಯಮಗಂಧವಚ್ಚ ಯತ್ | ಅನಾದ್ಯನಂತಂ ಮಹಶಃ ಪರಂ ಧ್ರುವಂ ನಿಜಾಯ್ತತ್ಸತ್ಯಮುಪಾಸಿತವ್ಯತೇ |

ವೆಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಸಾಂಖ್ಯಸ್ಮೃತಿಯಲ್ಲಿ ಶಬ್ದಾದಿ-ರಹಿತವಾದ, ಮಹತ್ತಿಗಿಂತ ಅಧಿಕವಾದ, ಯಾವ ಪ್ರಧಾನವನ್ನು ಹೇಳಿದೆಯೋ ಅದನ್ನೇ ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ. ಅದುದರಿಂದ ಅವ್ಯಕ್ತಶಬ್ದವೂ ಪ್ರಧಾನವನ್ನೇ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಪರಿಹಾರ—ಪ್ರಧಾನವನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು •ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಪ್ರಾಜ್ಞನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನೇ ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ. ಇದು ಪ್ರಕರಣದಿಂದ ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತದೆ : (೧) ಕ. ಉ. ೧. ೩. ೧೧ರಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನೇ ಸೂಚಿಸಿದೆ ; (೨) ಕ. ಉ. ೧. ೩. ೧೨ರಲ್ಲಿ ಅವನೇ ಜ್ಞೇಯನೆಂಬ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಯಿದೆ ; ¹ (೩) ಕ. ಉ. ೧. ೩. ೧೩ರಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವಾಗಾದಿಗಳ ಸಂಯಮವನ್ನು ವಿಧಿಸಿದೆ ; ² (೪) ಮತ್ತು ಮೃತ್ಯು ಮುಖದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ಹೊಂದುವುದೇ ಫಲವೆಂದು ಹೇಳಿದೆ.

ಕೇವಲ ಪ್ರಧಾನವನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡದ್ದರಿಂದಲೇ ಸಂಸಾರಿಯು ಮುಕ್ತನಾಗುತ್ತಾನೆಂದು ಸಾಂಖ್ಯರೂ ಒಪ್ಪುವುದಿಲ್ಲ ; ಜೀತನಾತ್ಮನ ಜ್ಞಾನದಿಂದಲೇ ಈ ಫಲವುಂಟಾಗುವುದೆಂಬುದು ಅವರ ಸಿದ್ಧಾಂತ. ಪ್ರಾಜ್ಞನಾದ ಆತ್ಮನಲ್ಲಿಯೇ ಅಶಬ್ದಾದಿ-ಗುಣಗಳು ಹೊಂದುವುವೆಂದು ಎಲ್ಲ ವೇದಾಂತವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಹೇಳಿದೆ.

ವಿ.—ಶ್ರುತಿಯು (ಕ. ಉ. ೧. ೩. ೧೫) ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಜ್ಞೇಯನೆಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತದೆ ; ಏಕೆಂದರೆ ಹಿಂದಿನ ಎರಡು ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ (ಕ. ಉ. ೧. ೩. ೯, ೧. ೩. ೧೨) ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಪ್ರಕೃತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. 'ಪುರುಷನಿಗಿಂತ ಪ್ರಧಾನವಾದುದು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ' (ಕ. ಉ. ೧. ೩. ೧೧) ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸಾಂಖ್ಯರ ಪುರುಷನಿಗಿಂತ ಪ್ರಧಾನವಾದುದು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಅಶಬ್ದಾದಿ-ಧರ್ಮಗಳು ಪರಮಪುರುಷನಿಗೇ ಸೇರಿದುವೆಂದು ಮತ್ತೊಂದು ಶ್ರುತಿಯೂ (ಮುಂ. ಉ. ೧. ೧. ೬) ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ.

ದ್ವೈ.—ಈ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ (ಕ. ಉ. ೧. ೩. ೧೫) ಪ್ರಾಜ್ಞನೆನಿಸಿದ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಉಕ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ ; ಕರಶ್ರುತಿಯ ಪ್ರಕಾರ (೧. ೨. ೨೦) ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುವುದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುವುದು ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೇ ಹೊಂದುತ್ತದೆ. ಸರ್ವಕ್ಕಿಂತಲೂ ದೊಡ್ಡವನಾಗಿರುವನು ಮಹತ್ತಿಗಿಂತಲೂ ದೊಡ್ಡವನಾಗಿರುವುದೆಂಬುದು ಹೊಂದುತ್ತದೆ.³

¹ ಏಷ ಸರ್ವೇಷು ಭೂತೇಷು ಗೂಢೋತ್ಪತ್ತಾ ನ ಪ್ರಕಾಶತೇ |

ದೃಶ್ಯತೇ ತ್ವಗ್ರೈಯಾ ಬುದ್ಧ್ಯಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮಯಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮದರ್ಶಿಭಿಃ ||

² ಯಚ್ಛೇದ್ವಾಬ್ಜನಸೀ ಪ್ರಾಜ್ಞ ಸ್ತದ್ಯಚ್ಛೇಜ್ಜ್ಞಾನ ಅತ್ಮನಿ |

ಜ್ಞಾನಮಾತ್ಮನಿ ಮಹತಿ ನಿಯಚ್ಛೇತ ತದ್ಯಚ್ಛೇಜ್ಞಾಂತ ಅತ್ಮನಿ ||

³ ಸರ್ವಸಾತ್ ಪರಮಸ್ಯ ಮಹತೋಽಪಿ ಪರತ್ವಂ ಯುಜ್ಯತೇ (ಮ. ಭಾ.).

ಪ್ರಕರಣಾತ್ || ೧. ೪. ೬ ||

೬. ಪ್ರಕರಣದಿಂದ (ಹೀಗೆ ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ)

ಸೋಽಧ್ಯನಃ....ಪರಮಂ ಪದಮ್ ಎಂಬ ವಾಕ್ಯವು ಪ್ರಾಜ್ಞನಾದ ವಿಷ್ಣುವೇ ಪ್ರಕರಣದ ವಿಷಯನು ಎಂಬುವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

ತ್ರಯಾಣಾನೇನ ಚೈವಮುಪನ್ಯಾಸಃ ಪ್ರಶ್ನಶ್ಚ || ೬ ||

೭. ಹೀಗೆ ಮೂರು (ವದಾರ್ಥಗಳನ್ನೇ) ಹೇಳಿದೆ; (ಅವುಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿಯೇ) ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನೂ ಮಾಡಿದೆ.

ಕವಚ್ಛಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿ ಜೀವ ಪರಮಾತ್ಮ—ಎಂಬ ಮೂರು ವಿಷಯಗಳನ್ನೇ ಹೇಳಿದೆ. ಯಸುನು ನಚಿಕೇತನಿಗೆ ವರಗಳನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ಈ ಮೂರು ವಿಷಯಗಳನ್ನೇ ವಿವರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಇವುಗಳನ್ನೇ ಕುರಿತು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿರುವುದೇ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಯಾವ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಲಿ ಉತ್ತರವಾಗಲಿ ಕಂಡುಬರುವುದಿಲ್ಲ. 'ಹೇ ವೃತ್ಯು, ನೀನು ಸ್ವರ್ಗ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗೆ ಸಾಧನವಾದ ಅಗ್ನಿಯನ್ನು ತಿಳಿದಿರುವೆ. ಶ್ರದ್ಧೆಯುಳ್ಳ ನನಗೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಡು' (ಕ. ಉ. ೧. ೧. ೨೩), ಮತ್ತು 'ಲೋಕಗಳಿಗೆ ಅದಿಯಾದ ಅಗ್ನಿಯನ್ನು ಅವನಿಗೆ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟನು' (ಕ. ಉ. ೧. ೧. ೧೫)—ಎಂಬಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿವಿಷಯವಾದ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು ಇವೆ. 'ಮನುಷ್ಯನು ಸತ್ತಮೇಲೆ ಈ ಸಂಶಯವುಂಟು: ಕೆಲವರು ಅವನು ಇದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರು ಇಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ' (ಕ. ಉ. ೧. ೧. ೨೦) ಮತ್ತು 'ಹೇ ಗೌತಮ, ಈಗ ಈ ರಹಸ್ಯವಾದ ಸನಾತನಬ್ರಹ್ಮವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ವೃತ್ಯುವನ್ನು ಹೊಂದಿ ಆತ್ಮನು ಹೇಗೆ ಆಗುವನೋ ಅದನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಕೆಲವರು ದೇಹಿಗಳು ಶರೀರಗ್ರಹಣಕ್ಕಾಗಿ ಯೋನಿಯನ್ನೂ ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಸ್ಥಾವರಜನ್ಯನನ್ನೂ ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ' [ಕ. ಉ. ೨. ೫ ೬ ೭]—ಎಂಬಲ್ಲಿ ಆತ್ಮ ವಿಷಯವಾದ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳಿವೆ. 'ಧರ್ಮಕ್ಕಿಂತ ಭಿನ್ನವೂ ಅಧರ್ಮಕ್ಕಿಂತ ಭಿನ್ನವೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕರಣಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವೂ ಈ ಭೂತಭವಿಷ್ಯತ್ಕಾರಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವೂ ಅದೆಯಾವುದನ್ನು ನೋಡಿದೆಯೇ ಅದನ್ನು ಹೇಳು; (ಕ. ಉ. ೧ ೩. ೧೨) ಮತ್ತು 'ಜ್ಞಾನಿಯು ಹುಟ್ಟುವುದೂ ಇಲ್ಲ, ಸಾಯುವುದೂ ಇಲ್ಲ' (ಕ. ಉ. ೧ ೨ ೧೨)—ಎಂಬಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮವಿಷಯವಾದ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳಿವೆ. ಪ್ರಧಾನವಿಷಯವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಯೇ ಇಲ್ಲ; ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲದಿರುವಾಗ ಉತ್ತರವೂ ಇಲ್ಲ.

ಅವಿದ್ಯಾಕಲ್ಪಿತನಾದ ಜೀವಾತ್ಮ ಮತ್ತು ಪರಮಾತ್ಮ—ಇವರ ಭೇದದ ಅನೇಕ ಯಿಂದ ಈ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಹೊಂದಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಆತ್ಮವಿಷಯದ ಪ್ರಶ್ನೆಯು ಒಂದೇ ಆಗಿದ್ದರೂ ಕ. ಉ. ೧. ೧. ೨೦ನಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿದೆ; ಏಕೆಂದರೆ ಮರಣ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದೇಹಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆಯವನಾದ ಆತ್ಮನಿರುವನೇ ಎಂಬ ಸಂಶಯವುಂಟಾಗಿದೆ;

ಇದಲ್ಲದೆ ಕರ್ತೃತ್ವಾದಿ-ಸಂಸಾರಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಅವನಿಗೆ ನಿರಾಕರಿಸಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕೆ. ಉ. ೧. ೨. ೧೪ರಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆಯು ಧರ್ಮಾದಿಗಳನ್ನು ಮೀರಿರುವ ಪರಮಾತ್ಮನ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ.

ವಿ.—ಮೋಕ್ಷಸ್ವರೂಪದ ಪ್ರಶ್ನೆಯು ಮೂಲಕ ನಚಿಕೇತನು ಯಮುನಿಂದ ಮೂರನೆಯ ವರವನ್ನು ಬೇಡುತ್ತಾನೆ; ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ವಿಷಯಗಳು ಅಂತರ್ಗತವಾಗಿವೆ: (೧) ಉಪೇಯ-ಸ್ವರೂಪ (ಎಂದರೆ ಮೋಕ್ಷ), (೨) ಉಪೇತ್ಯ-ಸ್ವರೂಪ (ಎಂದರೆ ಮುಮುಕ್ಷುವಿನ ಸ್ವರೂಪ), (೩) ಉಪಾಯ-ಸ್ವರೂಪ (ಎಂದರೆ ಕರ್ಮದಿಂದ ಅನುಗೃಹೀತವಾದ ಉಪಾಸನದ ಸ್ವರೂಪ).¹ ಅನಂತರ ಯಮುನು ನಚಿಕೇತನ ಯೋಗ್ಯತೆಯನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ಅವನಿಗೆ ಉಪದೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ. 'ದುರ್ದರ್ಶನೋ ಗೂಢನೋ ಸರ್ವಭೂತಗಳ ಹೃದಯಗುಹೆಯಲ್ಲಿರುವವನೂ ಗರ್ಹದಲ್ಲಿರುವವನೂ ಪುರಾಣನೂ ಆದ ದೇವನನ್ನು ಅಧ್ಯಾತ್ಮಯೋಗಪ್ರಾಪ್ತಿಯಿಂದ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಧೀರನು ಹರ್ಷಶೋಕಗಳನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಾನೆ' (ಕೆ. ಉ. ೧. ೨. ೧೨); - ಇಲ್ಲಿ 'ದೇವನನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು' ಎಂಬುದು ಉಪಾಸ್ಯನಾದ ಭಗವಂತನನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ; 'ಅಧ್ಯಾತ್ಮಯೋಗಪ್ರಾಪ್ತಿಯಿಂದ'² ಎಂಬುದು ಮುಮುಕ್ಷುವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ; ಮತ್ತು 'ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಧೀರನು ಹರ್ಷಶೋಕಗಳನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಾನೆ' ಎಂಬುದು ಬ್ರಹ್ಮೋಪಾಸನವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ಯಕ್ತದ ಪ್ರಶ್ನೆಯೇ ಇಲ್ಲ.

ದ್ವೈ.—ತಂದೆಯ ಸೌಮನಸ್ಯ, ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಒಯ್ಯುವ ಅಗ್ನಿ ಮತ್ತು ಪರಮಾತ್ಮ—ಈ ಮೂರರ ವಿಷಯವಾದ ಪ್ರತ್ಯೋತ್ತರಗಳೇ ಕರೋಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬಂದಿವೆ.³

ಮಹದ್ವಚ್ಛ || ೭ ||

೭. ಮತ್ತು ಮಹತ್-ಶಬ್ದದಂತೆ (ಅವ್ಯಕ್ತ-ಶಬ್ದವೂ).

ಸಾಂಖ್ಯರ ಪ್ರಕಾರ ಮಹತ್-ಶಬ್ದವು ಮೊದಲು ಹುಟ್ಟುವ ಸತ್ತಾಮಾತ್ರವನ್ನು⁴ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ; ಆದರೆ ವೈದಿಕಪ್ರಯೋಗದಲ್ಲಿ ಅದು ಆತ್ಮಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದೆ. 'ಬುದ್ಧಿಗಿಂತ ಮಹತ್ ಎಂಬ ಆತ್ಮನು ಶ್ರೇಷ್ಠನು' (ಕೆ. ಉ. ೧. ೩. ೧೦)—ಇವೇ

¹ ತೃತೀಯೇನ ವರೇಣ ಮೋಕ್ಷಸ್ವರೂಪಪ್ರಶ್ನಾದ್ವಾರೇಣೋಪೇಯಸ್ವರೂಪಮುಪೇತ್ಯ-ಸ್ವರೂಪಮುಪಾಯಭೂತಕರ್ಮಾನುಗೃಹೀತೋಪಾಸನಸ್ವರೂಪಂ ಚ ಸ್ವಪ್ನಮ್ (ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯ).

² ಮನಸ್ಸನ್ನು ವಿಷಯದಿಂದ ಸೆಳೆದು ತನ್ನ ಆತ್ಮನ ಮೇಲೆ ಧ್ಯಾನಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಅಧ್ಯಾತ್ಮಯೋಗವೆಂದು ಹೆಸರು.

³ ತ್ರಯಾಣಾಮೇವ ಪಿತೃಸೌಮನಸ್ಯಸ್ವರ್ಗಾಗ್ನಿಪರಮಾತ್ಮನಾಂ ಪ್ರಶ್ನ ಉಪನ್ಯಾಸಶ್ಚ (ಮ. ಭಾ.).

⁴ ಸತ್ತಪ್ರಧಾನವಾದ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಮೊದಲನೆಯ ಪರಿಣಾಮ, ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪ-ಬುದ್ಧಿ; ಸತ್ತಪ್ರಧಾನಪ್ರಕೃತೇರಾಧ್ಯಪರಿಣಮೇ, ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪಕಬುದ್ಧಾ ವಿತ್ಕರ್ಥಃ (ರತ್ನಪ್ರಭಾ).

ಮೊದಲಾದ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಬುದ್ಧಿಗಿಂತ ಬೇರೆ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಯೆಂದೂ ಆತ್ಮನನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆಯೆಂದೂ ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆಯೇ ಅವ್ಯಕ್ತ-ಶಬ್ದವು ಸಾಂಖ್ಯದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನವನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದರೂ ವೇದಾಂತವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಶರೀರವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಆದುದರಿಂದ ಅನುಮಾನಿಕವಾದ ಪ್ರಧಾನವು ಶಬ್ದಪ್ರಮಾಣವುಳ್ಳದ್ದಲ್ಲ.

ವಿ.—ಬುದ್ಧೇರಾತ್ಮಾ ಮಹಾನ್ ಪರಃ (ಕ. ಉ. ೧. ೩. ೧೦) ಎಂಬಲ್ಲಿ ಮಹತ್-ಶಬ್ದವು ಆತ್ಮನಿಗೆ ವಿಶೇಷಣವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಜೀವಾತ್ಮನು ಸೂಚಿತನಾಗಿರುವನೇ ಹೊರತು ಸಾಂಖ್ಯರ ಮಹತ್ತಲ್ಲ; ಹೀಗೆಯೇ ಅವ್ಯಕ್ತಾತ್ಮಪುರುಷಃ ಪರಃ (ಕ. ಉ. ೧. ೩. ೧೧) ಎಂಬಲ್ಲಿ ಅವ್ಯಕ್ತ-ಶಬ್ದವು ಸಾಂಖ್ಯರ ಪ್ರಧಾನವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ದ್ವಿಪ.—ಮಹತ್-ತತ್ತ್ವವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ಮಹತ್-ಶಬ್ದವು ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಸೂಚಿಸುವಂತೆ, ಅವ್ಯಕ್ತಾದಿ-ಶಬ್ದಗಳೂ ಬೇರೆ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದರೂ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿವೆ.

೨. ಚಮುಸಾಧಿಕರಣ

(ಸೂ. ೮-೧೦)

ಚಮುಸವದವಿಶೇಷಾತ್ * || ೮ ||

೮. ಚಮುಸದ ಹಾಗೆ ಅವಿಶೇಷವಾಗಿರುವುದರಿಂದ (ಅಜಾ-ಶಬ್ದವು ಪ್ರಧಾನವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವುದಿಲ್ಲ).

ಪ್ರಧಾನಕ್ಕೆ ಶಬ್ದಪ್ರಮಾಣವಿಲ್ಲವೆಂಬುದು ಇನ್ನೂ ಸಿದ್ಧವಾಗಿಲ್ಲ—ಎಂದು ಪ್ರಧಾನವಾದಿಯು ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಾನೆ; ಏಕೆಂದರೆ 'ತನ್ನ ಒಣ್ಣದವುಗಳೇ ಆದ ಬಹು-ಸಂತಾನವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿರುವ ಲೋಹಿತ-ಶುಕ್ಲ-ಕೃಷ್ಣವಾದ ಒಣ್ಣಗಳುಳ್ಳ ಒಂದು ಅಜಾ ಇದೆ' (ಶ್ವೇ. ಉ. ೪. ೫) ಎಂದು ಶ್ರುತಿಯು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಈ ವಂತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಲೋಹಿತ-ಶುಕ್ಲ-ಕೃಷ್ಣಗಳೆಂಬ ಶಬ್ದಗಳು ರಜಃ-ಸತ್ತ್ವ-ತಮಸ್ಸುಗಳನ್ನು ಎಂದರೆ ಪ್ರಧಾನವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಆದುದರಿಂದ ಕಾಪಿಲರ ಪ್ರಧಾನಕ್ಕೆ ಶ್ರುತಿಯ ಅಧಾರವಿದೆ.

ಇದಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರವು ಹೀಗಿದೆ: ಈ ವಂತ್ರವು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಯಾವ ವಾದವನ್ನೂ ಸಮರ್ಥಿಸಲಾರದು; ಏಕೆಂದರೆ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆಯಿಂದ ಅಜಾತ್ವಾದಿಗಳನ್ನು ಯಾವ ವಾದಕ್ಕಾದರೂ ಹೋದಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ. ಆದುದರಿಂದ ಸಾಮ್ಯವಾದವೇ ಇಲ್ಲಿ ಅಭಿಪ್ರೇತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲು ಕಾರಣವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು 'ಕೆಳಗಡೆ ಬಾಯುಳ್ಳ ಮೇಲುಗಡೆ ಉಬ್ಬುಳ್ಳ ಚಮುಸವಿದೆ' (ಬೃ. ಉ. ೨. ೨. ೩) ಎಂಬ ವಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಚಮುಸಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಚಮುಸವು ಇಂತಹು ಬೆಂದು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಹೇಳಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ; ಇದರ ಅರ್ಥವನ್ನು ಮುಂದಿನ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಅದು ತಲೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಬಹುದು: 'ಕೆಳಗಡೆ ಬಾಯುಳ್ಳ ಮೇಲುಗಡೆ ಉಬ್ಬುಳ್ಳ ಚಮುಸವು ನಮ್ಮ ಈ ತಲೆ' (ಬೃ. ಉ. ೨. ೨. ೩). ಹೀಗೆಯೇ ಯಾವ ವಿಶೇಷವೂ ಇಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ಅಜಾ-ಶಬ್ದವು ಏನನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆಯೆಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಜಾ-ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಲು ವಾಕ್ಯಶೇಷದ ಸಹಾಯವನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ.

ವಿ.—ಇಲ್ಲಿ (ಶ್ವೇ. ಉ. ೪. ೫) ಕಾಪಿಲತಂತ್ರದ ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಹೇಳಿದೆಯೊ ಅಥವಾ ಬ್ರಹ್ಮಾತ್ಮಿಕವಾದ ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಹೇಳಿದೆಯೋ—ಎಂಬುದು ಸಂಶಯ.

* ಮಧುಭಾಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಗೂತ್ರವು ಅನುಮಾನಿಕಾಧಿಕರಣಕ್ಕೆ ಸೇರಿದೆ.

1 ಅಜಾಮುಕಾಂ ಲೋಹಿತಶುಕ್ಲಕೃಷ್ಣಾಂ ಒಪ್ಪೇಃ ಪ್ರಜಾಃ ಗೃಹಮಾನಾಂ ಸರೂಪಾಃ |

2 ಅರ್ನಾಗ್ನಿಲಕ್ಷ್ಮನುಸ ಉರ್ಧ್ವಬುಧ್ಧಃ |

3 ಇದಂ ತಚ್ಚರಃ, ಏಷ ಹೃರ್ನಾಗ್ನಿಲಕ್ಷ್ಮನುಸ ಉರ್ಧ್ವಬುಧ್ಧಃ |

ಕಾಸಿಲತಂತ್ರ-ಸಿದ್ಧವಾದ ಪ್ರಕೃತಿ—ಎಂಬುದು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ. ಸೂತ್ರಕಾರರು ಇದನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿರುತ್ತಾರೆ; ಏಕೆಂದರೆ ಅಬ್ರಹ್ಮಾತ್ಮಿಕವಾದ ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಯಾವ ವಿಶೇಷವೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದು ಆಜಾ (ಜನ್ಮರಹಿತವು) ಎಂಬ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷಲಕ್ಷಣವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಚಮುಸ-ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಶಿಶ್ನೇಂಬ ಅರ್ಥವು ವಾಕ್ಯಶೇಷದಿಂದ ತಿಳಿಸುಬರುವಂತೆ ಆಜಾ ಎಂಬುದು ಸಾಂಖ್ಯತಂತ್ರದ ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲು ಯಾವ ಸಹಾಯವೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೂ ಯಾವ ಪ್ರಮಾಣವೂ ಕಂಡುಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮಾತ್ಮಿಕವಲ್ಲದ ಆಜಾ ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ವಂತ್ರವು ತಿಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ.¹ ಬ್ರಹ್ಮಾತ್ಮಿಕವಾದ ಆಜಾ ಎಂಬುದನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಲು ವಿವೇಷ ಹೇತುವಿದೆಯೆಂಬುದು ಮುಂದಿನ ಸೂತ್ರದಿಂದ ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ.

ಇಲ್ಲಿ ಕಾಸಿಲತಂತ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಖಂಡಿಸಿದೆಯೇ ಹೊರತು ಬ್ರಹ್ಮಾತ್ಮಿಕವಾದ ಪ್ರಕೃತಿ-ವಹತ್-ಆಹಂಕಾರಾದಿಗಳ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿಲ್ಲ. ಇವೆಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮಾತ್ಮಿಕವೆಂದು ಶ್ರುತಿಸ್ಫುಟಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ.²

ದ್ವೈತ.—ಚಮುಸ-ಶಬ್ದವು ಯಜ್ಞಸಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದರೂ ಶ್ರುತಿವಾಕ್ಯದಿಂದ (ಬೃ. ಉ. ೨. ೨. ೩) ಶಿಶ್ನನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ; ಹಾಗೆಯೇ ಅವ್ಯಕ್ತಾದಿ. ಶಬ್ದಗಳು ಬೇರೆಯ ಅರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿವೆರೂ 'ಎಲ್ಲ ಹೆಸರುಗಳು ವಿಷ್ಣುವನ್ನೇ ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ—ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ' ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯಂತೆ ವರಮಾತ್ಮನನ್ನೇ ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ.³ ಇದಂ ತಚ್ಚಿರತಿ ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯಂತೆಯೇ ಈ ಶ್ರುತಿಯೂ ಪ್ರಮಾಣವು ದ್ದಾಗಿದೆ.

ಜ್ಯೋತಿರಪಕ್ರಮಾ ತು ತಥಾ ಹ್ಯಧೀಯತ ಏಕೇ * || ೯||

೯. (ಅಜಾ ಎಂದರೆ) ಜ್ಯೋತಿಯೇ (ಎಂದರೆ ತೇಜಸ್ಸೇ) ನೊದಲಾದ (ಭೂತಗಳು); ಏಕೆಂದರೆ ಕೆಲವರು ಹಾಗೆ ಅಧ್ಯಯನಮಾಡುತ್ತಾರೆ.

ಪರಮೇಶ್ವರನಿಂದ ಉತ್ಪನ್ನವಾದ, ತೇಜಸ್ಸು ನೀರು ಭೂಮಿ—ಇವುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ, ನಾಲ್ಕು ಬಗೆಯ ಭೂತಗಳಿಗೆ⁴ ಕಾರಣವಾಗಿರುವ ವಸ್ತುವನ್ನೇ ಆಜಾ

¹ ಅತೋನೇನ ವಂತ್ರೇಣ ನಾಬ್ರಹ್ಮಾತ್ಮಿಕಾಽಜಾಽಭಿದೀಯತೇ (ಶ್ರೀಭಾಷ.).

² ಜಾಲಿಕೋಪನಿಷತ್, ಶ್ವೇ. ಉ. ೧. ೮. ೧೦, ಜ. ೯. ೧೦, ೬. ೧೬, ಗೀತಾ ೧೩. ೧೯. ೨೧, ೧೪. ೫ ೯. ೭. ೮ ನೋಡಿ.

³ ಏವಮವ್ಯಕ್ತಾದಿಶಬ್ದಾಃ ಸರ್ವೇಸ್ಯತ್ರ ಪ್ರಸಿದ್ಧಾ ಅಪಿ ನಾಮಾನಿ ಸರ್ವಾಣಿ ಯಮಾನಿ ಶಿಶ್ನಿ ತಂ ವೈ ವಿಷ್ಣುಂ ಪರಮುದಾಸರಂತೀತ್ಯಾದಿಶ್ರುತೇಃ ಪರಮಾತ್ಮಾಭಿಧಾಯಕಾ ಏವ (ಮ. ಭಾ.).

* ಈ ಸೂತ್ರ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನದು ಮಧ್ಯಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಜ್ಯೋತಿರಧಿಕರಣಕ್ಕೆ ಸೇರಿವೆ.

⁴ ಜಾಯುಜ, ಅಂಶಜ, ಸ್ತೇದಜ, ಉದ್ದಿಜ.

ಎಂದು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.¹ ಇದು ಭೂತತ್ರಯ-ಸ್ವರೂಪವಾಗಿರುವುದೇ ಹೊರಳು ಗುಣತ್ರಯ-ಸ್ವರೂಪವಾಗಿಲ್ಲ. ಇದರ ಅರ್ಥವು ಮತ್ತೊಂದು ಶಾಖೆಯಿಂದ ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಶಾಖೆಯು ತೇಜಸ್ಸೇ ಮೊದಲಾದುವು ಪರಮೇಶ್ವರನಿಂದ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗಿವೆಯೆಂದು ತಿಳಿಸಿ, ಅವುಗಳಿಗೆ ಲೋಹಿತಾದಿ-ವರ್ಣಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತದೆ : 'ಯಾವುದು ಅಗ್ನಿಯ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣವೋ ಅದು ತೇಜಸ್ಸಿನ ಬಣ್ಣ ; ಯಾವುದು (ಅಗ್ನಿಯ) ಬಿಳಿಯ ಬಣ್ಣವೋ ಅದು ನೀರಿನ ಬಣ್ಣ ; ಯಾವುದು (ಅಗ್ನಿಯ) ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣವೋ ಅದು ಪೃಥ್ವಿಯ ಬಣ್ಣ'² (ಭಾಂ. ಉ. ೬. ೪. ೧). ಈ ಭೂತತ್ರಯವನ್ನೇ ವಿಷಯವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಬಹುದು ; ಏಕೆಂದರೆ ಲೋಹಿತಾದಿ-ಶಬ್ದಗಳು ಎರಡು ವಾಕ್ಯಗಳಿಗೂ ಸಮಾನವಾಗಿರುತ್ತವೆ ; ಮತ್ತು ಬಣ್ಣವನ್ನು ಮುಖ್ಯವೃತ್ತಿಯಿಂದ ತಿಳಿಸುವುದರಿಂದ ಅವು ಸಾಂಖ್ಯರ ಸತ್ತಾದಿಗುಣಗಳನ್ನು ಗೌಣವಾಗಿ ತಿಳಿಸುತ್ತವೆ. ಸಂಶಯಾಸ್ಪದವಾದ ಅರ್ಥವಿರುವ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಸಂಶಯವಿಲ್ಲದ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ನಿರ್ಧರಿಸುವುದು ನ್ಯಾಯವೆಂಬುದು ಸಾಮಾನ್ಯನಿಯಮವಾಗಿದೆ.³

ಅವ್ಯಾಕೃತವಾದ ನಾಮರೂಪಗಳು, ನಾಮರೂಪಗಳ ಹಿಂದಿನ ಅವಸ್ಥೆಯಾದ ದೈವೀಶಕ್ತಿಯೇ ಈ ಮಂತ್ರದಿಂದಲೂ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ—ಎಂದು ಪ್ರಕರಣದಿಂದ ಹೇಳಬಹುದು.⁴ ಈ ದೈವೀಶಕ್ತಿಗೆ ಮೂರು ಬಣ್ಣಗಳಿವೆಯೆಂದು ಹೇಳಿದೆ ; ಏಕೆಂದರೆ ಅದರ ಕಾರ್ಯಗಳಾದ ತೇಜಸ್ಸು ಪೃಥ್ವಿ ನೀರು—ಇವುಗಳಿಗೂ ಮೂರು ಬಣ್ಣಗಳಿವೆ.

ವಿ.—'(ಅಜಾ ಎಂಬುದು) ಜ್ಯೋತಿಯಿಂದ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗಿದೆ ; ಏಕೆಂದರೆ ಹಾಗೆ ಕೆಲವರು ಅಧ್ಯಯನಮಾಡುತ್ತಾರೆ' ಎಂಬುದು ಸೂತ್ರಾರ್ಥ.

ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಜ್ಯೋತಿಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಪರಬ್ರಹ್ಮನು ಎಂದರ್ಥ, ತಂ ದೇವಾ ಜ್ಯೋತಿಷಾಂ ಜ್ಯೋತಿಃ ಎಂದು ಮಾಧ್ಯಂದಿನ-ಪಾರವು (೧೦. ೪. ೧೬) ಹೇಳುತ್ತದೆ. 'ಜ್ಯೋತಿಯಿಂದ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗಿದೆ' ಎಂಬುದಕ್ಕೆ 'ಬ್ರಹ್ಮನಿಂದ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗಿದೆ' ಎಂದರ್ಥ.⁵ ಶೈತ್ತಿರಿಯೇರು ಹೀಗೆ ಅಧ್ಯಯನಮಾಡುತ್ತಾರೆ : ಅಹೋರಣೀಯಾನ್ಮಹತೋ ಮಹೀಯಾನ್ (ಮ. ನಾ. ಉ. ೧೨. ೧) ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ಉಪಸಾದಿಸಿ, ಎಲ್ಲ ಲೋಕಗಳೂ ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳೂ ಅವನಿಂದಲೇ ಉತ್ಪನ್ನರಾಗುತ್ತಾರೆ

¹ ಪರಮೇಶ್ವರಾದುತ್ಪನ್ನಾ ಜ್ಯೋತಿಃಪ್ರಮುಖಾ ತೇಜೋಽಬ್ರಹ್ಮ ಲಕ್ಷಣಾ ಚತುರ್ವಿಧಸ್ಯ ಭೂತಗ್ರಾಮಸ್ಯ ಪ್ರಕೃತಿಭೂತೇಯಮಜಾ ಪ್ರತಿಪತ್ತವ್ಯಾ (ಸೂ. ಭಾ.).

² ಯದಗ್ನೇ ರೋಹಿತಂ ರೂಪಂ ತೇಜಸಸ್ತದ್ರೂಪಂ ಯಚ್ಚುಕ್ಲಂ ತದಪಾಂ ಯತ್ಕೃಷ್ಣಂ ತದನ್ನಸ್ಯ |

³ ಅಸಂದಿಗ್ಧೇನ ಚ ಸಂದಿಗ್ಧಸ್ಯ ನಿಗಮನಂ ನ್ಯಾಯ್ಯಂ ಮನ್ಯಂತೇ (ಸೂ. ಭಾ.).

⁴ ಪ್ರಕರಣಾತ್ಮ ಸೈವ ದೈವೀ ಶಕ್ತಿರವ್ಯಾಕೃತನಾಮರೂಪಮೋಃ ಪ್ರಾಗವಸ್ಥಾನೇನಾಸಿ ಮುಕ್ತೇಣಾಮ್ನಾಯತ ಇತ್ಯುಚ್ಯತೇ (ಸೂ. ಭಾ.).

⁵ ಜ್ಯೋತಿರುಪಕ್ರಮಾ ಬ್ರಹ್ಮಕಾರಣಿಕೇತೃರ್ಥಃ (ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯ).

ಎಂದು ತಿಳಿಸಿ, ಸರ್ವಕ್ಕೂ ಕಾರಣವಾದ ಅಜಾ ಎಂಬುದು ಅವನಿಂದಲೇ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗುತ್ತದೆ—ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ¹ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾದ ವಸ್ತುವನು ಹವೆಲ್ಲ ಅವನಿಂದಲೇ ಹುಟ್ಟಿ, ಅವನನ್ನೇ ಆತ್ಮನನ್ನಾಗಿ ಹೊಂದಿದೆ ಎಂಬುದು ಈ ಪ್ರಕರಣದ ಉಪದೇಶ ಆದುದರಿಂದ ವಿಸಯವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವ ಅಜಾ ಎಂಬುದು ಬ್ರಹ್ಮಾತ್ಮಿಕವೇ

ದ್ವೈ.—‘ಮತ್ತು ಜ್ಯೋತಿಃ (ಶಬ್ದವು) ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನೇ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ, ಕೆಲವರು ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಹಾಗೆಯೇ ಆಧ್ಯಯನಮಾಡುತ್ತಾರೆ’ ಎಂಬುದು ಸೂತ್ರಾರ್ಥ.

ವಸಂತೇ ವಸಂತೇ ಜ್ಯೋತಿಷಾ ಯಜೇತ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಯಜ್ಞಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ಶಬ್ದಗಳು ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ಸೂಚಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಸೂಚಿಸಿದರೆ ಕರ್ಮಾನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ವಿರೋಧವುಂಟಾಗುತ್ತದೆ—ಎಂಬ ಅಕ್ಷೇಪಣೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಈ ಸೂತ್ರವು ಬಂದಿದೆ ಜ್ಯೋತಿಷೋಮಾದಿಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸೂಚಿಸುವ ಶಬ್ದಗಳೂ ವಿಷ್ಣುವನ್ನೇ ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ² ‘ಇವನು ಬ್ರಹ್ಮನ ಶರೀರವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿ’ ಎಂದು ಉಪಕ್ರಮಿಸಿ ‘ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ವೇದಗಳೂ ಘೋಷಗಳೂ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನೇ ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ ಅವನೇ ಪ್ರಾಣನು ಪ್ರಾಣನೇ ಮಕ್ಕಳು ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲಿ’ (ಐ ಆ ೨. ೨. ೨) ಎಂದು ಕೆಲವು ಶಾಖೆಯವರು ಆಧ್ಯಯನಮಾಡುತ್ತಾರೆ

ಕಲ್ಪನೋಪದೇಶಾಚ್ಚ ಮಧ್ವಾದಿನದವಿರೋಧಃ || ೧೦ ||

೧೦ ಮಧ್ವಾದಿಗಳ ಹಾಗೆ (ಇದೂ) ಕಲ್ಪನೆಯ ಉಪದೇಶವಾದುದರಿಂದ ವಿರೋಧವಿಲ್ಲ

ಅಕ್ಷೇಪಣೆ—ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಂತೆ (ಛಾಂ ಉ ೬. ೪. ೧) ಅಜಾಶಬ್ದವು ಭೂತತ್ರಯವನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದರೆ ಅದು ಮೂರು ಬಣ್ಣಗಳುಳ್ಳ ಅಡೆದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಜನ್ಮರಹಿತವೆಂದಾಗಲಿ ಹೇಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು? ಏಕೆಂದರೆ ತೇಜಸ್ಸೇ ಮೊದಲಾದ ಭೂತಗಳಿಗೆ ಶ್ರುತಿಯು ಉತ್ಪತ್ತಿಯನ್ನು ಹೇಳುತ್ತದೆ

ಪರಿಹಾರ—ಅಜಾಶಬ್ದವು ಅಜಾಕೃತಿಯ ನಿಮಿತ್ತದಿಂದ ಬಂದದ್ದು ಅಲ್ಲ, ‘ಜನ್ಮರಹಿತ’ ಎಂಬುದನ್ನೂ ಸೂಚಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಕಲ್ಪನೆಯ ಮೂಲಕ ಮಾಡಿದ ಉಪದೇಶ ಚರಾಚರಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿರುವ ಭೂತತ್ರಯವನ್ನು ಆಡಿನ ರೂಪಕದಿಂದ ಕಲ್ಪಿಸಿದೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ಮೊದಲಾದ ಬಣ್ಣಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುವ ಆಡಿಗೆ ಅದೇ ಬಣ್ಣಗಳಿರುವ ಮರಿಗಳು ಹುಟ್ಟುವಂತೆ, ತೇಜಸ್ಸು ನೀರು ಭೂಮಿ—ಇವುಗಳನ್ನು

¹ ಸರ್ವಕಾರಣಿಭೂತಾಜಾ ತತಃ ಉತ್ಪನ್ನಾಭಿಧೀಯತೇ—ಅಜಾಮೇಕಾಂ ಲೋಕಿತ. ಶುಕ್ಲಕೃಷ್ಣಾಂ ಬಹ್ವೀಂ ಪ್ರಜಾಂ ಜನಯಂತೀಂ ಸರೂಪಾಮ್ | ಅಜೋ ಹ್ಯೇಕೋ ಜುಷ್ಮಾಜ್ಞೋನುಶೇತೇ ಜತ್ಯಾಸ್ಮೇನಾಂ ಭುಕ್ತಭೋಗಾನುಜ್ಞೋಽಸ್ಯಃ (ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯ).

² ಜ್ಯೋತಿರಾದಿಕರ್ಮವಾಚಕತ್ವೇನ ಪ್ರಸಿದ್ಧಾಭಿಧೀಯೋಽಸ್ಯ ಸ ಏವ (ಮ. ಭಾ.).

ಒಳಕೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ಮೂರು ಬಣ್ಣಗಳುಳ್ಳ ಭೂತಪ್ರಕೃತಿಯು ತನ್ನ ಬಣ್ಣವುಳ್ಳ ಚರಾಚರ-ರೂಪವಾದ ಕಾರ್ಯಸಮೂಹವನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸುತ್ತದೆ.

ಆದಿತ್ಯನನ್ನು ಮಧುವಿನಂತೆ (ಭಾ. ಉ. ೩. ೧. ೧), ವಾಕ್ಯನ್ನು ಧೇನುವಿನಂತೆ (ಬೃ. ಉ. ೫. ೮. ೧), ದ್ಯುಲೋಕಾದಿಗಳನ್ನು ಆಗ್ನಿಯಂತೆ (ಬೃ. ಉ. ೬. ೨. ೯) ಕಲ್ಪಿಸಿರುವ ಹಾಗೆ ಭೂತಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು—ಆದು ಆಡಲ್ಪಡಿದ್ದರೂ—ಆಡು ಎಂದು ಕಲ್ಪಿಸಿದೆ. ಆದುದರಿಂದ ಅಜಾ-ಶಬ್ದವು ಭೂತತ್ರಯವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ವಿರೋಧವೂ ಇಲ್ಲ.

ವಿ.—‘ಮಧ್ವಾದಿಗಳಂತೆ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಉಪದೇಶವಾದುದರಿಂದ ವಿರೋಧವಿಲ್ಲ’ ಎಂಬುದು ಸೂತ್ರಾರ್ಥ.

ಪ್ರಕೃತಿಯು ಬ್ರಹ್ಮನಿಂದ ಹುಟ್ಟುವುದಾದರೆ ಅದನ್ನು ಅಜಾ ಎಂದು ಹೇಗೆ ಕರೆಸಬಹುದು? ಅಥವಾ ಅದು ಜನ್ಮರಹಿತವಾಗಿದ್ದರೆ ಬ್ರಹ್ಮನಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದೆ ಎಂದು ಹೇಗೆ ಹೇಳಬಹುದು?—ಎಂಬ ಅಕ್ಷೇಪಣೆಗೆ ಪರಿಹಾರವು ಹೀಗಿದೆ: ಕಲ್ಪನೆಯೆಂದರೆ ಸೃಷ್ಟಿ.¹ ‘ಅದರಿಂದ ಮಾಯೆಯು ವಿಶ್ವವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಾನೆ’ (ಶ್ವೇ. ಉ. ೪. ೯) ಎಂಬಲ್ಲಿ ಅವರಿಂದ ಎಂದರೆ ಇನ್ನೂ ವಿಭಕ್ತವಾಗದ ಪ್ರಕೃತಿಯು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಕಾರು-ರೂಪ, ಕಾರಣರೂಪ—ಎಂಬ ಎರಡು ಅವಸ್ಥೆಗಳಿವೆ. ಪ್ರಲಯ-ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅದು ಬ್ರಹ್ಮದಲ್ಲಿ ನಾನುರೂಪಗಳಲ್ಲದೆ ಇರುವಾಗ ಅವ್ಯಕ್ತವೆಂದೂ, ಸೃಷ್ಟಿಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸತ್ತ್ವಾದಿಗುಣಗಳು ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿ ನಾನುರೂಪಗಳು ವಿಂಗಡವಾದಾಗ ವ್ಯಕ್ತವೆಂದೂ ಎನಿಸಿವೆ. ಕಾರಣಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ಅಜಾ, ಕಾರ್ಯಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ಬ್ರಹ್ಮನಿಂದ ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ; ಆದುವರಿಂದ ಯಾವ ವಿರೋಧವೂ ಇಲ್ಲ.² ಆದಿತ್ಯನು ತನ್ನ ಕಾರಣಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನೇ ಆಗಿದ್ದರೂ, ಈಶ್ವರನು ಅವನನ್ನು ಕಾರ್ಯಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ವಸ್ತಾದಿದೇವತೆಗಳ ಭೋಗಕ್ಕೆ ಮಧುವಾಗಿ ಮಾಡಿ, ಅವನಿಗೆ ಉಪಯಾಸ್ತಗಳನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಈ ಎರಡು ಅವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ವಿರೋಧವೂ ಇಲ್ಲ.

ದ್ವೈ.—ಮಧುವಿದ್ಯೆಯೇ ಮೊದಲಾದವುಗಳಲ್ಲಿ ಮಧ್ವಾದಿ-ಶಬ್ದಗಳು ಪರಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ಸೂಚಿಸುವಂತೆ ಯಜ್ಞಗಳನ್ನು ವಿಸರಿಸುವ ಎಲ್ಲ ಶಬ್ದಗಳೂ ಪರಬ್ರಹ್ಮನನ್ನೇ ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ; ಏಕೆಂದರೆ ಉಪಾಸನೆಗೋಸ್ಕರ ಮಧುಶಬ್ದವಾಚ್ಯನಾದ ವಿಷ್ಣುವನ್ನೇ ಹೇಳಿದೆ. ಆದುದರಿಂದ ಯಜ್ಞಾದಿಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ಶಬ್ದಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ವಿರೋಧವೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.³

¹ ಕಲ್ಪನಂ ಕೃತ್ಯಪಿ ಸೃಷ್ಟಿಃ (ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯ).

² ಅಜಃ ಕಾರಣಾವಸ್ಥಾಜಾ, ಕಾರ್ಯಾವಸ್ಥಾ ಜ್ಯೋತಿರುಪಕ್ರಮೇತಿ ನ ವಿರೋಧಃ (ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯ).

³ ಮಧುವಿದ್ಯಾದಿವತ್ ಸರ್ವಶಬ್ದಾರ್ಥತ್ವೇನ ಪರಸ್ಯ ಕಲ್ಪನೋಪದೇಶಾನ್ವ ಕರ್ಮ-ಕರ್ಮಾವಿರೋಧಃ (ಮ. ಭಾ.).

೩. ಸಂಖ್ಯೋಪಸಂಗ್ರಹಾಧಿಕರಣ *

(ಸೂ. ೧೧-೧೩)

ನೆ ಸಂಖ್ಯೋಪಸಂಗ್ರಹಾದಪಿ ನಾನಾಭಾವಾದತಿರೇಕಾಚ್ಚ || ೧೧ ||

೧೧. ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದಲೂ (ವ್ರಧಾನಕ್ಕೆ ಶಬ್ದಪ್ರಮಾಣ ವಿವೇಯೆಂದು ಹೇಳಲು) ಆಗುವುದಿಲ್ಲ; ಏಕೆಂದರೆ ನಾನಾಭಾವವಿದೆ ಮತ್ತು ಅತಿರೇಕವಿದೆ.

ಅಪ್ಪೇಪಣೆ—‘ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಪಂಚ ಪಂಚಜನರೂ ಆಕಾಶವೂ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ವಾಗಿಯೂ ಆ ಆತ್ಮನನ್ನೇ ಅವ್ಯುತ-ಬ್ರಹ್ಮವೆಂದು ತಿಳಿಯುತ್ತೇನೆ. ಅರಿತುಕೊಂಡು ಅವ್ಯುತನಾಗಿದ್ದೇನೆ’¹ (ಬೃ. ಉ. ೪. ೪. ೧೭); ಇಲ್ಲಿ ಪಂಚಜನರನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ಒಂದು ಶಬ್ದವೂ ಆದಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷಣವಾಗಿರುವ ಪಂಚ ಎಂಬ ಮತ್ತೊಂದು ಶಬ್ದವೂ ಇದೆ. ಈ ಎರಡು ಶಬ್ದಗಳು ಇಪ್ಪತ್ತೈದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಸಾಂಖ್ಯದರ್ಶನದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು-ತತ್ತ್ವಗಳನ್ನು² ಹೇಳಿದೆ. ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು, ಸಾಂಖ್ಯರ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು-ತತ್ತ್ವಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುವುದರಿಂದ ಪ್ರಧಾನಕ್ಕೆ ಶಬ್ದಪ್ರಮಾಣವಿದೆ.

ಪರಿಹಾರ—ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆಬಲದಿಂದ ಪ್ರಧಾನಕ್ಕೆ ಶಬ್ದ-ಪ್ರಮಾಣವಿದೆಯೆಂದು ಹೇಳಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ; ಏಕೆಂದರೆ ಸಾಂಖ್ಯರ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ತತ್ತ್ವಗಳು ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಬೇರೆಯಾಗಿವೆ. ಇವರ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ತತ್ತ್ವಗಳನ್ನು ಐದೈದಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲು ಯಾವ ಸಾಮಾನ್ಯಧರ್ಮವೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಪಂಚ ಪಂಚ ಎಂದು ಎರಡು ಸಲ ಬಂದಿರುವುದರಿಂದ ಆವು ಇಪ್ಪತ್ತೈದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೂ ಕಾರಣವಿಲ್ಲ; ಏಕೆಂದರೆ ಮುಖ್ಯಾರ್ಥವು ಹೊಂದುವಾಗಲಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಪಂಚಾನಾಂ ತ್ವಾ ಪಂಚಜನಾನಾಮಾಂ³ (ತೈ. ಸಂ. ೧. ೬. ೨. ೨) ಎಂಬಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಯೋಗದಂತೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡನೆಯ ಪಂಚ-ಶಬ್ದವು ಜನಶಬ್ದದೊಡನೆ ಪಂಚ ಜನಾಃ ಎಂದು ಸಮಾಸವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದುದರಿಂದ ಪಂಚ-ಶಬ್ದವು ಎರಡು ಸಲ

* ಇದನ್ನು ಮಧ್ವಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಂಚಜನಾಧಿಕರಣ ಎಂದು ಕರೆದಿದೆ. -

¹ ಯಸ್ಮಿನ್ ಪಂಚ ಪಂಚಜನಾ ಆಕಾಶಶ್ಚ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಃ |

ತಮೇನ ಮನ್ಯ ಆತ್ಮಾನಂ ವಿಧ್ವಾನ್ ಬ್ರಹ್ಮಾನ್ಯತೋಽಮೃತಮ್ ||

² ಮೂಲಶ್ರುತಿ, ಮಹತ್ವ, ಅಪಂಕಾರ, ಪಂಚತನ್ಮಾಸ್ತ್ರಗಳು, ಪಂಚಭೂತಗಳು, ಏಕಾದಶೀಂದ್ರಿಯಗಳು ಮತ್ತು ಪುರುಷ. ಸಾಂಖ್ಯಕಾರಿಕಾ ೩ನ್ನು ನೋಡಿ.

³ ‘ಏವಮ್ ಪಂಚಜನ (ದೇವತೆಗಳಿಗಾಗಿ) ನಿನ್ನನ್ನು (ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೇನೆ).’

ಬಂದಿದೆಯೆಂದು ಹೇಳಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಪಂಚಜನಾಃ ಎಂಬ ಶಬ್ದವು ಐವರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜನರನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆಯೇ ಹೊರತು ಪಂಚಕಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಸಾಂಖ್ಯರ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ತತ್ತ್ವಗಳಲ್ಲಿ ಆತ್ಮ ಮತ್ತು ಆಕಾಶ ಎಂಬ ಇವೆರಡೂ ಅಂತರ್ಗತವಾಗಿವೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇವೆರಡನ್ನೂ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ ಸಾಂಖ್ಯರ ತತ್ತ್ವಗಳು ಇಪ್ಪತ್ತೈದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ಪಂಚ ಪಂಚಜನಾಃ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥವು ಹೀಗಿದೆ : ಪಾಣಿನಿಯ ಪ್ರಕಾರ¹ ಸಂಖ್ಯಾಶಬ್ದದಿಂದ ಕೂಡಿರುವ ಸಮಾಸಗಳು ಸಂಜ್ಞೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪಂಚ-ಶಬ್ದವು ಜನಶಬ್ದದೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಸವಾಗಿ ಸಂಜ್ಞೆಯನ್ನು (ಎಂದರೆ ಹೆಸರನ್ನು) ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಅದುದರಿಂದ ಪಂಚಜನಾಃ ಎಂಬುದು ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸದೆ ವಿಶಿಷ್ಟಜನರನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ ; 'ಸಪ್ತರ್ಷಿಗಳು ಏಳು ಮಂದಿ' ಎಂದು ಹೇಳುವಂತೆ ಪಂಚಜನರೆಂಬ ಐವರು ಇದ್ದಾರೆ ಎಂದರ್ಥ.

ವಿ.—ಪಂಚ ಪಂಚಜನಾಃ ಎಂಬುದು ಕಾಸಿಲತಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧವಾದ ತತ್ತ್ವಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ವಿಷಯವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿರುವ 'ಯಾವನಲ್ಲಿ' ಯೆಸ್ಥಿನ್ ಎಂಬ ಶಬ್ದವು ಈ ಐದು ಪಂಚಜನರು ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತರಾಗಿರುವರೆಂಬ ಕಾರಣದಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮಾತ್ಮಕರೆಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ ; ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರುವ 'ಅವನನ್ನು' ತನ್ಮಾ ಎಂಬುದೂ ಯೆಸ್ಥಿನ್-ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನೇ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ಅದುದರಿಂದ ಸರ್ವತತ್ತ್ವಾಶ್ರಯನಾದ ಪರಮೇಶ್ವರನನ್ನೇ ಶ್ರುತಿಯು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ ಎಂದರ್ಥ.

ದ್ವೈತ. —ಯೆಸ್ಥಿನ್ ಪಂಚ ಪಂಚಜನಾಃ ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಶಬ್ದಗಳು ಬಹುತ್ವಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದರೂ ವಿರೋಧವಿಲ್ಲ ; ಏಕೆಂದರೆ ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಅನೇಕ ರೂಪಗಳಿವೆ. ಅವನೇ ಆಕಾಶಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಹುರೂಪಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾನೆ. ಇವು ಅವನ ಅತಿರಿಕ್ತವಾದ ರೂಪಗಳಾಗಿವೆ.

ಪ್ರಾಣಾದಿಷ್ಠಾ ವಾಕ್ಯಶೇಷಾತ್ || ೧೨ ||

೧೨. ವಾಕ್ಯಶೇಷದಿಂದ ಪ್ರಾಣಾದಿಗಳೇ (ಪಂಚಜನರೆಂದು ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತದೆ.)

ಪಂಚಜನರು ಯಾರೆಂಬುದನ್ನು ಮುಂದಿನ ಮಂತ್ರವೇ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ : 'ಯಾರು ಪ್ರಾಣದ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಕಣ್ಣಿನ ಕಣ್ಣನ್ನು ಕಿವಿಯ ಕಿವಿಯನ್ನು ಅನ್ನದ ಅನ್ನವನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಅಧಿತ್ವಕೊಂಡಿರುವರೋ ಅವರು....ಬ್ರಹ್ಮವನ್ನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕರಿಸು

¹ ದಿಕಾ ಸಂಖ್ಯೇ ಸಂಜ್ಞಾ ಯಾಮ್ (೨. ೧. ೫೦).

² ತಸ್ಯೈವಾಕಾಶಾದಿಷು ನಾನಾಭಾವಾತ್ ತದತಿರಿಕ್ತಸ್ವರೂಪವತ್ಪ್ರಾಜ್ಞ (ಮ. ಛಾ.).

ತಾರಿ^೧ ಅಥವಾ ಪಂಚಜನರೆಂದರೆ ಗಂಧರ್ವರು, ಪಿತೃಗಳು, ದೇವತೆಗಳು, ಅಸುರರು, ರಾಕ್ಷಸರು, ಅಥವಾ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ಕ್ಷತ್ರಿಯ, ವೈಶ್ಯ, ಶೂದ್ರ, ನಿಷಾದ, ಎಂಬ ಐದು ವರ್ಣಗಳು—ಇವರೂ ಆಗಬಹುದು ಪಂಚಜನರು ಯಾರೇ ಆಗಿರಲಿ ಸಾಂಖ್ಯದ ತತ್ತ್ವಗಳಂತೂ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ

ವಿ.—ಬ್ರಹ್ಮಾತ್ಮಕವಾಗಿರುವ ಪ್ರಾಣ, ಚಕ್ಷುಸ್ಸು, ಶ್ರೋತ್ರ, ಅನ್ನ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸು—ಇವೇ ಪಂಚಜನರು

ದ್ವೈಪ.—ಪ್ರಾಣ, ಚಕ್ಷುಸ್ಸು, ಶ್ರೋತ್ರ, ಅನ್ನ, ಮನಸ್ಸು—ಈ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ವಾಚ್ಯನಾದವನು ಭಗವಂತನೇ, ಏಕೆಂದರೆ ಇವನೇ ಪ್ರಾಣಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾನೆ

ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯಕೇಷಾಮಸತ್ಯನ್ತೇ || ೧೩ ||

೧೩ ಕೆಲವರ (ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ) ಅನ್ನವನ್ನು ಹೇಳಿಲ್ಲದಿರುವಾಗ ಜ್ಯೋತಿಯಿಂದ (ಪಂಚಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು)

ಕಾಣ್ವರ ಪಾರದಲ್ಲಿ (ಬೃ. ಉ. ೪ ೪ ೧೮) ಅನ್ನವನ್ನು ಹೇಳದಿದ್ದರೂ ಹಿಂದಿನ ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ (ಬೃ ಉ ೪ ೪ ೧೬) ಹೇಳಿರುವ ಜ್ಯೋತಿಯಿಂದ ಪಂಚಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು

ವಿ.—ಕಾಣ್ವಪಾರದಲ್ಲಿ ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಹಿಂದಿನ ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಜ್ಯೋತಿಯನ್ನು^೨ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಪ್ರಾಣವು ಸ್ಪರ್ಶನೇಂದ್ರಿಯವನ್ನೂ ಚಕ್ಷುಸ್ಸು ಚಕ್ಷು ರಿಂದ್ರಿಯವನ್ನೂ ಶ್ರೋತ್ರವು ಶ್ರೋತ್ರೇಂದ್ರಿಯವನ್ನೂ ಅನ್ನವು ಘ್ರಾಣ ರಸನೇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನೂ ಮನಸ್ಸು ಅಂತಃಕರಣವನ್ನೂ ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ

ದ್ವೈಪ.—ಕಾಣ್ವರ ಪಾರದಲ್ಲಿ ಜ್ಯೋತಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಪಂಚತ್ವವನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕು

^೧ ಪ್ರಾಣಸ್ಯ ಪ್ರಾಣಮುತ ಚಕ್ಷುಷಶ್ಚಕ್ಷುರುತ ಶ್ರೋತ್ರಸ್ಯ ಶ್ರೋತ್ರಮನ್ನಸ್ಯಾನ್ನಂ ಮನಸೋ ಯೇ ಮನೋ ವಿದುಃ | ಇದು ಮಾಧ್ಯಂದಿನ-ಪಾರ, ಕಾಣ್ವರ ಪಾರದಲ್ಲಿ ಅನ್ನ-ಸ್ಯಾನ್ನಮ್ ಎಂಬುದಿರುವುದಿಲ್ಲ

^೨ 'ಜ್ಯೋತಿಗಳಿಗೆ ಜ್ಯೋತಿ' ಎಂಬಲ್ಲಿ ಈ ಜ್ಯೋತಿಗಳು ಯಾವುವು '—ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏಳುತ್ತದೆ. ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಅಧಿನವಾಗಿ ತಮ್ಮ ವಿಸಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವೃತ್ತವಾಗಿರುವ ಇಂದ್ರಿಯಗಳೇ ಈ ಜ್ಯೋತಿಗಳೆಂದು ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ

೪. ಕಾರಣತ್ವಾಧಿಕರಣ

(ಸೂ. ೧೪-೧೫)

ಕಾರಣತ್ವೇನ ಚಾಕಾಶಾದಿಷು ಯಥಾವ್ಯವದಿಷ್ಟೋಕ್ತೇಃ * || ೧೪ ||

೧೪. ಆಕಾಶಾದಿಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ (ಶ್ರುತಿಗಳು ಪರಸ್ಪರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ದ್ದರೂ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತೃವಿನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ವಿರೋಧವೂ ಇಲ್ಲ); ಏಕೆಂದರೆ ಕಾರಣವಾಗಿ (ಒಂದು ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ) ಹೇಳಿದಂತೆಯೇ (ಇತರ ಶ್ರುತಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ) ಹೇಳಿದೆ.

ಹಿಂದೆ ಬ್ರಹ್ಮದ ಲಕ್ಷಣವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾಯಿತು; ಶ್ರುತಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮನೇ ಸಾಮಾನ್ಯವಿಷಯವೆಂದೂ ಪ್ರತಿಸಾಧಿಸಿದ್ದಾಯಿತು; ಮತ್ತು ಪ್ರಧಾನಕ್ಕೆ ಶಬ್ದ-ಪ್ರಮಾಣ ವಿಲ್ಲವೆಂದೂ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ್ದಾಯಿತು. ಈಗ ಒಂದು ಹೊಸ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಆಕ್ಷೇಪಣೆ—ಬ್ರಹ್ಮವು ಜಗತ್ಕಾರಣವೆಂದಾಗಲಿ ಶ್ರುತಿಗಳೆಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮವನ್ನೇ ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆಯೆಂದಾಗಲಿ ಹೇಳಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ; ಏಕೆಂದರೆ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಕ್ರಮವನ್ನು ಒಂದೊಂದು ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ವಿಧವಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ. ಆತ್ಮನಿಂದ ಆಕಾಶವು ಹುಟ್ಟಿತೆಂದು ತೈತ್ತಿರಿಯದಲ್ಲಿ (೨. ೧) ಹೇಳಿದೆ; ತೇಜಸ್ಸಿನಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿಯು ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತೆಂದು ಛಾಂದೋಗ್ಯವು (೬. ೨. ೩) ಹೇಳುತ್ತದೆ; ಪ್ರಾಣದಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿಯು ಉತ್ಪನ್ನವಾಯಿತೆಂದು ಪ್ರಶ್ನವು (೬. ೪) ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ (ತೈ. ಉ. ೨. ೩ ಮತ್ತು ಛಾಂ. ಉ. ೩. ೧೯. ೧) ಅಸತ್ತಿನಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಹೇಳಿದೆ. ಒಂದೇ ಬಗೆಯಾದ ಕ್ರಮವು ಶ್ರುತಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಮತ್ತೂ ನ್ಯಾಯ, ಇವುಗಳನ್ನು ಆಧಾರವಾಗಿ ಹೊಂದಿಸುತ್ತ ಮತ್ತೊಂದು ಜಗತ್ಕಾರಣವನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಬೇಕು.

ಪರಿಹಾರ—ಸೃಷ್ಟಿಸ್ವಲ್ಪದವ ಆಕಾಶಾದಿಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರುತಿಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ರಮವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದರೂ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತೃವಿನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ವಿರೋಧೋಕ್ತಿಯೂ ಕಂಡುಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಅವನೇ ಎಲ್ಲ ವೇದಾಂತವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸರ್ವಜ್ಞನೆಂದೂ ಸರ್ವೇಶ್ವರನೆಂದೂ ಸರ್ವಾತ್ಮನೆಂದೂ ಆದ್ವಿತೀಯನೆಂದೂ ಏಕಕಾರಣನೆಂದೂ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ.¹

* ಮಧ್ವಭಾಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಸೂತ್ರವು ಆಕಾಶಾದಿಗಳಿಗೆ ಸಂದಿದೆ.

¹ ಯಥಾಭೂತೋ ಹ್ಯೇಕಸ್ಮಿನ್ ವೇದಾಂತೇ ಸರ್ವಜ್ಞಃ ಸರ್ವೇಶ್ವರಃ ಸರ್ವಾತ್ಮು-ಕೋದ್ವಿತೀಯಃ ಕಾರಣತ್ವೇನ ವ್ಯವಸ್ಥಿಸ್ತಥಾಭೂತ ಏವ ವೇದಾಂತಾಂತರೇಷ್ವಪಿ ವ್ಯಸ-ದಿಶ್ಯತೇ (ಸೂ. ಭಾ.).

ಕಾರ್ಯವೆನಿಸಿದ ಸೃಷ್ಟಿಕ್ರಮದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ವಿರೋಧೋಕ್ತಿಗಳು ಕಾರಣವಾದ ಬ್ರಹ್ಮವನ್ನು ತಿಳಿಸುವ ವಾಕ್ಯಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರುವುದನ್ನು ಹೇಳುವುದು ಅತಿಪ್ರಸಂಗವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಸಾಧಿಸುವುದು ಶ್ರುತಿಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಅದರಿಂದಾಗುವ ಪುರುಷಾರ್ಥವು ಕಂಡುಬರುವುದೂ ಇಲ್ಲ, ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲೂ ನಮಗೆ ಅಧಿಕಾರವಿಲ್ಲ ¹ ಸೃಷ್ಟ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುವ ವಾಕ್ಯಗಳಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮದ ಉಪದೇಶವೇ ತಾತ್ಪರ್ಯವೆಂದು ಶ್ರುತಿಯೇ (ಛಾಂ ಉ ೬ ೮ ೪) ಹೇಳುತ್ತದೆ ಇದಲ್ಲದೆ ಕಾರ್ಯವು ಕಾರಣಕ್ಕಿಂತ ಭಿನ್ನವಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿಸಲು ಸೃಷ್ಟ್ಯಾದಿ ವಿನಶಗಳನ್ನು ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆಯೆಂದು ಮಣ್ಣು ಮೊದಲಾದ ದೃಷ್ಟಾಂತಗಳಿಂದ ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ ²

ವಿ — 'ಸೃಷ್ಟಿಯು ಒಬ್ಬನಿಂದಲೇ ಉಂಟಾಗಿದೆಯೆಂದು ಶ್ರುತಿಗಳು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ, ಅದುದರಿಂದ ಪರಬ್ರಹ್ಮನು ಜಗತ್ಕಾರಣನೆಂದು ಹೇಳಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ (ಛಾಂ ಉ ೬ ೨ ೧) ಸದ್ವಸ್ತುವಿನಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿಯು ಉಂಟಾಗಿದೆಯೆಂದು ಹೇಳಿದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ (ಕೈ ಉ ೨ ೭) ಅಸದ್ವಸ್ತುವಿನಿಂದ ಜಗತ್ತು ಉತ್ಪನ್ನವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ (ಬೃ ಉ ೧ ೪ ೭) ಅವ್ಯಾಕೃತದಿಂದಲೇ ಸೃಷ್ಟಿಯು ಹೊರಟಿದೆಯೆಂದು ಹೇಳಿದೆ ಈ ವಾಕ್ಯಗಳಿಂದಲೇ ಪ್ರಧಾನವು ಜಗತ್ಕಾರಣವೆಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಬಹುದು' ಎಂದು ಪ್ರಧಾನವಾದಿಯು ಒಂದು ಹೊಸ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಯನ್ನು ಎತ್ತುತ್ತಾನೆ

ಇದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರವು ಹೀಗಿದೆ : ಸರ್ವಜ್ಞನೂ ಸರ್ವಶ್ವರನೂ ಸತ್ಯ ಸಂಕಲ್ಪನೂ ಆದ ಪರಬ್ರಹ್ಮನಿಂದಲೇ ಜಗತ್ತು ಉತ್ಪನ್ನವಾಗಿದೆಯೆಂದು ಶ್ರುತಿಗಳಿಂದ ನಿರ್ಧರಿಸಬಹುದು, ಏಕೆಂದರೆ ಹಿಂದೆ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿರುವಂತೆ ಪರಬ್ರಹ್ಮನೇ ಆಕಾಶಾದಿಗಳಿಗೆ ಕಾರಣನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ 'ಹಿಂದೆ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿರುವಂತೆ' ಎಂದರೆ ಜನ್ಮಾದ್ಯಷ್ಟ ಯತಃ (೧ ೧ ೨) ಮೊದಲಾದ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ, ಸರ್ವಜ್ಞತ್ವಾದಿ-ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಪರಬ್ರಹ್ಮನೇ, ಆಕಾಶಾದಿಗಳಿಗೆ ಕಾರಣನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ' ಎಂದರೆ 'ಅ ಅತ್ಯನಿಂದ ಆಕಾಶವು ಹುಟ್ಟಿತು' (ಕೈ ಉ ೨ ೧), 'ಅದು ತೇಜಸ್ಸನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿತು' (ಛಾಂ ಉ ೬ ೨ ೩) ಇವೇ ಮೊದಲಾದ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಜಗತ್ಕಾರಣವೇ ಸರ್ವಜ್ಞನಾದ ಪರಬ್ರಹ್ಮನು.

ದ್ವೈ.—'ಆಕಾಶಾದಿಗಳಲ್ಲಿ (ಬ್ರಹ್ಮನು) ಕಾರಣನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಯಾವ ಪ್ರಕಾರದಿಂದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿರುತ್ತಾನೆಯೋ ಅ ಪ್ರಕಾರದಿಂದಲೇ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ' ಎಂಬುದು ಸೂತ್ರಾರ್ಥ

¹ ನ ಹೃದಯಂ ಸೃಷ್ಟ್ಯಾದಿಶ್ಚ ಪ್ರಪಂಚಃ ಪ್ರತಿಪಾದಯಿಷತಃ | ನ ಹಿ ತತ್ಪ್ರತಿಬದ್ಧಃ ಕಕ್ಷಿ-
ತ್ಪುರುಷಾರ್ಥೋ ದೃಶ್ಯತೇ ಶ್ರೂಯತೇ ವಾ | ನ ಚ ಕಲ್ಪಯಿತುಂ ಶಕ್ಯತೇ (ಗೌ ಛಾಂ).

² ಮೃತ್ಯೋಹವಿಸ್ತುಲಿಂಗಾದ್ವೈಃ ಸೃಷ್ಟಿರ್ಯಾ ಚೋದಿತಾನ್ಯಥಾ |

ಉಪಾಯಃ ಸೋಮತಾರಾಯ ನಾಸ್ತಿ ವೇದಃ ಕಥಂಚನ (ಸೂ ಕಾ ೩. ೧೫).

ಆಕಾಶಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣುವೇ ಅವಾಂತರ-ಕಾರಣನಾಗಿ ಇರುತ್ತಾನೆ, ಸ ಯೋಃ-ಶೋಃಶ್ರುತಃ ಇತ್ಯಾದಿ ಶ್ರುತಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟನಾಗಿದ್ದಾನೆಯೋ ಹಾಗೆಯೇ ಯ ಆಕಾಶೇ ತಿಷ್ಠನ್ (ಬೃ. ಉ. ೩. ೭. ೧೨) ಇವೇ ಮೊದಲಾದ ಶ್ರುತಿಗಳಿಂದ ಆಕಾಶಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿತನಾಗಿದ್ದಾನೆಂದು ಹೇಳಿದೆ.

ಸಮಾಕರ್ಷಾತ್ * || ೧೫ ||

೧೫. (ಬ್ರಹ್ಮವನ್ನು ತಿಳಿಸುವ ವಾಕ್ಯಗಳಿಗೆ) ಸಂಬಂಧವಿರುವುದರಿಂದ (ಇದು ಅಸತ್ತಲ್ಲ).

‘ಇದು ಮೊದಲು ಅಸದ್ವಸ್ತುವೇ ಆಗಿತ್ತು’ (ತೈ. ಉ. ೨. ೭) ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯು ನಿರಾತ್ಮಕವಾದ ಅಸತ್ತನ್ನು ಜಗತ್ಕಾರಣವೆಂದು ತಿಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ; ಏಕೆಂದರೆ ಹಿಂದೆ (ತೈ. ಉ. ೨. ೬) ಅಸದ್ವಾದವನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿ ಅಸ್ತಿತ್ವಲಕ್ಷಣವುಳ್ಳ ಬ್ರಹ್ಮವನ್ನು ಅನ್ಯಮಯಾದಿಕೋಶಗಳ ಪರಂಪರೆಯ ಮೂಲಕ ಪ್ರತ್ಯಗಾತ್ಮನೆಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಸತ್-ಶಬ್ದವು ನಾನುರೂಪಗಳಿಂದ ವಿಂಗಡವಾದುದನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ, ಅಸತ್-ಶಬ್ದವು ನಾನುರೂಪಗಳು ವಿಂಗಡವಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಇದ್ದ ಅದೇ ವಸ್ತುವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ; ಬ್ರಹ್ಮವು ಸದ್ವಸ್ತುವಾಗಿದ್ದರೂ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಮೊದಲು ಅಸದ್ವಸ್ತುವಿನಂತೆ ಇತ್ತು ಎಂದರ್ಥ * ಹೀಗೆಯೇ ಭಾಂ. ಉ. ೩. ೧೯. ೧, ಬೃ. ಉ. ೧. ೪. ೭—ಇವುಗಳನ್ನೂ ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಭಾಂದೋಗ್ಯಶ್ರುತಿಯ (ಓ. ೩. ೨) ಪ್ರಕಾರ ಜಗತ್ತಿನ ನಾನುರೂಪಗಳ ವಿಂಗಡವು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಯೇ ಆಗುತ್ತದೆ.

ವಿ.—‘ನಾನು ಬಹುವಾಗುವೆನು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೃಷ್ಟಿಸುವೆನು’ ಎಂದು ಆತ್ಮನು ಸಂಕಲ್ಪಿಸಿದನು’ (ತೈ. ಉ. ೨. ೬) ಎಂಬ ಹಿಂದಿನ ಶ್ಲೋಕವು ಪರಬ್ರಹ್ಮನು ಬಹುವಾಗಲು ಸಂಕಲ್ಪಿಸಿದನೆಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ಅದುದರಿಂದ ಈ ವಾಕ್ಯವು ತನ್ನ ಸಂಕಲ್ಪದಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿರುವ ಸರ್ವಜ್ಞನಾದ ಪರಮಪುರುಷನನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಆದಕಾರಣ ಪ್ರಧಾನವು ಜಗತ್ಕಾರಣವಾಗಲಾರದು. ಉಪನಿಷತ್ತು ಮುಂದುವರಿದು ‘ಇದು ಮೊದಲು ಅಸತ್ತೇ ಆಗಿತ್ತು’ (ತೈ. ಉ. ೨. ೭) ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅಸತ್-ಶಬ್ದವು ಪರಬ್ರಹ್ಮನನ್ನೇ ತನ್ನ ಅರ್ಥವಾಗಿ ಗ್ರಹಿಸುತ್ತದೆ. ನಾನುರೂಪಗಳು

* ಈ ಸೂತ್ರದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಅವಸ್ಥಿತೇರಿತಿ ಕಾಶಕ್ಯತ್ನಃ (೨೨) ಎಂಬ ಸೂತ್ರದ ವರೆಗೆ ಮಧ್ಯಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊಸ ಅಧಿಕರಣವಾಗಿ, ಸಮಾಕರ್ಷಾಧಿಕರಣ ಎನ್ನಿಸಿದೆ.

¹ ಅಸದ್ವಾ ಇದಮಗ್ರ ಅಸೀತ್.

* ತಸ್ಮಾನ್ನಾನುರೂಪವ್ಯಾಕೃತವಗ್ತುವಿಷಯಃ ಪ್ರಾಯೇಣ ಸಚ್ಚಬ್ದಃ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಇತಿ ತದ್ವ್ಯಾಕರಣಾಭಾವಾಪೇಕ್ಷಯಾ ಪ್ರಾಗುತ್ಪತ್ತೇಃ ಸದೇವ ಬ್ರಹ್ಮಸದಿವಾಸೀದಿತ್ಯುಪಚಯತೇ (ಸೂ. ಭಾ.).

ವಿಂಗಡವಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಇದ್ದ ಬ್ರಹ್ಮನ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅಸತ್-ಶಬ್ದವು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

ದ್ವೈತ.—ಶಬ್ದಗಳೆಲ್ಲ ಪರಮೇಶ್ವರನನ್ನೇ ಸೂಚಿಸುವುದಾದರೆ ಅವು ಇತರ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತವೆ?—ಎಂಬ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಈ ಸೂತ್ರವು ಉತ್ತರವಾಗಿದೆ. ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ಶಬ್ದಗಳೆಲ್ಲ ಅವನಿಂದ ಆಕರ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ಇತರ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸಲು ಪ್ರಯೋಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ.¹

¹ ಪರಮಾತ್ಮನಾಚಿನಃ ಶಬಾ ಅನತ ಸಮಾಕ ಪ. ಮಹಿಯಂತೇ (ಮ. ಬಾ. ೧.

೫. ಬಾಲಾಕೃತ್ಯಧಿಕರಣ *

(ಸೂ. ೧೬-೧೮)

ಜಗದ್ವಾಚಿತ್ವಾತ್ || ೧೬ ||

೧೬. (ಕರ್ಮಶಬ್ದವು) ಜಗತ್ತನ್ನು ಸೂಚಿಸುವುದರಿಂದ (ಇಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನೇ ಉಪದೇಶಿಸಿದೆ).

ಕೌಷೀತಕಿ-ಬ್ರಾಹ್ಮಣದಲ್ಲಿರುವ ಬಾಲಾಕಿ, ಅಜಾತಶತ್ರು—ಇವರ ಸಂವಾದದಲ್ಲಿ ಈ ಶ್ರುತಿಯಿದೆ: 'ಎಲೈ ಬಾಲಾಕಿ, ಯಾವನು ಈ ಪುರುಷರ ಕರ್ತೃವೋ, ಇದು ಯಾವನ ಕರ್ಮವೋ ಅವನನ್ನು ಅರಿಯತಕ್ಕದ್ದು' (ಕೌ. ಉ. ೪. ೧೯). ಇಲ್ಲಿ ಜ್ಞೇಯವಾಗಿರುವವನು ಜೀವನೋ ಅಥವಾ ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣನೋ ಅಥವಾ ಪರಮಾತ್ಮನೋ?—ಎಂಬುದು ಸಂಶಯ.

ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಿ—ಪ್ರಾಣವೇ ಜ್ಞೇಯವು; ಏಕೆಂದರೆ 'ಇದು ಯಾವನ ಕರ್ಮವೋ' ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಚಲನರೂಪವಾದ ಕರ್ಮವು ಪ್ರಾಣವನ್ನೇ ಆಶ್ರಯಿಸಿದೆ. ವಾಕ್ಯಶೇಷದಲ್ಲಿ (ಕೌ. ಉ. ೪. ೨೦) ಪ್ರಾಣಶಬ್ದವು ಬರುತ್ತದೆ. ಅದುದರಿಂದ ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣವೇ ಆದಿತ್ಯ-ಚಂದ್ರರಲ್ಲಿರುವ ಪುರುಷರ ಕರ್ತೃವು.* ಅಥವಾ ಜೀವನು ಜ್ಞೇಯವಾಗಬಹುದು; ಅವನಿಗೆ ಧರ್ಮಾಧರ್ಮರೂಪವಾದ ಕರ್ಮವಿದೆ. ಜೀವನು ಭೋಕ್ತೃವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಭೋಗಕ್ಕೆ ಉಪಕರಣರಾಗಿರುವ ಈ ಪುರುಷರ ಕರ್ತೃವೆಂದೂ ಹೇಳಬಹುದು. ಅಜಾತಶತ್ರುವು ಬಾಲಾಕಿಗೆ ಉಪದೇಶಮಾಡಲು, ಮಲಗಿದ್ದ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದಾಗ ಅವನು ಎಳೆಲಿಲ್ಲ; ಕೋಲಿನಿಂದ ತಿವಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅವನಿಗೆ ಎಚ್ಚರವಾಯಿತು. ಇದರಿಂದ ಪ್ರಾಣಾದಿಗಳು ಭೋಕ್ತೃವಲ್ಲವೆಂದೂ ಅವುಗಳಿಗಿಂತ ಬೇರೆಯಾದ ಜೀವನು ಭೋಕ್ತೃವೆಂದೂ ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ. ವಾಕ್ಯಶೇಷದಲ್ಲಿ (ಕೌ. ಉ. ೪. ೨೦) ಜೀವನ ಗರುಡನು ಇದೆ: ಜೀವಾತ್ಮನೂ ಮತ್ತು ಆದಿತ್ಯ-ಚಂದ್ರರಲ್ಲಿರುವ ಪುರುಷನೂ ಪರಸ್ಪರ ಸಹಾಯಕರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಜೀವನು ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ ಆಶ್ರಯನಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅವನನ್ನೇ ಪ್ರಾಣವೆಂದು ಕರೆಯಬಹುದು.

* ಇದನ್ನು ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಜಗದ್ವಾಚಿತ್ವಾಧಿಕರಣ ಎಂದು ಕರೆದಿದೆ.

1 ಯೋ: ವೈ ಬಾಲಾಕಃ ಏತೇಷಾಂ ಪುರುಷಾಣಾಂ ಕರ್ತಾ ಯಸ್ಯ ವೈ ತತ್ ಕರ್ಮ ವೈ ಸ ವೇದಿತವ್ಯಃ |

2 'ಆಗ ಈ ಪ್ರಾಣದಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗುತ್ತಾನೆ' ಅಥಾಸ್ಮಿನ್ ಪ್ರಾಣ ಏವೈಕಧಾ ಭವತಿ |

3 ಬೃ. ಉ. ೩. ೯. ೯ ನೋಡಿ.

ಸಿದ್ಧಾಂತಿ—‘ನನಗೆ ಬ್ರಹ್ಮವನ್ನು ಉಪದೇಶಿಸುತ್ತೇನೆ’¹ (ಕೌ. ಉ. ೪. ೧) ಎಂದು ಅಜಾತಶತ್ರುವು ಸಂವಾದವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾನೆ. ಪರಬ್ರಹ್ಮಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆ ಯಾಗಿರುವ ಅನುಖ್ಯನಾದ ಯಾವನೂ ಈ ಪುರುಷರ ಕರ್ತೃವಾಗಲಾರನು ; ಹಾಗಾದರೆ ಉಪಕ್ರಮವಾಕ್ಯವು ಬಾಧಿತವಾಗುತ್ತದೆ ಈ ಪುರುಷರ ಕರ್ತೃತ್ವವು ಪರಮೇಶ್ವರನನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಯಾವನಿಗೂ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲ.² ಕರ್ಮ-ಶಬ್ದವು ಚಲನರೂಪವಾದ ಅಥವಾ ಧರ್ಮಾಧರ್ಮರೂಪವಾದ ಕರ್ಮವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ ಅದು ಪ್ರಾಣವನ್ನಾಗಲಿ ಜೀವನನ್ನಾಗಲಿ ಸೂಚಿಸಲಾರದು ಇದು ಅದಿತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿರುವ ಪುರುಷರನ್ನೂ ಸೂಚಿಸುವುದಿಲ್ಲ ; ಏಕೆಂದರೆ ಪುರುಷಶಬ್ದವು ಪುಲ್ಲಿಂಗ-ಬಹುವಚನದಲ್ಲಿದೆ, ಕರ್ಮಶಬ್ದವು ನಪುಂಸಕಲಿಂಗ-ಏಕವಚನದಲ್ಲಿದೆ ಕರ್ಮಶಬ್ದವು ಪುರುಷೋತ್ತಮೀಯೆಂಬ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನಾಗಲಿ ಆ ಕ್ರಿಯಾಫಲವನ್ನಾಗಲಿ ಸೂಚಿಸುವುದಿಲ್ಲ ; ಏಕೆಂದರೆ ಕರ್ತೃ-ಶಬ್ದದಿಂದ ಅವೆರಡನ್ನೂ ಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾಗಿದೆ. ಹೀಗೆ ಪರಿಶೇಷನ್ಯಾಯದಿಂದ ‘ಇದು’ ಎಂಬ ಸರ್ವನಾಮವು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಸನ್ನಿಹಿತವಾಗಿರುವ ಜಗತ್ತನ್ನೇ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಪರಮೇಶ್ವರನು ಅದಿತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿರುವ ಪುರುಷರಿಗಿಲ್ಲ—ಏಕೆ, ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗಿಲ್ಲ—ಕರ್ತೃವಾಗಿರುತ್ತಾನೆ.

ವಿ.—ಪ್ರಕೃತಿಯಿಂದ ವಿಯುಕ್ತನಾದ ಪುರುಷನನ್ನೇ ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬುದು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ. ಕರ್ಮವೆಂದರೆ ಪುಣ್ಯಪಾಪರೂಪವಾದ ಕರ್ಮ. ಇದು ಜೀವಾತ್ಮನಿಗೇ ಸೇರಿದ್ದು. ಜೀವಾತ್ಮರ ಈ ನಾನಾವಿಧವಾದ ಕರ್ಮಗಳಿಂದಲೇ ಜಗತ್ತು ಉತ್ಪನ್ನವಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರವು ಹೀಗಿದೆ : ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ಮವೆಂದರೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಲ್ಲಟ್ಟ ಜಗತ್ತೇ ಹೊರತು ಪುಣ್ಯಪಾಪರೂಪವಾದ ಕರ್ಮವಲ್ಲ. ಪರಮಪುರುಷನೇ ಜಗತ್ಕರ್ತೃವು. ಜಗದುತ್ಪತ್ತಿಗೆ ಜೀವರ ಕರ್ಮವೆಂಬ ನಿಬಂಧನವಿದ್ದರೂ ಅವರು ತಮ್ಮ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಲಾರರು ; ಈಶ್ವರನು ತಮ್ಮ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಏನೇನನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾನೆಯೋ ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ.³ ಆದುದರಿಂದ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳೆಲ್ಲ ಪರಮಕಾರಣನೆಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧನಾದ ಪರಬ್ರಹ್ಮನನ್ನೇ ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

ದ್ವೈ.—ಹಾಗಾದರೆ ಅಂಥ ಶಬ್ದಗಳು ಜಗತ್ತಿನ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ ? ಜನರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಜಗತ್ತಿನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹರಿಸುತ್ತಾರೆಯೇ ಹೊರತು

¹ ಬ್ರಹ್ಮ ತೇ ಬ್ರವಾಣ |

² ಕರ್ತೃತ್ವಂ ಚೈತೇಷಾಂ ಪುರುಷಾಣಾಂ ನ ಪರಮೇಶ್ವರಾನ್ಯಸ್ಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೇಣಾವಕಲ್ಪತೇ (ಸೂ. ಭಾ.).

³ ಜಗದುತ್ಪತ್ತೇರ್ಜೀವಕರ್ಮನಿಬಂಧನಶ್ಚೈವ ನ ಜೀವಃ ಸೃಭೋಗ್ಯಭೋಗೋಪಕರಣಾದೇಃ ಸ್ವಯಮುತ್ಪಾದಕಃ, ಅಸಿ ತು ಸ್ವಕರ್ಮಾಸುಗುಣೈನೇಶ್ವರಸೃಷ್ಟಂ ಸರ್ವಂ ಭುಂಕ್ತೇ (ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯ).

ಪರಮಾತ್ಮನ ವಿಷಯದಲ್ಲಲ್ಲ; ಆದುದರಿಂದ ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯು ಯುಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ.¹

ಜೀವಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣಲಿಂಗಾನ್ನೇತಿ ಚೇತ್ತದ್ವಾಪ್ಯಾತಮ್ || ೧೭ ||

೧೭ ಜೀವ ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣ—ಇವುಗಳ ಲಿಂಗವೂ ಇರುವುದರಿಂದ (ಪರಮೇಶ್ವರನನ್ನು ಗ್ರಹಿಸುವುದು) ಯುಕ್ತವಲ್ಲವೆಂದರೆ, ಅದನ್ನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದಾಗಿದೆ

ವಾಕ್ಯಶೇಷದಲ್ಲಿರುವ ಜೀವಲಿಂಗದಿಂದಲೂ ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣಲಿಂಗದಿಂದಲೂ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಗ್ರಹಿಸುವುದು ಯುಕ್ತವೇ ಹೊರತು ಪರಮೇಶ್ವರನನ್ನು ಗ್ರಹಿಸುವುದು ಯುಕ್ತವಲ್ಲ—ಎಂದು ಆಕ್ಷೇಪಿಸಿದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ೧. ೧. ೩೧ರಲ್ಲಿಯೇ ಹೇಳಿದ್ದಾಗಿದೆ ಉಪಕ್ರಮ-ಉಪಸಂಹಾರಗಳಿಂದ ಈ ವಾಕ್ಯವು ಬ್ರಹ್ಮವಿಷಯಕವೆಂದು ನಿರ್ಣಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಉಪಕ್ರಮವಾಕ್ಯವು ಬ್ರಹ್ಮವಿಷಯಕವೆಂದು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದೆ. ಉಪಸಂಹಾರವೂ ಹೀಗೆಯೇ : 'ಹೀಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಂಡವನು ಸರ್ವಪಾಪಗಳನ್ನೂ ನಾಶಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸರ್ವಭೂತಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠತ್ವವನ್ನೂ ಸ್ವಾರಾಜ್ಯವನ್ನೂ ಅಧಿಪತ್ಯವನ್ನೂ ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ'² (ಕೌ. ಉ. ೪. ೨೦) ಎಂದು ನಿರತಿಶಯಫಲವನ್ನು ಹೇಳುವುದರಿಂದ ಇದು ಬ್ರಹ್ಮವಿಷಯಕವಾಗಿರಬೇಕು. ಉಪಕ್ರಮ-ಉಪಸಂಹಾರಗಳು ಬ್ರಹ್ಮವಿಷಯಕವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಜೀವಲಿಂಗವನ್ನು—ಜೀವ-ಪರಮಾತ್ಮರ ಅಭೇದದ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಿಂದ—ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಹೊಂದಿಸಬೇಕು.³

ವಿ.—ಉಪಕ್ರಮ-ಉಪಸಂಹಾರಗಳ ಪರ್ಯಾಲೋಚನೆಯಿಂದ ವಾಕ್ಯವು ಬ್ರಹ್ಮಪರವೆಂದು ನಿಷ್ಕರ್ಷಿಸಿದನೇಲಿ ಇತರ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುವ ಲಿಂಗಗಳಿದ್ದರೂ ಅವುಗಳನ್ನು ಮುಖ್ಯವಿಷಯವನ್ನು ತಿಳಿಸುವಂತೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಮಾಡಬೇಕು—ಎಂದು ಹಿಂದೆಯೇ ಹೇಳಿದ್ದಾಗಿದೆ.⁴ ಈ ವಾಕ್ಯವು ಬ್ರಹ್ಮಪರವಾದುದರಿಂದ ಜೀವ-ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣರ ಲಿಂಗಗಳನ್ನೂ ಕೂಡ ಬ್ರಹ್ಮಪರವಾಗಿಯೇ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡಬೇಕು.

¹ ಜಗತಿ ಹಿ ವ್ಯವಹಾರೋ ಲೋಕಸ್ಯ | ನ ತು ಪರಮಾತ್ಮನಿ ತಥಾ | ಆತೋ ಜಗತಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಃ ಶಬ್ದಾನಾಮ್ (ಮ ಭಾ.).

² ಸರ್ವಾನ್ ಪಾಪಾನ್ಯೋಜಿತಾನ್ಯ ಸರ್ವೇಷಾಂ ಚ ಭೂತಾನಾಂ ಶ್ರೇಷ್ಠ್ಯಂ ಸ್ವಾರಾಜ್ಯಮಾಧಿಪತ್ಯಂ ಪರ್ಯೇತಿ ಯ ಏವಂ ವೇದ |

³ ಜೀವಲಿಂಗಮುಕ್ತೃಪಕ್ರಮೋಪಸಂಹಾರಯೋರ್ಬ್ರಹ್ಮವಿಷಯತ್ವಾದಭೇದಾಭಿಪ್ರಾಯೇಣ ಯೋಜಯಿತವ್ಯಮ್ (ಸೂ. ಭಾ.).

⁴ ಯತೋಪಕ್ರಮೋಪಸಂಹಾರಪರ್ಯಾಲೋಚನಯಾ ಬ್ರಹ್ಮಪರಂ ವಾಕ್ಯಮ್ ಇತಿ ನಿಶ್ಚಿತಮ್, ತತ್ರಾಸ್ಯ ಲಿಂಗಾನಿ ತದನುರೋಧೇನ ವರ್ಣನೀಯಾನೀತಿ ತತ್ರ ಪ್ರತಿಪಾದಿತಮ್ (ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯ).

ದೈವ್ಯ.—ಲಿಂಗಗಳಿರುವುದರಿಂದ ಶಬ್ದಗಳು ಜೀವ, ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣ—ಇವರನ್ನೇ ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದರೆ, ಅದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಜೀವ-ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣ-ಲಿಂಗಗಳು ಅಂತರ್ಯಾಮಿದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಉಪವನ್ನವಾಗಿವೆ.

ಅನ್ಯಾರ್ಥಂ ತು ಜೈಮಿನಿಃ ಪ್ರಶ್ನಾನ್ಯಾಪ್ನಾನ್ಯಾಭ್ಯಾನ್ಯುಪಿ ಜೈವನೋಕೇ

|| ೧೪ ||

೧೪. ಆದರೆ (ಜೀವ-ಪರಾಮರ್ಶಕ್ಕೆ) ಬೇರೆಯ ಪ್ರಯೋಜನವಿದೆ; ಏಕೆಂದರೆ ಪ್ರಶೋತ್ತರಗಳಿಂದ (ಹಾಗೆ ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ) ಎಂದು ಜೈಮಿನಿಯು (ಅಭಿಪ್ರಾಯವಡುತ್ತಾನೆ). ಹೀಗೆಯೇ ಕೆಲವರೂ (ವರಿಸುತ್ತಾರೆ).

ಈ ವಾಕ್ಯವು ಜೀವಪರವಾಗಿದೆಯೋ ಅಥವಾ ಬ್ರಹ್ಮಪರವಾಗಿದೆಯೋ ಎಂಬ ಚರ್ಚೆಗೆ ಅವಕಾಶವೇ ಇಲ್ಲ; ಏಕೆಂದರೆ ಈ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಜೀವ-ಪರಾಮರ್ಶಕ್ಕೆ ಬೇರೆಯ ಪ್ರಯೋಜನವಿದೆ, ಎಂದರೆ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನವೇ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿದೆ. ಇದು ಪ್ರಶ್ನೆಯಿಂದಲೂ ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟ ಉತ್ತರದಿಂದಲೂ ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ. ಅಜಾತಶತ್ರುನು ನಿದ್ರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಸಿ 'ಈ ಮನುಷ್ಯನು ಎಲ್ಲಿ ನಿದ್ರಿಸಿದನು? ಎಲ್ಲಿದ್ದನು? ಎಲ್ಲೆಂದ ಹೀಗೆ ಬಂದನು?' (ಕೌ. ಉ. ೪. ೧೯) ಎಂದು ಬಾಲಾಕಿಯನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ, 'ಯಾವಾಗ ನಿದ್ರಿಸಿದವನು ಯಾವ ಕನಸನ್ನೂ ನೋಡುವುದಿಲ್ಲವೋ ಆಗ ಈ ಪ್ರಾಣದಲ್ಲಿ (ಎಂದರೆ ಬ್ರಹ್ಮದಲ್ಲಿ) ಒಂದಾಗುತ್ತಾನೆ....ಈ ಆತ್ಮನಿಂದ ಪ್ರಾಣಗಳು ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸೇರುತ್ತವೆ, ಪ್ರಾಣದಿಂದ ದೇವತೆಗಳು, ದೇವತೆಗಳಿಂದ ಲೋಕಗಳು ಹೊರಟುಬರುತ್ತವೆ' (ಕೌ. ಉ. ೪. ೨೦) ಎಂದು ತಾನೇ ಉತ್ತರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಸುಷುಪ್ತಿಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜೀವನು ಪರಬ್ರಹ್ಮದೊಡನೆ ಏಕತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ, ಮತ್ತು ಪರಬ್ರಹ್ಮದಿಂದಲೇ ಪ್ರಾಣಾದಿಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಜಗತ್ತು ಉತ್ಪನ್ನವಾಗುತ್ತದೆ—ಎಂಬುದು ವೇದಾಂತದ ಸಿದ್ಧಾಂತ.¹ ಆದುದರಿಂದ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಜೀವನಿಗೆ ವಿಶೇಷಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲದ ಸ್ವಚ್ಛತಾರೂಪವಾದ ನಿದ್ರೆಯುಂಟಾಗುತ್ತದೆಯೋ, ಎಂದರೆ ಉಪಾಧಿಯಿಂದಂಟಾದ ವಿಶೇಷಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲದ ಅವಸ್ಥೆಯಿರುವುದೋ, ಮತ್ತು ನಿದ್ರಾಭಂಗವಾದ ಮೇಲೆ ಯಾವುದರಿಂದ ಹಿಂತಿರುಗುವನೋ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಅರಿಯತಕ್ಕವನು ಎಂದು ಶ್ರುತಿಯು ಹೇಳುತ್ತದೆ.²

¹ ಸುಷುಪ್ತಿಕಾಲೇ ಚ ಪರೇಣ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾ ಜೀವ ಏಕತಾಂ ಗಚ್ಛತಿ | ಪರಸ್ಪಾಚ್ಚ ಬ್ರಹ್ಮಣಃ ಪ್ರಾಣಾದಿಕಂ ಜಗಜ್ಜಾಯತ ಇತಿ ವೇದಾಂತಮರ್ಯಾದಾ (ಸೂ. ಭಾ.).

² ತಸ್ಯಾದ್ಯತ್ಯಾಸ್ಯ ಜೀವಸ್ಯ ನಿಸ್ಸಂಬೋಧತಾ ಸ್ವಚ್ಛತಾರೂಪಾ ಸ್ವಾಪ ಉಪಾಧಿಜನಿತ-ವಿಶೇಷವಿಜ್ಞಾನರಹಿತಂ ಗ್ವರೂಪಮ್, ಯತಸ್ತದ್ಭ್ರಂಶರೂಪಮಾಗಮನಮ್, ಸೋಽತ್ರ ಪರಮಾತ್ಮಾ ವೇದಿತವ್ಯತಯಾ ಶ್ರಾವಿತಃ (ಸೂ. ಭಾ.).

ಮತ್ತೆ ವಾಜಸನೇಯ-ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿಯೂ (ಬೃ. ಉ. ೨. ೧, ೧೬-೧೭) ಪರಮಾತ್ಮನಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನನಾದ ಜೀವನು ಹೃದಯದಲ್ಲಿರುವ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಮಲಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಛಾಂದೋಗ್ಯಶ್ರುತಿಯು (ಛ. ೧. ೧) ದಹರಾಕಾಶವೇ ಪರಬ್ರಹ್ಮವೆಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ. 'ಆತ್ಮನಿಂದ ಇವರೆಲ್ಲ ಹೊರಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಾರೆ'^೧ ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಇವರಿಗೆಲ್ಲ ಕಾರಣನೆಂಬುದು ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ.

ವಿ.—ಜೀವನಿಗಿಂತ ಬೇರೆಯವನಾದ. ಎಂದರೆ ನಿಖಿಲಜಗತ್ತಾರಣನಾದ ಪರಬ್ರಹ್ಮನೇ ಅರಿಯಲ್ಪಡತಕ್ಕವನು—ಎಂದು ಈ ಕೌಷೀತಕಿ-ವಾಕ್ಯವು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ, ಆದುದರಿಂದ ಜಗತ್ತಾರಣತ್ವವು ಕಾಸಿಲತಂತ್ರಸಿದ್ಧನಾದ ಪುರುಷನಿಗಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಅವನಿಂದ ಅಧಿಸ್ಥಿತನಾದ ಪ್ರಧಾನಕ್ಕಾಗಲಿ ಸೇರಿದೆಯೆಂದು ವೇದಾಂತವು ಎಲ್ಲಿಯೂ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ.^೨

ದ್ವಿತಿ.—ಪರಮಾತ್ಮನ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಶ್ರುತಿಗಳು ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತವೆ—ಎಂದು ಜೈಮಿನಿಯು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಡುತ್ತಾನೆ.^೩ 'ಭಗವಂತನೇ, ಯಾವುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡರೆ ಇದಲ್ಲವನ್ನೂ ತಿಳಿದಂತಾಗುವುದು?'^೪ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ 'ಎರಡು ವಿದ್ಯೆಗಳನ್ನು (ಭಗವತ್ಪ್ರತಿಸಾದಕವಾದ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ಕರ್ಮಪ್ರತಿಸಾದಕವಾದ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು) ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು' (ಮುಂ. ಉ. ೧. ೧. ೩. ೪) ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. 'ಯಾವನು ಬ್ರಹ್ಮವನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡಿಲ್ಲವೋ ಅವನು ಈ ಋಕ್ಕಿನಿಂದ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ?'^೫ (ಋ. ವೇ. ೧. ೧೬೪. ೩೦) ಎಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಶಾಖೆಯು ಹೇಳುತ್ತದೆ.

^೧ ಸರ್ವ ಏತ ಆತ್ಮನೋ ವ್ಯುಚ್ಚರಂತಿ |

^೨ ತಸ್ಮಾದ್ಬ್ರಹ್ಮಾಕೇ ಪುರುಷಾದರ್ಶಾಂತರಭೂತಸ್ಯ ನಿಖಿಲಜಗತ್ತಾರಣಸ್ಯ ಪರಸ್ಯೈವ ಬ್ರಹ್ಮಣೋ ವೇದಿತವ್ಯತಯ್ಯಾಭಿಧಾನಾನ್ಯ ತಂತ್ರಸಿದ್ಧಸ್ಯ ಪುರುಷಸ್ಯ ತದಧಿಷ್ಠಿತಸ್ಯ ವಾ ಪ್ರಧಾನಸ್ಯ ಕಾರಣತ್ವಂ ಕ್ವಚಿದಪಿ ವೇದಾಂತೇ ಪ್ರತೀಯತ ಇತಿ ಸಿದ್ಧಮ್ (ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯ).

^೩ ಪರಮಾತ್ಮಜ್ಞಾನಾರ್ಥಂ ಕರ್ಮಾದಿಕಮಪಿ ವದತೀತಿ ಜೈಮಿನಿ (ಮ. ಭಾ.).

^೪ ಛಾಂ. ಉ. ೩. ೧. ೪ನೂ ನೋಡಿ.

^೫ ಯಸ್ಯ ಸ್ವ ವೇದ ಕಿಂ ಋಚಾ ಕರಿಷ್ಯತಿ |

೬. ವಾಕ್ಯಾನ್ವಯಾಧಿಕರಣ

(ಸೂ. ೧೯-೨೨)

ವಾಕ್ಯಾನ್ವಯಾತ್ || ೧೯ ||

೧೯ ವಾಕ್ಯಗಳ ಅನ್ವಯದಿಂದ (ದ್ರಷ್ಟೃವ್ಯ, ಶ್ರೋತವ್ಯ—ಮೊದಲಾದ ರೂಪದಿಂದ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಆತ್ಮನು ಪರಮಾತ್ಮನೇ).

‘ಎಲೆ ಮೈತ್ರೇಯಿ, ಆತ್ಮನನ್ನು ನೋಡಬೇಕು, ಶ್ರವಣಮಾಡಬೇಕು, ಮನನ ಮಾಡಬೇಕು, ನಿರ್ದಿಧ್ಯಾಸನಮಾಡಬೇಕು. ಎಲೆ ಮೈತ್ರೇಯಿ, ಆತ್ಮನನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಕೇಳಿದರೆ ಮನನಮಾಡಿದರೆ ತಿಳಿದುಕೊಂಡರೆ ಇದೆಲ್ಲವೂ ತಿಳಿಯಲ್ಪಡುತ್ತದೆ’¹ (ಬೃ. ಉ. ೪. ೫. ೬) ಎಂಬುದು ವಿಷಯವಾಕ್ಯ. ಇಲ್ಲಿ ‘ನೋಡಬೇಕು ಶ್ರವಣಮಾಡಬೇಕು’ ಇತ್ಯಾದಿಯಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟವನು ಜೀವಾತ್ಮನೊ ಅಥವಾ ಪರಮಾತ್ಮನೊ ಎಂಬುದು ಸಂಶಯ.

ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ—ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುವವನು ಜೀವಾತ್ಮನೇ ; ಏಕೆಂದರೆ ಉಪಕ್ರಮ ವಾಕ್ಯದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿದೆ.² ಪತಿ ಪತ್ನಿ ಪುತ್ರ ವಿತ್ತ—ಇವೇ ಮೊದಲಾದ ಭೋಗ್ಯ ವಸ್ತುಗಳೆಲ್ಲ ಆತ್ಮನಿಗೋಸ್ಕರವೇ ಪ್ರಿಯವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಆದುದರಿಂದ ಪ್ರಿಯಸೂಚಿತನೂ ಭೋಕ್ತೃವೂ ಆದ ಜೀವಾತ್ಮನೇ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ‘ವಿಜ್ಞಾತೃವನ್ನು ಯಾವುದ ರಿಂದ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಾನು ?’³ (ಬೃ. ಉ. ೪. ೫. ೧೫) ಎಂಬ ವಾಕ್ಯವು ಕರ್ತೃವಾದ ಜೀವನನ್ನೇ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಆತ್ಮಜ್ಞಾನದಿಂದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಅರಿತಂತಾಗುವುದು ಎಂದು ಹೇಳಿರುವುದು ಭೋಗ್ಯವಸ್ತುಗಳು ಭೋಕ್ತೃವಿಗೋಸ್ಕರ ಇವೆ ಎಂಬ ಕಾರಣದಿಂದ

ಸಿದ್ಧಾಂತಿ—ವಾಕ್ಯಗಳ ಅನ್ವಯದಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನೇ ಉಪದೇಶಿಸಿದೆ—ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಯಾವುದರಿಂದ ಅನ್ಯತಳಾಗಬಹುದೋ ಅದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳ ಬೇಕೆಂದು ಮೈತ್ರೇಯಿಯು ಬಯಸುತ್ತಾಳೆ ಶ್ರುತಿಸ್ವೃತಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಪರಮಾತ್ಮ-ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಅನ್ಯತತ್ವಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ದಾರಿಯಿಲ್ಲ. ‘ಯಾನನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣತ್ವವನ್ನು

¹ ಆತ್ಮಾ ವಾ ಅರೇ ದ್ರಷ್ಟೃವ್ಯಃ ಶ್ರೋತವ್ಯೋ ಮಂತವ್ಯೋ ನಿರ್ದಿಧ್ಯಾಸಿತವ್ಯೋ ಮೈತ್ರೇಯಿ ; ಆತ್ಮನಿ ಖಲ್ವರೇ ದೃಷ್ಟೇ ಶ್ರುತೇ ಮತೇ ವಿಜ್ಞಾತ ಇದಂ ಸರ್ವಂ ವಿದಿತಮ್ :

² ಹಿಂದಿನ ಅಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮದಿಂದ ವಾಕ್ಯವು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದ್ದರಿಂದ (‘ನಿನಗೆ ಬ್ರಹ್ಮ ವನ್ನು ಉಪದೇಶಿಸುತ್ತೇನೆ’) ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮವೇ ಸೂಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆಯೆಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾಯಿತು ; ಹಾಗೆಯೇ ಇಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯವು ಆತ್ಮನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವುದರಿಂದ ಆತ್ಮಶಬ್ದವು ಜೀವಾತ್ಮನನ್ನೇ ಸೂಚಿಸಬೇಕೆಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಬೇಕು.

³ ವಿಜ್ಞಾತಾರಮರೇ ಕೇನ ವಿಜಾನೀಯಾತ್ |

ಪ್ರಿಯವಸ್ತುಗಳ ಅನ್ವೇಷಣೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಆತ್ಮನನ್ನೇ ಅನ್ವೇಷಿಸಬೇಕು ವಸ್ತುಗಳು ಸ್ವರೂಪೇಣ ಪ್ರಿಯಾಪ್ರಿಯಗಳಾಗಿಲ್ಲ.^೧ 'ನಮಗೆ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನುಂಟುಮಾಡುವ ವಸ್ತುವೇ ಪುನಃ ದುಃಖಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಯಾವುದು ಕೋಪಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತೋ ಅದೇ ಶಾಂತಿಯನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅದುದರಿಂದ ದುಃಖರೂಪವಾದದ್ದಾಗಲಿ ಸುಖರೂಪವಾದದ್ದಾಗಲಿ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ'^೨ ಎಂದು ವಿಷ್ಣುಪುರಾಣವು (೩. ೬. ೪೬. ೪೭) ಹೇಳುತ್ತದೆ.

ದ್ವೈತಿ.—ವಾಕ್ಯಗಳಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅರ್ಥಗಳಿದ್ದರೂ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಸೂಚಿಸುವಂತೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯವನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು.^೩

ಪ್ರತಿಜ್ಞಾ ಸಿದ್ಧೀರ್ಲಿಂಗಮಾಶ್ವರಥ್ಯಃ || ೨೦ ||

೨೦ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯ ಸಿದ್ಧಿಗಾಗಿ ಲಿಂಗವಿದೆಯೆಂದು ಆಶ್ವರಥ್ಯನು (ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಡುತ್ತಾನೆ)

'ಆತ್ಮನನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡರೆ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಅರಿತುಕೊಂಡಂತೆ ಆಗುತ್ತದೆ'^೪ ಮತ್ತು ಇದೆಲ್ಲವೂ ಈ ಆತ್ಮನೇ'^೫ (ಬೃ. ಉ. ೪. ೫. ೭)—ಎಂಬುದು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಪ್ರಿಯನೆಂದು ಸೂಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಆತ್ಮನನ್ನು 'ನೋಡಬೇಕು' ಇತ್ಯಾದಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿರುವ ಲಿಂಗವು ಆ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯ ಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಜೀವಾತ್ಮನು ಪರಮಾತ್ಮನಿಗಿಂತ ಬೇರೆಯವನಾಗಿದ್ದರೆ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡರೂ ಜೀವಾತ್ಮನನ್ನು ಅರಿತಂತೆ ಆಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ; ಆಗ ಒಂದನ್ನು ಅರಿತದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಅರಿಯಬಹುದು ಎಂಬ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಗೆ ಹಾನಿಯಾಗುತ್ತಿತ್ತು.^೬ ಆದುದರಿಂದ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯ ಸಿದ್ಧಿಗಾಗಿ ಉಪಕ್ರಮ

^೧ ನ ತು ತತ್ವದ್ವಸ್ತು ಸ್ವರೂಪೇಣ ಪ್ರಿಯಾಪ್ರಿಯಂ ವಾ (ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯ).

^೨ ತದೇವ ಪ್ರೀತಯೇ ಭೂತ್ಯಾ ಪುನರ್ದುಃಖಾಯ ಜಾಯತೇ |

ತದೇವ ಕೋಪಾಯ ಯತಃ ಪ್ರಸಾದಾಯ ಚ ಜಾಯತೇ ||

ತಸ್ಯಾದ್ಧುಃಖಾತ್ಮಕಂ ನಾಸ್ತಿ ನ ಚ ಕಿಂಚಿತ್ಸುಖಾತ್ಮಕಮ್ ||

ವಾಕ್ಯಸ್ಯಾಪ್ಯೇವಮನ್ವಯೋ ಯುಜ್ಯತೇ ಪೃಥಕ್‌ಪೃಥಕ್‌ಸ್ಮಿತಸ್ಯಾಪಿ ಪರಮಾತ್ಮನಾ (ಮ. ಭಾ.).

^೪ ಬೃ. ಉ. ೪. ೫. ೬ರ ಭಾವ.

^೫ ಇದಂ ಸರ್ವಂ ಯದಯಮಾತ್ಮಾ |

^೬ ಯದಿ ಹಿ ವಿಜ್ಞಾನಾತ್ಮಾ ಪರಮಾತ್ಮನೋಽನ್ಯಃ ಸ್ಯಾತ್ ತತಃ ಪರಮಾತ್ಮವಿಜ್ಞಾನೇಽಪಿ ವಿಜ್ಞಾನಾತ್ಮಾ ನ ವಿಜ್ಞಾತ ಇತ್ಯೇಕವಿಜ್ಞಾನೇನ ಸರ್ವವಿಜ್ಞಾನಂ ಯತ್ರ ವಿಜ್ಞಾತಂ ತದ್ಧೀಯೇತ (ಸೂ. ಭಾ.).

ವಾಕ್ಯವು ಜೀವ-ಪರಮಾತ್ಮರ ಅಭೇದಾಂಶವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ ಹೀಗೆ ಅಶ್ವರಥ್ಯಾಚಾರ್ಯನು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಡುತ್ತಾನೆ¹

ವಿ.—ಇತರ ಮತಗಳ ಪ್ರಕಾರವೂ ಜೀವನನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ಶಬ್ದಗಳು ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನೂ ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಸೂತ್ರಕಾರರು ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ ಜೀವಸೂಚಕವಾದ ಶಬ್ದಗಳು ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನೂ ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ ಎಂಬ ಲಿಂಗವು ಏಕವಿಜ್ಞಾನದಿಂದ ಸರ್ವವಿಜ್ಞಾನವುಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಕಾರ್ಯವಾದ ಜೀವನು ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಆಗದಿದ್ದರೆ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗಿಂತ ತಾನು ಭಿನ್ನನೆಂಬ ಜ್ಞಾನವು ಪರಮಾತ್ಮಜ್ಞಾನದಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ² 'ಮೊದಲು ಆತ್ಮಸೊಬ್ಬನೇ ಇದಾಗಿದ್ದನು'³ (ಐ ಆ ೨ ೪. ೧ ೧) ಎಂಬುದು ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಮೊದಲು ಬ್ರಹ್ಮನ ಏಕತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ ಮುಂಡಕಶ್ರುತಿಯು (೨ ೧ ೧) ಜೀವರೆಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿಯೇ ಉತ್ಪನ್ನರಾಗಿ ಲಯವಾಗುತ್ತಾರೆಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ ಆದುದರಿಂದ ಜೀವಶಬ್ದವು ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ

ದ್ವೈ.—'ಶಾಸ್ತ್ರವು ಇತರ ವಿಷಯಗಳನ್ನೂ ಹೇಳಿರುವುದು ಎಂಬ ಲಿಂಗವು ಪ್ರತಿಜ್ಞಾವಾಕ್ಯವನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಹೀಗೆ ಅಶ್ವರಥ್ಯನು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಡುತ್ತಾನೆ' ಸಂಬಂಧ ಸೂತ್ರಾರ್ಥ

ನಾನ್ಯಃ ಪಂಥಾ ವಿದ್ಯತೇಯನಾಯ (ಶ್ವೇ ಉ ೩ ೮) ಎಂಬ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾವಾಕ್ಯವನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲು ಶಾಸ್ತ್ರವು ಕರ್ಮವೇ ಮೊದಲಾದುವನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದ ಇವೆಲ್ಲಕ್ಕೂ ಅನಿತ್ಯಪಲವಿದೆಯೆಂದು ಜನರು ಅರಿತುಕೊಂಡು ಪ್ರತಿಜ್ಞಾವಾಕ್ಯದ ತತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿಯುತ್ತಾರೆ⁴

¹ ಅಶ್ವರಥ್ಯನು ಭೇದಾಭೇದವಾದಿ ಇವನ ಮತವನ್ನು ಭಾಸುಕೀಕಾರರು ಹೀಗೆ ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ ಉರಿಯುತ್ತಿರುವ ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಹಾರುವ ಕಿಡಿಗಳು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆಯಾಗಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಕಿಡಿಗಳು ಅಗ್ನಿಯ ರೂಪವೇ ಆಗಿರುತ್ತವೆ, ಇನ್ನೊಂದು ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡಿದರೆ ಕಿಡಿಗಳು ಬೆಂಕಿಗಿಂತ ಬೇರೆಯಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದೂ ಹೇಳಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿದ್ದರೆ ಬೆಂಕಿಯಿಂದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಪರಸ್ಪರವಾಗಿಯಾಗಲಿ ಕಿಡಿಗಳನ್ನು ವಿಂಗಡಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಹೀಗೆಯೇ ಬ್ರಹ್ಮದ ಕಾರ್ಯವಾದ ಜೀವಾತ್ಮರು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆಯಾಗಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿದ್ದರೆ ಅವರಿಗೆ ಚಿತ್ಸ್ಮರಾಶವೆ ಆಭಾವವುಂಟಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಜೀವರು ಬ್ರಹ್ಮಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆಯಾಗಿಲ್ಲವೆಂದೂ ಹೇಳಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿದ್ದರೆ ಒಬ್ಬರಿಂದ ಒಬ್ಬರನ್ನು ವಿಂಗಡಿಸಲು ಆಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಇವರು ಒಬ್ಬಕ್ಕೊಂದ ಸರ್ವಜ್ಞರಾಗುವುದರಿಂದ ಇವರಿಗೆ ಉಪದೇಶವು ವ್ಯರ್ಥವಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಆದುದರಿಂದ ಜೀವರು ಹೇಗೆೋ ಬ್ರಹ್ಮಕ್ಕಿಂತ ಭಿನ್ನರಾಗಿಯೂ ಅಭಿನ್ನರಾಗಿಯೂ ಇರುತ್ತಾರೆ

² ಯದ್ಯಯಂ ಜೀವಃ ಪರಮಾತ್ಮಕಾರ್ಯತಯಾ ಪರಮಾತ್ಮೈವ ನ ಭವೇತ್, ತದಾ ತದ್ವ್ಯತಿರಿಕ್ತತಯಾ ಪರಮಾತ್ಮವಿಜ್ಞಾನಾದೇತದ್ವಿಜ್ಞಾನಂ ನ ಸೇತ್ಸ್ಯತಿ (ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯ)

³ ಅತ್ಮಾ ವಾ ಇದಮೇಕ ಏವಾಗ್ರ ಆಸೀತ್ |

⁴ ಯಸ್ಮಾದೇವಮನಿತತ್ಕಥಲಮನ್ಯತ್ರಸ್ಮಾನ್ನಾನ್ಯಃ ಪಂಥಾ ಇತಿ (ಮು. ಭಾ.)

ಉತ್ಕ್ರಮಿಸ್ವತ ಏವಂಭಾವಾದಿತ್ಯೈಡುಲೋಮಿಃ || ೨೦ ||

೨೦ (ಶರೀರದಿಂದ) ಹೋಗುವವನಿಗೆ ಈ ಭಾವವಿರುವುದರಿಂದ (ಜೀವ-
ಪರಮಾತ್ಮರ ಐಕ್ಯವನ್ನು ಉಪಕ್ರಮವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ) ಎಂದು
ಔಡುಲೋಮಿಯು (ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಡುತ್ತಾನೆ).

ದೇಹೇಂದ್ರಿಯ-ಮನೋಬುದ್ಧಿಗಳ ಸಂಘಾತವೆಂಬ ಉಪಾಧಿಯ ಸಂಪರ್ಕದಿಂದ
ಕಲುಷಿತನಾದ ಜೀವಾತ್ಮನು ಜ್ಞಾನ ಧ್ಯಾನ—ಇವೇ ಮೊದಲಾದ ಸಾಧನಗಳ ಅನು-
ಷ್ಠಾನದಿಂದ ಶುದ್ಧನಾಗಿ ದೇಹಾದಿಸಂಘಾತದಿಂದ ಹೊರಡುವಾಗ ಪರಮಾತ್ಮನೊಂದಿಗೆ
ಐಕ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಮರ್ಥನಾಗುತ್ತಾನೆ ; ಆದುದರಿಂದ ಜೀವ-ಪರಮಾತ್ಮರ ಅಭೇದ
ವನ್ನು ತಿಳಿಸುವ ಉಪಕ್ರಮವಾಕ್ಯವು ಬಂದಿದೆ ಇದು ಔಡುಲೋಮಿಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯ.¹
ಶ್ರುತಿಗಳು ಇದನ್ನೇ ಹೇಳುತ್ತವೆ : 'ಈ ಸಂಪ್ರಸಾದಗುಣವುಳ್ಳ ಆತ್ಮನು ಶರೀರದಿಂದ
ಎದ್ದು ಪರಮಾತ್ಮನ ಜ್ಯೋತಿಯನ್ನು ನೇರಿಕೊಂಡು ತನ್ನ ರೂಪದಿಂದ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳು-
ತ್ತಾನೆ'² (ಛಾಂ ಉ. ಲ. ೧೨. ೩); 'ಹೇಗೆ ಹರಿಯುತ್ತಿರುವ ನದಿಗಳು ನಾಮರೂಪ-
ಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಅದೃಶ್ಯವಾಗುವುವೋ ಹಾಗೆಯೇ ವಿದ್ವಾಂಸನು ನಾನು
ರೂಪಗಳಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿ ಪರಾತ್ಪರನೂ ದಿವ್ಯನೂ ಆದ ಪುರುಷನನ್ನು
ಹೊಂದುವನು'³ (ಮುಂ. ಉ. ೩. ೨ ಲ) ಎಂಬಲ್ಲಿ ಜೀವನನ್ನೇ ಆಶ್ರಯಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ
ನಾಮರೂಪಗಳನ್ನು ನದೀದೃಷ್ಟಾಂತದಿಂದ ಹೇಳಿದೆ.⁴

¹ ವಿಜ್ಞಾನಾತ್ಮನ ಏವ ದೇಹೇಂದ್ರಿಯಮನೋಬುದ್ಧಿ ಸಂಘಾತೋಪಾಧಿಸಂಪರ್ಕಾತ್
ಕಲುಷೀಭೂತಸ್ಯ ಜ್ಞಾನಧ್ಯಾನಾದಿಸಾಧನಾನುಷ್ಠಾನಾತ್ ಸಂಪ್ರಸನ್ನಸ್ಯ ದೇಹಾದಿಸಂಘಾತಾ-
ದುತ್ಕ್ರಮಿಸ್ವತಃ ಪರಮಾತ್ಮೈಕ್ಯೋಪಪತ್ತೇರಿದಮಭೇದೇನೋಪಕ್ರಮಣಮಿತ್ಯೈಡುಲೋಮಿ-
ರಾಜಾರ್ಥೋ ಮನ್ಯತೇ (ಸೂ. ಭಾ.).

² ಏವ ಸಂಪ್ರಸಾದೋಽಸ್ಮಾಚ್ಛರೀರಾತ್ ಸಮುತ್ತಾಯ ಪರಂ ಜ್ಯೋತಿರೂಪಸಂಪದ್ಯ-
ಸ್ತೇನ ರೂಪೇಣಾಭಿವ್ಯದ್ಯತೇ |

³ ಯಥಾ ನದ್ಯಃ ಸ್ಯಂದಮಾನಾಃ ಸಮುದ್ರೇ ಅಸ್ತಂ ಗಚ್ಛಂತಿ ನಾಮರೂಪೇ ವಿಹಾಯ |
ತಥಾ ವಿದ್ವಾನ್ನಾಮರೂಪಾದ್ವಿಮುಕ್ತಃ ಪರಾತ್ಪರಂ ಪುರುಷಮುಪೈತಿ ದಿವ್ಯಮ್ ||

⁴ ಜೀವನು ಪರಮಾತ್ಮನಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ಭಿನ್ನನಾಗಿದ್ದಾನೆ ; ಉಪಾಧಿಗಳಿಂದ ಸರ್ವದಾ
ಕಲುಷಿತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ ಜೀವನು ಪರಮಾತ್ಮನಿಂದ ಅಭಿನ್ನನೆಂದು ಶ್ರುತಿಯು ಹೇಳು-
ತ್ತದೆ ; ಏಕೆಂದರೆ ಜ್ಞಾನಧ್ಯಾನಾದಿಗಳಿಂದ ಶುದ್ಧನಾದ ಜೀವನು ಶರೀರವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಪರಮಾತ್ಮ-
ನೊಂದಿಗೆ ಐಕ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಶ್ರುತಿಯು ಮುಂದೆ ಉಂಟಾಗಬಹುದಾದ ಅಭೇದ
ವನ್ನು ಭೇದಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ, ಭವಿಷ್ಯಂತಮಭೇದಮುಪಾದಾಯ ಭೇದಕಾಲೈಽಪ್ಯಭೇದ
ಉಕ್ತಃ. 'ಮುಕ್ತಿಯವರೆಗೆ ಜೀವಪರಮಾತ್ಮರಿಗೆ ಭೇದವಿದೆ. ಆದರೆ ಮುಕ್ತನು ಪರ-
ಮಾತ್ಮನಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನನಲ್ಲ ; ಏಕೆಂದರೆ ಭೇದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಕಾರಣವೂ ಇಲ್ಲ' ಅಮುಕ್ತೇರ್ಭೇದ ಏವ
ಸ್ಯಾಜ್ಜೀವಸ್ಯ ಚ ಪರಸ್ಯ ಚ | ಮುಕ್ತಸ್ಯ ತು ನ ಭೇದೋಽಸ್ತಿ ಭೇದಹೇತೋರಭಾವತಃ ||
ಎಂದು ಪಾಂಚರಾತ್ರಿಕರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ (ಭಾಮತೀ). ಔಡುಲೋಮಿಯ ಮತಕ್ಕೆ ಸತ್ಯಭೇದ
ವಾದ ಎಂದು ಹೆಸರು.

ವಿ.—ಔಡುಲೋಮಿಯು ಮತದ ಪ್ರಕಾರ ಜೀವನು ಶರೀರವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮೇಲೆ ಪರಮಾತ್ಮಭಾವವನ್ನು ಹೊಂದುವುದರಿಂದ ಜೀವ-ವಾಚಕ-ಶಬ್ದಗಳು ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನೂ ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ.¹

ದ್ವೈ.—ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ಜಗದ್ವ್ಯಾಪ್ತಿವಿರುವುದು ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಕ್ಕಾಗಿ ; ಏಕೆಂದರೆ ಶರೀರವನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಿರುವ ಮುಮುಕ್ಷುವಿಗೆ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಾಧನವಾದ ಕರ್ಮಾದಿಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿದೆ

ಅವಸ್ಥಿತೇರಿತ ಕಾಶಕೃತ್ಸ್ನಃ || ೨೨ ||

೨೨ (ಪರಮಾತ್ಮನು ಜೀವಾತ್ಮರೂಪದಲ್ಲಿ) ಅವಸ್ಥಿತನಾಗಿರುವುದರಿಂದ (ಜೀವ-ಪರಮಾತ್ಮರ ಅಭೇದವನ್ನು ಉಪಕ್ರಮವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ) ಎಂದು ಕಾಶಕೃತ್ಸ್ನನು (ಅಭಿಪ್ರಾಯವಡುತ್ತಾನೆ)

‘ಈ ಜೀವಾತ್ಮರೂಪದಿಂದ ಈ ಮೂರು ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ನಾನುರೂಪಗಳನ್ನು ವಿಂಗಡಿಸುವೆನು’ (ಛಾಂ. ಉ. ೬. ೩. ೨) ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯು ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಜೀವಭಾವದಿಂದ ಅವಸ್ಥಿತನಾಗಿರುವನೆಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ತೇಜಸ್ಸೇ ಮೊದಲಾದುವುಗಳ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಹೇಳುವಾಗ ಶ್ರುತಿಯು ಜೀವಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಬೇರೆಯಾಗಿ ಹೇಳಿಲ್ಲ ; ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಜೀವನು ಪರಮಾತ್ಮನಿಗಿಂತ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಅವನ ಕಾರ್ಯವಾಗುತ್ತಿದ್ದನು.

ಕಾಶಕೃತ್ಸ್ನನುತದ ಪ್ರಕಾರ ಜೀವನು ಅವಿಕಾರಿಯಾದ ಪರಮೇಶ್ವರನೇ.² ಆಶ್ವರಥ್ಯನ ಪ್ರಕಾರ ಜೀವನು ಪರಮೇಶ್ವರನಿಗಿಂತ ಬೇರೆಯಲ್ಲವಾದರೂ ಅಭೇದವು ಅಪೇಕ್ಷಿತವಾಗಿದೆ ; ಏಕೆಂದರೆ ಇವನ ಮತದಲ್ಲಿ ಜೀವನು ಪರಮಾತ್ಮನ ಕಾರ್ಯ. ಔಡುಲೋಮಿಯ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಸಂಸಾರಕಾಲದಲ್ಲಿ ಭೇದವನ್ನೂ ಮೋಕ್ಷಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಭೇದವನ್ನೂ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಶಕೃತ್ಸ್ನೀಯಮತವೇ ಶ್ರುತಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದೆ ; ಏಕೆಂದರೆ ತತ್ತ್ವವುಸಿ (ಛಾಂ. ಉ. ೬. ೨. ೮) ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಇದು ಸರಿಯಾದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ. ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಜೀವಾತ್ಮರೂಪದಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಅಭೇದವನ್ನು ಹೇಳಿರುವುದು

¹ ಉಕ್ತ ಮಿಷ್ಯತಃ ಪರಮಾತ್ಮಭಾವಾಜ್ಜೀವಶಬ್ದೇನ ಪರಮಾತ್ಮನೋಽಭಿಧಾನಮಿತ್ಯಾಡು ಲೋಮಿರಾಚಾರ್ಯೋ ಮನ್ಯತೇ ಸ್ವ (ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯ).

² ಕಾಶಕೃತ್ಸ್ನಸ್ಯಾಚಾರ್ಯಸ್ಯಾಪಿ ಕೃತಃ ಪರಮೇಶ್ವರೋ ಜೀವೋ ನಾನ್ಯ ಇತಿ ಮತಮ್ (ಸೂ. ಭಾ.).

ಹೊಂದುತ್ತದೆ ¹ ಜೀವ-ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಹೆಸರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಭೇದವಿರುವಾಗ, ಇವರಿಬ್ಬರ ಅಭೇದವೇ ಸಮ್ಯಗ್ದರ್ಶನದ ವಿಷಯವು ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ; ಅದುದರಿಂದ ಜೀವನು ಪರಮಾತ್ಮನಿಗಿಂತ ಬೇರೆಯನನು. ಪರಮಾತ್ಮನು ಜೀವನಿಗಿಂತ ಬೇರೆಯನನು ಎಂಬ ನಿರ್ಬಂಧವು ನಿರರ್ಥಕವು; ಏಕೆಂದರೆ ಆತ್ಮನು ಒಬ್ಬನೇ ಆಗಿದ್ದು ಕೇವಲ ನಾನುಭೇದ ದಿಂದ ಬಗೆಬಗೆಯಾಗಿ ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತಾನೆ ² ಜೀವ-ಪರಮಾತ್ಮರು ಬೇರೆ ಬೇರೆಯೆಂದು ನಿರ್ಬಂಧವನ್ನು ಮಾಡುವವರು ವೇದಾಂತಾರ್ಥನನ್ನು ವಿರೋಧಿಸುತ್ತ, ಮೋಕ್ಷದ್ವಾರ ವಾದ ಸಮ್ಯಗ್ದರ್ಶನವನ್ನೇ ಬಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ; ಮೋಕ್ಷವು ಕೃತಕವು, ಅನಿತ್ಯವು ಎಂದು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತಾರೆ.³

ವಿ.—‘(ಪರಮಾತ್ಮನು ಜೀವನಲ್ಲಿ ಅಂತರಾತ್ಮನಾಗಿ) ಇರುವುದರಿಂದ (ಜೀವ-ವಾಚಕ-ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತಾನೆ) ಎಂಬುದು ಕಾಶಕೃತ್ಸ್ನನ (ಅಭಿ-ಪ್ರಾಯ.)’—ಎಂಬುದು ಸೂತ್ರಾರ್ಥ.

ಉತ್ಕ್ರಮಿಸುತ್ತಿರುವ ಜೀವನು ಬ್ರಹ್ಮವಾಗುವುದರಿಂದ ಜೀವವಾಚಕಶಬ್ದಗಳು ಬ್ರಹ್ಮವನ್ನೇ ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ—ಎಂಬ ಟಿಪ್ಪಣಿಯ ವಿಷಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯವು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಉತ್ಕ್ರಾಂತಿಗೆ ಮೊದಲು ಜೀವನು ಬ್ರಹ್ಮವಾಗಿದ್ದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವರೂಪವು ಕಾರಣವೋ ಅಥವಾ ಉಪಾಧಿಯು ಕಾರಣವೋ? ಸ್ವರೂಪವು ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದರೆ ಅದು ಬ್ರಹ್ಮವೇ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ; ಏಕೆಂದರೆ ಜೀವನ ಸ್ವರೂಪವು ನಾಶವಾಗುತ್ತದೆ. ಭೇದಕ್ಕೆ ಉಪಾಧಿಯು ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದರೆ ಉತ್ಕ್ರಾಂತಿಗೆ ಮೊದಲೂ ಜೀವನು ಬ್ರಹ್ಮವೇ ಆಗಿರುತ್ತಾನೆ; ಅದುದ ರಿಂದ ಉತ್ಕ್ರಮಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಬ್ರಹ್ಮವಾಗುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಹೇಳುವುದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಥವಿಲ್ಲ ಈ ಮತದ ಪ್ರಕಾರ ಅವಯವರಹಿತವಾದ ಬ್ರಹ್ಮದಲ್ಲಿ ಉಪಾಧಿಗಳು ಭೇದವನ್ನು ತರ ಲಾರವು. ಭೇದವು ಉಪಾಧಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಜೀವನು ಉತ್ಕ್ರಾಂತಿಗೆ ಮೊದಲೂ ಬ್ರಹ್ಮವೇ ಆಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಮತ್ತೆ ಉಪಾಧಿಯಿಂದಂಟಾಗುವ ಭೇದವು ನಿಜವಾಗಿದ್ದರೆ ಉತ್ಕ್ರಾಂತಿಯಾದ ಮೇಲೆ ಯಾವುದು ಬ್ರಹ್ಮವಾಗುತ್ತದೆ? ಬ್ರಹ್ಮದ ಸ್ವರೂಪವೇ ಅವಿದ್ಯೆಯಿಂದ ತಿರೋಹಿತವಾಗಿದೆಯೆಂದು ಹೇಳಿದರೆ ನಿತ್ಯಮುಕ್ತ-ಸ್ವಪ್ರಕಾಶ-

¹ ಅಸ್ಯೈವ ಪರಮಾತ್ಮನೋನೇನಾಪಿ ವಿಜ್ಞಾನಾತ್ಮಭಾವೇನಾದಸ್ತಾ ನಾದುಪಪನ್ನಮಿದ-ಮುಭೇದಾಭಿಧಾನಮಿತಿ ಕಾಶಕೃತ್ಸ್ನ ಆಚಾರ್ಯೋ ಮನ್ಯತೇ (ಸೂ. ಭಾ.).

² ಏಕೋ ಹ್ಯಯಮಾತ್ಮಾನಾನುಮಾತ್ರಭೇದೇನ ಬಹುಧಾಭಿಧಾಯತ ಇತಿ (ಸೂ. ಭಾ.)

³ ಯೇ ತು ನಿರ್ಬಂಧಂ ಕುರ್ವಂತಿ ತೇ ವೇದಾಂತಾರ್ಥಂ ಬಾಧಮಾಸಾಃ ಶ್ರೇಯೋ ದ್ವಾರಂ ಸಮ್ಯಗ್ದರ್ಶನಮೇವ ಬಾಧಂತೇ। ಕೃತಕಮನಿತ್ಯಂ ಚ ಮೋಕ್ಷಂ ಕಲ್ಪಯಂತಿ (ಸೂ. ಭಾ.).

⁴ ಟಿಪ್ಪಣಿಕೃತ್ಯ ಭೇದಕ್ಕಾಪಾರಮಾರ್ಥಿಕತೆ ಕಸ್ಯಾಯಮುತ್ಕ್ರಾಂತಾ ಬ್ರಹ್ಮಭಾವ ಇತಿ ವಕ್ತವ್ಯಮ್ (ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯ).

ಜ್ಞಾನಸ್ವರೂಪವು ಅನಿದ್ಯೆಯೆಂಬ ಉಪಾಧಿಯಿಂದ ತಿರೋಹಿತವಾಗಲಾರದು.¹ ವಸ್ತುವಿನ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಪ್ರಕಾಶವು ನಿಂತುಹೋದರೆ ತಿರೋಧಾನವೆನಿಸುವುದು ಅದುದರಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪವು ನಿತ್ಯಪ್ರಕಾಶವಾಗಿರುವಾಗ ಬ್ರಹ್ಮವಾಗಲು ಕಾರಣವಾಗುವ ಯಾವ ವಿಶೇಷವೂ ಇರಲಾರದು.²

ತನ್ನ ಶರೀರವಾದ ಜೀವಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಪರಬ್ರಹ್ಮನು ಅತ್ಯಂತ ಅನಸ್ಥಿತನಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಜೀವವಾಚಕಶಬ್ದಗಳು ಪರಬ್ರಹ್ಮನನ್ನೂ ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಕಾಶಕೃತ್ಯನು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಡುತ್ತಾನೆ.³ ಜೀವಶಬ್ದವು ಜೀವನನ್ನೂ ಸೂಚಿಸುವುದಲ್ಲದೆ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನೂ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹಿಂದೆಯೇ ಹೇಳಿದೆ. ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯವು ಶ್ರುತಿಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೊಂದುತ್ತದೆ.⁴

ದ್ವೈತ-ಕರ್ಮಾದಿಗಳೆಲ್ಲವೂ ಪರಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿಯೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಅವುಗಳ ವಿವರಣೆಯು ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಎಂಬುದು ಕಾಶಕೃತ್ಯನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ.⁵ ಕೃಷ್ಣ-ದ್ವೈಪಾಯನರ ಮತದ ಒಂದಂಶವನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಋಷಿಗಳು ತಮ್ಮ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ; ಅದುದರಿಂದ ಯಾವ ವಿರೋಧವೂ ಇಲ್ಲ—ಎಂದು ಪದ್ಮಪುರಾಣವು ಹೇಳುತ್ತದೆ.

¹ ಬ್ರಹ್ಮಣಿ ಏವಾವಿದ್ಯೋಪಾಧಿತೀರೋಹಿತಸ್ವರೂಪಸ್ಯೇತಿ ಚೇನ್ನ ; ನಿತ್ಯಮುಕ್ತ-ಸ್ವಪ್ರಕಾಶಸ್ವರೂಪಸ್ಯಾವಿದ್ಯೋಪಾಧಿತೀರೋಧಾನಾಸಂಭವಾತ್ (ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯ).

² ಅತೋ ನಿತ್ಯಾವಿಭೂತಸ್ವಸ್ವರೂಪತ್ವಾತ್ ತಸ್ಯೋತ್ಪತ್ತಿಂತಾ ಬ್ರಹ್ಮಭಾವೇ ನ ಕಶ್ಚಿದ್ವಿಶೇಷ ಇತಿ ಉಕ್ತಮಿಷ್ಟತ ಇತಿ ವಿಶೇಷಣಂ ವ್ಯರ್ಥಮೇವ (ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯ).

³ ಸ್ವಶರೀರಭೂತೇ ಜೀವಾತ್ಮನ್ಯಾತ್ಮತಯಾಃ ಸ್ವತೇರ್ಜೀವಶಬ್ದೇನ ಬ್ರಹ್ಮಪ್ರತಿಪಾದನ-ಮಿತಿ ಕಾಶಕೃತ್ಯ ಆಚಾರ್ಯೋ ಮನ್ಯತೇ ಸ್ವ (ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯ).

⁴ ಛಾಂ. ಉ. ೬. ೩. ೨ ; ಬೃ. ಉ. ೩. ೨. ೨೨.

⁵ ಸರ್ವಂ ಪರಮಾತ್ಮನೃತ್ಯತಮಿತಿ ವಕ್ತುಂ ತದ್ವಚನಮಿತಿ ಕಾಶಕೃತ್ಯಃ (ಮ. ಛಾ.).

೨. ಪ್ರಕೃತ್ಯಧಿಕರಣ

(ಸೂ. ೨೩-೨೬)

ಪ್ರಕೃತಿಶ್ಚ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾದೃಷ್ಟಾಂತಾನುಪರೋಧಾತ್ || ೨೩ ||

೨೩. (ಬ್ರಹ್ಮವು) ಉಪಾದಾನಕಾರಣವೂ (ಆಗಿದೆ); ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯವು) ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಗೂ ದೃಷ್ಟಾಂತಕ್ಕೂ ವಿರೋಧವಾಗಿಲ್ಲ.

ಬ್ರಹ್ಮವು ನಿಃಶ್ರೇಯಸ್ಸಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಜಿಜ್ಞಾಸೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾಯಿತು. ಬ್ರಹ್ಮವೇ ಜಗತ್ತಿನ ಜನ್ಮಸ್ಥಿತಿಲಯಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವೆಂದು ಅದರ ಲಕ್ಷಣವನ್ನೂ ಹೇಳಿದ್ದಾಯಿತು ಆದರೆ ಬ್ರಹ್ಮವು ಉಪಾದಾನಕಾರಣವೋ ಅಥವಾ ನಿಮಿತ್ತಕಾರಣವೋ ಎಂಬ ಸಂಶಯವು ಇಲ್ಲಿ ಒದಗುತ್ತದೆ.

ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಿ—ಬ್ರಹ್ಮವು ನಿಮಿತ್ತಕಾರಣವೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ; ಏಕೆಂದರೆ ಯೋಚಿಸಿ ನೋಡುವುದರ ಮೂಲಕ (ಎಂದರೆ ಈಕ್ಷಣೆಯ ಮೂಲಕ) ಬ್ರಹ್ಮವು ಕರ್ತೃವಾಗಿರುವುದೆಂದು ಶ್ರುತಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ.^೧ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಫಲವುಂಟಾಗಲು ಅನೇಕ ಕಾರಕಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ ರಾಜರು ವೈನಸ್ತೃತ ಮೊದಲಾದವರು ನಿಮಿತ್ತಕಾರಣರೆಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾಗಿರುವಂತೆ ಪರಮೇಶ್ವರನು ನಿಮಿತ್ತಕಾರಣನೆಂದು ತಿಳಿಯುವುದು ಯುಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಕಾರ್ಯವು ತನ್ನ ಉಪಾದಾನಕಾರಣಕ್ಕೆ ಹೋಲಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯವಾದ ಜಗತ್ತು ಸಾವಯವವೂ ಅಜೇತನವೂ ಅಶುದ್ಧವೂ ಆಗಿದ್ದರೆ ಕಾರಣವಾದ ಬ್ರಹ್ಮವು ನಿಷ್ಕಲವೂ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯವೂ ಶಾಂತವೂ ನಿರಂಜನವೂ ಆಗಿರುತ್ತದೆ.^೨ ಅದುದರಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆಯಾದ, ಅಶುದ್ಧಾದಿಗುಣಗಳುಳ್ಳ ಸಾಂಖ್ಯಸ್ಮೃತಿಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಉಪಾದಾನಕಾರಣವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

ಸಿದ್ಧಾಂತಿ—ಬ್ರಹ್ಮವು ಕೇವಲ ನಿಮಿತ್ತಕಾರಣವೇ ಅಲ್ಲ, ಉಪಾದಾನಕಾರಣವೂ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾದರೆ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾದೃಷ್ಟಾಂತಗಳಿಗೆ ವಿರೋಧವಾಗುವುದಿಲ್ಲ: 'ಯಾವುದರಿಂದ ಅಶ್ರುತವು ಶ್ರುತವಾಗುವುದೋ ಅಮತವು ಮತವಾಗುವುದೋ ಅವಿಜ್ಞಾತವು ವಿಜ್ಞಾತವಾಗುವುದೋ—ಆ ಅದೇಶವನ್ನು ಕೇಳಿದೆಯೇ?'^೩ (ಛಾಂ. ಉ. ೬. ೧. ೩) ಎಂಬುದು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ. ಒಂದನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡರೆ ಅರಿಯದೆ

^೧ 'ಅವನು ಅಲೋಚಿಸಿದನು' ಸ ಈಶ್ವಾನಂದೇ; 'ಅವನು ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನು' ಸ ಪ್ರಾಣಮಸೃಜತ (ಪ್ರ. ಉ. ೯. ೨. ೪).

^೨ ನಿಷ್ಕಲಂ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಂ ಶಾಂತಂ ನಿರಂಜನಮ್ (ಶ್ವೇ. ಉ. ೬. ೧೯).

^೩ ಉತ ತಮಾದೇಶಮಪ್ರಾಕ್ಷುಕೀ ಯೇನಾಶ್ರುತಂ ಶ್ರುತಂ ಭವತ್ಯಮತಂ ಮತಮವಿಜ್ಞಾತಂ ವಿಜ್ಞಾತಮ್ |

ಇರುವ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಅರಿತಂತಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಈ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ.^೧ ಉಪಾದಾನ-ಕಾರಣವನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡರೆ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಅರಿತಂತಾಗುತ್ತದೆ; ಏಕೆಂದರೆ ಕಾರ್ಯವು ಉಪಾದಾನಕಾರಣಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆಯಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕಾರ್ಯವು ನಿಮಿತ್ತಕಾರಣಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಬಡಗಿ ಕಟ್ಟಿದ ಮನೆಯು ಅವನಿಗಿಂತ ಬೇರೆಯಾಗಿರುವುದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದ ವಿಷಯವೇ. 'ಸೋಮ್ಯ, ಹೇಗೆ ಒಂದು ಮಣ್ಣು ಮುದ್ದೆಯನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡದ್ದರಿಂದ ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಮಾಡಿದುದೆಲ್ಲ ತಿಳಿಯಲ್ಪಟ್ಟದ್ದಾಗುವುದೋ—ಏಕೆಂದರೆ ವಸ್ತುವಿನ ಪರಿಣಾಮವು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುವ ಕೇವಲ ಹೆಸರೇ, ಮಣ್ಣೆಂಬುದೇ ಸತ್ಯವು' (ಛಾಂ. ಉ. ೬. ೧. ೪) ಎಂಬುದು ದೃಷ್ಟಾಂತ. ಇದೂ ಉಪಾದಾನಕಾರಣವನ್ನೇ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ 'ಯಾವುದರಿಂದ ಈ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಹುಟ್ಟಿ ತ್ತವೆಯೋ' (ತೈ. ಉ. ೩. ೧) ಎಂಬಲ್ಲಿ ಯತಃ ('ಯಾವುದರಿಂದ') ಎಂಬ ಸಂಚಮಿಯು ಉಪಾದಾನಕಾರಣವನ್ನೇ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣು, ಚಿನ್ನ ಮೊದಲಾದುವುಗಳನ್ನು ಗಡಿಗೆ ಆಭರಣ ಮೊದಲಾದುವುಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲು ಕುಂಬಾರ, ಅಕ್ಕಸಾಲಿಗ ಮೊದಲಾದ ನಿಮಿತ್ತಕಾರಣಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ. ಬ್ರಹ್ಮವನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಬೇರೆ ನಿಮಿತ್ತಕಾರಣವಿರುವುದಿಲ್ಲ; ಏಕೆಂದರೆ ಸೃಷ್ಟಿಗಿಂತಲೂ ಮೊದಲು ಸದ್ವಸ್ತುವೊಂದೇ ಇತ್ತೆಂದು ಶ್ರುತಿಯು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಉಪಾದಾನಕಾರಣಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆಯಾದ ನಿಮಿತ್ತಕಾರಣವಿದ್ದರೆ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ-ದೃಷ್ಟಾಂತಗಳಿಗೆ ವಿರೋಧವಾಗುತ್ತದೆ. ಬೇರೆ ಯಾವ ಅಧಿಷ್ಠಾತ್ಯವೂ ಇಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ಆತ್ಮನೇ ಜಗತ್ತಿನ ನಿಮಿತ್ತಕಾರಣವು, ಜಗತ್ತನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಮತ್ತೊಂದು ವಸ್ತುವು ಇಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ಆತ್ಮನೇ ಉಪಾದಾನಕಾರಣವು.^೨

ವಿ.—ಶ್ರುತಿಗಳು ಸರ್ವಜ್ಞನಾದ ಈಶ್ವರನನ್ನೇ ಜಗತ್ಕಾರಣನೆಂದು ಹೇಳುತ್ತವೆ ಎಂಬುದು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು; ಏಕೆಂದರೆ ಅವು ಅವನಿಗೆ ಈಕ್ಷಣಾದಿಗುಣಗಳ ಯೋಗವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಅದೇ ಶ್ರುತಿಗಳಿಂದಲೇ ಪ್ರಧಾನವು ಉಪಾದಾನಕಾರಣವೆಂಬುದೂ ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ. ಆದುದರಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮವು ನಿಮಿತ್ತಕಾರಣವೇ, ಬ್ರಹ್ಮನಿಂದ ಅಧಿಷ್ಠಿತನಾದ ಪ್ರಕೃತಿಯೇ ಉಪಾದಾನಕಾರಣವು^೩—ಎಂಬುದು ಈಶ್ವರನನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿರುವ ಸಾಂಖ್ಯವಾದಿಯ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ.

^೧ ತತ್ರ ಚೈಕೇನ ವಿಜ್ಞಾತೇನ ಸರ್ವಮನ್ಯದವಿಜ್ಞಾತಮಪಿ ವಿಜ್ಞಾತಂ ಭವತೀತಿ ಪ್ರತೀಯತೇ (ಸೂ. ಭಾ.).

^೨ ತಸ್ಮಾದ್ ಅಧಿಷ್ಠಾತ್ವಂತರಾಭಾವಾದ್ ಅತ್ಮನಃ ಕರ್ತೃತ್ವಮ್, ಉಪಾದಾನಾಂತರಾಭಾವಾಚ್ಚ ಪ್ರಕೃತಿತ್ವಮ್ (ಸೂ. ಭಾ.).

^೩ ಅಸ್ಮಾನ್ಮಯಾ ಸೃಜತೇ ವಿಶ್ವಮೇತತ್, ಮಾಯಾಂ ತು ಪ್ರಕೃತಿಂ ವಿದ್ಯಾನ್ಮಾಯಿನಂ ತು ಮಹೇಶ್ವರಮ್ | ಶ್ವೇ. ಉ. ೪. ೯-೧೦; ಮಾಯಾಧ್ಯಕ್ಷೇಣ ಪ್ರಕೃತಿಃ ಸೂಯತೇ ಸಚರಾಚರಮ್ || (ಗೀತಾ. ೯. ೧೦)—ನೋಡಿ.

ಇದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಹೀಗಿದೆ. ಪರಬ್ರಹ್ಮನು ಕೇವಲ ನಿಮಿತ್ತಕಾರಣನಾಗಿದ್ದರೆ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನದಿಂದ ಜಗತ್ತೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಅರಿತಂತೆ ಆಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ; ಪ್ರತಿಜ್ಞಾ-ದೃಷ್ಟಾಂತಗಳಿಗೆ ವಿರೋಧವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಚೂಲಿಕೋಪನಿಷತ್ತೇ ನೋದಲಾದ ಶ್ರುತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅದ್ಯಂತರಹಿತವಾದ ಪ್ರಕೃತಿಯು ಉಪಾದಾನಕಾರಣವೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದರೂ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿಶಬ್ದವು ನಾನು ರೂಪಗಳೆಂಬ ವಿಂಗಡವನ್ನು ಹೊಂದದೆ ಕಾರಣವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿರುವ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗಿಂತ ಬೇರೆಯಾದ ಸಸ್ತುವಿಲ್ಲ.^೧ ಚಿದಚಿದ್ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಶರೀರವಾಗಿ ಹೊಂದಿರುವ ಪರಬ್ರಹ್ಮನೇ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳ ಆತ್ಮನಾಗಿದ್ದಾನೆ; ಕೆಲವು ವೇಳೆ ನಾನು ರೂಪಗಳು ವಿಂಗಡವಾಗಿರುವಾಗ ಬ್ರಹ್ಮನು ಕಾರ್ಯನಿಂದೂ ಬಹುವಾಗಿರುವನೆಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತೇನೆ ನಾನುರೂಪಗಳು ವಿಂಗಡವಾಗದಿರುವಾಗ ಅವನು ಏಕನು ಅದ್ವಿತೀಯನು ಕಾರಣನು ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇನೆ^೨ ಪರಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಉಪಾದಾನ-ನಿಮಿತ್ತ-ಕಾರಣಗಳೆರಡೂ ಇರುವುದರಲ್ಲಿ ವಿರೋಧವಿಲ್ಲ; ಏಕೆಂದರೆ ಸಕಲವಸ್ತುಗಳಿಗಿಂತ ವಿಲಕ್ಷಣನೂ ಸರ್ವಶಕ್ತನೂ ಸರ್ವಜ್ಞನೂ ಏಕನೂ ಆದ ಪರಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.^೩ ಇವನಿಗೆ ಲೋಕದೃಷ್ಟಾಂತವು ಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲ. ಚಿದಚಿದ್ವಸ್ತು-ಶರೀರಕನಾದ ಪರಬ್ರಹ್ಮನು ಉಪಾದಾನಕಾರಣನಾಗಿದ್ದರೂ ಚಿದಚಿದ್ವಸ್ತುಗಳು ಮಾತ್ರ ವಿಕಾರವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತವೆಯೇ ಹೊರತು ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ವಿಕಾರವಿಲ್ಲ.

ದ್ವೈತ.—‘ಪ್ರತಿಜ್ಞಾ-ದೃಷ್ಟಾಂತಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಈಶ್ವರನು ಪ್ರಕೃತಿಶಬ್ದ-ವಾಚ್ಯನೂ ಆಗಿರುತ್ತಾನೆ’ ಎಂಬುದು ಸೂತ್ರಾರ್ಥ.

ಪ್ರೀಶಬ್ದಗಳೂ ಕೂಡ ಈಶ್ವರನನ್ನೇ ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ‘ಎಲ್ಲ ಹೆಸರುಗಳೂ ಈ ಪುರುಷನನ್ನೇ ಹೇಳುತ್ತವೆ’^೪ ಎಂಬುದು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ. ‘ಸಮುದ್ರಗಾಮಿಗಳಾದ ನದಿಗಳೆಲ್ಲ ಸಮುದ್ರದ ಕಡೆಗೆ ಹರಿದು ಅದನ್ನು ಸೇರುವಂತೆ ಎಲ್ಲ ಹೆಸರುಗಳೂ ಪುರುಷನನ್ನೇ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತವೆ’ ಎಂಬುದು ದೃಷ್ಟಾಂತ; ಹೀಗೆ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾ-ದೃಷ್ಟಾಂತಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣ

^೧ ತತ್ರಾಪ್ಯವಿಭಕ್ತನಾಮರೂಪಂ ಕಾರಣವಸ್ತುಂ ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಪ್ರಕೃತಿಶಬ್ದೇನಾಭಿಧೇಯತೇ, ಬ್ರಹ್ಮವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಸ್ತುಂ ತರಾಭಾವಾತ್ (ಪ್ರೀಭಾಷ್ಯ).

^೨ ಸರ್ವಚಿದಚಿದ್ವಸ್ತು ಶರೀರತಯಾ ಸರ್ವದಾ ಸರ್ವಾತ್ಮಭೂತಂ ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಕದಾಚಿದ್ ವಿಭಕ್ತನಾಮರೂಪಂ ಕದಾಚಿಚ್ಛಾವಿಭಕ್ತನಾಮರೂಪಮ್; ಯದಾ ವಿಭಕ್ತನಾಮರೂಪಂ ತದಾ ತದೇವ ಬಹುತ್ವೇನ ಕಾರ್ಯತ್ವೇನ ಚೋಚ್ಯತೇ; ಯದಾ ಚಾವಿಭಕ್ತನಾಮರೂಪಂ ತದೈಕಮದ್ವಿತೀಯಂ ಕಾರಣಮಿತಿ ಚ (ಪ್ರೀಭಾಷ್ಯ).

^೩ ಸಕಲೇತರವಿಲಕ್ಷಣಸ್ಯ ಪರಸ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮಣಃ ಸರ್ವಶಕ್ತೇಃ ಸರ್ವಜ್ಞಸ್ಯೈಕಸ್ಯೈವ ಸರ್ವಮುಪಪದ್ಯತೇ (ಪ್ರೀಭಾಷ್ಯ).

^೪ ಹಂತೈತಮೇನ ಪುರುಷಂ ಸರ್ವಾಣಿ ನಾಮಾನ್ಯಭವದಂತಿ (ಮ. ಭಾ.).

ವಾಗಿ ಈಶ್ವರನು ಪ್ರಕೃತಿಶಬ್ದ-ವಾಚ್ಯನೂ ಆಗಿರುತ್ತಾನೆ.^೧

ಅಭಿಧ್ಯೋಪದೇಶಾಚ್ಚ || ೨೪ ||

೨೪ ಸೃಷ್ಟಿಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು* ಉಪದೇಶಿಸಿರುವುದರಿಂದಲೂ (ಬ್ರಹ್ಮವು ಉಪಾದಾನನಿಮಿತ್ತಕಾರಣಗಳಾಗಿದೆ).

‘ನಾನು ಬಹುವಾಗುವೆನು, ಹುಟ್ಟುವೆನು—ಎಂದು ಆತ್ಮನು ಸಂಕಲ್ಪಿಸಿದನು’ (ತೈ. ಉ. ೨. ೬). ‘ಬಹುವಾಗುವೆನು, ಉತ್ಪನ್ನವಾಗುವೆನು—ಎಂದು ಅದು ಯೋಚಿಸಿತು’^೨ (ಛಾಂ. ಉ. ೬. ೨. ೩) ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಉಪದೇಶಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮವು ಉಪಾದಾನ-ನಿಮಿತ್ತ-ಕಾರಣಗಳೆಂದು ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮವು ಸಂಕಲ್ಪಪೂರ್ವವಾಗಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ-ಪ್ರಸೃತ್ತಿಯ ಕರ್ತೃವೆಂದು (ಎಂದರೆ ನಿಮಿತ್ತಕಾರಣವೆಂದು) ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ. ‘ಬಹುವಾಗುವೆನು’ ಎಂಬುದು ಬಹುವಾಗುವ ಸಂಕಲ್ಪಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯಗಾತ್ಮನೇ ವಿಷಯನಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅದೇ ಉಪಾದಾನಕಾರಣವೆಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

ವಿ.—ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಪ್ರಯುಕ್ತನಾದ ಪರಬ್ರಹ್ಮನು ತಾನೇ ಬಹುವಾಗುವನೆಂದು ಸಂಕಲ್ಪಿಸಿದನು ಎಂದು ಶ್ರುತಿಗಳು (ತೈ. ಉ. ೨. ೬; ಛಾಂ. ಉ. ೬. ೨. ೩) ಹೇಳುತ್ತವೆ. ಆದುದರಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮನು ಉಪಾದಾನ-ನಿಮಿತ್ತಕಾರಣಗಳಾಗಿರುತ್ತಾನೆ.

ದ್ವೈತ.—‘ಈಶ್ವರೇಚ್ಛೆಯನ್ನು ಅಥವಾ ಈಶ್ವರನ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಪ್ರಕೃತಿ ಎಂದು ಕರೆದಿರುವುದರಿಂದ ಪರಬ್ರಹ್ಮನೇ ಪ್ರಕೃತಿಶಬ್ದವಾಚ್ಯನು’ ಎಂಬುದು ಸೂತ್ರಾರ್ಥ.

ಮಾಯಾಂ ತು ಪ್ರಕೃತಿಂ ವಿದ್ಯಾನ್ಮಾಯಿನಂ ತು ಮಹೇಶ್ವರಮ್^೩ (ಶ್ವೇ. ಉ. ೪. ೧೦) ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಈಶ್ವರನ ಇಚ್ಛೆಗೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಎಂದು ಹೆಸರು ‘ಅವನು ಇಚ್ಛೆ, ಅವನು ಪ್ರೇರಣೆ, ಅವನು ಪ್ರಜ್ಞೆ, ಅವನು ಆನಂದ’ ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯು ಅವನ ಇಚ್ಛೆಯೇ ಅವನ ಸ್ವರೂಪವೆಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ.^೪

೧ ಯಥಾ ನದ್ಯಃ ಸ್ಥಂದಮಾನಾಃ ಸಮುದ್ರಾಯಣಾಃ ಸಮುದ್ರಮಭಿವಿಶಂಕ್ಶೇವ ಮೇವೈತಾನಿ ನಾಮಾನಿ ಸರ್ವಾಣಿ ಪುರುಷಮಭಿವಿಶಂತೀತಿ ಶ್ರುತಿಜ್ಞಾದೃಷ್ಟಾಂತಾನುಪರೋಧಾತ್ ಪ್ರಕೃತಿಶಬ್ದವಾಚ್ಯೋಽಸಿ ಸ ಏವ (ಮು. ಛಾ.).

* ಸೃಷ್ಟಿಯ ಸಂಕಲ್ಪಕ್ಕೆ ಅಭಿಧ್ಯಾ ಎಂದು ಹೆಸರು (ರತ್ನಪ್ರಭಾ).

೨ ಸೋಽಕಾಮಯತ | ಬಹು ಸ್ಯಾಂ ಪ್ರಜಾಯೇಯೇತಿ |

೩ ತದೈಶ್ವತ | ಬಹು ಸ್ಯಾಂ ಪ್ರಜಾಯೇಯ |

೪ ಸೋಽಕಿಂಭಿದ್ಯಾ ಸ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಸ ಆನಂದ ಇತಿ ಶ್ರುತೇರಭಿದ್ಯಾ ಚ ಸ್ವರೂಪಮೇವ |

ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕೋಭಯೋನ್ಮಾನಾತ್ || ೨೫ ||

೨೫ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕೃತಾಗಿ ಎರಡನ್ನೂ (ಎಂದರೆ ಸೃಷ್ಟಿಪ್ರಲಯಗಳನ್ನು) ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ (ಬ್ರಹ್ಮವು ಉಪಾದಾನಕಾರಣವು)

ಜಗತ್ತಿನ ಸೃಷ್ಟಿ-ಪ್ರಲಯಗಳಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮವೇ ಕಾರಣವೆಂದು ಶ್ರುತಿಯು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕೃತಾಗಿ ಹೇಳುವುದರಿಂದಲೂ ಬ್ರಹ್ಮವೇ ಉಪಾದಾನಕಾರಣವು 'ಈ ಭೂತಗಳೆಲ್ಲವೂ ಆಕಾಶದಿಂದಲೇ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗುತ್ತವೆ, ಆಕಾಶದಲ್ಲೇ ಲಯವಾಗುತ್ತವೆ'^೧ (ಛಾಂ. ಉ ೧ ೯ ೧) ಯಾವುದರಿಂದ ಯಾವುದೂ ಒಂದು ವಸ್ತುವು ಉತ್ಪನ್ನವಾಗಿ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಲಯವಾಗುವುದೂ ಅದು ಆ ವಸ್ತುವಿಗೆ ಉಪಾದಾನವೆಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ^೨ ಕಾರ್ಯವು ತನ್ನ ಉಪಾದಾನಕಾರಣವನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರಲ್ಲಿಯೂ ಲಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲವೆಂಬುದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದ ವಿಷಯ

ಪಿ.—ಕೇವಲ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ದೃಷ್ಟಾಂತ ಸಂಕಲ್ಪ—ಇವುಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುವ ವಾಕ್ಯಗಳಿಂದ ಸಿದ್ಧಾಂತವು ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿಲ್ಲ ಪರಬ್ರಹ್ಮವೇ ಉಪಾದಾನ-ನಿಮಿತ್ತ-ಕಾರಣವೆಂದು ಶ್ರುತಿಯು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕೃತಾಗಿ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ 'ಬ್ರಹ್ಮವೆಂಬ ವಸ್ತುವಿನಿಂದ, ಬ್ರಹ್ಮವೆಂಬ ವಸ್ತುವಿನಿಂದ ಮೃಲೋಕ-ಪೃಥ್ವಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದರು ಬ್ರಹ್ಮನು ಲೋಕಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ ಅಧಿಷ್ಠಾತ್ಮನಾಗಿದ್ದನು'^೩ (ತೈ ಬ್ರಾ ೨ ೮ ೯ ೭)

ದ್ವೈ—'ಈಶ್ವರನು ಉಭಯವೆಂದು ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ ಅವನೇ ಪ್ರಕೃತಿಶಬ್ದವಾಚ್ಯನು' ಎಂಬುದು ಸೂತ್ರಾರ್ಥ

'ಇವನು ಸ್ತ್ರೀ, ಇವನು ಪುರುಷ, ಇವನು ಪ್ರಕೃತಿ, ಇವನು ಆತ್ಮ, ಇವನು ಬ್ರಹ್ಮ, ಇವನು ಲೋಕ, ಇವನು ಜ್ಯೋತಿ, ಇವನು ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಆದಿಯೂ ಅಂತ್ಯವೂ ಆದ ಹರಿ, ಇವನು ಅನಾದಿ ಮತ್ತೂ ಅನಂತ, ಇವನು ಪರಕೈಂತಲೂ ಶ್ರೇಷ್ಠನು, ಇವನು ವಿಶ್ವ-ರೂಪನು' ಎಂಬ ಪೈಂಗಿಶ್ರುತಿಯು ಈಶ್ವರನು ಪ್ರಕೃತಿಯೂ ಪುರುಷನೂ ಆಗಿರುವನೆಂದು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕೃತಾಗಿ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ^೪

^೧ ಸರ್ವಾಣಿ ಹ ವಾ ಇಮಾನಿ ಭೂತಾನ್ಯಾಕಾಶಾದೇವ ಸಮುತ್ಪದ್ಯಂತೇ, ಆಕಾಶಂ ಪ್ರತ್ಯಸ್ತಂ ಯಂತಿ |

^೨ ಯದ್ವಿ ಯಸ್ಮಾತ್ಪ್ರಭವತಿ ಯಸ್ಮಿಂಶ್ಚ ಪ್ರಲೀಯತೇ ತತ್ತಸ್ಯೋಪಾದಾನಂ ಪ್ರಸಿದ್ಧಮ್ (ಸೂ ಭಾ)

^೩ ಬ್ರಹ್ಮ ವನಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಸ ವ್ಯಕ್ತ ಅಸೀದ್ಯತೋ ದ್ವಾವಾಪೃಥಿವೀ ನಿಷ್ಪತ್ಯುಃ | ಮನೀಷತೋ ಮನಸಾ ವಿಬ್ರವೀಮಿ ಪೋ ಬ್ರಹ್ಮಾಧ್ಯತಿಸ್ವ ದ್ ಭುವನಾನಿ ಧಾರಯನ್ ||

^೪ ಏಷ ಸ್ತ್ರೀಷ ಪುರುಷ ಪ್ರಕೃತಿರೇಷ ಆತ್ಮೀಷ ಬ್ರಹ್ಮೀಷ ಲೋಕ ಏಷ ಅಲೋಕೋ ಯೋಸಾ ಹರಿದಾದಿರನಂತೋಽಂತಃ ಸಾಕ್ಷಾದ್ವಿಶ್ವರೂಪ ಇತಿ ಪೈಂಗಿಶ್ರುತಾ ಸಾಕ್ಷಾದೇವ ಪ್ರಕೃತಿಪುರುಷತ್ವಾನ್ಮಾನಾತ್ (ಮ ಭಾ)

ಆತ್ಮಕೃತೇಃ ಪರಿಣಾಮಾತ್ * || ೨೬ ||

೨೬ (ಬ್ರಹ್ಮವು) ತನ್ನನ್ನು ತಾನೇ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ (ಉಪಾದಾನ ಕಾರಣ), ಪರಿಣಾಮದಿಂದ (ಇದು ಸಾಧ್ಯ)

‘ಆದು ತನ್ನನ್ನು ತಾನೇ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿತು’¹ (ತೈ ಉ ೨ ೭) ಶ್ರುತಿಯು ಆತ್ಮನಿಗೆ ಕರ್ಮತ್ವವನ್ನೂ ಕರ್ತೃತ್ವವನ್ನೂ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ ‘ತನ್ನನ್ನು’ (ಆತ್ಮಾನಮ್) ಎಂಬುದು ಕರ್ಮತ್ವ ‘ತಾನೇ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿತು’ (ಸ್ವಯಮಕುರುತ) ಎಂಬುದು ಕರ್ತೃತ್ವ. ಆತ್ಮನು ಮೊದಲೇ ಸಿದ್ಧನಾಗಿದ್ದದ್ದೂ ವಿಶೇಷಕಾರ್ಯರೂಪದಿಂದ ತನ್ನನ್ನು ತಾನೇ ಪರಿಣಮಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ² ಮಣ್ಣು ಮೊದಲಾದ ಕಾರಣಗಳು ಗಡಿಗೆಯೇ ಮೊದಲಾದ ಕಾರ್ಯರೂಪದಿಂದ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಹೊಂದುವುವು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ ‘ತಾನೇ’, ಸ್ವಯಮ್ ಎಂಬ ವಿಶೇಷಣವು ಬೇರೆ ನಿಮಿತ್ತವು ಬೇಕಿಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ.

ವಿ.—ಆತ್ಮಕೃತೇಃ || ೧ ೪. ೨೬ ||

೨೬ (ಬ್ರಹ್ಮವು) ತನ್ನನ್ನು ತಾನೇ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ (ಉಪಾದಾನನಿಮಿತ್ತಕಾರಣ-ಗಳಾಗಿದೆ)

ತದಾತ್ಮಾನಂ ಸ್ವಯಮಕುರುತ—ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯು ಪರಬ್ರಹ್ಮನೇ ಜಗತ್ಕಾರಣ ಮತ್ತು ಜಗತ್ತು, ಎರಡೂ ಆಗಿರುವನೆಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ ನಾಮರೂಪಗಳು ವಿಂಗಡವಾಗಿದಾಗ ಆತ್ಮನೇ ಕಾರಣನು, ವಿಂಗಡವಾದಾಗ ಆತ್ಮನೇ ಕಾರ್ಯನು, ಒಬ್ಬನೇ ಆತ್ಮನೇ ಕರ್ಮ ಮತ್ತು ಕರ್ತೃ—ಎರಡೂ ಆಗುವುದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ವಿರೋಧವೂ ಇಲ್ಲ.³

ಪರಿಣಾಮಾತ್ || ೧ ೪. ೨೭ ||

೨೭ ಪರಿಣಾಮದಿಂದಲೂ

ಪರಬ್ರಹ್ಮನೇ ಜಗತ್ತಾದರೆ ಸರ್ವಜ್ಞನೂ ನಿರತಿಶಯ-ಜ್ಞಾನಾನಂದಸ್ವರೂಪನೂ ಅಪಹತ-ಪಾಪತ್ವಾದಿಗುಣಗಳುಳ್ಳವನೂ ಆದ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಜಗತ್ತಿನ ದೋಷಗಳು ಸೋಂಕುವುದಿಲ್ಲವೆ⁴—ಎಂಬ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸೂತ್ರವು ಉತ್ತರವಾಗಿದೆ

* ಪರಿಣಾಮಾತ್ ಎಂಬುದು ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಸೂತ್ರವಾಗಿದೆ

1 ತದಾತ್ಮಾನಂ ಸ್ವಯಮಕುರುತ |

2 ಪೂರ್ವಸಿದ್ಧೀತಿ ಹಿ ಸನ್ನಾತ್ಮಾ ವಿಶೇಷೇಣ ವಿಕಾರಾತ್ಮಕಾ ಪರಿಣಮಯೋ ಮಾಸಾತ್ಮಾನಮಿತಿ (ಸೂ ಭಾ)

3 ಅನಿಭಕ್ತನಾಮರೂಪ ಆತ್ಮಾ ಕರ್ತಾ, ಸ ವಿವ ವಿಭಕ್ತನಾಮರೂಪಃ ಕಾರ್ಯಮಿತಿ ಕರ್ತೃತ್ವಕರ್ಮತ್ವಯೋರ್ನ ವಿರೋಧಃ (ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯ).

ಇಲ್ಲಿ ಉಪದೇಶಿಸಿರುವ ಪರಿಣಾಮವು ಪರಬ್ರಹ್ಮದಲ್ಲಿ ದೋಷವನ್ನುಂಟುಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ನಿರತಿಶಯವಾದ ಐಶ್ವರ್ಯವನ್ನೇ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ.¹ ಪರಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಚಿದದ್ರೂಪವಾದ ಜಗತ್ತು ಶರೀರವಾಗಿದೆ. ಅವನು ಈ ಶರೀರದ ಆತ್ಮನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಜಗತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮದಲ್ಲಿ ಲಯವನ್ನು ಹೊಂದುವಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಂಶವೂ ತನ್ನ ತನ್ನ ಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಅಡಗಹೋಗುತ್ತದೆ ; ಆಗ ಉಳಿಯುವುದು ಶ್ರುತಿಗಳಲ್ಲಿ ತನುಸ್ಥಾನವಾದ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಸ್ತುವು ಮಾತ್ರ. ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಈ ತನುಸ್ಸು ಬ್ರಹ್ಮದಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗುತ್ತದೆ; ಆಗ ಅದು ಬ್ರಹ್ಮನಿಂದ ಬೇರೆಯಾಗಿರುವುದು ಎಂದು ಹೇಳಲು ಅರ್ಹವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರದಿಂದ ಕೂಡಿದ ಬ್ರಹ್ಮನು ಹಿಂದಿನ ಸೃಷ್ಟಿಯಂತೆ ನಾನುರೂಪಗಳಿಂದ ವಿಂಗಡವಾಗಿ ಬಹುವಾಗುವನೆಂದು ಸಂಕಲ್ಪಿಸಿದಾಗ ಲಯಕ್ರಮದಿಂದ ಪುನಃ ಜಗಜ್ಜೀವಿವು ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳೂ ಈ ಪರಿಣಾಮವನ್ನೇ ಉಪದೇಶಿಸುತ್ತವೆ. ಹೀಗೆ ಚಿದದ್ರೂಪವಾದ ಜಗದಾಕಾರದಿಂದ ಪರಬ್ರಹ್ಮನು ಪರಿಣಮಿಸುವಾಗ ಎಲ್ಲ ದೋಷಗಳೂ ಅವನ ಶರೀರವಾದ ಚಿದಂಶಕ್ಕೆ ಸೇರಿರುತ್ತವೆ, ವಿಕಾರಗಳೆಲ್ಲವೂ ಅಚಿದಂಶಕ್ಕೆ ಸೇರಿರುತ್ತವೆ. ಚಿದಚಿತ್ತುಗಳ ಸ್ಥೂಲದಶೆಯಲ್ಲಿ ನಿಯಂತ್ರವೂ ಆತ್ಮನೂ ಆಗಿರುವ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪರಬ್ರಹ್ಮನು ಕಾರ್ಯವೆನಿಸಿರುತ್ತಾನೆ. ಅವನು ಅವುಗಳ ನಿಯಂತ್ರವೂ ಆತ್ಮನೂ ಆಗಿರುವನೆಂಬ ಕಾರಣದಿಂದ ಅವುಗಳ ದೋಷಗಳು ಅವನನ್ನು ಸೋಂಕುವುದಿಲ್ಲ.²

ದ್ವೈತ—‘ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮವನ್ನುಂಟುಮಾಡಿ, ಪರಿಣಮಿಸಿದ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಇರಲು ತಾನೂ ಬಹುರೂಪಗಳನ್ನುಂಟುಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಪ್ರಕೃತಿಶಬ್ದವಾಚ್ಯನು ಪರಬ್ರಹ್ಮನೇ’ ಎಂಬುದು ಸೂತ್ರಾರ್ಥ.

‘ಜಿನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸಮಾಡುತ್ತಾನೆ’ ಎಂಬ ಶಬ್ದನಿಷ್ಪತ್ತಿಯಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮನು ಪ್ರಕೃತಿಶಬ್ದವಾಚ್ಯನು.³ ಅವನು ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮವನ್ನುಂಟುಮಾಡಿ, ಅದರಲ್ಲಿರಲು ಬಹುರೂಪಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ.

ಯೋನಿಶ್ಚ ಹಿ ಗೀಯತೇ || ೨೬ ||

೨೭. ಮತ್ತೆ (ಬ್ರಹ್ಮವು) ಯೋನಿಯೆಂದೂ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ.

ಶ್ರುತಿಗಳು ಬ್ರಹ್ಮವನ್ನು ಯೋನಿಯೆಂದು ಕರೆದಿರುವುದರಿಂದಲೂ ಅದು ಉಪಾಧಾನ

¹ ನಾಕ್ಶೀಪದಿಶ್ಯಮಾನಸ್ಯ ಪರಿಣಾಮಸ್ಯ ಪರಸ್ಮಿನ್ ಬ್ರಹ್ಮಣಿ ದೋಷಾವಹತ್ವಂ ಸ್ವಭಾವಃ, ಪ್ರತ್ಯುತ ನಿರಂಕುಶೈಶ್ಚರ್ಯಾವಹತ್ವಮೇವೈತೈಭಿಃ (ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯ).

² ಏವಂ ಪರಮಾತ್ಮಚಿದಚಿತ್ಸಂಘಾತರೂಪಜಗದಾಕಾರಪರಿಣಾಮೇ ಪರಮಾತ್ಮಶರೀರಭೂತಚಿದಂಶಗತಾಃ ಸರ್ವ ಏವಾಶ್ರುರುಷಾರ್ಥಾಃ; ತಥಾಭೂತಾಚಿದಂಶಗತಾಶ್ಚ ಸರ್ವೇ ವಿಕಾರಾಃ; ಪರಮಾತ್ಮನಿ ಕಾರ್ಯತ್ವಂ ತದವಸ್ಥಯೋಸ್ತಯೋರ್ನಿರ್ಯಯಂತ್ಯತೇನಾತ್ಮತಮ್ (ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯ).

³ ಪ್ರಕರ್ಷೇಣ ಕರೋತೀತಿ ಪ್ರಕೃತಿತಿ ಯೋಗಾಚ್ಛ (ಮ. ಭಾ.)

ಕಾರಣವು: 'ಕರ್ತೃವೂ ಈಶನೂ ಬ್ರಹ್ಮಯೋನಿಯೂ ಆದ ಪುರುಷನನ್ನು' (ಮುಂ. ಉ. ೩. ೧. ೩) 'ಇಂಥ, ಭೂತಯೋನಿಯನ್ನು ಧೀರರು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯೂ ನೋಡುತ್ತಾರೆ' (ಮುಂ. ಉ. ೧. ೧. ೬). 'ಗಿಡ ಮರಗಳಿಗೆ ಭೂಮಿಯು ಯೋನಿಯು' ಎಂದು ಹೇಳುವಂತೆ ಯೋನಿ-ಶಬ್ದವು ಲೋಕದಲ್ಲಿಯೂ ಉಪಾದಾನಕಾರಣವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಆಲೋಚನಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿರುವ ಕರ್ತೃತ್ವವು ನಿಮಿತ್ತ-ಕಾರಣಗಳಾಗಿರುವ ಕುಂಬಾರರೇ ನೊಡಲಾದವರಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆಯೇ ಹೊರತು ಉಪಾದಾನ ಕಾರಣಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವುದಿಲ್ಲ—ಎಂಬ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗೆ ಸರಿಹಾರವು ಹೀಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವಂತೆಯೇ ಇತರಬೇಕೆಂಬ ನಿಯಮವಿಲ್ಲ; ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಅರ್ಥವನ್ನು ಅನುಮಾನದಿಂದ ಆರಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಶಾಸ್ತ್ರದಿಂದಲೇ ತಿಳಿಯಬೇಕಾದುದರಿಂದ ನಾವು ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನೇ ಅವಲಂಬಿಸಬೇಕು.^೧ ಈಕ್ಷಿತ್ಯವಾದ ಈಶ್ವರನಿಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರವು ಉಪಾದಾನಕಾರಣತ್ವವನ್ನೂ ಪ್ರತಿಸಾದಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹಿಂದೆಯೇ ಹೇಳಿದೆ.

ವಿ.—ಶ್ರುತಿಗಳು (ಮುಂ. ಉ. ೩. ೧. ೩, ೧. ೧. ೬.) ಪರಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ಯೋನಿ ಎಂದು ಕರೆಯುವುದರಿಂದಲೂ ಅವನು ಉಪಾದಾನ-ನಿಮಿತ್ತ-ಕಾರಣಗಳಾಗಿದ್ದಾನೆ.^೨ ಹೇಗೆ ಜೀಡರಹುಳು ನೂಲುಗಳನ್ನು ಹೊರಕ್ಕೆ ತಂದು ಪುನಃ ಒಳಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆಯೋ^೩ (ಮುಂ. ಉ. ೧. ೧. ೬.) ಎಂಬ ವಾಕ್ಯತೇಷದಿಂದಲೂ ಯೋನಿಶಬ್ದವು ಉಪಾದಾನ ಕಾರಣವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

ದ್ವೈ.—ನೇರವಾಗಿ ಉತ್ಪತ್ತಿಗೆ ದ್ವಾರವಾಗಿರುವುದು ಪ್ರಕೃತಿತ್ವವು.^೪ ಇದನ್ನೇ ಮುಂಡಕಶ್ರುತಿಯು (೧. ೧. ೬) ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ ಅದುದರಿಂದ ಪ್ರಕೃತಿಶಬ್ದವಾಚ್ಯವು ಪರಬ್ರಹ್ಮನೇ.

^೧ ಕರ್ತಾರಮೂಲಂ ಪುರುಷಂ ಬ್ರಹ್ಮಯೋನಿಮ್ |

^೨ ಯದ್ಭೂತಯೋನಿಂ ಪರಿಪತ್ಯಂತಿ ಧೀರಾಃ |

^೩ ಶಬ್ದಗಮ್ಯತ್ವಾತ್ಪ್ರಸಾರ್ಥಸ್ಯ ಯಥಾಶಬ್ದಮಿಹ ಭವಿತವ್ಯಮ್ (ಸೂ. ಭಾ.).

^೪ ಯಥೋರ್ಣವಾಃ ಸೃಜತೇ ಗೃಹ್ಣತೇ ಚ |

^೫ ಅನ್ಯವಧಾನೇನೋಕ್ತೃತ್ತಿದ್ವಾರತ್ವಂ ಚ ಪ್ರಕೃತಿತ್ವಮ್ (ಮ. ಭಾ.).

೮. ಸರ್ವವ್ಯಾಖ್ಯಾನಾಧಿಕರಣ

ಏತೇನ ಸರ್ವೇ ವ್ಯಾಖ್ಯಾತಾ ವ್ಯಾಖ್ಯಾತಾಃ || ೨೮ ||

೨೮ ಇದರಿಂದ (ವೇದಾಂತಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾದ) ಎಲ್ಲ (ಮತಗಳೂ) ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟವು, ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟವು.

ಈಕ್ಷತೇರ್ನಾಶಬ್ದಮ್ (೧. ೧. ೫) ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರಣವಾದವನ್ನು ಸೂತ್ರಗಳಿಂದಲೇ ಪುನಃ ಪುನಃ ನಿರಾಕರಿಸಿದೆ: ಏಕೆಂದರೆ ಆ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬಲವನ್ನು ಕೊಡುವ ಕೆಲವು ಲಿಂಗಾಭಾಸಗಳು ವೇದಾಂತವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ.¹ ಪ್ರಧಾನವಾದವು ಕಾರ್ಯ-ಕಾರಣಗಳ ಅನನ್ಯತ್ವವನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸುವುದರಿಂದ ವೇದಾಂತವಾದಕ್ಕೆ ಸಮೀಪವಾಗಿದೆ.² ಮತ್ತೆ ದೇವಲನೇ ಮೊದಲಾದ ಧರ್ಮಸೂತ್ರ-ಕಾರರು ಇದನ್ನು ತಮ್ಮ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಧಾನಕಾರಣವಾದವನ್ನು ಖಂಡಿಸುವುದರಿಂದ ಅಣ್ವಾದಿ-ಕಾರಣವಾದಗಳೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಖಂಡಿಸಿದಂತೆಯೇ ಆಯಿತು; ಏಕೆಂದರೆ ಅವೂ ಪ್ರಧಾನವಾದದಂತೆ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸದೆ, ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ವಿರೋಧಿಗಳಾಗಿವೆ. ವ್ಯಾಖ್ಯಾತಾ ವ್ಯಾಖ್ಯಾತಾಃ ಎಂಬ ಪುನರುಕ್ತಿಯು ಅಧ್ಯಾಯದ ಪರಿ ಸಮಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

ನಿ.—ಮೊದಲನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದ ನಾಲ್ಕು ಪಾದಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಪಾದಗಳಿಂದ ಜಗತ್ಕಾರಣವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ವೇದಾಂತವಾಕ್ಯಗಳೆಲ್ಲವೂ ಬೇತನಾಜೇತನಗಳಿಗಿಂತ ವಿಲಕ್ಷಣನೂ ಸರ್ವಜ್ಞನೂ ಸರ್ವಶಕ್ತನೂ ಆದ ಪರಬ್ರಹ್ಮನನ್ನೇ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಮಾಡಿದ್ದಾಯಿತು.

ದ್ವೈತ.—‘ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳೂ ಅವನ ಅಧೀನದಲ್ಲೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಅವನ ಹೆಸರಿ ನಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲವೂ ಸೂಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ’—ಇವೇ ಮೊದಲಾದ ಹೇತುಗಳ ಸಮುದಾಯದಿಂದ ಶೂನ್ಯವೇ ಮೊದಲಾದ ಶಬ್ದಗಳೂ ಕೂಡ ಪರಬ್ರಹ್ಮನನ್ನೇ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತವೆ—ಎಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಮಾಡಿದ್ದಾಯಿತು.³

¹ ತಸ್ಯ ಹಿ ಶಕ್ಷಸ್ಯೋಪೋದ್ಬಲಕಾನಿ ಕಾನಿಚಿಲ್ಲಿಂಗಾಭಾಸಾನಿ ವೇದಾಂತೇಷ್ವಾಪಾತೇನ ಮುಂದಮತೀನ್ ಪ್ರತಿಭಾಸಂತೀತಿ (ಸೂ. ಭಾ.)

² ಸ ಚ ಕಾರ್ಯಕಾರಣಾನನ್ಯತ್ವಾಭ್ಯುಪಗಮಾತ್ ಪ್ರತ್ಯಾಸನ್ನೋ ವೇದಾಂತವಾದಸಃ (ಸೂ. ಭಾ.).

³ ಏತೇನ ಸರ್ವೇ ಶೂನ್ಯಾದಿಶಬ್ದಾ ಅಪಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾತಾಃ | ಏತೇನ ತದಧೀನತ್ವಾದ್ಯುಕ್ತ-ಯುಕ್ತಿಸಮುದಾಯೇನ (ಮ. ಭಾ.) .

ಎರಡನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯ

ಮೊದಲನೆಯ ಪಾದ

೧. ಸ್ಮೃತ್ಯಧಿಕರಣ

(ಸೂ. ೧-೨)

ಸ್ಮೃತ್ಯನವಕಾಶದೋಷಪ್ರಸಂಗ ಇತಿ ಚೇನ್ನಾನ್ಯಸ್ಮೃತ್ಯನವಕಾಶ-
ದೋಷಪ್ರಸಂಗಾತ್ || ೧ ||

೧. (ಬ್ರಹ್ಮವು ಜಗತ್ಕಾರಣ ಎಂಬ ಸಿದ್ಧಾಂತದಿಂದ ಕೆಲವು) ಸ್ಮೃತಿ
ಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲದೆ ಹೋಗುವ ದೋಷವು ಸಂಭವಿಸುವುದು
ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ (ನಾವು) ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ; ಏಕೆಂದರೆ (ನಮ್ಮ
ಸಿದ್ಧಾಂತದ ನಿರಾಕರಣೆಯಿಂದ) ಇತರ ಸ್ಮೃತಿಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲದೆ
ಹೋಗುವ ದೋಷವು ಬರುವುದು.

ಮಣ್ಣು ಗಡಿಗೆಗೆ, ಚಿನ್ನವು ಒಡವೆಗೆ, ಕಾರಣವಾಗಿರುವಂತೆ ಸರ್ವಜ್ಞನಾದ ಸರ್ವೇ-
ಶ್ವರನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಉತ್ಪತ್ತಿಕಾರಣನು; ಮಾಟಗಾರನು ತಾನು ಹರಡಿರುವ ಮಾಯೆಗೆ
ಕಾರಣವಾಗಿರುವಂತೆ ಸರ್ವೇಶ್ವರನು ಉತ್ಪನ್ನವಾದ ಜಗತ್ತಿಗೆ ತನ್ನ ನಿಯಂತ್ರತ್ವದ ಮೂಲಕ
ಸ್ಥಿತಿಕಾರಣನು; ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಲಯವಾಗುವಂತೆ ಪ್ರಸಾರಿತವಾದ
ಜಗತ್ತಿಗೆ ಅವನೇ ಉಪಸಂಹಾರಕಾರಣನು ; ಮತ್ತು ವೇದಾಂತವಾಕ್ಯಗಳ ಸಮನ್ವಯ
ವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಅವನೇ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆತ್ಮನು ಎಂದು ಮೊದಲನೆಯ
ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಯಿತು. ಇವುಗಳಲ್ಲದೆ ಪ್ರಧಾನವೇ ಮೊದಲಾವುಗಳು
ಜಗತ್ಕಾರಣವೆಂಬ ವಾದಗಳು ಅಶಾಸ್ತ್ರೀಯವಾಗಿವೆ ಎಂದು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದಾಯಿತು.

ಈಗ (೧) ಸ್ವಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಸ್ಮೃತಿ ಮತ್ತು ತರ್ಕ—ಇವುಗಳಿಗೆ ವಿರೋಧವನ್ನು ಪರಿ-
ಹರಿಸುವುದು ; (೨) ಪ್ರಧಾನಾದಿಗಳು ಜಗತ್ಕಾರಣವೆಂಬ ವಾದಗಳಿಗೆ ಆಧಾರವಾಗಿರುವವು
ತರ್ಕಾಭಾಸಗಳು ಮತ್ತು (೩) ಸೃಷ್ಟಾದಿಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವೇದಾಂತವಾಕ್ಯ-
ಗಳು ಪರಸ್ಪರವಾಗಿ ವಿರೋಧಿಸುವುದಿಲ್ಲ —ಎಂಬುದನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಲು ಎರಡನೆಯ
ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಈಗ ಸ್ಮೃತಿಯನ್ನವಲಂಬಿಸಿ ಬಂದಿರುವ ವಿರೋಧವನ್ನು
ಪರಿಹರಿಸುವುದು ಮೊದಲನೆಯದು.

ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಿ—ಸರ್ವಜ್ಞವಾದ ಬ್ರಹ್ಮವೇ ಜಗತ್ಕಾರಣವೆಂಬ ವಾದವು ಯುಕ್ತವಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಪರಮೇಶ್ವರ-ಕಪಿಲವ್ರಣೀತನಾದ ತಂತ್ರವೆಂಬ ಸ್ವೃತಿಗೂ ಅದನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿರುವ ಅಸುರಿ, ಪಂಚಶಿಖ ಮೊದಲಾದವರ ಸ್ವೃತಿಗಳಿಗೂ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲದೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಅಜೀತನವಾದ ಪ್ರಧಾನವು ಜಗತ್ಕಾರಣವೆಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಜೋದನಾಲಕ್ಷಣವಾದ ಧರ್ಮವನ್ನು,^೧ ಎಂದರೆ ಕೃತ್ವರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿಸುವ ಮತ್ತು ಪುರುಷಾರ್ಥ-ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ವಿಸರಿಸಿರುವ ಮನಸ್ವೃತಿ ಮೊದಲಾದವುಗಳಿಗೆ ಅನಕಾಶ ವಿರೋಧವು ನಿಜ ಆದರೆ ಕಪಿಲಾದಿಸ್ವೃತಿಗಳಿಗೆ ಅನುಷ್ಠೇಯವಾದ ಕರ್ಮದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ; ಏಕೆಂದರೆ ಮೋಕ್ಷಸಾಧನವಾದ ಸಮ್ಯಗ್ದರ್ಶನವನ್ನು ಕುರಿತು ಅವುಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದೆ; ಅದುದರಿಂದ ಅವುಗಳಿಗೆ ಅನರ್ಥ-ಕೃತ್ವಂಭಾಗದಂತೆ ಶ್ರುತಿಗಳಿಗೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಮಾಡಬೇಕು. ಕೆಲವು ಸ್ವೃತಿಗಳಿಗೆ ಅನರ್ಥ-ಕೃತ್ವವೆಂಬ ದೋಷವು ಬಂದಿತ್ತು ಎಂದು ಬ್ರಹ್ಮಕಾರಣವಾದವನ್ನು ನಿಶ್ಚಯಿಸಿರುವ ಶ್ರುತ್ಯರ್ಥವನ್ನು ಅಕ್ಷೇಪಿಸುವುದು ಹೇಗೆ? ಈ ವಾದವು ಸ್ವತಂತ್ರಬುದ್ಧಿಯುಳ್ಳವರಿಗೆ ಅಕ್ಷೇಪಣೀಯಾಗಲಾರದು; ಏಕೆಂದರೆ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಶ್ರುತ್ಯರ್ಥವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾರದ ಜನರು ಪ್ರಖ್ಯಾತಸ್ವೃತಿಗಳನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿ, ಅವುಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಶ್ರುತ್ಯರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಸ್ವೃತಿ-ಕಾರರಲ್ಲಿ ಅವರಿಗಿರುವ ಗೌರವದಿಂದ ನಮ್ಮ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸವಿಲ್ಲದೆಯೇ ಹೋಗಬಹುದು. ಕಪಿಲಾದಿಗಳ ಜ್ಞಾನವು ಶ್ರುತಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ^೨ ಸ್ವೃತಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಹೇಳಿದೆ. ಅವರ ಮತವು ಯಥಾರ್ಥವಾದುದರಿಂದಲೂ ತರ್ಕಬದ್ಧವಾಗಿರುವುದರಿಂದಲೂ ಸ್ವೃತಿ ಬಲದಿಂದಲೇ ನೇದಾಂತವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಮಾಡಬೇಕು.

ಸಿದ್ಧಾಂತಿ—ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯವು ಸರಿಯಲ್ಲ; ಏಕೆಂದರೆ ಸಾಂಖ್ಯಸ್ವೃತಿಯು ನಿರರ್ಥಕವಾಗುವುದೆಂಬ ಕಾರಣದಿಂದ ಈಶ್ವರಕಾರಣವಾದವನ್ನು ಅಕ್ಷೇಪಿಸಿದರೆ ಈಶ್ವರ-ಕಾರಣವಾದವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವ ಬೇರೆ ಸ್ವೃತಿಗಳಿಗೆ ಅರ್ಥವಿಲ್ಲದೆ ಹೋಗುವುದು: 'ನಾನು ಸಮಸ್ತಜಗತ್ತಿನ ಸೃಷ್ಟಿಲಯಗಳಿಗೆ ಕಾರಣನಾಗಿದ್ದೇನೆನು'^೩ (ಗೀತಾ ೭. ೬); 'ಅವನಿಂದ ಎಲ್ಲ ಶರೀರಗಳೂ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗುತ್ತವೆ; ಅವನೇ ಮೂಲವು, ಕೂಟಸ್ಥನು ಮತ್ತು ನಿತ್ಯನು'^೪ (ಆ. ಧ. ಸೂ. ೧. ೮. ೨೩. ೨). ಸ್ವೃತಿಬಲದಿಂದ ಎದುರಿಸು

^೧ ಅನವಕಾಶಾಃ ನಿರರ್ಥಕಾಃ, ಅನವಕಾಶ ಎಂದರೆ ನಿರರ್ಥಕವು ಎಂಬಭಿಪ್ರಾಯ.

^೨ 'ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಪ್ರವರ್ತಿಸುವ ವೈದಿಕವಚನಗಳಿಂದ ಋಷಿಬ್ರಹ್ಮ ಧರ್ಮ' ಜೋದನಾಲಕ್ಷಣೋಪೋದೇಯ ಧರ್ಮ (ಚೈ. ಸೂ. ೧. ೧. ೨).

^೩ 'ಯಾವನು ಮೊದಲು ಹುಟ್ಟಿದ ಮುಷಿಯಾದ ಕಪಿಲನನ್ನು ಜ್ಞಾನಗಳಿಂದ ಪೋಷಿಸುವನೋ ಮತ್ತು ಹುಟ್ಟುತ್ತಿರುವ ಅವನನ್ನು ನೋಡುವನೋ' ಮುಷಿಂ ಪ್ರಸೂತಂ ಕಪಿಲಂ ಯಸ್ತು-ಮಗ್ರೇ ಜ್ಞಾನೈರ್ಬಿಭರ್ತಿ ಜಾಯಮಾನಂ ಚ ಪಶ್ಯೇತ್ (ಶ್ವೇ. ಉ. ೫. ೨)

^೪ ಅಹಂ ಕೃತ್ಸ್ನೈಶ್ಚ ಜಗತಃ ಪ್ರಭವಃ ಪ್ರಲಯಸ್ತಥಾ |

^೫ ತಸ್ಮಾತ್ ಕಾಯಾಃ ಪ್ರಭವಂತಿ ಸರ್ವೇ ಸ ಮೂಲಂ ಶಾಶ್ವತಿಕಃ ಸ ನಿತ್ಯಃ |

ನವನಿಗೆ ಸ್ವೃತಿಬಲದಿಂದಲೇ ಈ ಸೂತ್ರದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ಶ್ರುತಿಗಳಿಗೆ ಈಶ್ವರಕಾರಣವಾದದಲ್ಲಿ ತಾತ್ಪರ್ಯವಿದೆಯೆಂದು ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದಾಯಿತು ; ಸ್ವೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯವಿರುವಾಗ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮತ್ತೊಂದನ್ನು ಬಿಡಬೇಕಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಶ್ರುತ್ಯನುಸಾರಿಯಾದ ಸ್ವೃತಿಗಳು ಪ್ರಮಾಣವಾಗುವುವು, ಉಳಿದವು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಜೈಮಿನಿಸೂತ್ರಗಳ ಪ್ರಮಾಣಲಕ್ಷಣಾಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ (೧. ೩. ೩) ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದೆ : ‘(ಶ್ರುತಿಗೂ ಸ್ವೃತಿಗೂ) ವಿರೋಧವುಂಟಾದಾಗ (ಸ್ವೃತಿಯನ್ನು) ನಿರಾಕರಿಸಬೇಕು ; (ವಿರೋಧವು) ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ (ಸ್ವೃತಿಯು ಶ್ರುತಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದೆ)—ಎಂಬ ಅನುಮಾನದಿಂದ (ಸ್ವೃತಿಯನ್ನು ಪರಿಗ್ರಹಿಸಬೇಕು).’¹ ಶ್ರುತಿಯಿಲ್ಲದೆ ಅತೀಂದ್ರಿಯವಿಷಯಗಳನ್ನು ಯಾವನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲನು ಎಂದು ಭಾವಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ; ಏಕೆಂದರೆ ಹಾಗೆ ತಿಳಿಯಲು ಯಾವ ನಿಮಿತ್ತಕಾರಣವೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.² ಕಪಿಲರೇ ಮೊದಲಾದ ಸಿದ್ಧರಿಗೆ ಅಪ್ರತಿಹತ-ಜ್ಞಾನವಿರುವುದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಅತೀಂದ್ರಿಯ ಜ್ಞಾನವು ಸಾಧ್ಯವೆಂದು ಹೇಳಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ; ಏಕೆಂದರೆ ಸಿದ್ಧಿಯು ಧರ್ಮಾನುಷ್ಠಾನವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ, ಧರ್ಮವು ಜೋಡನಾರೂಪವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದುದರಿಂದ ಮೊದಲೇ ಸಿದ್ಧವಾದ ಜೋಡನಾರೂಪವಾದ ನೇದಪ್ರಮಾಣದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಅನಂತರ ಸಿದ್ಧವಾದ ಪುರುಷವಚನಬಲದಿಂದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಮಾಡಕೂಡದು. ಮತ್ತೆ ಸಿದ್ಧೋಕ್ತಿಯು ಪ್ರಮಾಣವಾಗಿದ್ದರೂ ಸಿದ್ಧರು ಅನೇಕರಾಗಿರುವುದರಿಂದ—ಸ್ವೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ವಿರೋಧವಿರುವಾಗ—ಶ್ರುತಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ತತ್ತ್ವವನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸಲು ಬೇರೆ ಕಾರಣವಿರುವುದಿಲ್ಲ.³

ಕಪಿಲನ ಜ್ಞಾನಾತಿಶಯವನ್ನು ಸೂಚಿಸಲು ಉದ್ಧರಿಸಿದ ಶ್ರುತಿಯು ಶ್ರುತಿವಿರುದ್ಧವಾದ ಕಾಪಿಲಮತವನ್ನು ನಂಬುವುದಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ ; ಏಕೆಂದರೆ ಆ ಶ್ರುತಿಯು ಕಪಿಲನು ಯಾರೆಂದು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವೃತಿಯಲ್ಲಿ ಸಗರಪುತ್ರನನ್ನು ನಾಶಮಾಡಿದ ವಾಸುದೇವ-ಕಪಿಲನ ಹೆಸರು ಬಂದಿದೆ. ಈಶ್ವರ-ಪ್ರತಿಪತ್ತಿಗಾಗಿ ಬಂದಿರುವ ಆ ಶ್ರುತಿಯು ಪ್ರಮಾಣಶೂನ್ಯವಾದ ಸಾಂಖ್ಯಕಪಿಲನ ಸರ್ವಜ್ಞತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿಸಲು ಬಂದಿಲ್ಲ. ‘ಮನುವು ಏನೇನು ಹೇಳಿರುವನೋ ಅದೆಲ್ಲಾ ಭೇಷವು’⁴ (ಶ್ವೆ. ಸಂ. ೨. ೨. ೧೦. ೨) ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯು ಮನುವಿನ ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ‘ಸರ್ವಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನನ್ನೂ ತನ್ನಲ್ಲಿ ಸರ್ವಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನೂ ನೋಡುವ ಅತ್ಮಯಾಜಿಯು ಸ್ವಾರಾಜ್ಯವನ್ನು

¹ ವಿರೋಧೇ ತ್ವನಪೇಕ್ಷಂ ಸ್ಯಾದಸತಿ ದ್ವನುಮಾನಮ್ |

² ನ ಚ ಅತೀಂದ್ರಿಯಾನ್ ಅರ್ಥಾನ್ ಶ್ರುತಿಮಂತರೇಣ ಕಶ್ಚಿದುಪಲಭ್ಯತ ಇತಿ ಶಕ್ಯಂ ಸಂಭಾವಯಿತುಂ ನಿಮಿತ್ತಾಭಾವಾತ್ (ಸೂ. ಭಾ.).

³ ಶ್ರುತಿರಾಶ್ರಯಂ ವಿನಾ ಸಿದ್ಧೋಕ್ತಿಮಾತ್ರಂ ನ ತತ್ತ್ವನಿರ್ಣಯಕಾರಣಮಿತಿ ಅಪ್ಪರಾರ್ಥಃ (ಭಾಮತೀ.).

⁴ ಯದ್ವೈ ಕಿಂಚ ಮನುರವದತ್ ತದ್ಭೇಷಜಮ್ |

ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ^೧ (ಮು. ಸ್ತೃ. ೧೨. ೯೧) ಎಂಬಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯ ಕಾಪಿಲಮತವನ್ನು ನಿಂದಿಸುತ್ತಾನೆ. ಕಪಿಲನು ಆತ್ಮಭೇದವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ಏಕಾತ್ಮತ್ವವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಸುಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿಯೂ^೨ ಏಕಾತ್ಮತ್ವವನ್ನೇ ನಿಶ್ಚಯಿಸಿದೆ. ಶ್ರುತಿಯೂ^೩ ಇದನ್ನೇ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಆದುದರಿಂದ ಸ್ವತಂತ್ರ-ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿರುವುದಲ್ಲದೆ ಆತ್ಮಭೇದವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿರುವ ಕಾಪಿಲತಂತ್ರವು ವೇದಾನುಸಾರಿಯಾದ ಮನುನಚನಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆಕಾರ-ವರ್ಣಾದಿಗಳನ್ನು ಗ್ರಹಿಸುವಾಗ ರವಿಯು ನಮಗೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಪ್ರಮಾಣವಾಗಿರುವಂತೆ ಯಾವ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನೂ ಅಪೇಕ್ಷಿಸದೆ ನೇದವು ತನ್ನ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಪ್ರಮಾಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ ; ಆದರೆ ಪುರುಷನಚನವು ಮತ್ತೊಂದನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಬೇಕಾದುದರಿಂದಲೂ ಆಚಾರ್ಯಾದಿಗಳ ಮೂಲಕ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿರುವುದರಿಂದಲೂ ಬೇರೆ ತರಹವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ವೇದವಿರುದ್ಧವಾದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸ್ತೃತಿಗೆ ಅವನಕಾಶವಾಗಬಹುದೆಂಬ ದೋಷವು ಬರುವುದಿಲ್ಲ.

ವಿ.—ಮೊದಲನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಜೇತನಾಚೇತನ-ವಸ್ತುಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನನೂ ಸಮಸ್ತದೋಷರಹಿತನೂ ನಿಖಿಲ-ಕಲ್ಯಾಣ-ಗುಣಗಳುಳ್ಳವನೂ ಜಗದೇಕಕಾರಣನೂ ಸರ್ವಾಂತರಾತ್ಮಭೂತನೂ ಆದ ಪರಬ್ರಹ್ಮನೇ ವೇದಾಂತವೇದ್ಯನೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾಯಿತು ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಖಂಡಿಸಲು ಯಾವ ವಾದಗಳಿಂದಲೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೆಂದು ತೋರಿಸಲು ಎರಡನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಕಾಪಿಲ-ಸ್ತೃತಿಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ವೇದಾಂತವಾಕ್ಯಗಳು ಬ್ರಹ್ಮಕಾರಣವಾದವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಮತವನ್ನು ಸೂತ್ರಕಾರರು ಮೊದಲು ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಮನ್ವಾದಿ-ಸ್ತೃತಿಗಳು^೪ ಪರಬ್ರಹ್ಮನೇ ಏಕಕಾರಣನೆಂದು ತಿಳಿಸುವುದರಿಂದ ಮೂಲ ಪ್ರಕೃತಿಯು ಜಗತ್ಕಾರಣವೆಂಬ ಕಾಪಿಲಮತವು ಸರಿಯಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಸಿದ್ಧಾಂತ. ಕಪಿಲ ಸ್ತೃತಿಯಿಂದ ವೇದಾಂತವಾಕ್ಯಗಳಿಗೆ ಅರ್ಥವನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸುವುದಾದರೆ ಮನ್ವಾದಿ ಸ್ತೃತಿಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಶ್ರುತ್ಯರ್ಥವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಸ್ತೃತಿಯು ಬೇಕಾಗಿದೆ ; ಆದರೆ ಶ್ರುತಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಸ್ತೃತಿಯಿಂದ ಇದು ಸಾಧ್ಯ

೧ ಸರ್ವಭೂತೇಷು ಚಾತ್ಮಾನಂ ಸರ್ವಭೂತಾನಿ ಚಾತ್ಮನಿ ।

ಸಂಪಶ್ಯನ್ನಾತ್ಮಯಾಜೀ ವೈ ಸ್ವಾರಾಜ್ಯಮಧಿಗಚ್ಯತಿ ।

೨ ಮೋ. ಧ. ೩೪೦. ೧-೩.

೩ 'ಯಾವಾಗ ತಿಳಿದವನಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳೂ ತನ್ನ ಆತ್ಮನೇ ಅಗಿದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಏಕತ್ವವನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿರುವವನಿಗೆ ಶೋಕವೆಲ್ಲಿ ? ಮೋಹವೆಲ್ಲಿ ? ಯುಗಿಸ್ತರ್ವಾಣಿ ಭೂತಾನ್ಯಾತ್ಮೈಃ-ವಾಭೂದ್ವಿಜಾನತಃ । ತತ್ರ ಕೋ ಮೋಹಃ ಕಶ್ಚೋಕಃ ಏಕತ್ವಮನುಪಶ್ಯತಃ ॥ (ಈ. ಉ. ೨).

೪ ಮು. ಸ್ತೃ. ೧. ೫-೮ ; ಗೀತಾ ೭. ೬ ; ೧೦. ೪ ; ಅ. ಧ. ಸೂ. ೧. ೮. ೨೨. ೪, ೨೩. ೨.

ವಾಗದು¹ ಮನ್ವಾದಿ-ಸ್ಥೂತಿಗಳ ಉದ್ದೇಶ ಕೇವಲ ಕರ್ಮಕಾಂಡದ ವಿಶದೀಕರಣವಲ್ಲ, ಕರ್ಮಗಳ ಅರಾಧ್ಯನಾದ ಪರಮಪುರುಷ. ಸಮಸ್ತಕರ್ಮಗಳ ಉದ್ದೇಶ ಪರಮಪುರುಷನ ಅರಾಧನೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸ್ಥೂತಿಗಳೇ ವಿಧಿಸಿವೆ: 'ಯಾವನಿಂದ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಯಂಟಾಗುವುದೋ, ಯಾವನಿಂದ ಈ ಜಗತ್ತೆಲ್ಲವೂ ವ್ಯಾಪ್ತವಾಗಿರುವುದೋ ಅವನನ್ನು ಸ್ತುತಕರ್ಮದಿಂದ ಅರಾಧಿಸಿ ಮನಃಷ್ಯನು ಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ'² (ಗೀತಾಗಲ.೪೬); 'ಸ್ನಾನಾದಿಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ನಾರಾಯಣನನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸಬೇಕು; ಅವನು ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ, ಹಿಂತಿರುಗುವುದಿಲ್ಲ'³ (ದಕ್ಷಸ್ಥೂತಿ). ಕೆಸಲಿನು ಅಪ್ಪನೆಂದು ಶ್ವೇತಾಶ್ವತರ ಶ್ರುತಿಯು ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ ಅವನ ಸ್ಥೂತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ವೇದಾಂತವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು—ಎಂಬುದು ಸರಿಯಲ್ಲ; ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಲೋಕಾಯತಮತದ ಪ್ರಕಾರವೂ ಶ್ರುತಿಗಳಿಗೆ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ: ಏಕೆಂದರೆ ಶ್ರುತಿ-ಸ್ಥೂತಿಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವತಿಯು ದೊಡ್ಡ ಜ್ಞಾನಿಯೆಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿವೆ.⁴

ದ್ವೈಪ.—ಮೊದಲನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಸರ್ವವೃಷ್ಟ್ಯಾದಿಗಳಿಗೆ ಕರ್ತೃವಾದ ಸರ್ವಗುಣಪರಿಪೂರ್ಣನಾದ ನಾರಾಯಣನಲ್ಲಿ ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರಗಳಿಗೂ ಮುಖ್ಯವೃತ್ತಿಯಿಂದಲೇ ಸಮನ್ವಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾಯಿತು. ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ವಿರೋಧವೂ ಇಲ್ಲವೆಂದು ಸೂತ್ರಕಾರರು ಎರಡನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಯುಕ್ತಿಯ ವಿರೋಧವಿಲ್ಲವೆಂದು ಮೊದಲನೆಯ ಪಾದದಲ್ಲಿಯೂ ಸ್ಥೂತಿಯ ವಿರೋಧವಿಲ್ಲವೆಂದು ಮೊದಲನೆಯ ಅಧಿಕರಣದಲ್ಲಿಯೂ ಹೇಳಿದೆ.

ರುದ್ರ-ಕಪಿಲ-ಕಣಾದಾದಿಗಳು ಸರ್ವಜ್ಞರಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅವರ ವಚನಕ್ಕೆ ವಿರೋಧವಾಗಿರುವ (ಮತ್ತು ವಿಷ್ಣು-ಕರ್ತೃತ್ವಾದಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡತಕ್ಕ) ಶ್ರುತಿಗಳಿಗೆ ಅಪ್ರಾಮಾಣ್ಯದೋಷವುಂಟಾಗುವುದೆಂಬುದು ಸರಿಯಲ್ಲ; ಏಕೆಂದರೆ ಪೂರ್ಣಸರ್ವಜ್ಞರಾದ ವಿಷ್ಣು ಮೊದಲಾದವರ (ಪಂಚರಾತ್ರಾದಿ) ಸ್ಥೂತಿಗಳಿವೆ. ಆದುದರಿಂದ ಶ್ರುತಿಯ ಅಧಿಕೃತವು ಸಿದ್ಧಿಸುತ್ತದೆ.⁵

¹ ಉಪಬಂಧಣಂ ಚ ಶ್ರುತಿಶ್ರುತಿಪನ್ನಾರ್ಥವಿಶದೀಕರಣಮ್; ತಚ್ಚ ವಿರುದ್ಧಾರ್ಥಯಾ ಸ್ತೂತ್ಯಾ ನ ಶಕ್ಯತೇ ಕರ್ತುಮ್ (ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯ).

² ಯತಃ ಪ್ರವೃತ್ತಿಭೂತಾನಾಂ ಯೇನ ಸರ್ವಮಿದಂ ತತಮ್ |

ಸ್ತುತಕರ್ಮಣಾ ತಮಭ್ಯರ್ಚ್ಯ ಸಿದ್ಧಿಂ ವಿಂದತಿ ಮಾನವಃ ||

³ ಧ್ಯಾಯೇನ್ನಾರಾಯಣಂ ದೇವಂ ಸ್ನಾನಾದಿಷು ಚ ಕರ್ಮಸು |

ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕಮವಾಪ್ನೋತಿ ನ ಚೇಹಾವರ್ತತೇ ಪುನಃ ||

⁴ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವತೇಶ್ಚ ಸ್ಥೂತಿಷು ಸರ್ವೇಷಾಮತಿಶಯಿತಜ್ಞಾನಾನಾಂ ನಿರ್ದರ್ಶನಕ್ಷೇಪ ಸಂಕೀರ್ತನಾತ್ ತತ್ಪ್ರಣೀತೇನ ಲೋಕಾಯತೇನ ಶ್ರುತ್ಯರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಶ್ಚಶಕ್ತೀರಿತಿ (ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯ).

⁵ ಅನ್ಯಸ್ಥೂತೀನಾಂ ವಿಷ್ಣ್ವಾದಿಭಿರ್ನಿಕರಾಂ ಸರ್ವಜ್ಞೈರೇವ ಕೃತ್ವಾಚ್ಛೂತೇ-ರಾಧಿಕೃಂ ಚ ಸಿದ್ಧೀತಿ (ಮ. ಭಾ.).

ಇತರೇಷಾಂ ಚಾನುಪಲಬ್ಧೀಃ || ೨ ||

೨. (ಸಾಂಖ್ಯರ ಮಹತ್ತೇ ಮೊದಲಾದ) ಇತರ ತತ್ತ್ವಗಳು (ನಮಗೆ) ಗೋಚರವಾಗದೆ ಇರುವುದರಿಂದಲೂ (ದೋಷವಿಲ್ಲ).

ಪ್ರಧಾನಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆಯಾಗಿ, ಆದರೆ ಪರಿಣಾಮವೆಂದು ಸಾಂಖ್ಯಸ್ವ್ವತಿಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ಪಿತವಾದ ಮಹತ್ತೇ ಮೊದಲಾದವು ವೇದದಲ್ಲಾಗಲಿ ಲೋಕದಲ್ಲಾಗಲಿ ಕಂಡು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಭೂತಗಳೂ ಇಂದ್ರಿಯಗಳೂ ಲೋಕ-ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು ಸ್ವರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಮಹತ್ತೇ ಮೊದಲಾದವು ಲೋಕ-ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಅಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವುದರಿಂದ—ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯಕ್ಕೆ ವಿಷಯವಿಡೆಯೆಂದು ಕಲ್ಪಿಸಲು ಹೇಗೆ ಅಸಾಧ್ಯವೋ ಹಾಗೆಯೇ ಅವುಗಳನ್ನು ಸ್ವರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಮಹದಾದಿಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುವಂತೆ ಕಂಡುಬರುವ ಕೆಲವು ಶ್ರುತಿಗಳಿಗೆ ಬೇರೆ ತಾತ್ಪರ್ಯವಿಡೆಯೆಂದು ೧. ೪. ೧ರಲ್ಲಿಯೇ ಹೇಳಿದ್ದಾಗಿದೆ. ಮಹದಾದಿ-ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿರುವ ಸ್ವ್ವತಿಯು ಅಪ್ರಮಾಣವಾಗಿದ್ದರೆ ಕಾರಣವಾದ ಪ್ರಧಾನವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿರುವ ಸ್ವ್ವತಿಯೂ ಅಪ್ರಮಾಣವಾಗುತ್ತದೆ.¹ ಅದುದರಿಂದ ಕೆಲವು ಸ್ವ್ವತಿಗಳಿಗೆ ಅನವಕಾಶವುಂಟಾದೀತು ಎಂಬುದು ಈ ಕಾರಣದಿಂದಲೂ ನಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಕೇವಲ ಯುಕ್ತಿಯ ಜೊಳ್ಳನ್ನು ಮುಂದೆ ೨. ೧. ೪ರಿಂದ ಖಂಡಿಸಿದೆ.

ವಿ.—ಅತೀಂದ್ರಿಯ-ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕರಿಸಲು ಸಮರ್ಥರೂ ವೇದ-ವಿದರಲ್ಲಿ ಅಗ್ರೇಸರರೂ ಆದ ಮನು ಮೊದಲಾದವರು ಪ್ರಧಾನವು ಜಗತ್ಕಾರಣವು ಎಂದು ತಿಳಿಯಲಿಲ್ಲ, ಪರಬ್ರಹ್ಮನೇ ಜಗತ್ಕಾರಣನೆಂದು ಗ್ರಹಿಸಿದರು; ಪರಬ್ರಹ್ಮನನ್ನೇ ಶ್ರುತಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ ಎಂಬುದು ಸಿದ್ಧಾಂತ.² ಹೀಗೆ ವೇದಾಂತದ ಅರ್ಥಕ್ಕೆ ಕಸಿಲನ ಜ್ಞಾನವು ವಿರುದ್ಧವಾಗುವುದರಿಂದ ಅವನ ಅಭಿಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ ಭ್ರಾಂತಿಯೇ ಮೂಲವೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು.

ದ್ವೈತ.—ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಾದ ಫಲಗಳು ಇತರ ಸ್ವ್ವತಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣದಿರುವುದರಿಂದ ಅವುಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವಿಲ್ಲ.³

¹ ಕಾರ್ಯಸ್ವ್ವತೇರಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಾತ್ ಕಾರಣಸ್ವ್ವತೇರಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಂ ಯುಕ್ತ ಮಿತ್ಯಭಿಪ್ರಾಯಃ (ಸೂ. ಭಾ.).

² ಇತರೇಷಾಂ ಮನ್ವಾದೀನಾಂ ವೇದವಿದಗ್ರೇಸರಾಣಾಂ ಸರ್ವಾತೀಂದ್ರಿಯಾರ್ಥಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರಸಮರ್ಥಾನಾಂ ಪ್ರಧಾನಪರತ್ವಾನುಪಲಬ್ಧೀರ್ಬ್ರಹ್ಮಪರತ್ವೋಪಲಬ್ಧೀಶ್ಚ ಬ್ರಹ್ಮಪರತ್ವ-ಮೇವಾಶ್ರಯಣೀಯಮ್ (ವೇ. ದೀ.).

³ ಇತರೇಷಾಂ ಚ ತಾನು ಸ್ವ್ವತಿಷೂಕ್ತಾನಾಂ ಫಲಾನಾಂ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷತೋಽನುಪಲಬ್ಧೀರಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಂ ತಾಸಾಂ ಯುಕ್ತಮ್ (ಮ. ಭಾ.).

೨. ಯೋಗಪ್ರತ್ಯಕ್ಷತ್ವಾಧಿಕರಣ *

ಏತೇನ ಯೋಗಃ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಃ || ೩ ||

೩. ಇದರಿಂದ ಯೋಗವನ್ನೂ ಖಂಡಿಸಿದಂತೆ ಆಯಿತು

ಯೋಗಸ್ಮೃತಿಯೂ ಪ್ರಧಾನವು ಸ್ವತಂತ್ರವಾದ ಜಗತ್ಪರಣವೆಂದೂ ಲೋಕದಲ್ಲಿಯೂ ವೇದದಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಲ್ಲದ ಮಹತ್ತರ ಮೊದಲಾದವು ಅದರ ಕಾರ್ಯವೆಂದೂ ಶ್ರುತಿವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಕಲ್ಪಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಮತವನ್ನು ಹಿಂದಿನ ಅಧಿಕರಣದಲ್ಲಿಯೇ ಖಂಡಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಸೂತ್ರದಲ್ಲೇಕೆ ವಿವರಿಸಿದೆ?—ಎಂಬ ಅಕ್ಷೇಪವು ಬರುತ್ತದೆ. ವೇದದಲ್ಲಿ (ಬೃ. ಉ. ೨. ೪. ೫) ಯೋಗವನ್ನು ಸಮ್ಯಗ್‌ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಉಪಾಯವಾಗಿ ವಿಧಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಶಯಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಾರಣವಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಇತರ ಶ್ರುತಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ* (ಶ್ವೇ. ಉ. ೨. ೮. ; ಕ. ಉ. ೨. ೬. ೧೧) ಯೋಗವಿಷಯಕವಾದ ಲಿಂಗಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಯೋಗಶಾಸ್ತ್ರವೂ ಕೂಡ ಯೋಗವನ್ನು ಸಮ್ಯಗ್‌ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಉಪಾಯವಾಗಿ ಅಂಗೀಕರಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಶಾಸ್ತ್ರದ ಒಂದಂಶವು (ಎಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯೋಗಾನುಷ್ಠಾನವು) ಪ್ರಮಾಣವಾಗಿರುವುದರಿಂದ—ಅಷ್ಟಕಾದಿ ಸ್ಮೃತಿಗಳಂತೆ—ಯೋಗಸ್ಮೃತಿಯನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲವೆಂಬುದು ಸಂಶಯವನ್ನು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಸಾಂಖ್ಯ-ಯೋಗಗಳು ಪರಮಪುರುಷಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಸಾಧನಗಳೆಂದು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದರೂ, ಶಿಷ್ಯರು ಅವನ್ನು ಪರಿಗ್ರಹಿಸಿದ್ದರೂ ಶ್ರುತಿಯಿಂದ* (ಶ್ವೇ. ಉ.

* ಮಧ್ವಭಾಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಅಧಿಕರಣವು ಸ್ಮೃತ್ಯಾಧಿಕರಣದಲ್ಲಿಯೇ ಅಂತರ್ಗತವಾಗಿದೆ.

1 'ಆತ್ಮನನ್ನು ಶ್ರವಣ ಮಾಡಬೇಕು, ಮನನ ಮಾಡಬೇಕು, ನಿರಿದ್ಧಾಸನ ಮಾಡಬೇಕು' ಆತ್ಮ... ಶ್ರೋತವ್ಯೋ ಮಂತವ್ಯೋ ನಿರಿದ್ಧಾಸಿತವ್ಯಃ |

2 'ಉನ್ನತವಾದ ಮೂರು ಅಂಗಗಳುಳ್ಳ ಶರೀರವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ' ತ್ರಿರುನ್ನತಂ ಸ್ಥಾಪ್ಯ ಸಮಂ ಶರೀರಮ್ |

'ಸ್ಥಿರವಾದ ಇಂದ್ರಿಯಧಾರಣೆ ಎಂಬ ಇದನ್ನೇ ಯೋಗವೆಂದು ತಿಳಿಯುತ್ತಾರೆ' ತಾಂ ಯೋಗಮಿತಿ ಮನ್ಯಂತೇ ಸ್ಥಿರಾಮಿಂದ್ರಿಯಧಾರಣಾಮ್ |

3 ಹೇಮಂತ-ಶಿಶಿರ-ಮುತುಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಮೆಯಾದ ಮೇಲೆ ಮಾಡುವ ವಿಶಿಷ್ಟ ಯಾಗಕ್ಕೆ 'ಆಪ್ತಕಾ' ಎಂದು ಹೆಸರು. ಪೂರ್ಣವಿೂಮಾಂಸೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಶ್ರುತಿಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುವ ಅಷ್ಟಕಾದಿ ಸ್ಮೃತಿಗಳು ಪ್ರಮಾಣವಾಗಿವೆ.

4 'ಸಾಂಖ್ಯ-ಯೋಗಗಳಿಂದ ಹೊಂದಲ್ಪಡುವವನೂ ಸರ್ವಕಾರಣನೂ ಅದೇ ಆ ದೇವನನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡವನು ಸರ್ವಪಾಶಗಳಿಂದಲೂ ಮುಕ್ತನಾಗುತ್ತಾನೆ' ತತ್ಕಾರಣಂ ಸಾಂಖ್ಯ-ಯೋಗಾಧಿಗಮ್ಯಂ ಜ್ಞಾತ್ವಾ ದೇವಂ ಮುಚ್ಯತೇ ಸರ್ವಪಾಶೈಃ |

೬. ೧೩) ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೂ ಅವುಗಳನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿರುತ್ತೇನೆ; ಏಕೆಂದರೆ ವೇದನಿರವೇಕ್ಷಣಾದ ಸಾಂಖ್ಯಜ್ಞಾನದಿಂದಾಗಲಿ ಯೋಗಮಾರ್ಗದಿಂದಾಗಲಿ ಶ್ರೇಯಸ್ಸು ಉಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ; ವೇದವು ಉಪದೇಶಿಸುವ ಆತ್ಮೈಕ್ಯಕೃತ್ವ-ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕಿಂತ ನಿಃಶ್ರೇಯಸಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಯಾವ ಸಾಧನವೂ ಇಲ್ಲವೆಂದು ಶ್ರುತಿಯೇ^೧ (ಶ್ವೇ. ಉ. ೩.೮) ಹೇಳುತ್ತದೆ ಸಾಂಖ್ಯ-ಯೋಗ-ದರ್ಶನಗಳು ದ್ವೈತವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತವೆಯೇ ಹೊರತು ಆತ್ಮೈಕ್ಯ-ಕೃತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಶ್ವೇ. ಉ. ೬. ೧೩ರಲ್ಲಿ ಸಾಂಖ್ಯ-ಯೋಗ-ಶಬ್ದಗಳು ವೈದಿಕಜ್ಞಾನವನ್ನೂ ಧ್ಯಾನವನ್ನೂ ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಸಾಂಖ್ಯ-ಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಅಂಶವು ವೇದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿಲ್ಲವೋ ಅದಕ್ಕೇ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೇನೆ.^೨ ಇದರಿಂದ ಇತರ ತರ್ಕರೂಪವಾದ ಸ್ಪೃತಿಗಳನ್ನೂ ನಿರಾಕರಿಸಿದಂತಾಯಿತು. ಇತರ ಸ್ಪೃತಿಗಳು ತರ್ಕ-ಉಪಪತ್ತಿಗಳಿಂದ ತತ್ತ್ವಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಹಾಯಕವಾಗಿವೆಯೆಂದು ಹೇಳಿದರೆ, ಅವು ಸಹಾಯಕವಾಗಿರಬಹುದು; ತತ್ತ್ವಜ್ಞಾನನಾದರೋ ವೇದಾಂತವಾಕ್ಯಗಳಿಂದಲೇ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.^೩ 'ವೇದವನ್ನು ಆರಿಯದವನು ಆ ದೊಡ್ಡ ಆತ್ಮನನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಲಾರನು'^೪ ಎಂದು ಶ್ರುತಿಯು (ಶ್ರೈ. ಬ್ರಾ. ೩. ೧೨. ೯. ೭) ಹೇಳುತ್ತದೆ.

ವಿ.—ಯೋಗಸ್ಪೃತಿಯು (೧) ಈಶ್ವರನನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸುವುದರಿಂದಲೂ (೨) ವೇದಾಂತವಾಕ್ಯಗಳು ಯೋಗವನ್ನು ಮೋಕ್ಷೋಪಾಯವೆಂದು ವಿಧಿಸಿರುವುದರಿಂದಲೂ ಮತ್ತು (೩) ಯೋಗಸ್ಪೃತಿಯ ಪ್ರಣೀತೃವಾದ ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭನು ವೇದಾಂತವನ್ನು ಪ್ರವರ್ತಿಸಲು ಆಧಿಕಾರಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದಲೂ ವೇದಾಂತಕ್ಕೆ ಯೋಗದ ಬೆಂಬಲ ಬೇಕು ಎಂಬ ಸಂಶಯವು ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವಾದಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಹುರುಳೂ ಇಲ್ಲ: (೧) ಈ ಸ್ಪೃತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಬ್ರಹ್ಮಾತ್ಮಕವಲ್ಲದ ಪ್ರಧಾನವು ಉಪಾದಾನಕಾರಣವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಈಶ್ವರನು ಕೇವಲ ನಿಮಿತ್ತಕಾರಣನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ; (೨) ಯೋಗದ ಪ್ರಕಾರ ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಎರಡು ವಿಷಯಗಳಿವೆ: ಜೀವ ಮತ್ತು ಈಶ್ವರ; ಜೀವನು ಅಬ್ರಹ್ಮಾತ್ಮಕನಾಗಿರುವುದರಿಂದಲೂ ಈಶ್ವರನು ಉಪಾದಾನಕಾರಣನಾಗದೆ ಪರಬ್ರಹ್ಮನ ಕಲ್ಯಾಣಗುಣಗಳಿಂದ ವಿರಹಿತನಾಗಿರುವುದರಿಂದಲೂ ಯೋಗಸ್ಪೃತಿಯು ವೈದಿಕವಲ್ಲ; (೩) ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭನೂ ಜೀವಾತ್ಮನಾಗಿರುವುದರಿಂದ ರಜಸ್ತಮೋಗುಣಗಳ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು

^೧ 'ಅವನನ್ನೇ ಅರಿತುಕೊಂಡವನು ಮೃತ್ಯುವನ್ನು ದಾಟುತ್ತಾನೆ. ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆ ದಾರಿಯಿಲ್ಲ' ತಮೇವ ವಿದಿತ್ವಾತಿ ಮೃತ್ಯುಮೇತಿ ನಾನ್ಯಃ ಪಂಥಾ ವಿದ್ಯತೇತ್ಯನಾಯ |

^೨ ಯೇನ ತ್ವಂಶೇನ ನ ವಿರುದ್ಧೀತೇ ತೇನೇಷ್ವಮೇವ ಸಾಂಖ್ಯಯೋಗಸ್ತತ್ಕೋಃ ಸಾವಕಾಶತ್ವಮ್ (ಸೂ. ಭಾ.).

^೩ ತತ್ತ್ವಜ್ಞಾನಂ ತು ವೇದಾಂತವಾಕ್ಯೇಭ್ಯಃ ಏವ ಭವತಿ (ಸೂ. ಭಾ.).

^೪ ನಾವೇದವಿನ್ಮನುತೇ ತಂ ಬ್ರಹ್ಮಂತಮ್ |

ಹೊಂದಿರುತ್ತಾನೆ ; ಆದುದರಿಂದ ಅವನ ಸ್ವೃತಿಯು ಭ್ರಾಂತಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದೆ
ಆದುದರಿಂದ ಯೋಗಸ್ವೃತಿಯು ವೇದಾಂತಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಕೊಡಲಾರದು.

ದ್ವೈತ.—ಯೋಗಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸದ ಫಲವು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ
ವಾಗಿ ಉಪಲಬ್ಧವಾಗುತ್ತದೆಯೆಂದು ತಿಳಿಯಕೂಡದು ; ಏಕೆಂದರೆ ಆ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ
ಹೇಳುವಂತೆ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡಿದರೂ ಆಯಾ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಫಲವುಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ.¹

¹ ಯೋಗಫಲಂ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷೋಪಲಭ್ಯಮಿತಿ ನ ಮಂತನ್ಯಮ್ | ಉಕ್ತಾಭ್ಯಾಸೇ ತತ್ಕಾಲ
ಏವ ಫಲಾದೃಷ್ಟೇಃ (ಮ. ಫಾ.).

೩. ವಿಲಕ್ಷಣತ್ವಾಧಿಕರಣ

(ಸೂ. ೪-೧೦)

ನ ವಿಲಕ್ಷಣತ್ವಾದಸ್ಯ ತಥಾತ್ವಂ ಚ ಶಬ್ದಾತ್* || ೪ ||

- ೪ (ಬ್ರಹ್ಮವು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕಾರಣವು) ಅಲ್ಲ; ಏಕೆಂದರೆ ಇದು (ಎಂದರೆ ಜಗತ್ತು) (ಬ್ರಹ್ಮಕ್ಕಿಂತ) ವಿಲಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಹಾಗಿರುವುದು (ಎಂದರೆ ಬ್ರಹ್ಮಕ್ಕಿಂತ ವಿಲಕ್ಷಣವಾಗಿರುವುದು) ಶಾಸ್ತ್ರದಿಂದ (ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತದೆ).

ಬ್ರಹ್ಮಕಾರಣವಾದಕ್ಕೆ ಯುಕ್ತಿಯಿಂದಲೂ ಅಕ್ಷೇಪಿಸಬಹುದು ಶ್ರುತಿಯು ಇತರ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಆ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಅರ್ಥಮಾಡಬೇಕು. ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸುವ ವಸ್ತುವಿನ ಹೋಲಿಕೆಯಿಂದ ಕಾಣಲಾಗದ ವಸ್ತುವನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸುವ ಯುಕ್ತಿಯು ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ತನ್ನ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳುವ ಶ್ರುತಿಯು ಅನುಭವಕ್ಕೆ ದೂರವಾಗಿರುತ್ತದೆ.¹ 'ಆತ್ಮನನ್ನು ಶ್ರವಣಮಾಡಬೇಕು, ಮನನಮಾಡಬೇಕು' ಎಂದು ಶ್ರುತಿಯು (ಬೃ. ಉ. ೨. ೪. ೫), ಶ್ರವಣಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಮನನವನ್ನು ವಿಧಿಸಿರುವುದರಿಂದ, ತರ್ಕವನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ಚೇತನವಾದ ಬ್ರಹ್ಮವು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಮೂಲಕಾರಣವಾಗಿರುವುದೆಂಬ ವೇದಾಂತಿಯ ಮತವು ಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲ; ಏಕೆಂದರೆ ಕಾರಣವಾದ ಬ್ರಹ್ಮವು ಕಾರ್ಯವಾದ ಜಗತ್ತಿಗಿಂತ ವಿಲಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ. ಬ್ರಹ್ಮವು ಚೇತನವೂ ಶುದ್ಧವೂ ಆಗಿದ್ದರೆ ಜಗತ್ತು ಅಚೇತನವೂ ಅಶುದ್ಧವೂ ಆಗಿದೆ. ಪರಸ್ಪರ ಭಿನ್ನವಾಗಿರುವ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ-ಕಾರಣ-ಭಾವವು ಇರುವುದಿಲ್ಲ; ಚಿನ್ನದ ಅಭರಣಗಳು ಚಿನ್ನದಿಂದ ಆಗುತ್ತವೆಯೇ ಹೊರತು ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದೇ ರೀತಿ ಅಚೇತನವೂ ಸುಖ-ದುಃಖ-ಮೋಹಾತ್ಮಕವೂ ಆದ ಜಗತ್ತು ಅಚೇತನವಾದ ಕಾರಣದ ಕಾರ್ಯವಾಗಿರಬೇಕೇ ಹೊರತು ವಿಲಕ್ಷಣ ಬ್ರಹ್ಮದ ಕಾರ್ಯವಾಗಲಾರದು.² ಈ ಜಗತ್ತು ಅಚೇತನವಾಗಿದೆ; ಏಕೆಂದರೆ ಇದು

* ಶಂಕರಭಾಷ್ಯದ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಸೂತ್ರ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನದು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸೇರಿವೆ; ಮಧ್ವಭಾಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಸೂತ್ರ ಮತ್ತು ದೃಶ್ಯತೇ ತು ಎಂಬ ೬ನೇ ಸೂತ್ರ ಸೇರಿ ಶ್ರುತಿವಿತ್ಯಾಧಿಕರಣ ಎಂಬ ಹೊಸ ಅಧಿಕರಣವೇ ಆಗಿದೆ.

¹ ದೃಷ್ಟಸಾಮ್ಯೇನ ಚಾದೃಷ್ಟಮರ್ಥಂ ಸಮರ್ಥಯಂತೀ ಯುಕ್ತಿರನುಭವಸ್ಯ ಸಂನಿ-
ಕೃಷ್ಯತೇ | ವಿಪ್ರಕೃಷ್ಯತೇ ತು ಶ್ರುತಿರೈತಿಹ್ಯಮಾತ್ರೇಣ ಸ್ವಾರ್ಥಾಭಿಧಾನಾತ್ (ಸೂ. ಭಾ.).

² ತಥೇದಮಪಿ ಜಗದಚೇತನಂ ಸುಖದುಃಖಮೋಹಾನ್ವಿತಂ ಸದಚೇತನಸ್ಯೈವ ಸುಖ-
ದುಃಖಮೋಹಾತ್ಮಕಸ್ಯ ಕಾರಣಸ್ಯ ಕಾರ್ಯಂ ಭವಿತುಮರ್ಹತೀತಿ ನ ವಿಲಕ್ಷಣಸ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮಣಃ
(ಸೂ. ಭಾ.).

ಜೇತನವಸ್ತುವಿನ ಕರಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಜಗತ್ತೂ ಜೇತನವಾಗಿದ್ದರೆ—ಒಂದು ದೀಪದಿಂದ ಇದ್ದೊಂದು ದೀಪಕ್ಕೆ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗುವಂತೆ—ಜೇತನನಾದ ಆತ್ಮನಿಗೆ ಅದರಿಂದ ಯಾವ ಪ್ರಯೋಜನವೂ ಉಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಜಗತ್ತೂ ಜೇತನವಾಗಿರಬಹುದು ; ಆದರೆ ಜೈತನ್ಯವು ತನ್ನ ಪರಿಣಾಮವಶದಿಂದ ನಿವ್ರಾತಮೂರ್ಛಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರದಂತೆ ಜಗತ್ತಿನ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತವಾಗದಿರಬಹುದು; ಜೈತನ್ಯವು ಕೆಲವು ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾಶವಾಗಿರುವುದು, ಕೆಲವಲ್ಲಿ ಅಗದಿರುವುದು ಎಂಬ ಕಾರಣದಿಂದ—ಕರಣಗಳು ಮತ್ತು ಆತ್ಮ ಇವೆರಡೂ ಜೇತನವಾಗಿದ್ದರೂ—ಕರಣಗಳಾದ ವಸ್ತುಗಳು ಪ್ರಧಾನವಾದ ಆತ್ಮನಿಗೆ ಅಧೀನವಾಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ ಜೇತನಾ-ಜೇತನ-ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮಕ್ಕೂ ಜಗತ್ತಿಗೂ ಇರುವ ಭೇದವು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೋಗಬಹುದು; ಆದರೆ ಶುದ್ಧಾಶುದ್ಧತ್ವದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇವೆರಡಕ್ಕೂ ಇರುವ ವಿಲಕ್ಷಣತ್ವವನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವುದು ಅಸಾಧ್ಯ. ನಿಜವಾಗಿ ನೋಡಿದರೆ ಬ್ರಹ್ಮಕ್ಕೂ ಜಗತ್ತಿಗೂ ಇರುವ ಮೊದಲನೆಯ ಭೇದವೇ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲವೆಂಬುದು ತಥಾತ್ವಂ ಚ ಶಬ್ದಾತ್ ಎಂಬ ಸೂತ್ರದ ಉತ್ತರಭಾಗದಿಂದಲೇ ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ. ಶ್ರುತಿಯೇ (ಶ್ರೈ. ಉ. ೨. ೬) ಜೇತನವಾದ ಬ್ರಹ್ಮಕ್ಕಿಂತ ಅಜೇತನವಾದ ಜಗತ್ತು ವಿಲಕ್ಷಣವೆಂದು ದೇಳುತ್ತದೆ.¹

‘ಭೂಮಿಯು ಮಾತನಾಡಿತು, ನೀರು ಮಾತನಾಡಿತು’ (ಶ. ಬ್ರಾ. ೬. ೧. ೩. ೨. ಮತ್ತು ೪),² ‘ನೀನು ನಮಗೋಸ್ಕರ ಉದ್ಗೀರ್ಥನವನ್ನು ಹಾಡು—ಎಂದು ದೇವತೆಗಳು ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದರು’³ (ಬೃ. ಉ. ೧. ೩. ೨) ಮೊದಲಾದ ಶ್ರುತಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಅಜೇತನವಾದ ಭೂತಗಳೂ ಇಂದ್ರಿಯಗಳೂ ಜೇತನವೆಂದು ಹೇಳಿದರೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಮುಂದಿನ ಸೂತ್ರವು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಿಯ ಪರಿಹಾರವಾಗಿದೆ.

ವಿ.—ಪರಸ್ಪರ ವಿಲಕ್ಷಣವಾದ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕಾರ್ಯ-ಕಾರಣ-ಭಾವವನ್ನು ನೋಡಬಹುದು: 4 ಜೇತನವಾದ ಮನುಷ್ಯನಿಂದ ಅಜೇತನವಾದ ಕೇಶ-ನಖ-ದಂತ ಲೋಮಗಳು ಹುಟ್ಟುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಅಜೇತನವಾದ ಸಗಣೆಯಿಂದ ಜೇತನವಾದ ಕ್ರಿಮಿಗಳು ಹುಟ್ಟುತ್ತವೆ—ಎಂಬ ಅಕ್ಷೇಪವು ಸರಿಯಲ್ಲ; ಏಕೆಂದರೆ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಉದಾಹರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಜೇತನಾಂಶಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಕಾರ್ಯ-ಕಾರಣ-ಭಾವವು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ;⁵ ಎಂದರೆ ಅಜೇತನವಾದ ಶರೀರದಿಂದ ಅಜೇತನವಾದ ವಸ್ತುಗಳು ಹುಟ್ಟುತ್ತವೆ.

¹ ‘ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಅವಿಜ್ಞಾನ....ಅದನು’ ವಿಜ್ಞಾನಂ ಚಾವಿಜ್ಞಾನಂ ಚ....ಅಭವತ್ |

² ಮೃದಬ್ರವೀತ್, ಆಪೋಬ್ರುವನ್ |

³ ತೇ ಹ ವಾಚಮೂಚುಃ, ತ್ವಂ ನ ಉದ್ಗಾಯೀತಿ |

⁴ ನನು ಚ ವೈಲಕ್ಷಣ್ಯೇನ ಕಾರ್ಯಕಾರಣಭಾವೋ ದೃಶ್ಯತೇ (ಶ್ರೀಬಾಷ್ಪ).

⁵ ಯತಸ್ತತ್ಪ್ರಾಶ್ಛಜೇತನಾಂಶ ಏವ ಕಾರ್ಯಕಾರಣಭಾವಃ (ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯ).

ದ್ವೈತ್ಯ.—ಶ್ರುತಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿಯೂ ಶ್ರುತಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ಸ್ವೈತ್ಯಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿಯೂ ಅಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವಿಲ್ಲ; ಏಕೆಂದರೆ ಇತರ ಸ್ವೈತ್ಯಗಳ ಹಾಗೆ ಫಲಗಳ ಅನುಪಲಬ್ಧಿಯಿಲ್ಲ.¹ ಶ್ರುತಿಯು ನಿತ್ಯವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅದೂ, ಅದನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ಸ್ವೈತ್ಯಗಳೂ ವಿಲಕ್ಷಣವಾಗಿವೆ. ನಿತ್ಯವಾದುವು ದೋಷರಹಿತವಾಗಿಯೂ ಸ್ವತಃ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವಾಗಿಯೂ ಇರುತ್ತವೆ. ಹಾಗಾಗದಿದ್ದರೆ ಅನವಸ್ಥಾದೋಷವು ಒದಗುತ್ತದೆ. ಶ್ರುತಿಯ ನಿತ್ಯತ್ವವು ಶಾಸ್ತ್ರದಿಂದಲೇ ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ: 'ಹೇ ವಿರೂಪ, ಶಾಶ್ವತವಾದ ವಾಕ್ಯವನ್ನು (ಹೊಗಳಿ)'² (ಮ. ವೇ ೮. ೬೪. ೬).

ಓಂ ದೃಶ್ಯತೇ ತು ಹಿಮ್ ॥ ೨. ೧. ೫ ॥

'ಆದರೆ (ಫಲವು) ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ' ಎಂಬುದು ಸೂತ್ರಾರ್ಥ. ಶ್ರುತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಉಕ್ತವಾದ ಫಲವು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಲಭಿಸುತ್ತದೆ.³ ಭವಿಸ್ಯತ್ಪರಾಣದ ಪ್ರಕಾರ ಋಗಾದಿ-ಮಂತ್ರಗಳಿಗೂ ಮೂಲರಾಮಾಯಣ-ಭಾರತ-ಪಂಚರಾತ್ರಗಳಿಗೂ ವೇದವೆಂದು ಹೆಸರು; ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸ್ವತಃಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಗಳಾದುದರಿಂದ ಇವುಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ವಿಚಾರವನ್ನೂ ಮಾಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಉಕ್ತವಾದ ಫಲವು ಉಂಟಾಗದಿದ್ದರೆ ಮನುಷ್ಯನ ಪೂರ್ವಕರ್ಮವೇ ಕಾರಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಫಲವುಂಟಾಗುವುದರಿಂದ ಇವುಗಳ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವು ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸ್ವತಃಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವಲ್ಲದ ಇತರ ಸ್ವೈತ್ಯಗಳು ನಮ್ಮ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬರದ ಫಲಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದರೆ ಅವುಗಳ ಅಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವು ಸಂಶಯವಿಲ್ಲದೆ ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ.

ಅಭಿಮಾನಿವ್ಯವದೇಶಸ್ತು ವಿಶೇಷಾನುಗತಿಭ್ಯಾಮ್ * ॥ ೫ ॥

೫. ಆದರೆ ಅಭಿಮಾನಿ (ದೇವತೆಗಳನ್ನು) ಹೇಳಿದೆ; ಏಕೆಂದರೆ ವಿಶೇಷ-ಅನುಗತಿಗಳಿವೆ.

'ಆದರೆ' ಎಂಬ ಶಬ್ದವು ಹಿಂದೆ ಸೂಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಸಂಶಯವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತದೆ. 'ಭೂಮಿಯು ಮಾತನಾಡಿತು', 'ಅಗ್ನಿಯು ಯೋಚಿಸಿತು' (ಛಾಂ. ಉ. ೬. ೨. ೩) ಎಂಬಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ-ಅಗ್ನಿಗಳ ಅಭಿಮಾನಿಗಳೂ ಚೇತನರೂ ಆದ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸಿ

1 ನೈವಂ ಶ್ರುತೇಸ್ತದನುಸಾರಿಸ್ತ್ಯತೇಶ್ಚ ತದುಕ್ತಾನುಪಲಬ್ಧೀರಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಮ್ (ಮ. ಭಾ.).

2 ವಾಚಾ ವಿರೂಪ ನಿತ್ಯಯೇತ್ಯಾದೇಃ (ಮ. ಭಾ.).

3 ಅಧಿಕಾರಿಣಾಂ ಫಲಮ್ (ಮ. ಭಾ.).

* ಮಧ್ವಭಾಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಸೂತ್ರವೂ ಮತ್ತು ದೃಶ್ಯತೇ ಚ ಎಂಬ ಇನ್ನೊಂದು ಹೊಸ ಸೂತ್ರವೂ ಸೇರಿ ಅಭಿಮಾನ್ಯಧಿಕರಣ ಎನಿಸಿದೆ.

ದೆಯೇ ಹೊರತು ಜಡವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಿಲ್ಲ.¹ ಜೇತನ-ಅಜೇತನ ಎಂಬ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರಕಾರ ಭೋಕ್ತೃಗಳಿಗೂ ಭೂತೇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೂ ಇರುವ ವ್ಯತ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಎಂದು ಹೆಸರು. ಎಲ್ಲವೂ ಜೇತನವಾದರೆ ಇಂಥ ಭೇದವು ಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲ. ಮಂತ್ರಗಳು ಅರ್ಥವಾದಗಳು ಇತಿಹಾಸಗಳು ಪುರಾಣಗಳು—ಇವೆಲ್ಲ ಜೇತನರಾದ ಅಭಿಮಾನಿದೇವತೆಗಳು ಪ್ರತಿಯೊಂದರೊಂದಿಗೂ ಅನುಗತರಾಗಿದ್ದರೆಂದು ಹೇಳುತ್ತವೆ; ಇದೇ ಅನುಗತಿ. ಆದುದರಿಂದ ಈ ಜಗತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮಕ್ಕಿಂತ ವಿಲಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮವು ಅದರ ಉಪಾದಾನ ಕಾರಣವಾಗಲಾರದು.

ವಿ.—‘ವಿಶೇಷ’ ಎಂದರೆ ವಿಶೇಷಣ. ಛಾಂದೋಗ್ಯಶ್ರುತಿಯು² (ಓ. ೩. ೨) ಪೃಥ್ವಿ-ನೀರು-ಭೂಮಿಗಳನ್ನು ದೇವತೆಗಳೆಂದು ಕರೆದಿದೆ. ‘ಅನುಗತಿ’ ಎಂದರೆ ಅನು-ಪ್ರವೇಶ. ಅಗ್ನಿ-ವಾಯು-ದೇವತೆಗಳು ವಾಕ್ಯೇ ಮೊದಲಾದ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಅವುಗಳ ಅಭಿಮಾನಿದೇವತೆಗಳಾಗಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು ಎಂದು ಐತರೇಯಾರಣ್ಯಕವು (೨. ೪. ೨. ೪) ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಆದುದರಿಂದ ತರ್ಕಾನುಗೃಹೀತವಾದ ಸ್ವೃತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ವೇದಾಂತ ವಾಕ್ಯಗಳು ಪ್ರಧಾನವೇ ಜಗತ್ತಿನ ಉಪಾದಾನಕಾರಣವೆಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ.

ದ್ವೈಪ.—‘ಭೂಮಿಯು ಮಾತನಾಡಿತು’, ‘ನೀರುಗಳು ಮಾತನಾಡಿದುವು’ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಶಾಸ್ತ್ರವು ಯುಕ್ತಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರುವಂತೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಶ್ರುತಿಗಳಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ ಮೊದಲಾದ ಶಬ್ದಗಳು ಆಯಾ ಅಭಿಮಾನಿಜೇತನಗಳನ್ನೇ ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ; ಏಕೆಂದರೆ ಇತರರಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನರಾದ ಈ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ವಿಶಿಷ್ಟಸಾಮಾನ್ಯವೂ ಸರ್ವಗತ-ತ್ವವೂ ಇರುತ್ತವೆ.³ ಆದುದರಿಂದ ಅವುಗಳ ವಿಷಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೆಲ್ಲವೂ ಯುಕ್ತವು

ಓಂ ದೃಶ್ಯತೇ ಚ ಓಮ್ || ೨. ೧. ೨ ||

‘ಈ ಅಭಿಮಾನಿದೇವತೆಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯವನ್ನು ನೋಡಲು ಮಹಾವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೇ ಸಾಧ್ಯ’⁴ ಎಂಬುದು ಸೂತ್ರಾರ್ಥ.

¹ ‘ಈ ದೇವತೆಗಳು ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ತಾನು ಹೆಚ್ಚು ಎಂದು ವಾದಿಸುತ್ತ....’, ‘ಆ ಈ ದೇವತೆಗಳೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಣನಲ್ಲಿಯೇ ಶ್ರೇಷ್ಠತ್ವವನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡು ..’ ಏತಾ ಹ ವೈ ದೇವತಾ ಅಹಂಶ್ರೇಯಸೇ ವಿವದಮಾನಾಃ...., ತಾ ವಾ ಏತಾಃ ಸರ್ವಾ ದೇವತಾಃ ಪ್ರಾಣೇ ನಿಃಶ್ರೀ-ಯಸತ್ವಂ ವಿದಿತ್ವಾ....(ಕಾ. ಉ. ೨. ೧೪); ಅಗ್ನಿಯು ವಾಗಿಂದ್ರಿಯವಾಗಿ ಬಾಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿತು’ ಅಗ್ನಿವಾಗ್ನಿತ್ವಾ ಮುಖಂ ಪ್ರಾವಿಶತ್ (ಐ. ಉ. ೧. ೨. ೪) ಇತ್ಯಾದಿ.

² ‘ನಾನು ಜೀವಾತ್ಮರೂಪದಿಂದ (ತೇಜಸ್ಸು ನೀರು ಮತ್ತು ಪೃಥ್ವಿ ಎಂಬ) ಈ ಮೂರು ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ನಾಮರೂಪಗಳನ್ನು ವಿಂಗಡಿಸುವೆನು’ ಹಂತಾಹಮುಮಾಸ್ತಿಸ್ತೋ ದೇವತಾ ಅನೇನ ಜೀವೇನಾತ್ಮನಾಽನುಪ್ರವಿಶ್ಯ ನಾಮರೂಪೇ ವ್ಯಾಕರವಾಣತಿ |

³ ತಾಸಾಂ ಜೇತರೇಭ್ಯೋ ವಿಶಿಷ್ಟಂ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಮನುಗತಿಶ್ಚ ಸರ್ವತ್ರ (ಮ. ಭಾ.).

⁴ ತಾಸಾಂ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಂ ಮಹದ್ವಿಃ (ಮ. ಭಾ.).

ದೃಶ್ಯತೇ ತು || ೬ ||

೬. ಆದರೆ (ಅದು) ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.

‘ಆದರೆ’ ಎಂಬ ಶಬ್ದವು ೨. ೧ ೪. ೪ನೇ ಸೂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿದ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತದೆ. ಜಗತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮಕ್ಕಿಂತ ವಿಲಕ್ಷಣವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅದು ಬ್ರಹ್ಮದಿಂದ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗಿಲ್ಲ—ಎಂಬುದು ಸರಿಯಲ್ಲ; ಏಕೆಂದರೆ ಜೀತನವಾದ ಮನುಷ್ಯನಿಂದ ಕೂದಲು ಉಗುರು ಮೊದಲಾದ ಅಜೀತನವಸ್ತುಗಳು ಉತ್ಪನ್ನವಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಸಗಣೆಯೇ ಮೊದಲಾದ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಜೀತನವಾದ ಮೊದಲಾದುವು ಉತ್ಪನ್ನವಾಗುತ್ತವೆ. ಅಜೀತನವಾದ ಶರೀರಗಳು ಅಜೀತನವಾದ ಕೂದಲು ಮೊದಲಾದುವುಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ, ಜೀತನವಾದ ಮೊದಲಾದುವುಗಳ ಅಜೀತನ ಶರೀರಗಳು ಅಜೀತನವಾದ ಸಗಣೆ ಮೊದಲಾದುವುಗಳ ಕಾರ್ಯವಾಗಿವೆ—ಎಂದು ಆಕ್ಷೇಪಿಸಿದರೂ ಕಾರಣ-ಕಾರ್ಯಗಳಿರುವ ವೈಲಕ್ಷಣ್ಯವು ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ; ಏಕೆಂದರೆ ಅಜೀತನವಾದ ಶರೀರವು ಜೀತನವಾದ ಆತ್ಮ ತತ್ತ್ವಕ್ಕೆ ಆಶ್ರಯವಾಗಿದೆಯೇ ಹೊರತು ಅಜೀತನವಾದ ಸಗಣೆ ಮೊದಲಾದುವುಗಳಲ್ಲ. ಮನುಷ್ಯ-ಶರೀರಗಳಿಗೂ ಕೂದಲು ಉಗುರು ಮೊದಲಾದುವುಗಳಿಗೂ—ಸ್ವರೂಪಾದಿಗಳು ಬೇರೆಬೇರೆಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ—ಪರಿಣಾಮದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಸ್ವಭಾವಭೇದವು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆಯೇ ಸಗಣೆ ಮೊದಲಾದುವುಗಳಿಗೂ ಜೀತನವಾದ ಮೊದಲಾದುವುಗಳಿಗೂ ಪರಿಣಾಮದ ಸ್ವಭಾವಭೇದವು ಇರುತ್ತದೆ. ಎರಡೂ ಒಂದೇ ಆಗಿದ್ದರೆ ಕಾರ್ಯ-ಕಾರಣ-ಭಾವವೇ ಹೋದೀತು! ಮನುಷ್ಯ-ಶರೀರಗಳಿಗೂ ಕೂದಲು ಮೊದಲಾದುವುಗಳಿಗೂ ಪಾರ್ಥಿವತತ್ವಾದಿ-ಸ್ವಭಾವವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆಯೆಂದು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಿಯು ಹೇಳಿದರೆ, ಬ್ರಹ್ಮದ ಸತ್ತಾಲಕ್ಷಣವಾದ ಸ್ವಭಾವವು ಆಕಾಶಾದಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ—ಎಂಬುದು ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ.

ಬ್ರಹ್ಮಕ್ಕೂ ಜಗತ್ತಿಗೂ ಇರುವ ವೈಲಕ್ಷಣ್ಯವೇನು? (೧) ಅಶೇಷಬ್ರಹ್ಮ ಸ್ವಭಾವವು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿಲ್ಲವೆಂಬುದು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಿಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೇ? ಅಥವಾ (೨) ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸ್ವಭಾವವು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾನೆಯೇ? ಅಥವಾ (೩) ಜೈತನ್ಯವು ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲವೆಂಬುದು ಅವನ ಮತವೇ? ಮೊದಲನೆಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿ ಕೊಂಡರೆ ಕಾರ್ಯ-ಕಾರಣ-ವಾದವು ನಾಶವಾಗುವುದು; ಏಕೆಂದರೆ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾರಣಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾದ ಯಾವ ವಿಶೇಷವೂ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಕಾರಣ, ಕಾರ್ಯ ಎಂಬ ವ್ಯವಹಾರವೇ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಎರಡನೆಯದು ಸಿದ್ಧವೇ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ; ಏಕೆಂದರೆ ಸತ್ತಾಲಕ್ಷಣವು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿಯೂ ಇದೆ. ಮೂರನೆಯದಕ್ಕೆ ದೃಷ್ಟಾಂತವೇ ಇಲ್ಲ.

ಬ್ರಹ್ಮವು ಪರಿನಿಷ್ಪನ್ನವಸ್ತುವಾಗಿರುವುದರಿಂದ¹ ಇತರ ಪ್ರಮಾಣಗಳೂ ಬ್ರಹ್ಮ-ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಆಗಬಹುದೆಂಬ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಿಯ ಕಲ್ಪನೆಯು ಮನೋರಥಮಾತ್ರವಾಗಿದೆ;

¹ ಎಂದರೆ ಬ್ರಹ್ಮವು ಸಿದ್ಧವಾದ ವಸ್ತು; ಧರ್ಮಾದಿಗಳಂತೆ ಅದನ್ನು ಸಾಧಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ.

ಏಕೆಂದರೆ ರೂಪಾದಿಗಳಿಲ್ಲದುದರಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮವು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಕ್ಕೆ ಗೋಚರವಲ್ಲ ;¹ ಲಿಂಗಾದಿಗಳು ಇಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ಅನುಮಾನಾದಿಗಳಿಗೂ ಗೋಚರವಲ್ಲ ;² ಇದನ್ನು ಧರ್ಮದಂತೆ ಕೇವಲ ಅಗಮದಿಂದಲೇ ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕು :³ 'ಈ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನವು ತರ್ಕದಿಂದ ಪಡೆಯ ತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ ; ಅರ್ಹಾರ್ಯನಿಂದಲೇ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟರೆ ಸುಜ್ಞಾನವನ್ನುಂಟುಮಾಡುವುದು.'⁴ (ಕ. ಉ. ಗ. ೨. ೯) ; 'ಯಾವನು ಅದನ್ನು ಯಥಾರ್ಥವಾಗಿ ತಿಳಿದಿರುತ್ತಾನೆ ? ಯಾವನು ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಬಲ್ಲನು ?⁵ (ಋ. ವೇ. ಗಂ. ೧೨೯. ೬) ; 'ನಾನು ದೇವತೆಗಳಿಗೂ ಮಹರ್ಷಿಗಳಿಗೂ ಸರ್ವವ್ರತಾರದಿಂದಲೂ ಆದಿಯಾಗಿರುತ್ತೇನೆ'⁶ (ಗೀತಾ ಗಂ. ೨).

ಶ್ರವಣಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಮನನವನ್ನು ವಿಧಿಸುವ ಶ್ರುತಿಯೇ ತರ್ಕವನ್ನೂ ಆದರಿಸಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ—ಎಂದು ಪೂರ್ವಸಪ್ತೆಯು ಹೇಳಿದರೆ, ಈ ವ್ಯಾಜದಿಂದ ಶುಷ್ಕತರ್ಕವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಕೂಡದು—ಎಂಬುದು ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ; ಏಕೆಂದರೆ ಶ್ರುತಿಯು ತಿಳಿಸಿರುವ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾದ ತರ್ಕವನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಅನುಭವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಹೇಳಿರುತ್ತದೆ.⁷ ಶ್ರುತ್ಯನುಗೃಹೀತವಾದ ತರ್ಕದಿಂದ ಇಂಥ ಸಿದ್ಧಾಂತಕ್ಕೆ ಬರಬಹುದು : ಎಚ್ಚರ-ಕನಸುಗಳು ಒಂದನ್ನೊಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸುವುದರಿಂದ ಆತ್ಮನು ಈ ಎರಡು ಅವಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಸಂಬಂಧಿಸಿಲ್ಲ ; ಜೀವಾತ್ಮನು ಸುಷುಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಸತ್-ಸ್ವರೂಪನಾದ ಆತ್ಮನಲ್ಲಿಯೇ ಲಯವಾಗುವುದರಿಂದ ನಿಷ್ಪ್ರಪಂಚವಾದ ಸತ್ಸ್ಮರೂಪವೇ ಆಗಿರುವನು ; ಪ್ರಪಂಚವು ಬ್ರಹ್ಮದಿಂದ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗಿರುವುದರಿಂದ—ಕಾರ್ಯಕಾರಣಗಳು ಅಭಿನ್ನವೆಂಬ ನ್ಯಾಯದಂತೆ—ಬ್ರಹ್ಮಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆಯಲ್ಲ.

ಜೇತನವು ಜಗತ್ಪಾರಣವೆಂದು ಶ್ರುತಿಯು ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ ಸಮಸ್ತ ಜಗತ್ತೂ ಜೇತನವಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ಯಾವನಾದರೂ ಊಹಿಸಿದರೆ ಅನನಿಗೆ, 'ಅವನು ವಿಜ್ಞಾನವೂ ಅವಿಜ್ಞಾನವೂ ಆದನು'⁸ (ತೈ. ಉ. ೨. ೬) ಎಂಬ ಜೇತನಾಜೇತನ-ವಿಭಾಗವನ್ನು ತಿಳಿಸುವ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಅನಕಾಶ ಸಿಕ್ಕುತ್ತದೆ ; ಏಕೆಂದರೆ ಜೇತನವು ಒಮ್ಮೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ, ಒಮ್ಮೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುವುದಿಲ್ಲ—ಎಂಬ ತತ್ತ್ವದ ಸಹಾಯವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಅಜೇತನವಾದ ಪ್ರಧಾನವು ಜಗತ್ಪಾರಣವೆಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಂಖ್ಯವಾದಿಗೆ ಈ ಶ್ರುತಿಯು ಯಾವ ಅರ್ಥವನ್ನೂ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ನಾವು ವೈಲಕ್ಷಣ್ಯವನ್ನು

1 ರೂಪಾದ್ಯಭಾವಾದಿ ನಾಯಮರ್ಥಃ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಸ್ಯ ಗೋಚರಃ (ಸೂ. ಭಾ.).

2 ಲಿಂಗಾದ್ಯಭಾವಾಚ್ಚ ನಾನುಮಾನಾದೀನಾಮ್ (ಸೂ. ಭಾ.).

3 ಅಗಮಮಾತ್ರಸಮುಧಿಗಮ್ಯ ಏವ ತ್ವಯಮರ್ಥೋ ಧರ್ಮವತ್ (ಸೂ. ಭಾ.).

4 ನೈಷಾ ತರ್ಕೇಣ ಮತಿರಾಪನೇಯಾ ಪ್ರೋಕ್ತಾಽನ್ಯೇನೈವ ಸುಜ್ಞಾನಾಯ ಪ್ರೇಕ್ಷ |

5 ಕೋ ಅದ್ವಾ ವೇದ ಕ ಇಹ ಪ್ರವೋಚತ್ |

6 ಅಹಮಾದಿಹ ದೇವಾನಾಂ ಮಹರ್ಷೀಣಾಂ ಚ ಸರ್ವಶಃ |

7 ಶ್ರುತ್ಯನುಗೃಹೀತ ಏವ ಹ್ಯತ್ರ ತರ್ಕೋನುಭವಾಂಗತ್ವೇನಾತ್ರೀಯತೇ (ಸೂ. ಭಾ.).

8 ವಿಜ್ಞಾನಂ ಚಾವಿಜ್ಞಾನಂ ಚ |

ತಿರಸ್ಕರಿಸುವುದರಿಂದ ಶ್ರುತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಜೇತನವೇ ಜಗತ್ಕಾರಣವೆಂದು ಗ್ರಹಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ

ವಿ.—ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೂ ಇರುವ ವೈಲಕ್ಷಣ್ಯವನ್ನು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನೋಡಬಹುದು ಆದುದರಿಂದ ಜಗತ್ತು ಪರಬ್ರಹ್ಮನಿಗಿಂತ ವಿಲಕ್ಷಣವಾಗಿದ್ದರೂ ಅವನ ಕಾರ್ಯವಾಗಲು ಸಂಭವವಿದೆ¹

ಅಸದಿತಿ ಚೇನ್ನ ವ್ರತೀಷೇಧಮಾತ್ರತ್ವಾತ್* || ೭ ||

೭ (ಕಾರ್ಯವು ತನ್ನ ಉತ್ಪತ್ತಿಗೆ ಮೊದಲು) ಇರಲಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಿದರೆ, ಅದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ (ಇದು) ಕೇವಲ ವ್ರತೀಷೇಧವಾಗಿದೆ

ಕಾರ್ಯವು ಉತ್ಪತ್ತಿಗೆ ಮೊದಲೇ ಕಾರಣದಲ್ಲಿರುವುದೆಂಬುದು ವೇದಾಂತಿಯ ಸಿದ್ಧಾಂತ, ಎಂದರೆ ಇವನು ಸತ್ತ್ವಾರ್ಯವಾದಿ ಸತ್ತ್ವಾರ್ಯವಾದವು ದೂಷಿತವಾಯಿತೆಂದು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಿಯು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಅಜೇತನವೂ ಅಶುದ್ಧವೂ ಕಾರ್ಯವೂ ಅದ ಜಗತ್ತು ಚೇತನವೂ ಶುದ್ಧವೂ ಅದ ಬ್ರಹ್ಮದಲ್ಲಿ ಇರಲಾರದು ಈ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗೆ ಪರಿಹಾರವು ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿದೆ ಹುಟ್ಟುವುದಕ್ಕೆ ಮೊದಲೇ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಪ್ರತೀಕ್ಷಿಸಿದರೆ ಇಲ್ಲದಿರುವ ವಸ್ತುವನ್ನು ಪ್ರತೀಕ್ಷಿಸಿದಂತಾಗುತ್ತದೆ² ಉತ್ಪತ್ತಿಗಿಂತ ಮೊದಲಿರುವ ಕಾರ್ಯವು ಈ ಪ್ರತೀಕ್ಷೇಧದ ವಿಷಯವಾಗಲಾರದು, ಏಕೆಂದರೆ ಕಾರ್ಯವು ಹೇಗೆ ಕಾರಣ ರೂಪದ ಮೂಲಕವೇ 'ಸತ್' ಎನಿಸಿರುವುದೋ ಹಾಗೆಯೇ ಉತ್ಪತ್ತಿಗಿಂತ ಮೊದಲೂ 'ಸತ್' ಆಗಿದೆ ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಬೇಕು ಈಗಲೂ ಈ ಕಾರ್ಯವು ಕಾರಣರೂಪವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ 'ಯಾವನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಆತ್ಮನಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವೆಂದು ಅರಿಯುತ್ತಾನೆಯೋ ಅವನನ್ನು ಎಲ್ಲವೂ ನಿರಾಕರಿಸುವವು'³ (ಬೃ ಉ ೨ ೪ ೬) ಎಂದು ಶ್ರುತಿಯು ಹೇಳುತ್ತದೆ

ವಿ.—ಕಾರ್ಯವಾದ ಜಗತ್ತಿಗಿಂತ ಕಾರಣವಾದ ಬ್ರಹ್ಮನು ವಿಲಕ್ಷಣವಾಗಿದ್ದರೆ ಕಾರ್ಯಕಾರಣಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದ್ರವ್ಯಗಳಾಗಿ ಕಾರಣವಾದ ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯವಾದ ಜಗತ್ತು ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಎಂದರೆ ಅಸತ್ತಿನಿಂದ ಜಗತ್ತು ಉತ್ಪನ್ನವಾಗುತ್ತದೆ—ಎಂಬುದು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ ಇದು ಸರಿಯಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಕಾರ್ಯ ಕಾರಣಗಳಿಗೆ ಒಂದೇ ಲಕ್ಷಣವಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಪ್ರತೀಕ್ಷಿಸಿದೆಯೇ ಹೊರತು ಕಾರಣಕ್ಕಿಂತ ಕಾರ್ಯವು ಭಿನ್ನವಾದ ದ್ರವ್ಯ

¹ ಆತೋ ಬ್ರಹ್ಮವಿಲಕ್ಷಣಸ್ಯಾಪಿ ಜಗತ್ಸತ್ತ್ವಾರ್ಯತ್ವಂ ಸಂಭವತಿ (ವೇ ದೀ).

* ಮಧ್ವಭಾಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಸೂತ್ರದಿಂದ ಏತೇನ ಶಿಷ್ಟಾಪರಿಗ್ರಹಾ ಅಪಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾತಾಃ) ೨ ೧ ೧೨) ಎಂಬ ಸೂತ್ರದ ವರೆಗೆ ಅಸದಧಿಕರಣ ಎನಿಸಿದೆ

² ಪ್ರತೀಕ್ಷೇಧಮಾತ್ರಂ ಹೀದಂ ನಾಸ್ಯ ಪ್ರತೀಕ್ಷೇಧಸ್ಯ ಪ್ರತೀಕ್ಷೇಧ್ಯಮಸ್ತಿ (ಸೂ ಭಾ).

³ ಸರ್ವಂ ತಂ ಪರಾದಾದ್ಯೋಽನ್ಯತ್ರಾತ್ಮನಃ ಸರ್ವಂ ವೇದ |

ವೆಂದು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಕಾರಣವಾದ ಬ್ರಹ್ಮನು ತನಗಿಂತ ವಿಲಕ್ಷಣವಾದ ಜಗದಾಕಾರದಿಂದ ಪರಿಣಮಿಸುತ್ತಾನೆಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ನಾವು ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಚಿನ್ನಕ್ಕೂ ಚಿನ್ನದ ಅಭರಣಕ್ಕೂ ಭೇದವಿರುವಂತೆ ವೈಲಕ್ಷಣ್ಯವಿರಬಹುದು, ದ್ರವ್ಯವು ಒಂದೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ.¹

ದ್ವೈತ—‘ಅಸತ’ (ಪ್ರಾಕ್-ಅಭಾವ) ಜಗತ್ಪಾರಣವೆಂದು ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಸರಿಯಲ್ಲ; ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಕೇವಲ ಪ್ರತಿಷೇಧವಾಗುವುದು’ ಎಂಬುದು ಸೂತ್ರಾರ್ಥ.

‘ಮೊದಲು ಅಸತ್ತೇ ಇತ್ತು’² (ಭಾಂ. ಉ. ೬. ೨. ೧), ‘ಅಸತ್ತಿನಿಂದ ಸದ್ವಸ್ತುವು ಹುಟ್ಟಿತು’³ (ಖು. ವೇ. ೧೦. ೭೨. ೩)—ಮೊದಲಾದ ವಾಕ್ಯಗಳಿಂದ ಶೂನ್ಯವು ಕಾರಣವು ಎಂದು ಅರ್ಥವನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಅಂಥ ಅಭಿಪ್ರಾಯವು ಶ್ರುತಿಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಸೂತ್ರಕಾರರು ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಸತ್ ಅಥವಾ ಶೂನ್ಯವು ಜಗತ್ಪಾರಣವಾಗಿರಲಾರದು; ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಪ್ರತಿಷೇಧಿಸುತ್ತದೆ.⁴ ಅಸತ್ತು ಸದ್ವಸ್ತುವಿಗೆ ಕಾರಣ ಎಂಬುದು ಶ್ರುತಿಪ್ರಾಪ್ತವಾಗಿದೆ—ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಖಂಡಿಸಿದೆ.

ಅಸೀತೌ ತದ್ವತ್ಪ್ರಸಂಗಾದಸಮಂಜಸಮ್ || ೮ ||

೮. ಪ್ರಲಯದಲ್ಲಿ (ಬ್ರಹ್ಮವು) ಅದರಂತೆ ಆಗಬೇಕಾಗುವುದರಿಂದ (ಬ್ರಹ್ಮ-ಕಾರಣ-ವಾದವು) ಅಸಮಂಜಸವು.

ಬ್ರಹ್ಮವು ಜಗತ್ಪಾರಣವೆಂಬ ವಾದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅಕ್ಷೇಪವನ್ನು ಈ ಸೂತ್ರವು ತರುತ್ತದೆ: ಸ್ಥೂಲಿತ್ವ ಸಾವಯವತ್ವ ಅಚೇತನತ್ವ ಪರಿಚ್ಛಿನ್ನತ್ವ ಅಶುದ್ಧತ್ವ—ಮೊದಲಾದ ಧರ್ಮಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಬ್ರಹ್ಮವು ಕಾರಣವೆಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರೆ, ಪ್ರಲಯಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯವು ಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಒಂದಾದಾಗ, ಕಾರ್ಯವು ತನ್ನ ಧರ್ಮಗಳಿಂದ ಕಾರಣವನ್ನು ಕೆಡಿಸುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಲಯಕಾಲದಲ್ಲಿ ಭೇದಗಳೆಲ್ಲ ಅಭೇದವನ್ನು ಹೊಂದಿದಾಗ ನನಸೃಷ್ಟಿಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ-ಕಾರಣಗಳೇ ಇಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ಭೋಕ್ತೃಭೋಗ್ಯ ಎಂಬ ವಿಭಾಗದಿಂದ ಮಾಡಿದ ನನಸೃಷ್ಟಿಯು ಉತ್ಪನ್ನವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ, ಪರಬ್ರಹ್ಮದಲ್ಲಿ ಅಭೇದವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಭೋಕ್ತೃಗಳ ಕರ್ಮವೇ ಮೊದಲಾದುವು ನಾಶವಾದವೇಲೂ ಹೊಸ ಜಗತ್ತು ಉತ್ಪನ್ನವಾಗುತ್ತದೆಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರೂ ಮುಕ್ತರೂ ಕೂಡ ಪುನಃ ಹುಟ್ಟಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ! ಈ ಕಷ್ಟಗಳಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ‘ಪ್ರಲಯ

¹ ಕಾರಣಭೂತಂ ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಸ್ವಸ್ವಾದ್ ವಿಲಕ್ಷಣಜಗದಾಕಾರೇಣ ಪರಿಣಮತ ಇತ್ಯೇತತ್ತು ನ ಪರಿತ್ಯಕ್ತಮ್ | ತ್ರಿಮಿಮಾಕ್ಷಿಕಯೋರಪಿ ಹಿ ಸತಿ ಚ ವೈಲಕ್ಷಣ್ಯೇ ಕುಂಡಲ-ಹಿರಣ್ಯಯೋರಿವ ದ್ರವ್ಯೈಕಮಸ್ತೈವ (ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯ).

² ಅಸದೇವೇದಮಗ್ನ ಅಸೀತ್ |

³ ಅಸತಃ ಸದಜಾಯತ |

⁴ ಪ್ರತಿಷೇಧಮಾತ್ರತ್ವಾನಾಸತಃ ಕಾರಣತ್ವಂ ಯುಕ್ತಮ್ (ಮ. ಭಾ.).

ದಲ್ಲಿಯೂ ಜಗತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಉಳಿಯಲಿ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ, ಪ್ರಲಯವೇ ಅಗುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯವು ಕಾರಣಕ್ಕಿಂತ ಅಭಿನ್ನವೆಂಬುದೂ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದುದರಿಂದ ವೇದಾಂತದರ್ಶನವು ಅಸಮಂಜಸವೇ.

ವಿ.—ಕಾರ್ಯ-ಕಾರಣಗಳ ದ್ರವ್ಯೈಕ್ಯವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರೆ ಜಗತ್ತಿನ ಪ್ರಲಯ ಸೃಷ್ಟಿ ಮೊದಲಾದ ಅವಸ್ಥೆಗಳು ಪರಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿಯೇ ಇರುವುದರಿಂದ, ಜಗತ್ತಿನ ಅವಸ್ಥೆಗಳೆಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೇ ಅನ್ವಯವಾಗಿ, ಅದರ ದೋಷಗಳು ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ. ಹೀಗಾದರೆ, 'ಯಾನನು ಸರ್ವಜ್ಞನೊ ಸರ್ವವಿದನೊ'¹ (ಮುಂ. ಉ. ೧. ೧. ೯), 'ಇವನು ಪಾಪರಹಿತನು, ಜರಾವೃತ್ತ್ಯಗಳಿಲ್ಲದವನು'² (ಭಾಂ. ಉ. ೮. ೧. ೫), 'ಅವನಿಗೆ ಶರೀರವಾಗಲಿ ಇಂದ್ರಿಯವಾಗಲಿ ಇಲ್ಲ'³ (ಶ್ವೇ. ಉ. ೬. ೮)—ಮೊದಲಾದ ಶ್ರುತಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಪರಸ್ಪರ ವಿರುದ್ಧಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ವಸ್ತುವಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ, ಪರಬ್ರಹ್ಮನು ತನ್ನ ಕಾರ್ಯ-ಕಾರಣಾವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಚಿದಚಿದ್ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಶರೀರವಾಗಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ, ದೋಷಗಳೆಲ್ಲ ಶರೀರಗತವಾಗಿರುತ್ತವೆ, ಶರೀರಿಯಾದ ಬ್ರಹ್ಮನ ಕಾರ್ಯ-ಕಾರಣಾವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಅವು ಇರುವುದಿಲ್ಲ—ಎಂಬುದನ್ನೂ ನಾವು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ; ಏಕೆಂದರೆ ಜಗತ್ತಿಗೂ ಪರಬ್ರಹ್ಮನಿಗೂ ಕಾರ್ಯ-ಕಾರಣ-ಸಂಬಂಧವಿರುವುದಿಲ್ಲ; ಅಂಥ ಸಂಬಂಧವಿದ್ದರೆ ಶರೀರದ ದೋಷಗಳು ಅವನಿಗೂ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದವು. ಚಿದಚಿದ್ವಸ್ತುಗಳು ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಶರೀರವಾಗಲಾರವು; ಏಕೆಂದರೆ ಶರೀರವು ಕರ್ಮದಿಂದಂಟಾಗುತ್ತದೆ; ಪರಮಾತ್ಮನು ಕರ್ಮರಹಿತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅವನಿಗೆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಾಗಲಿ ಪ್ರಾಣಗಳಾಗಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಸ್ವತಃಸಿದ್ಧ-ನಿತ್ಯನಿರತಿಶಯಾನಂದ-ಸ್ವರೂಪನಾದ ಈಶ್ವರನಿಗೆ ಭೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಚಿದಚಿದ್ವಸ್ತುಗಳನ್ನುಳ್ಳ ಶರೀರವು ಬೇಕಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.

ಯಾನನ ಇಚ್ಛೆಗೆ ಸ್ವರೂಪ-ಸ್ಥಿತಿ-ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳು ಅಧೀನವಾಗಿವೆಯೋ ಅವು ಅವನ ಶರೀರವಾಗಿವೆ; ಎಲ್ಲರ ಸ್ವರೂಪ-ಸ್ಥಿತಿ-ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳು ಈಶ್ವರನ ಇಚ್ಛೆಗೆ ಅಧೀನವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಶರೀರವಿದೆ—ಎಂದೂ ಹೇಳಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ; ಏಕೆಂದರೆ ಶರೀರದ ಸ್ವರೂಪವು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿರುವ ಜೇತನನ ಇಚ್ಛೆಗೆ ಅಧೀನವಾಗಿವೆಯೆಂಬುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಗಾಯ ಗೊಂಡ ಶರೀರವು ತನ್ನ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಶರೀರಿಯ ಇಚ್ಛೆಗೆ ಒಳಗಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಮೃತ ಶರೀರವು ಅದರಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸಿದ್ದ ಜೀವನನ್ನು ಛೇದಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಜೇತನನಾದ ಜೀವನು ಸೂತ್ರದ ಬೊಂಬೆಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದು; ಆದರೆ ಅವು ಅವನ ಶರೀರವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಜೇತನನೂ ನಿತ್ಯನೂ ಆದ ಜೀವನ ಸ್ವರೂಪವು ಈಶ್ವರೇಚ್ಛೆಗೆ ಅಧೀನವಾಗಿಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ಅದು ಅವನ ಶರೀರವಾಗಲಾರದು. ಯಾವುದನ್ನು ನಿಯಮಿಸಬಹುದೋ, ಯಾವುದನ್ನು ಧರಿಸಿದ್ದೇವೆಯೋ, ಯಾವುದು ಶೇಷವಾಗಿದೆಯೋ ಅದು ಶರೀರ—ಎಂದೂ ಹೇಳ

¹ ಯಃ ಸರ್ವಜ್ಞಃ ಸರ್ವವಿತ್ |

² ಏಷ ಅತ್ಯಾಪಹತಪಾಶ್ಚ ವಿಜರೋ ವಿಮೃತ್ಯಃ |

³ ನ ತಸ್ಯ ಕಾರಣಂ ಚ ವಿದ್ಯತೇ |

ಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ; ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಲಕ್ಷಣವು ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ತೃಪ್ತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಪುನಃ ಅನೇಕ ಶ್ರುತಿಗಳು ಈಶ್ವರನಿಗೆ ಶರೀರವಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳುತ್ತವೆ.

ದ್ವೈ.—ಜಗತ್ತು ಅಸತ್ತಿನಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ್ದರೆ, ಪ್ರಲಯಕಾಲದಲ್ಲಿ ವಸ್ತುಗಳು ತಮ್ಮ ಮೂಲರೂಪಕ್ಕೆ ಹಿಂತಿರುಗುವಾಗ ಅಸತ್ತೇ ಇರುತ್ತದೆ.¹ ಅದುದರಿಂದ ಜಗತ್ತನ್ನು ಅಭಾವವು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ—ಎಂಬ ಮತವು ಅಸಮಂಜಸವು.

ನ ತು ದೃಷ್ಟಾಂತಭಾವಾತ್ || ೯ ||

೯. ಹಾಗಲ್ಲ; ಏಕೆಂದರೆ ದೃಷ್ಟಾಂತಗಳಿವೆ.

ಕಾರ್ಯವು ಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಲಯವಾಗುವಾಗ ತನ್ನ ಧರ್ಮದಿಂದ ಕಾರಣವನ್ನು ಕೆಡಿಸಿಕೊಂಡು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷವು ನಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ದೋಷವಲ್ಲ; ಏಕೆಂದರೆ ದೃಷ್ಟಾಂತಗಳಿವೆ: ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಮಾಡಿದ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ನಾನಾ ಬಗೆಯಾದ ಆಕಾರಗಳೂ ಪರಿಮಾಣಗಳೂ ಇವೆ; ಅದರೇ ಇವು ಪುನಃ ಮಣ್ಣೇ ಆದಾಗ ಅದನ್ನು ತಮ್ಮ ಧರ್ಮಗಳಿಂದ ಕೆಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಹೀಗೆಯೇ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಭೂಮಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿದಾಗ ತಮ್ಮ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಸೋಂಕಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷಿಗೆ ಯಾವ ದೃಷ್ಟಾಂತವೂ ಇಲ್ಲ. ಕಾರ್ಯವು ಕಾರಣದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಧರ್ಮದೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದುಕೊಂಡರೆ ಪ್ರಲಯವೇ ಸಂಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಕಾರ್ಯ-ಕಾರಣಗಳು ಅನನ್ಯವಾಗಿ ದ್ವರೂ ಕಾರ್ಯವು ಕಾರಣ-ರೂಪದಲ್ಲಿರುವುದೇ ಹೊರತು, ಕಾರಣವು ಕಾರ್ಯರೂಪದಲ್ಲಿರುವುದಿಲ್ಲ.² ಇದಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಲಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕಾರ್ಯವು ಕಾರಣಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.³ ಕಾರ್ಯವೂ ಅದರ ಧರ್ಮಗಳೂ ಅವಿದ್ಯೆಯಿಂದ ಅಭ್ಯಾಸೋಪಶಮವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅವು ಕಾರಣವನ್ನು ಸ್ಥಿತಿಕಾಲದಲ್ಲಾಗಲಿ ಲಯಕಾಲದಲ್ಲಾಗಲಿ ಸೋಂಕಲಾರವು. ಗಾರುಡನು ಇತರರಿಗಾಗಿ ಹೆರಡಿನವನು ಮಾಯೆಯಿಂದ ತಾನು ಸೋಂಕಲ್ಪಡದಂತೆ ಅಥವಾ ಕನಸು ಕಂಡವನು ಕನಸಿನ ಮಾಯೆಯಿಂದ ತನ್ನ ಎಚ್ಚರ-ನಿದ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೋಂಕಲ್ಪಡದಂತೆ ಅವಸ್ಥಾತ್ರಯ-ಸಾಕ್ಷಿಯಾದವನು ಅವಸ್ಥಾತ್ರಯದ ಸ್ಪರ್ಶವಿಲ್ಲದೆ ಇರುತ್ತಾನೆ. ಕತ್ತಲಿನಲ್ಲಿ ಹಗ್ಗವು ಹಾವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುವಂತೆ ಪರಮಾತ್ಮನು

1 ಅಸತ ಉತ್ಪತ್ತೌ ಪ್ರಲಯೇಽಸಿ ಸರ್ವಾಸತ್ತ್ವಮೇವ ಸ್ಯಾತ್ (ಮ. ಭಾ.).

2 ಅನನ್ಯತ್ವೇಽಸಿ ಕಾರ್ಯಕಾರಣಯೋಃ ಕಾರ್ಯಸ್ಯ ಕಾರಣಾತ್ಮತ್ವಂ ನ ತು ಕಾರಣಸ್ಯ ಕಾರ್ಯಾತ್ಮತ್ವಮ್ 'ಅರಂಭಣಶಬ್ದಾದಿಭ್ಯಃ' ಇತಿ ವಕ್ಷ್ಯಾಮಃ (ಸೂ. ಭಾ.).

3 'ಇವೆಲ್ಲ—ಈ ಆತ್ಮನೇ' ಇದಂ ಸರ್ವಂ ಯದಯಮಾತ್ಮಾ (ಬೃ. ಉ. ೨. ೪. ೬); 'ಮುಂದಿರುವ ಇದು ಅಮೃತವಾದ ಬ್ರಹ್ಮವೇ' ಬ್ರಹ್ಮೈವೇದಮಮೃತಂ ಪುರಸ್ತಾತ್ (ಮುಂ. ಉ. ೨. ೨. ೧೨); ಆತ್ಮನೇ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಆಗಿರುವನು' ಆತ್ಮೈವೇದಂ ಸರ್ವಮ್ (ಛಾಂ. ಉ. ೬. ೨೫. ೨) ಇತ್ಯಾದಿ.

ಅನಸ್ತಾತ್ರಯದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತಾನೆ. ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ವೇದಾಂತಾರ್ಥದ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ತಿಳಿದ ಆಚಾರ್ಯರು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ: 'ಅನಾದಿಮಾಯೆಯಿಂದ ಸುಷ್ತನಾದ ಜೀವನು ಯಾವಾಗ ಎಚ್ಚರಗೊಳ್ಳುವನೋ ಆಗ ಅಜವೂ ನಿದ್ರಾಸ್ವಪ್ನಹರತವೂ ಆದ ಅದ್ವೈತವನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ'¹ (ಮಾಂ. ಕಾ. ೧. ೧೬).

ವ್ರಲಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಭೇದಗಳೂ ಹೋಗಿ ಅವಿಭಾಗವಾಗುವುದರಿಂದ ಹೊಸ ಜಗತ್ತು ಹುಟ್ಟಲು ಯಾವ ವಿಶೇಷಕಾರಣವೂ ಇಲ್ಲವೆಂಬ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷದ ಅಭಿಪ್ರಾಯವು ಸರಿಯಲ್ಲ; ಏಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಯೂ ದೃಷ್ಟಾಂತವಿದೆ; ಜೀವಾತ್ಮನು ಸುಷುಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸಮಾಧಿಯಲ್ಲಿ ಭೇದವಿಲ್ಲದೆ ಲಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೂ ಮಿಥ್ಯಾಜ್ಞಾನವು ಹೋಗದೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಅವನು ಎಚ್ಚರಕ್ಕೆ ಬಂದಕೂಡಲೇ ಹಿಂದಿನಂತೆಯೇ ದ್ವೈತಭಾವವು ಪ್ರಕಟವಾಗುತ್ತದೆ.² ಹೀಗೆಯೇ ಪ್ರಲಯದಿಂದ ಹಿಂತಿರುಗಿದ ಜಗತ್ತೂ ಕೂಡ ಭೇದಭಾವವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಮುಕ್ತರು ಪುನಃ ಹುಟ್ಟುವುದಿಲ್ಲ; ಏಕೆಂದರೆ ಸನ್ಯಗೋಜ್ಞಾನದಿಂದ ಇವರ ಮಿಥ್ಯಾಜ್ಞಾನವು ನಾಶವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ವಿ.—ಚಿದಚಿದ್ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಶರೀರವಾಗಿ ಉಳ್ಳ ಪರಬ್ರಹ್ಮನು ಅವುಗಳ ಆತ್ಮನಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಸಂಕೋಚ-ವಿಕಾಸಗಳನ್ನುಳ್ಳ ಕಾರ್ಯ-ಕಾರಣವೆಂಬ ಅವಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದಾನೆ; ಸಂಕೋಚ-ವಿಕಾಸಗಳು ಚಿದಚಿದ್ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯವಾಗಿವೆಯೇ ಹೊರತು ಪರಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿಲ್ಲ. ಶರೀರಗತವಾದ ದೋಷಗಳು ಪರಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ಸೋಂಕುವುದಿಲ್ಲ, ಪರಬ್ರಹ್ಮನ ಗುಣಗಳು ಶರೀರಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ: ದೇವ-ಮನುಷ್ಯಾದಿಗಳ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಬಾಲ್ಯ-ಯೌವನ-ವಾರ್ಧಕ್ಯಾದಿಗಳು ಆತ್ಮನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿಲ್ಲ; ಹೀಗೆಯೇ ಆತ್ಮಗತವಾದ ಜ್ಞಾನಸುಖಾದಿಗಳು ಶರೀರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿಲ್ಲ.³

ಚಿದಚಿದ್ರೂಪವಾದ ಜಗತ್ತು ಸ್ಥೂಲಾನಂದೈಯಲ್ಲಾಗಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾನಂದೈಯಲ್ಲಾಗಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಶರೀರಭಾವದಿಂದ ಇರಲಾರದೆಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಚೇತನಾ-

¹ ಅನಾದಿಮಾಯಯಾ ಸುಪ್ತೋ ಯದಾ ಜೀವಃ ಪ್ರಬುದ್ಧಃ ತೇ |

ಅಜಮನಿದ್ರಮಸ್ವಪ್ನಮದ್ವೈತಂ ಬುದ್ಧಃ ತೇ ತದಾ ||

² 'ಈ ಪ್ರಾಣಿಗಳೆಲ್ಲ ಸದ್ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿ ಲಯವಾಗಿ "ಸದ್ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿ ಲಯವಾಗಿರುವೆವು" ಎಂದು ಆರಿಯವು' ಇನೂಃ ಸರ್ವಾಃ ಪ್ರಜಾಃ ಸತಿ ಸಂಪದ್ಧ ನ ವಿದುಃ ಸತಿ ಸಂಪದ್ಧಮದ ಇತಿ (ಛಾಂ. ಉ. ೬. ೯. ೨).

³ ಚಿದಚಿದ್ವಸ್ತು ಶರೀರತಯಾ ತದಾತ್ಮಭೂತಸ್ಯ ಪರಸ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮಣಃ ಸಂಕೋಚ-ವಿಕಾಸಾತ್ಮಕ ಕಾರ್ಯಕಾರಣಭಾವಾವಸ್ಥಾದ್ವಯಾನ್ವಯೇಽಪಿ ನ ಕಶ್ಚಿದ್ವಿರೋಧಃ; ಯತಃ ಸಂಕೋಚವಿಕಾಸಾ ಪರಬ್ರಹ್ಮಶರೀರಭೂತಚಿದಚಿದ್ವಸ್ತುಗತಾ, ಶರೀರಗತಾಸ್ತು ದೋಷಾನಾತ್ಮನಿ ಪ್ರಸಜ್ಯಂತೇ, ಆತ್ಮಗತಾಶ್ಚ ಗುಣಾ ನ ಶರೀರೇ; ಯಥಾ ದೇವಮನುಷ್ಯಾದೀನಾಂ ಸಶರೀರಾಣಾಂ ಕ್ಷೇತ್ರ-ಜ್ಞಾನಾಂ ಶರೀರಗತಾ ಬಾಲತ್ವಯುವತ್ಪ್ರಸ್ಥವಿರತ್ವಾದಯೋ ನಾತ್ಮನಿ ಸಂಬದ್ಧಂತೇ, ಆತ್ಮ-ಗತಾಶ್ಚ ಜ್ಞಾನಸುಖಾದಯೋ ನ ಶರೀರೇ (ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯ).

ಜೇತನವಾದ ಜಗತ್ತು ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಶರೀರವಾಗಿದೆಯೆಂದು ಅನೇಕ ಶ್ರುತಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ¹ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಗಡಿಗೆ ಎಂಬ ಶಬ್ದವನ್ನು ನಾವು ಒಂದೇ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗಿಸುವಂತೆ ಶರೀರಶಬ್ದವನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿಲ್ಲ ಕರ್ಮಫಲದ ಭೋಗಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದುದು ಶರೀರ—ಎಂಬ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಯ ಲಕ್ಷಣವು ಸರಿಯಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಲಕ್ಷಣವು ಈಶ್ವರನ ಶರೀರವೆನಿಸಿದ ಪೃಥಿವ್ಯಾದಿಗಳಿಗಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಅವನ ಸ್ವೇಚ್ಛಾಶರೀರಗಳಿಗಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಮುಕ್ತರ ಶರೀರಗಳಿಗಾಗಲಿ ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಈ ಶರೀರಗಳು ಕರ್ಮಫಲಭೋಗಕ್ಕೆ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗಿಲ್ಲ ಇದಲ್ಲದೆ ಪರಮಪುರುಷನ ಸ್ವೇಚ್ಛಾಶರೀರಗಳು ಪೃಥಿವ್ಯಾದಿಭೂತಗಳ ಸಂಘಾತವಿಶೇಷವಲ್ಲ² ಪಂಚವೃತ್ತಿಗಳುಳ್ಳ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಜೀವನಕ್ಕಾಗಿ ಅವ ಲಂಬಿಸಿರುವುದು ಶರೀರವು—ಎಂಬ ಲಕ್ಷಣದಲ್ಲಿಯೂ ಅನ್ಯಾಪ್ತಿಯಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಸ್ಥಾವರಶರೀರಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಸ್ಥಾವರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣವಿದ್ದರೂ ಅದು ಪಂಚವೃತ್ತಿಯ ಮೂಲಕ ಶರೀರವನ್ನು ಧರಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ಆಶ್ರಯವಾಗಿರುವುದು ಶರೀರ ಅಥವಾ ಸುಖ-ದುಃಖಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿರುವುದು ಶರೀರ—ಎಂಬ ಲಕ್ಷಣವೂ ಸರಿಯಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಅಹಲ್ಯಾದಿಗಳಿಗೆ ಕರ್ಮದಿಂದಂಟಾದ ಶಿಲಾಕಾಷ್ಠಾದಿಶರೀರಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅದುದರಿಂದ ಶರೀರದ ಸರಿಯಾದ ಲಕ್ಷಣವು ಹೀಗಿದೆ ಜೇತನವಾದ ಜೀವನು ಯಾವ ದ್ರವ್ಯವನ್ನು ತನ್ನ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಲ್ಲನೋ ಧರಿಸಬಲ್ಲನೋ, ಯಾವುದು ಇವನಿಗೆ ಶೇಷವಾಗಿರುವುದೋ ಅದು ಶರೀರ³ ಘಾಸಿ ಹೊಂದಿದ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ನಿಯಮನಶಕ್ತಿಯು ಪ್ರತಿಬದ್ಧವಾಗಿದೆ, ಜೇತನನು ಶರೀರವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡಲೇ ಅದು ಕೊಳೆಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದು, ಅದು ಹಿಂದೆ ಶರೀರವೆನಿಸಿದ್ದ ಭೂತಸಂಘಾತದ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಶರೀರವೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇನೆ ಈ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಜೇತನಾಜೇತನವಸ್ತುಗಳೆಲ್ಲ ಪರಮಪುರುಷನ ಶರೀರವಾಗಿವೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಅವನು ತನಗೆ ಶೇಷವಾಗಿರುವ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ತನ್ನ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಧರಿಸುತ್ತಾನೆ⁴ ಶ್ರುತಿಗಳು (ಕ ಉ ೧ ೨ ೨೨) ಅವನನ್ನು ಅಶರೀರವೆಂದು ಹೇಳುವಾಗ ಕರ್ಮನಿಮಿತ್ತವಾದ ಶರೀರವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪ್ರತಿಷೇಧಿಸುತ್ತವೆ ಜಗತ್ತೇ ಅವನ ಶರೀರವೆಂದು ಶ್ರುತಿಗಳು ಸಾರುತ್ತವೆ

¹ 'ಯಾವನಿಗೆ ಪೃಥ್ವಿಯು ಶರೀರವೋ ಯಸ್ಯ ಪೃಥಿವೀ ಶರೀರಮ್' (ಬೃ ಉ ೩ ೭ ೩) ಇತ್ಯಾದಿ

² ಪರಮಪುರುಷೇಚ್ಛಾವಿಗ್ರಹಾಶ್ಚ ನ ಪೃಥಿವ್ಯಾದಿಭೂತಸಂಘಾತವಿಶೇಷಾಃ (ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯ).

³ ಅತೋ ಯಸ್ಯ ಜೇತನಸ್ಯ ಯದ್ವೈವಂ ಸರ್ವಾತ್ಮನಾ ಸ್ವಾರ್ಥೇ ನಿಯಂತುಂ-ಧಾರಯಿತುಂ ಚ ಶಕ್ಯಮ್, ತಚ್ಛೇಷತ್ವೈಕಸ್ವರೂಪಂ ಚ, ತತ್ತಸ್ಯ ಶರೀರಮಿತಿ ಶರೀರಲಕ್ಷಣ-ಮಾಸ್ಥೇಯಮ್ (ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯ)

⁴ ಅತಃ ಸರ್ವಂ ಪರಮಪುರುಷೇಣ ಸರ್ವಾತ್ಮನಾ ಸ್ವಾರ್ಥೇ ನಿಯಮ್ಯಂ ಧಾರಯಂ ತಚ್ಛೇಷತ್ವೈಕಸ್ವರೂಪಮಿತಿ ಸರ್ವಂ ಜೇತನಾಜೇತನಂ ತಸ್ಯ ಶರೀರಮ್ (ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯ)

ದ್ವೈತ್ಯ.—ಪ್ರಲಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಲಯವಾಗುವುವು ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸರಿಯಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಆಗಲೂ ಕೂಡ ವಸ್ತುಗಳ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಅನುಮಾನಿಸಬಹುದು¹ ಅಸ್ತಿತ್ವವಿರುವ ವಸ್ತುಗಳಿಂದಲೇ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವುದು ಮತ್ತು ನಾಶವು ತನ್ನ ಹಿಂದೆ ಶೇಷವನ್ನು ಬಿಡುತ್ತದೆ—ಎಂಬುದು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.

ಸ್ವಪಕ್ಷದೋಷಾಚ್ಛ ॥ ೧೦ ॥

೧೦ ತನ್ನ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿಯೂ ದೋಷವಿರುವುದರಿಂದ (ಈ ಆಕ್ಷೇಪವು ಯುಕ್ತವಲ್ಲ)

ನೇದಾಂತಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಹೇಳಿದ ದೋಷಗಳು ಪ್ರಧಾನವನ್ನು ಜಗತ್ಕಾರಣವೆಂದು ಹೇಳುವ ಸಾಂಖ್ಯವಾದಕ್ಕೂ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತವೆ ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಜಗತ್ತು ವಿಲಕ್ಷಣವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮದಿಂದ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗಿಲ್ಲವೆಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವು ಸಾಂಖ್ಯಕ್ಕೂ ಸಮಾನವಾಗಿದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಶಬ್ದಾದಿಗುಣಗಳಿಲ್ಲದ ಪ್ರಧಾನದಿಂದ ಶಬ್ದಾದಿಗುಣಗಳುಳ್ಳ ಜಗತ್ತು ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಾಂಖ್ಯರೂ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಕಾರಣಕ್ಕಿಂತ ವಿಲಕ್ಷಣವಾದ ಕಾರ್ಯದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿರುವುದರಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿಗೆ ಮೊದಲು ಕಾರ್ಯವು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವುದೆಂಬ ಪ್ರಸಂಗವು ಅವರಿಗೂ ಒದಗುತ್ತದೆ ಹೀಗೆಯೇ ಲಯದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯವು ಕಾರಣಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆಯಾಗಿಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ಸಾಂಖ್ಯರ ಮತ್ತು ನೇದಾಂತಿಗಳ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಒಂದೇ ಆಗಿರುತ್ತವೆ ಪ್ರಲಯದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷಗಳಿಲ್ಲ ನಾಶವಾಗಿ, ವಿಕಾರಗಳು ಅವಿಭಾಗಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದುವಾಗ ಪ್ರಲಯಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಜೀವರ ಸುಖದುಃಖಾದಿಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದ ನಿಯತಭೇದಗಳು ಹೊಸ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೆಯೇ ಇರಬೇಕೆಂದು ನಿರ್ಣಯಿಸಲು ಯಾವ ಕಾರಣವೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಯಾವ ಕಾರಣವೂ ಇಲ್ಲದೆ ಹೊಸ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರೆ ಮುಕ್ತರಾದವರೂ ಪುನಃ ಹುಟ್ಟಿಬಹುದು ಮತ್ತೆ ಲಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಭೇದಗಳು ಲಯಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ ಲಯವಾಗದ ಭೇದಗಳು ಪ್ರಧಾನದ ಕಾರ್ಯವೇ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಹೀಗೆ ದೋಷಗಳು ಎರಡು ಪಕ್ಷಗಳಿಗೂ ಸಮಾನವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅವು ಒಂದು ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ ಈ ದೋಷಗಳು ನಿಜವಾದುವಲ್ಲ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವು ದೃಢವಾಗುತ್ತದೆ

ವಿ.—ಬ್ರಹ್ಮಕಾರಣವಾದವು ನಿರ್ಮುಷ್ಪವಾಗಿರುವುದರಿಂದಲೂ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರಣವಾದವು ದೋಷಯುಕ್ತವಾಗಿರುವುದರಿಂದಲೂ ಸಾಂಖ್ಯಮತವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಾರಣವಾದವನ್ನೇ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಪ್ರಧಾನಕಾರಣವಾದವು ಜಗತ್ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಸರಿ

¹ ಪ್ರಲಯೇ ಸರ್ವಾಸತ್ತ್ವಂ ಭಾವೇ ದೃಷ್ಟಾಂತಾಭಾವಾದೇವ ನ ಯುಜ್ಯತೇ (ಮ. ಭಾ)

ಯಾಗಿ ಮಂಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ನಿರ್ವಿಕಾರನೂ ಚಿನ್ಮಾತ್ರೈಕರಸನೂ ಆದ ಪುರುಷನಿಗೆ ಪ್ರಕೃತಿಸಂನಿಧಾನದಿಂದ ಪ್ರಕೃತಿಧರ್ಮಗಳ ಅಭ್ಯಾಸವು ಉಂಟಾಗಿದೆ; ಇದನ್ನು ಜಗತ್ಪ್ರವೃತ್ತಿಯು ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ. ಈ ಸಂನಿಧಾನದ ಸ್ವರೂಪವೇನು? ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಕಾರವು ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆಯೆ ಅಥವಾ ಪುರುಷನಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆಯೆ? ಪುರುಷನಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ; ಏಕೆಂದರೆ ಅವನು ನಿರ್ವಿಕಾರನು. ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ವಿಕಾರವು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ; ಏಕೆಂದರೆ ಸಾಂಖ್ಯತಂತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲುಂಟಾಗುವ ವಿಕಾರವು ಅಭ್ಯಾಸದ ಕಾರ್ಯವಾಗುತ್ತದೆಯೇ ಹೊರತು ಅದರ ಕಾರಣವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಕೃತಿಯು ಕೇವಲ ಸದ್ಭಾವವು ಸಂನಿಧಾನವೆನಿಸಿದರೆ ಮುಕ್ತರಿಗೂ ಅಭ್ಯಾಸವುಂಟಾಗುವ ಪ್ರಸಂಗವಾದೀತು.

ದ್ವೈಪ.—ಅಸದ್ಭಾವದಿಗಳ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ದೃಷ್ಟಾಂತವು ಇಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ಪ್ರಲಯದಲ್ಲಿ ಅಸತ್ತನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

ತರ್ಕಾಪ್ರತಿಷ್ಠಾನಾದಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಾಭಾಸಾನುಮೇಯಮಿತಿ ಚೇದೇವಮಪ್ಯವಿಮೋಕ್ಷಪ್ರಸಂಗಃ * || ೧೧ ||

೧೧. ತರ್ಕವು ಅಪ್ರತಿಷ್ಠಿತನಾಗಿರುವುದರಿಂದಲೂ (ಆಗಮಗಮ್ಯವಾದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ತರ್ಕವನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಕೂಡದು). ಬೇರೆ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಅನುಮಾನಿಸಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿದರೆ ಹಾಗೂ ಅವಿಮೋಕ್ಷದ ಪ್ರಸಂಗವು ಬರುವುದು.

ಆಗಮಗಮ್ಯವಾದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ತರ್ಕಬಲವನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಕೂಡದು. ತರ್ಕವು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ. ಒಬ್ಬ ಬುದ್ಧಿವಂತನಾದವನನ್ನು ಇನ್ನೊಬ್ಬನು ಖಂಡಿಸಬಹುದು. ಹೀಗೆ ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿರುವುದರಿಂದ ತರ್ಕವು ಸರಿಯಾದ ಅವಲಂಬನೆಯಲ್ಲ. ಇದಲ್ಲದೆ ಶಾಸ್ತ್ರಕಾರರಾದ ಕವಿ-ಕಣಾದರೂ ಪರಸ್ಪರ ಖಂಡಿಸುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.

ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಃ—ಈಗ ನಾವು ಬೇರೆ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಅನುಮಾನಿಸುತ್ತೇವೆ: ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯಿರುವ ತರ್ಕವೇ ಇಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ: ಏಕೆಂದರೆ ಇದೂ ಕೂಡ ತರ್ಕದಿಂದಲೇ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಕೆಲವು ತರ್ಕಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅದೇ ಜಾತಿಯ ಬೇರೆ ತರ್ಕಗಳಿಗೂ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯಿಲ್ಲವೆಂದು ನೀವು ಕಲ್ಪಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಯಾವ ತರ್ಕಕ್ಕೂ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಲೋಕವ್ಯವಹಾರವೇ ನಿಂತುಹೋಗುತ್ತದೆ. ಮನುಷ್ಯರು ಭೂತ-ವರ್ತಮಾನ-ಕಾಲಗಳ ಹೋಲಿಕೆಯಿಂದ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಸುಖಪ್ರಾಪ್ತಿಗೂ ದುಃಖಪರಿ

* ಇದು ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ತರ್ಕಾಪ್ರತಿಷ್ಠಾನಾದಪಿ, ಅನ್ಯಭಾಸಾನುಮೇಯಮಿತಿ ಚೇದೇವಮಪ್ಯವಿಮೋಕ್ಷಪ್ರಸಂಗಃ ಎಂದು ಎರಡು ಸೂತ್ರಗಳಾಗಿದೆ.

ಹಾರಕ್ಕೂ ಪ್ರವರ್ತಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಶ್ರುತ್ಯರ್ಥದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ವಿರುದ್ಧಾಭಿಪ್ರಾಯವುಂಟಾದಾಗ ಅರ್ಥಭಾಸವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿ ಸರಿಯಾದ ಅರ್ಥವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವುದು ವಾಕ್ಯತಾತ್ಪರ್ಯವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುವ ರೂಪದಿಂದಲೇ ಆಗತಕ್ಕದ್ದಾಗಿದೆ. ಶ್ರುತಿಗೆ ಅವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ತರ್ಕದ ಸಹಾಯದಿಂದ ಧರ್ಮವನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಮನುವು ಹೇಳಿರುತ್ತಾನೆ (೧೨ ೧೦೫. ೧೦೬). ತರ್ಕಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯಿಲ್ಲವೆಂಬುದೇ ಅವರ ಅಲಂಕಾರವಾಗಿದೆ : ಏಕೆಂದರೆ ಹೀಗಾದರೆ ಮಾತ್ರ ದೋಷಯುಕ್ತವಾದ ತರ್ಕವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಿರವದ್ಯವಾದ ತರ್ಕವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.

ಸಿದ್ಧಾಂತಿ—ಹೀಗಾದರೂ ಅನಿರ್ಮೋಕ್ಷದ ಪ್ರಸಂಗವೊದಗುತ್ತದೆ : ಏಕೆಂದರೆ ಇತರ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ತರ್ಕದ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ಪೃಕ್ತವಿಷಯದಲ್ಲಿ ತರ್ಕಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯಿಲ್ಲವೆಂಬ ದೋಷದಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರವೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅತಿಗಂಭೀರವೂ ಮುಕ್ತಿಗೆ ಕಾರಣವೂ ಆದ ವಸ್ತುಯಾರ್ಥಾತ್ಮ್ಯವನ್ನು ಆಗಮದ ಸಹಾಯವಿಲ್ಲದೆ ಊಹಿಸುವುದಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ;¹ ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಪರಮವಸ್ತುವು ರೂಪಾದಿಗಳಲ್ಲದುದರಿಂದ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಕ್ಕೆ ವಿಷಯವಲ್ಲ, ಲಿಂಗಾದಿಗಳಲ್ಲದುದರಿಂದ ಅನುಮಾನಾದಿಗಳಿಗೂ ವಿಷಯವಲ್ಲ.

ಇದಲ್ಲದೆ ಸಮ್ಯಗ್‌ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಮೋಕ್ಷವಾಗುವುದೆಂದು ಮೋಕ್ಷವಾದಿಗಳೆಲ್ಲ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. - ಸಮ್ಯಗ್‌ಜ್ಞಾನವು ವಸ್ತುತಂತ್ರವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಒಂದೇ ರೂಪದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಏಕರೂಪದಿರುವ ವಸ್ತುವೇ ಪರಮಾರ್ಥವೆನಿಸುವುದು. ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅದರ ವಿಷಯವಾದ ಜ್ಞಾನವೇ ನಿಜವಾದ ಜ್ಞಾನವೆನಿಸುವುದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ 'ಅಗ್ನಿಯು ಉಷ್ಣ' ಎಂಬ ಜ್ಞಾನದಂತೆ.² ಹೀಗಿರುವಾಗ ಸಮ್ಯಗ್‌ಜ್ಞಾನದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ವಿರುದ್ಧಾಭಿಪ್ರಾಯವುಂಟಾಗಲಾರದು. ಆದರೆ ತರ್ಕಜ್ಞಾನದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ವರಸ್ಪರ ವಿರೋಧವು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಒಬ್ಬ ತಾರ್ಕಿಕನು ಸಮ್ಯಗ್‌ಜ್ಞಾನವೆಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದುದನ್ನು ಇನ್ನೊಬ್ಬನು ಖಂಡಿಸಬಹುದು. ಏಕರೂಪದಲ್ಲಿರುವ ವಿಷಯವುಳ್ಳ ತರ್ಕಜ್ಞಾನವು ಹೇಗೆ ಸಮ್ಯಗ್‌ಜ್ಞಾನವಾಗುವುದು ? ತರ್ಕವಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನವಾದಿಯು ಶ್ರೇಷ್ಠನೆಂದು ತಾರ್ಕಿಕರೆಲ್ಲರೂ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ವೇದವು ನಿತ್ಯವಾಗಿರುವುದರಿಂದಲೂ ವಿಜ್ಞಾನೋತ್ಪತ್ತಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿರುವುದರಿಂದಲೂ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದ ವಸ್ತುಗಳೇ ಅದರ ವಿಷಯವಾಗಿರುತ್ತವೆ ; ಈ ಸಮ್ಯಗ್‌ಜ್ಞಾನವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಲು ಯಾವ ತಾರ್ಕಿಕನಿಗೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅದುದರಿಂದ ಔಪನಿಷದಜ್ಞಾನವೇ ಸಮ್ಯಗ್‌ಜ್ಞಾನವೆಂಬುದು ಸಿದ್ಧ.

¹ ನ ಹೀದಮತಿಗಂಭೀರಂ ಭಾವಯಾರ್ಥಾತ್ಮ್ಯಂ ಮುಕ್ತಿಸಿಬಂಧನಮಾಗಮಮಂತರೇಣೋತ್ಪ್ರೇಕ್ಷಿತಮಸಿ ಶಕ್ಯಮ್ (ಸೂ. ಭಾ.).

² ತಚ್ಚ ಸಮ್ಯಗ್‌ಜ್ಞಾನಮೇಕರೂಪಂ ವಸ್ತುತಂತ್ರತ್ವಾತ್ | ಏಕರೂಪೇಣ ವ್ಯವಸ್ಥಿತೋ ಯೋಽರ್ಥಃ ಸ ಪರಮಾರ್ಥಃ | ಲೋಕೇ ತದ್ವಿಷಯಂ ಜ್ಞಾನಂ ಸಮ್ಯಗ್‌ಜ್ಞಾನಮಿತ್ಯುಚ್ಯತೇ ಯಥಾಗ್ನಿರುಷ್ಣ ಇತಿ (ಸೂ. ಭಾ.).

ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಸಮ್ಯಗ್‌ಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲ, ಸಂಸಾರದಿಂದ ಮೋಕ್ಷವೂ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಆಗಮವಶದಿಂದಲೂ ಆಗಮಾನುಸಾರಿಯಾದ ತರ್ಕದ ವಶದಿಂದಲೂ ಚೇತನವಾದ ಬ್ರಹ್ಮವೇ ಜಗತ್ಪಾರಣವೂ ಪ್ರಕೃತಿಯೂ ಆಗಿದೆ

ವಿ.—ತರ್ಕಾಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ನಾದಪಿ || ೨ ೧ ೧೧ ||

ತರ್ಕವು ಅಪ್ರತಿಷ್ಠಿತವಾಗಿರುವುದರಿಂದಲೂ (ಪ್ರಧಾನ-ಕಾರಣವಾದವು ಗ್ರಾಹ್ಯವಲ್ಲ) ಕೇವಲ ತರ್ಕಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯಿಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ಶ್ರುತಿಯೇ ಮೂಲವಾಗಿರುವ ಬ್ರಹ್ಮಕಾರಣವಾದವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೇ ಹೊರತು ಪ್ರಧಾನಕಾರಣವಾದ ವನ್ನಲ್ಲ ಬುದ್ಧ, ಕಣಾದ ಅಕ್ಷಪಾದ, ಜಿನ, ಕಪಿಲ, ಪತಂಜಲಿ—ಇವರ ಪರಸ್ಪರ ವಿರುದ್ಧವಾದ ವಾದಗಳಿಂದ ತರ್ಕದ ಅಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯು ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ

ಅನ್ಯಥಾಸಮೀಯಮಿತಿ ಚೇದೇವಮುಷ್ಯ ನಿರ್ಮೋಕ್ಷಪ್ರಸಂಗಃ || ೨ ೧ ೧೨ ||

ಪುರುಷಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುವ ತರ್ಕವು ಯಾವುದೋ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಅಧಿಕವಾದ ಕೃತರ್ಕಕುಶಲತೆಯಿಂದ ಮಿಡಿಸಲ್ಪಡಬಹುದು ಆದುದರಿಂದ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯಿಲ್ಲದ ತರ್ಕದ ದೋಷವನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ ಅತೀಂದ್ರಿಯವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಸ್ತ್ರವೇ ಪ್ರಮಾಣವು ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲ ಕೊಡಲು ಮಾತ್ರ ತರ್ಕವು ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ¹ 'ಯಾವನು ಋಷಿಗಳ ಉಪದೇಶವನ್ನೂ ಧರ್ಮವನ್ನೂ ವೇದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಲ್ಲದ ತರ್ಕದಿಂದ ಬೆಂಬಲಕೊಡುವನೋ ಅವನೇ ವೇದವನ್ನು ಬಲ್ಲವನು, ಇನ್ನೊಬ್ಬನಲ್ಲ'² ಎಂದು ಮನುವು (೧೨ ೧೦೬) ಹೇಳಿರುತ್ತಾನೆ ಆದುದರಿಂದ ವೇದವಿರುದ್ಧವಾದ ಸಾಂಖ್ಯಸ್ಮೃತಿಯನ್ನು ವೇದಾರ್ಥವನ್ನು ವಿಶದೀಕರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಲಿ ಅಥವಾ ನಿರ್ಧರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಡದು

ದ್ವೈ.—“ತರ್ಕವು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ, ಮುಂದೆ ಹೋಗಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ”—ಎಂದು ತರ್ಕಕ್ಕೆ ಮಿತಿಯನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಲು ಯಾರಿಗೂ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ ವಾದವನ್ನು ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಾರವಾಗಿ ಮಾಡಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಅನುಮಾನಿಸಬಹುದು ಎಂಬ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷದ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾದರೆ ಪ್ರಮಾಣ ಸಿದ್ಧವಾದ ಮೋಕ್ಷವು ಇಲ್ಲಿವೆಂದಾಗುವುದು, ಏಕೆಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಅನುಮಾನಿಸಬಹುದು ಆದುದರಿಂದ ಯಾವುದು ಪ್ರಮಾಣಸಿದ್ಧವೋ ಅದನ್ನೇ ಅಂಗೀಕರಿಸಬೇಕು,³ ಇನ್ನೇನನ್ನೂ ಅನುಮಾನಿಸಕೂಡದು.

¹ ಅತೀಂದ್ರೀಯೇತೀರ್ಥೇ ಶಾಸ್ತ್ರಮೇವ ಪ್ರಮಾಣಮ್, ತದುಪಬ್ಬಂಜಣಾಯೈವ ತರ್ಕ ಉಪಾದೇಯಃ (ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯ)

² ಅರ್ಷಂ ಧರ್ಮೋಪದೇಶಂ ಚ ವೇದಶಾಸ್ತ್ರವಿರೋಧಿನಾ |

ಯಸ್ತರ್ಕಜಾನುಸಂಧತ್ತೇ ಸ ಧರ್ಮಂ ವೇದ ನೇತರಃ ||

³ ಅತೋ ಯಾವತ್ಪ್ರಮಾಣಸಿದ್ಧಂ ತಾವದೇವಾಂಗೀಕರ್ತವ್ಯಮ್ (ಮ. ಭಾ.).

೪. ಶಿಷ್ಟಾಪರಿಗ್ರಹಾಧಿಕರಣ

ಏತೇನ ಶಿಷ್ಟಾಪರಿಗ್ರಹಾ ಅಪಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾತಾಃ || ೧೨ ||

೧೨. ಇದರಿಂದ ಶಿಷ್ಟರು ಪರಿಗ್ರಹಿಸದ (ವಾದಗಳನ್ನೆಲ್ಲ) ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡಿದಂತೆ ಆಯಿತು.

ಇದುವರೆಗೆ ವೇದಾಂತದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಅತಿ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿರುವ, ಗುರುತರತರ್ಕಬಲದಿಂದ ಕೂಡಿರುವ, ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಷ್ಟರಿಂದ ಪರಿಗ್ರಹಿತವಾದ ಸಾಂಖ್ಯರ ಪ್ರಧಾನ-ಕಾರಣ-ವಾದವನ್ನು ಖಂಡಿಸಿದ್ದಾಯಿತು. ಈಗ ಅಲ್ಪಬುದ್ಧಿಯುಳ್ಳ ಕೆಲವರು ಅಣ್ವಾದಿ-ವಾದಗಳನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿ ವೇದಾಂತಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಆಕ್ಷೇಪಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದೆಂದು ಭಾವಿಸಬಹುದು. ದೊಡ್ಡ ಶತ್ರುವನ್ನು ಗೆದ್ದವನೇ ಸಣ್ಣ ಶತ್ರುವನ್ನೂ ಗೆದ್ದಂತೆಯೇ ಆಯಿತೆಂಬ ನ್ಯಾಯದಂತೆ ಸೂತ್ರಕಾರರು ಸಾಂಖ್ಯರ ಖಂಡನೆಯನ್ನೇ ಅಣ್ವಾದಿ-ವಾದಿಗಳ ತರ್ಕಕ್ಕೂ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಅಣ್ವಾದಿ-ಕಾರಣ-ವಾದಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಷ್ಟರಾದ ಮನು ವ್ಯಾಸ ಮೊದಲಾದವರು ಯಾವ ಅಂಶವನ್ನೂ ಪರಿಗ್ರಹಿಸದೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಪ್ರಧಾನಕಾರಣವಾದವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಲು ಯಾವ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಹೇಳಿದೆಯೋ ಅದರಿಂದಲೇ ಇವನ್ನೂ ನಿರಾಕರಿಸಿದಂತಾಯಿತು ; ಏಕೆಂದರೆ ನಿರಾಕರಣದ ವಾದಗಳು ಸಮಾನವಾಗಿವೆ. ಅವು ಯಾವುವೆಂದರೆ : (೧) ಪರಮಗಂಭೀರವಾದ ಜಗತ್ಕಾರಣವು ತರ್ಕಕ್ಕೆ ನಿಲುಕತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ, (೨) ತರ್ಕದ ಅಪ್ರತಿಷ್ಠೆ, (೩) ಅನ್ಯಧಾನುಮಾನದಿಂದ ವಿಮೋಕ್ಷವಿಲ್ಲದಿರುವುದು ಮತ್ತು (೪) ಆಗಮವಿರೋಧ.

ವಿ.—‘ಇದರಿಂದ (ವೇದದಲ್ಲಿ) ಪರಿಗ್ರಹಿತವಾಗದ ಉಳಿದ (ವಾದಗಳನ್ನೂ) ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಮಾಡಿದಂತೆ ಆಯಿತು’ ಎಂಬುದು ಸೂತ್ರಾರ್ಥ.

ವೇದದಲ್ಲಿ ಅಪರಿಗ್ರಹಿತವಾದ ಸಾಂಖ್ಯಪಕ್ಷದ ನಿರಾಕರಣದಿಂದ ಕಣಾದ ಅಕ್ಷವಾದ ಜಿನ ಬುದ್ಧ ಮೊದಲಾದವರ ಉಳಿದ ಅವೈದಿಕವಾದಗಳನ್ನೂ ನಿರಾಕರಿಸಿದಂತೆಯೇ ಆಯಿತು. ತರ್ಕಗಳಿಗೆ ನಿಜವಾದ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯಿಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ಕೇವಲ ತರ್ಕವನ್ನವಲಂಬಿಸಿರುವ ಯಾವ ವಾದವನ್ನೂ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಪರಮಾಣುಕಾರಣ ವಾದಿಗಳಲ್ಲೇ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿವೆ : ಒಬ್ಬನು ಅಣುವು ಶೂನ್ಯ ಅದ್ರವ್ಯ ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬನು ಅದು ಅಸ್ತಿತ್ವವುಳ್ಳ ದ್ರವ್ಯ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾನೆ. ಇವರ ವಾದಗಳೆಲ್ಲ ತಪ್ಪೆಂದು ಇವರಿವರ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿಂದಲೇ ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ.

ದ್ವೈತ.—ಸತ್ಕಾರಣತ್ವವಿಷಯದಲ್ಲಿ ದೃಷ್ಟಾಂತವಿರುವುದರಿಂದಲೂ ಪರವಕ್ಷದಲ್ಲಿ ದೃಷ್ಟಾಂತವಿಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದಲೂ ‘ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕರ್ತೃವಿಲ್ಲ, ಅಜೇತನವು ಕರ್ತೃ, ಜೀವನು ಕರ್ತೃ’ ಇವೇ ಮೊದಲಾದ ವೇದವಿರುದ್ಧವಾದ ಉಳಿದ ಮತಗಳನ್ನೂ ನಿರಾಕರಿಸಿದಂತೆಯೇ ಆಯಿತು.

೫. ಭೋಕ್ತೃಪತ್ತ್ಯಧಿಕರಣ

ಭೋಕ್ತೃಪತ್ತೇರವಿಭಾಗಶ್ಚೇತ್ ಸ್ವಾಲ್ಪೋಕ್ತವತ್ || ೧೩ ||

೧೩. ಭೋಕ್ತೃವು (ಭೋಗ್ಯತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿದರೆ) ಅಭೇದವು ಉಂಟಾಗುವುದು—ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವಂತೆ (ಭೇದವು) ಇರಬಹುದು (ಎಂಬುದು ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ).

ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ—ಭೋಕ್ತೃಗಳೆಂದರೆ ಚೇತನರಾದ ಜೀವಾತ್ಮರು, ಭೋಗ್ಯಗಳೆಂದರೆ ಶಬ್ದವೇ ಮೊದಲಾದ ವಿಷಯಗಳು ; ಈ ಭೋಕ್ತೃ-ಭೋಗ್ಯಗಳ ವಿಭಾಗವು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಭೋಕ್ತೃವು ಭೋಗ್ಯತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿದರೆ ಅಥವಾ ಭೋಗ್ಯವು ಭೋಕ್ತೃತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿದರೆ ಇಂಥ ವಿಭಾಗವೇ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಜಗತ್ತು ಆದರ ಕಾರಣವಾದ ಬ್ರಹ್ಮವೂ ಅಭಿನ್ನವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದಾಗುವ ಸಂಭವವಿದೆ. ಆದರೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಈ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಬಾಧಿಸುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ ಇಂಥ ಅಭೇದಕ್ಕೆ ನಿಮಿತ್ತವಾದ ಬ್ರಹ್ಮಕಾರಣವಾದವನ್ನು ಬಿಡಬೇಕು.

ಸಿದ್ಧಾಂತಿ—ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ದೃಷ್ಟಾಂತಗಳಂತೆ ಇಂಥ ಭೇದವು ಇರಬಹುದು. ಸಮುದ್ರದ ನೀರಿಗಿಂತ ನೀಜವಾದ ಬೇರೆಯಾಗದ ಆದರ ವಿಕಾರಗಳಾದ ನೊರೆ ಅಲೆ ಮೊದಲಾದುವು ಬೇರೆಬೇರೆಯಾಗಿಯೂ ಒಟ್ಟಾಗಿಯೂ ಇರುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಇವು ಸಮುದ್ರದ ನೀರಿಗಿಂತ ಬೇರೆಯಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಒಂದು ಮತ್ತೊಂದಾಗುವುದಿಲ್ಲ ; ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಮತ್ತೊಂದಾಗದಿದ್ದರೂ ಸಮುದ್ರದ ನೀರಿಗಿಂತ ಬೇರೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹೀಗೆಯೇ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಭೋಕ್ತೃ-ಭೋಗ್ಯಗಳು ಒಂದು ಮತ್ತೊಂದಾಗದಿದ್ದರೂ ಪರ ಬ್ರಹ್ಮಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.¹ ನೀಜವಾಗಿ ನೋಡಿದರೆ ಭೋಕ್ತೃವು ಬ್ರಹ್ಮದ ವಿಕಾರವೇ ಆಲ್ಲ ; ಸ್ಪಷ್ಟವೂ ಅವಿಕಾರಿಯೂ ಆದ ಬ್ರಹ್ಮವೇ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಭೋಕ್ತೃವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಶ್ರುತಿಯು² ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಆದರೂ ಗಡಿಗೆ ಮೊದಲಾದ ಉಪಾಧಿಗಳ ನಿಮಿತ್ತದಿಂದ ಆಕಾಶವು ವಿಭಾಗವನ್ನು ಹೊಂದುವಂತೆ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿರುವ ಬ್ರಹ್ಮಕ್ಕೆ ಉಪಾಧಿನಿಮಿತ್ತದಿಂದ ವಿಭಾಗವುಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಆದುದರಿಂದ

¹ ಏವಮಿಹಾಸಿ ನ ಚ ಭೋಕ್ತೃಭೋಗ್ಯಯೋರಿತರೇತರಭಾವಾಪತ್ತಿಃ, ನ ಚ ಪರ-ಸ್ವಾದ್ವೈತ್ಯಹೋತೃತ್ವಂ ಭವಿಷ್ಯತಿ (ಸೂ. ಭಾ.).

² 'ಆದಮ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಆದಮ್ನೇ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದನು' ತತ್ ಸೃಷ್ಟ್ವಾ ತದೇವಾನುಪ್ರಾವಿತತ್ (ತೈ. ಉ. ೨. ೬.).

ಪರಮಕಾರಣವಾದ ಬ್ರಹ್ಮಕ್ಕಿಂತ ಅನನ್ಯವಾದ ಭೋಕ್ತೃ-ಭೋಗ್ಯ-ಲಕ್ಷಣವುಳ್ಳ ಈ ವಿಭಾಗವು ಸಮುದ್ರ-ತರಂಗಾದಿನ್ಯಾಯದಂತೆ ಹೊಂದುತ್ತದೆ.¹

ವಿ.—‘(ಪರಬ್ರಹ್ಮನು) ಭೋಕ್ತೃವಾಗಿರುವುದರಿಂದ (ಜೀವ-ಬ್ರಹ್ಮರ) ಅಭೇದವುಂಟಾಗುವುದೆಂದು ಹೇಳಿದರೆ, ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವಂತೆ (ಭೇದವು ಉಳಿಯುವುದು ಎಂಬುದು ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ)’; ಇದು ಸೂತ್ರಾರ್ಥ.

ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಿ—ಸ್ಥೂಲಸೂಕ್ಷ್ಮಗಳಾದ ಚಿದಚಿದ್ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಶರೀರವಾಗಿ ಹೊಂದಿರುವ ಪರಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಕಾರ್ಯ-ಕಾರಣ-ರೂಪವಿರುವುದರಿಂದ ಜೀವಬ್ರಹ್ಮರ ಸ್ವಭಾವ ವಿಭಾಗವು ಹೊಂದುತ್ತದೆಯೆಂದು ನೀವು ಹೇಳುತ್ತೀರಿ ಆದರೆ ಸಶರೀರನಾದ ಬ್ರಹ್ಮನು ಭೋಕ್ತೃವಾದರೆ ಅಂಥ ವಿಭಾಗವು ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಶರೀರವಿದ್ದರೆ ಜೀವನಂತೆ ಅವನಿಗೂ ಶರೀರತ್ವಪ್ರಯುಕ್ತ ಸುಖದುಃಖಾದಿಗಳ ಅನುಭವವುಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಇದೇ ಶ್ರುತಿಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೂ ಆಗಿರುತ್ತದೆ² ಮತ್ತೆ ಸಶರೀರ-ಬ್ರಹ್ಮಕಾರಣವಾದವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರೆ ಜೀವೇಶ್ವರರ ಸ್ವಭಾವವಿಭಾಗವು ಹೋಗುತ್ತದೆ, ಕೇವಲ-ಬ್ರಹ್ಮಕಾರಣವಾದವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರೆ—ಚಿನ್ನದ ಅಥವಾ ಮಣ್ಣಿನ ವಿಕಾರಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ದೋಷಗಳು ಚಿನ್ನಕ್ಕೂ ಮಣ್ಣಿಗೂ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ—ಜಗತ್ತಿನ ದೋಷಗಳೆಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ; ಆದುದರಿಂದ ಪ್ರಧಾನಕಾರಣವಾದವೇ ಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ.

ಸಿದ್ಧಾಂತಿ—ಜೀವನಿಗೆ ಶರೀರದ ನಾನಾ ಅನನ್ಯಗಳಿಂದ ಸುಖದುಃಖಗಳುಂಟಾದರೆ ಅವು ಶರೀರತ್ವದಿಂದ ಉಂಟಾದುವಲ್ಲ, ಪುಣ್ಯಪಾಪರೂಪವಾದ ಕರ್ಮಗಳಿಂದ ಉಂಟಾದುವು. ಶರೀರವು ಕರ್ಮದಿಂದಲೇ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗಿದೆ. ಯಾವನು ಕರ್ಮದಿಂದ ಮುಕ್ತನಾಗಿ ತನ್ನ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆಯೋ ಅವನಿಗೆ ಶರೀರವಿದ್ದರೂ ಅವುರೂಪಾರ್ಥದ ಗಂಧವೂ ಸೋಂಕುವುದಿಲ್ಲ ಅಪಹತವಾಪ್ಸನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಸ್ಥೂಲಸೂಕ್ಷ್ಮರೂಪವಾದ ಸಮಸ್ತಜಗತ್ತೂ ಶರೀರವಾಗಿದೆ; ಅವನಿಗೆ ಕರ್ಮದ ಸಂಬಂಧವೇ ಇಲ್ಲದುದರಿಂದ ಅವುರೂಪಾರ್ಥದ ಗಂಧವೇ ಇಲ್ಲ. ಲೋಕದಲ್ಲಿ ರಾಜಶಾಸನವನ್ನು ಅನುವರ್ತಿಸುವವನಿಗೆ ಅಥವಾ ಅತಿವರ್ತಿಸುವವನಿಗೆ ರಾಜನ ಅನುಗ್ರಹ-ನಿಗ್ರಹ-ರೂಪವಾದ ಸುಖದುಃಖಾದಿಗಳು ಉಂಟಾಗುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ರಾಜನಿಗೆ ಶರೀರವಿದ್ದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಅವನ ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು ಅನುವರ್ತಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಅಥವಾ ಅತಿವರ್ತಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಸುಖದುಃಖಗಳು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ‘ರಾಜನಾದವನು ನೋಳ್ಳ ಮೊದ

¹ ಅತಃ ಪರಮಕಾರಣಾದ್ ಬ್ರಹ್ಮಜೋಽನನ್ಯತ್ವೇಽಪ್ಯುಪಪದ್ಯತೇ ಭೋಕ್ತೃ-ಭೋಗ್ಯ-ಲಕ್ಷಣೋ ವಿಭಾಗಃ ಸಮುದ್ರ-ತರಂಗಾದಿನ್ಯಾಯೇನೇತ್ಯುಕ್ತಮ್ (ಸೂ ಭಾ.).

² ‘ಶರೀರವುಳ್ಳವನಿಗೆ ಪ್ರಿಯಾಪ್ರಿಯಗಳ ವಿನಾಶವು ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಶರೀರವಿಲ್ಲದವನನ್ನು ಪ್ರಿಯಾಪ್ರಿಯಗಳು ಸೋಂಕುವುದೇ ಇಲ್ಲ’ ನ ಹ ವಾ ಸಶರೀರಸ್ಯ ಸತಃ ಪ್ರಿಯಾಪ್ರಿಯ-ಯೋರಪಹತಿಸ್ತಿ, ಅಶರೀರಂ ವಾವ ಸಂತಂ ನ ಪ್ರಿಯಾಪ್ರಿಯೇ ಸ್ಪೃಶತಃ (ಛಾಂ. ಉ. ೬. ೮. ೧).

ಲಾದುವುಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಅನರ್ಥಸಂಕಟವಾದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದರೂ, ಬೀಸಣಿಗೆ ಮೊದಲಾದ ಉಪಕರಣಗಳಿಂದ ತನ್ನ ಶರೀರದ ದಣಿವಾರಿಸಿಕೊಂಡು, ತನಗೆ ಅಭಿವ್ರೇತವಾದ ದೇಶಗಳನ್ನು ಪರಿಪಾಲಿಸಿ ಸಮಸ್ತಭೋಗಗಳನ್ನು ಹೊಂದುವಂತೆ, ತನ್ನ ಶಕ್ತಿಯೇ ಚಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಚಾಮರವಾಗಿ ಉಳ್ಳ ಲೋಕೇಶ್ವರನು, ಲೋಕದೋಷಗಳಿಂದ ನೋಂಕಲ್ಪಡದೆ, ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕಾದಿಗಳನ್ನು ಕಾಪಾಡುತ್ತ ಸಮಸ್ತಭೋಗಗಳನ್ನೂ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾನೆ' ಎಂದು ದ್ರಮಿಡಭಾಷ್ಯಕಾರರು ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ.¹ ಮೃತ್-ಸುವರ್ಣಾದಿಗಳಂತೆ ಪರಬ್ರಹ್ಮನ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮವುಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ; ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ವಿಕಾರಗಳೂ ದೋಷಗಳೂ ಇಲ್ಲವೆಂದು ಶ್ರುತಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ.

ದ್ವೈತ.—‘ಶ್ರುತಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಜೀವನಿಗೆ ಮುಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮತ್ವವು ಬರುತ್ತದೆಯೆಂದು ಹೇಳಿದರೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತೇವೆ; ಏಕೆಂದರೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತೆಯೇ ಶ್ರುತಿಯ ಪ್ರಯೋಗವು ಹೊಂದುತ್ತದೆ’ ಎಂಬುದು ಸೂತ್ರಾರ್ಥ.

ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ.—‘ಕರ್ಮಗಳು, ವಿಜ್ಞಾನಮಯನಾದ ಆತ್ಮನು—ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಅವ್ಯಯನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗುವರು’² (ಮುಂ. ಉ. ೩. ೨. ೭) ಎಂಬಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತನೂ ಪರಮಾತ್ಮನೂ ಒಂದಾಗುವರೆಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಅದುದರಿಂದ ಮುಕ್ತಿಗೆ ಮೊದಲು ಜೀವನು ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಆಗಿದ್ದಾನೆಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು; ಏಕೆಂದರೆ ಒಬ್ಬನು ತನಗಿಂತ ಭಿನ್ನನಾಗಿರುವ ಇನ್ನೊಬ್ಬನಾಗಲಾರನು.

ಸಿದ್ಧಾಂತಿ.—ಇದನ್ನು ನಾವು ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಈ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಏಕೀಭಾವವು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ದೃಷ್ಟಾಂತಗಳಂತೆ ಹೊಂದುವುದು ಒಂದು ಅಳತೆಯ ನೀರು ಇನ್ನೊಂದು ಅಳತೆಯ ನೀರಿನೊಂದಿಗೆ ಒಂದಾಯಿತು ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗವು ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಅಂತರ್ಭೇದಗಳು ಹಾಗೆಯೇ ಉಳಿಯುತ್ತವೆ.³ ಸ್ವಂದಪುರಾಣದ ಪ್ರಕಾರ ನೀರನ್ನು ನೀರಿಗೆ ನೇರಿಸಿದಾಗ ನೀರು ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ; ಇದೇ ರೀತಿ ಜೀವನು ಪರಮಾತ್ಮನೊಂದಿಗೆ ತಾದಾತ್ಮ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದರೂ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ; ಏಕೆಂದರೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದಿ ವಿಶೇಷಣಗಳು ಜೀವನಿಗೆ ಉಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

¹ ಯಥಾಸ್ವದ್ರಮಿಡಭಾಷ್ಯಕಾರಃ—ಯಥಾ ಲೋಕೇ ರಾಜಾ ಪ್ರಚುರದಂದಶೂಕೇ ಘೋರೇಣಸರ್ಥಸಂಕಟೇಷು ಪ್ರದೇಶೇ ವರ್ತಮಾನೋ ವೃಜನಾದ್ಯವಧೂತದೇಹೋ ದೋಷೈರ್ನ ಸ್ಪೃಶ್ಯತೇ, ಅಭಿಪ್ರೇತಾಂಶ್ಚ ಲೋಕಾನ್ ಪರಿಪಾಲಯತಿ, ಭೋಗಾಂಶ್ಚ ಗಂಧಾದೀನ್ ವಿಶ್ವಜನೋಪಭೋಗ್ಯಾನ್ ಧಾರಯತಿ, ತಥಾಸಾ ಲೋಕೇಶ್ವರೋ ಭ್ರಮತ್ಸ್ವಸಾಮರ್ಥ್ಯಜಾನುರೋ ದೋಷೈರ್ನ ಸ್ಪೃಶ್ಯತೇ, ರಷ್ಠತಿ ಚ ಲೋಕಾನ್ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕಾದೀನ್, ಭೋಗಾಂಶ್ಚ ವಿಶ್ವಜನೋಪಭೋಗ್ಯಾನ್ ಧಾರಯತಿ (ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯ).

² ಕರ್ಮಾಣಿ ವಿಜ್ಞಾನಮಯಶ್ಚ ಅತ್ಮಾ ಪರೇಷ್ವಯೇ ಸರ್ವ ಏಕೀಭವಂತಿ |

³ ಯಥಾ ಲೋಕ ಉದಕ ಉದಕಾಂತರಸ್ಯೈಕೀಭಾವವ್ಯವಹಾರೇಷ್ಯಂತರ್ಭೇದೋಽಸ್ತೀವ, ಏವಂ ಸ್ಯಾದತ್ಮಾಪಿ (ಮ. ಭಾ.).

೬. ಆರಂಭಣಾಧಿಕರಣ*

(ಸೂ. ೧೪-೨೦)

ತದನನ್ಯತ್ವನಾರಂಭಣಶಬ್ದಾದಿಭ್ಯಃ || ೧೪ ||

೧೪ ಅವುಗಳ (ಎಂದರೆ ಕಾರ್ಯ-ಕಾರಣಗಳ) ಅನನ್ಯತ್ವವು 'ಆರಂಭಣ' ಮೊದಲಾದ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ (ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ)

ಹಿಂದಿನ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಭೋಕ್ತೃ-ಭೋಗ್ಯಗಳ ವಿಭಾಗವನ್ನು ವ್ಯವಹಾರದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡದ್ದಾಯಿತು. ಆದರೆ ಈ ವಿಭಾಗವು ಪರಮಾರ್ಥವಾಗಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ; ಏಕೆಂದರೆ ಕಾರ್ಯವಾದ ಜಗತ್ತು ಕಾರಣವಾದ ಬ್ರಹ್ಮದೊಂದಿಗೆ ಅನನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇದು ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ 'ಆರಂಭಣ' ಮೊದಲಾದ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ. 'ನೋಮ್ಯು, ಹೇಗೆ ಒಂದು ಮೃತ್ಪಿಂಡವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡದ್ದರಿಂದ ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಮಾಡಿದುದೆಲ್ಲ ತಿಳಿಯಲ್ಪಟ್ಟದ್ದಾಗಿರುವುದೋ—ಏಕೆಂದರೆ ವಸ್ತುವಿನ ಪರಿಣಾಮವು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುವ ಕೇವಲ ಹೆಸರೇ; ಮಣ್ಣೆಂಬುದೇ ಸತ್ಯವು'¹ ಎಂದು ಶ್ರುತಿಯು (ಭಾಂ. ಉ. ೬. ೧. ೪) ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಮೃತ್ಪಿಂಡವನ್ನು ಮಣ್ಣಿನ ಮುದ್ದೆಯಿಂದೇ ಅರಿತುಕೊಂಡರೆ ಅದರಿಂದಾಗುವ ವಸ್ತುಗಳೆಲ್ಲವೂ ಮಣ್ಣಿನವೆಂದೇ ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ; ಏಕೆಂದರೆ ಗಡಿಗೆ ಮೊದಲಾದ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಕೇವಲ ಹೆಸರುಗಳಾಗಿ ವಾಕ್ಯವನ್ನೇ ಅವಲಂಬಿಸಿವೆ; ನಿಜವಾಗಿ ನೋಡಿದರೆ ಪರಿಣಾಮವೆಂಬುದೇ ಇಲ್ಲ.² ಹೆಸರು ಮಾತ್ರ ಅನ್ಯತವು, ಮಣ್ಣೆಂಬುದೇ ಸತ್ಯ. ಬ್ರಹ್ಮಕ್ಕಿಂತ ಭಿನ್ನವಾದ ಕಾರ್ಯಸಮೂಹವೇ ಇಲ್ಲ ಎಂದಭಿಪ್ರಾಯ. ಹೀಗೆ ಕಾರ್ಯ-ಕಾರಣಗಳ ಅನನ್ಯತ್ವವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ ಏಕವಿಜ್ಞಾನದಿಂದ ಸರ್ವವಿಜ್ಞಾನವು ಉಂಟಾಗುವುದು ಎಂಬುದು ಸಿದ್ಧಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಆಕ್ಷೇಪಣೆ—ಬ್ರಹ್ಮವು ಅನೇಕಾತ್ಮಕವಾಗಿದೆ. ಮರಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಕೊಂಬೆಗಳಿರುವಂತೆ ಬ್ರಹ್ಮಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಶಕ್ತಿಗಳೂ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳೂ ಇವೆ. ಆದುದರಿಂದ ಏಕತ್ವವೂ ಸತ್ಯ, ನಾನಾತ್ವವೂ ಸತ್ಯ. ಮರವನ್ನು ಮರವೆಂದೇ ಭಾವಿಸಿದಾಗ ಅದು ಒಂದಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಕೊಂಬೆಗಳ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಾನಾತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಸಮುದ್ರವು ಒಂದಾಗಿದ್ದರೂ ನೋರೆ-ಅಲೆಗಳಿಂದ ಅನೇಕವಾಗಿದೆ. ಮಣ್ಣು ಒಂದಾಗಿದ್ದರೂ ಗಡಿಗೆ ಮೊದಲಾದುವುಗಳ

* ಇದನ್ನು ಮಧ್ಯಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ತದನನ್ಯತ್ವಾಧಿಕರಣ ಎಂದು ಕರೆದಿದೆ.

¹ ಯಥಾ ನೋಮ್ಯುಕ್ತೇನ ಮೃತ್ಪಿಂಡೇನ ಸರ್ವಂ ಮೃತ್ಯಯಂ ವಿಜ್ಞಾತಂ ಸ್ಯಾದ್ ವಾಚಾರಂಭಣಂ ವಿಕಾರೋ ನಾಮಧೇಯಂ ಮೃತ್ತಿಕೇತ್ಯೇವ ಸತ್ಯಮ್ |

² ವಾಚ್ಯೆನ ಕೇವಲಮಸ್ತಿತ್ವಾರಭ್ಯತೇ ವಿಕಾರೋ ಘಟಃ ಶರಾವ ಉದಂಚನಂ ಚೇತಿ | ನ ತು ವಸ್ತುವೃತ್ತೇನ ವಿಕಾರೋ ನಾಮ ಕಶ್ಚಿದಸ್ತಿ (ಸೂ. ಭಾ.).

† ಇದು ಭೇದಾಭೇದವಾದಿಗಳ ಮತ.

ಮೂಲಕ ಅನೇಕವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಮೋಕ್ಷವಾಗುವುದು ಎಂಬುದು ಏಕತ್ವಾಂಶದಿಂದ ಸಿದ್ಧಿಸುವುದು, ಕರ್ಮಕಾಂಡವನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿರುವ ಲೌಕಿಕ-ವೈದಿಕ-ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಅನೇಕಾಂಶದಿಂದ ಸಿದ್ಧಿಸುವುವು.

ಪರಿಹಾರ—ಹೀಗೆ ಆಗಲಾರದು ವರಮಕಾರಣವಾದ ಬ್ರಹ್ಮವೊಂದೇ ಸತ್ಯವೆಂದು ಶ್ರುತಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ. 'ಬ್ರಹ್ಮಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆಯಾದ ಜೀವರನ್ನೂ ಜಗತ್ತನ್ನೂ ಶ್ರುತಿಗಳು ನಿರಾಕರಿಸಿವೆ. ಏಕತ್ವ, ಅನೇಕತ್ವ—ಇವೆರಡೂ ಸತ್ಯವಾಗಿದ್ದರೆ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿರುವ ಜೀವನು ಅನ್ಯತಾಭಿಸಂಧನು¹ ಎಂದು ಹೇಗೆ ತಾನೇ ಹೇಳಬಹುದು ? 'ಇಲ್ಲಿ ನಾನಾತ್ವವು ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಇಲ್ಲ'² (ಬೃ. ಉ. ೪. ೪. ೧೯) ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯು ಇದನ್ನೇ ಹೇಳಿ ಭೇದದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ನಿಂದಿಸುತ್ತದೆ. ಪುನಃ ಏಕತ್ವ-ಅನೇಕತ್ವ-ತತ್ತ್ವವು ನಿಜವಾದರೆ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಮೋಕ್ಷವು ಉಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ ; ಏಕೆಂದರೆ ಸಮ್ಯಗ್ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ನಿವಾರಿಸಬೇಕಾಗಿರುವ ಯಾವ ಮಿಥ್ಯಾಜ್ಞಾನವೂ ಸಂಸಾರಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೆಂದು ಈ ದರ್ಶನವು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ ; ಇವೆರಡೂ ಸತ್ಯವಾಗಿದ್ದರೆ ಏಕತ್ವಜ್ಞಾನದಿಂದ ನಾನಾತ್ವಜ್ಞಾನವು ತೊಲಗುವುದೆಂದು ಹೇಗೆ ತಾನೇ ಹೇಳಲಾದೀತು ?

ಅಕ್ಷೇಪಣೆ—ಏಕತ್ವವೇ ಸತ್ಯವಾಗಿದ್ದರೆ, ನಾನಾತ್ವವು ಹೋಗುವುದರಿಂದ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವೇ ಮೊದಲಾದ ಲೌಕಿಕಪ್ರಮಾಣಗಳು ಬಾಧಿತವಾಗುತ್ತವೆ; ಕತ್ತಲಿನಲ್ಲಿ ಮೋಟು ಮರವನ್ನು ಮನುಷ್ಯನೆಂದು ಭಾವಿಸಿರುವವನು ಸರಿಯಾದ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಅದು ಮನುಷ್ಯನೆಂಬ ಭ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ತೊಲಗಿಸಿಕೊಂಡಂತೆ. ಹೀಗೆಯೇ ಭೇದವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ವಿಧಿನಿಷೇಧಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುವ ಶಾಸ್ತ್ರವೂ ಬಾಧಿತವಾಗುತ್ತದೆ. ಪುನಃ ಗುರುತಿಷ್ಠಾಧಿಭೇದಗಳನ್ನು ಅನೇಕ್ಷಿಸುವ ಮೋಕ್ಷಶಾಸ್ತ್ರವೂ ಬಾಧಿತವಾಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ಅನ್ಯತವಾದ ಮೋಕ್ಷಶಾಸ್ತ್ರವು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವ ಆತ್ಮನ ಏಕತ್ವವು ಸತ್ಯವೆಂಬುದು ಹೇಗೆ ತಾನೇ ಆಗುವುದು ?

ಪರಿಹಾರ—ನಮ್ಮ ವಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಮೋಷವಿಲ್ಲ ; ಏಕೆಂದರೆ ಬ್ರಹ್ಮವು ಎಲ್ಲರ ಆತ್ಮ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ವ್ಯವಹಾರಗಳೆಲ್ಲ—ಎಚ್ಚರವಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಸ್ವಪ್ನವು ನಿಜವಾಗಿರುವಂತೆ—ಸತ್ಯವಾಗಿರುವುವು.³ ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಸತ್ಯವಾದ ಆತ್ಮೈಕತ್ವಜ್ಞಾನವಾಗುವುದಿಲ್ಲವೋ ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಪ್ರಮಾಣ-ಪ್ರಮೇಯ-ಫಲರೂಪವಾದ ಕಾರ್ಯಜಗತ್ತು ಅನ್ಯತವೆಂಬ ಬುದ್ಧಿಯು ಹುಟ್ಟುವುದಿಲ್ಲ ; ಇದಲ್ಲದೆ ಅವಿದ್ಯೆಯಿಂದ

¹ ಉಭಯಸತ್ಯತಾಯಾಂ ಹಿ ಕಥಂ ವ್ಯವಹಾರಗೋಚರೋಽಸಿ ಜಂತುರನ್ಯತಾಭಿಸಂಧ ಇತ್ಯುಚ್ಯತೇ ? (ಸೂ. ಭಾ.). ಭಾಂ. ಉ. ೬ ೧೬ರಲ್ಲಿ ತಸ್ತುರದೃಷ್ಟಾಂತವನ್ನು ನೋಡಿ.

² ನೇಹ ನಾನಾಸ್ಮಿ ಕಿಂಜನ |

³ ಸೈಷ ದೋಷಃ | ಸರ್ವವ್ಯವಹಾರಾಣಾಮೇವ ಪ್ರಾಗ್ ಬ್ರಹ್ಮಾತ್ಮತಾವಿಜ್ಞಾನಾತ್ ಸತ್ಯತ್ವೋಪಪತ್ತೇಃ | ಸ್ವಪ್ನವ್ಯವಹಾರಸ್ಯೇವ ಪ್ರಾಕ್ ಪ್ರಬೋಧಾತ್ (ಸೂ. ಭಾ.).

ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾದ ಬ್ರಹ್ಮದ ಆತ್ಮತ್ವವನ್ನು ಮರೆತು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನೇ 'ನಾನು, ನನ್ನದು' ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾನೆ

ಅಕ್ಷೇಪಣೆ—ಆದರೆ ವ್ಯವಹಾರಜಗತ್ತಿಗೆ ಒಳವಟ್ಟು ಶ್ರುತಿವಾಕ್ಯಗಳು ಸತ್ಯವಾದ ಬ್ರಹ್ಮತ್ವದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೇಗೆ ಉತ್ಪನ್ನಮಾಡುತ್ತವೆ? ಹಾವಿನಂತೆ ಕಾಣುವ ಹಗ್ಗ ದಿಂದ ಕಡಿಯಲ್ಪಟ್ಟವನು ಸಾಯುವುದಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಬಿಸಿಲ್ಲ ದರೆಯ ನೀರಿನಿಂದ ಸ್ನಾನ ಪಾನಾದಿಗಳು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ

ಪರಿಹಾರ—ಈ ಅಕ್ಷೇಪದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯುಕ್ತಿಯೂ ಇಲ್ಲ ; ನಿಷರ್ಪಣೆ ಕಡಿದಿದೆ ಎಂಬ ಕೇವಲ ಶಂಕೆಯಿಂದಲೂ ಮೃತ್ಯುವಂಟಾಗುವುದು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಕನಸು ಮುಗಿದಮೇಲೂ ಅದರ ಜ್ಞಾನವು ಎಚ್ಚರದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿರುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ ಘಟನೆಗಳು ಮಿದ್ಧೆಯಾಗಿದ್ದರೂ ಅವು ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆಂದು ಶ್ರುತಿಗಳು ತಿಳಿಸುತ್ತವೆ.¹

ಅಕ್ಷೇಪಣೆ—ಮಣ್ಣು ಮೊದಲಾದ ದೃಷ್ಟಾಂತಗಳ ಮೂಲಕ ಬ್ರಹ್ಮಕ್ಕೆ ಪರಿಣಾಮವಿದೆಯೆಂದು ಶಾಸ್ತ್ರವೇ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆಯಲ್ಲವೇ ?

ಪರಿಹಾರ—ಹಾಗಲ್ಲ ;² ಶ್ರುತಿಗಳು ಬ್ರಹ್ಮಕ್ಕೆ ಸಮಸ್ತವಿಕಾರಗಳನ್ನೂ ಪ್ರತಿನೇಧಿಸಿ ಅದು ಕೊಟಸ್ತವೆಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತವೆ.³ ಒಂದೇ ಬ್ರಹ್ಮಕ್ಕೆ ಪರಿಣಾಮಧರ್ಮ, ಪರಿಣಾಮ ರಹಿತತ್ವ—ಇವೆರಡನ್ನೂ ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ

ಅಕ್ಷೇಪಣೆ—ಬ್ರಹ್ಮವು ಕೊಟಸ್ತವೆಂದು ಹೇಳುವವನು ಈಶ್ವರನು ಜಗತ್-ಕಾರಣ ಎಂಬ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯನ್ನು ವಿರೋಧಿಸುತ್ತಾನೆ ; ಏಕೆಂದರೆ ಇವನ ಮತದಲ್ಲಿ ಏಕತ್ವವೇ ಸಂಮತವಾದುದರಿಂದ ಆಳುವವನು ಆಳಲ್ಪಟ್ಟವನು ಎಂಬ ಭೇದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವಿರುವುದಿಲ್ಲ.

ಪರಿಹಾರ—ಅವಿದ್ಯಾಸ್ವರೂಪವಾದ ನಾನುರೂಪಗಳೆಂಬ ಬೀಜವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತ ಮಾಡುವುದರ ಅನೇಕೈಯಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮಕ್ಕೆ ಸರ್ವಜ್ಞತ್ವವನ್ನು ಹೇಳಿದೆ⁴ ಸರ್ವಜ್ಞನಾದ

¹ 'ಕಾಮ್ಯಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಮಾಡುವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಸ್ತ್ರೀಯನ್ನು ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ನೋಡುವನೋ ಆಗ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಸ್ವಪ್ನದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಕರ್ಮಫಲವುಂಟಾಗುವುದೆಂದು ಅರಿತು ಕೊಳ್ಳಬೇಕು' (ಛಾಂ. ಉ. ೫. ೨. ೮) ಇತ್ಯಾದಿ.

² ಕಾರ್ಯಕಾರಣಗಳ ಅನನ್ಯತ್ವವನ್ನು ತೋರಿಸಲು ಈ ದೃಷ್ಟಾಂತವನ್ನು ಹೇಳಿದೆಯೇ ಹೊರತು ಬ್ರಹ್ಮದ ಪರಿಣಾಮಿತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿಸುವುದಕ್ಕಲ್ಲ, ಕಾರ್ಯಕಾರಣಯೋರನನ್ಯತ್ವಾಂತೇಯಂ ದೃಷ್ಟಾಂತಃ, ನ ಪರಿಣಾಮಿತ್ವೇ ಬ್ರಹ್ಮಣಃ (ರ. ಭಾ.).

³ 'ಅದು ಅಸ್ಥೂಲವು, ಅನಣು' ಅಸ್ಥೂಲಮನಣು (ಬೃ. ಉ. ೩. ೮. ೮) ; 'ಮಹಾಂತನೂ ಜನ್ತರಹಿತನೂ ಜರಾಶೂನ್ಯನೂ ಮೃತ್ಯುರಹಿತನೂ ಅದ ಆ ಈ ಆತ್ಮನೇ ಬ್ರಹ್ಮ ; ಬ್ರಹ್ಮವೇ ಅಭಯವು' ಸ ನಾ ಏಷ ಮಹಾನಜ ಆತ್ಮಾಜರೋಮೃತೋಽಭಯೋ ಬ್ರಹ್ಮ ; ಅಭಯಂ ವೈ ಬ್ರಹ್ಮ (ಬೃ. ಉ. ೪. ೪. ೩೫).

⁴ ಬ್ರಹ್ಮವು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿರುವ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸರ್ವಜ್ಞತ್ವಾದಿಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಯೆಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ.

ಈಶ್ವರನ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದಂತೆ ಅವಿದ್ಯೆಯಿಂದ ಕಲ್ಪಿತವಾದ ನಾಮರೂಪಗಳಿವೆ ಇವೇ ಬ್ರಹ್ಮವೆಂದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಭಿನ್ನವೆಂದಾಗಲಿ ಹೇಳಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.¹ ಸಂಸಾರಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದ ಈ ನಾಮರೂಪಗಳನ್ನು ಸರ್ವಜ್ಞನಾದ ಈಶ್ವರನ ಮಾಯೆ, ಶಕ್ತಿ, ಪ್ರಕೃತಿ ಎಂದು ಶ್ರುತಿಸ್ತೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ² ಅವಿದ್ಯಾಕೃತವಾದ ಉಪಾಧಿಗಳಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮವು 'ಈಶ್ವರ ಸರ್ವಜ್ಞ ಸರ್ವಶಕ್ತ' ಆಗಿದೆಯೇ ಹೊರತು ಪರಮಾರ್ಥವಾಗಿ ಸರ್ವೋಪಾಧಿ ರಹಿತವಾದ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ 'ಅಳಿವನನು', 'ಅಳಿಲ್ಲದವನು' ಎಂದು ಆಗಿಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಪರಮಾರ್ಥದ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವನಿಗೆ ಯಾವ ವ್ಯವಹಾರವೂ ಇಲ್ಲವೆಂದು ಶ್ರುತಿಗಳೂ ಸ್ತೃತಿಗಳೂ ತಿಳಿಸುತ್ತವೆ.³ ಸೂತ್ರಕಾರರೂ ಕೂಡ ಪರಮಾರ್ಥದ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಿಂದ ಕಾರ್ಯ-ಕಾರಣಗಳ ಅಭೇದವನ್ನು ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಹಿಂದಿನ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹಾರದ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮವನ್ನು ಮಹಾಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಕಾರ್ಯಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸದೆ ಅದು ಸಗುಣೋಪಾಸನೆಗಳಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗವಾಗಲೆಂದು ಬ್ರಹ್ಮವು ಜಗತ್ತಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ ಎಂಬ ತತ್ವವನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.⁴

ವಿ.—ಬ್ರಹ್ಮಕಾರ್ಯವಾದ ಜಗತ್ತು ಪರಬ್ರಹ್ಮನಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವೋ ಅಥವಾ ಅಭಿನ್ನವೋ ಎಂಬುದು ಸಂಶಯ; ಭಿನ್ನವೆಂಬುದು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ, ಏಕೆಂದರೆ ಕಾರ್ಯ-ಕಾರಣಗಳು ಬೇರೆಬೇರೆಯಾಗಿರುವುದು ನಮ್ಮ ಅನುಭವದಿಂದ ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ. ಕಾರಣದ

¹ ಏಕೆಂದರೆ ನಾಮರೂಪಗಳು ಜಡವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅವುಗಳಿಗೆ ಈಶ್ವರತ್ವವನ್ನು ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ; ಬ್ರಹ್ಮಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆಯಾಗಿರಲು ಸಾಧ್ಯವಲ್ಲದುದರಿಂದ ಅವು ಈಶ್ವರನಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿವೆಯೆಂದು ಹೇಳಲೂ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ' ನಾಮರೂಪಯೋಗೀಶ್ವರತ್ವಂ ವಕ್ತುಮಶಕ್ಯಂ ಜಡತ್ವಾತ್, ನಾಸೀಶ್ವರಾದನ್ಯತ್ವಂ ಕಲ್ಪಿತಸ್ಯ ಪೃಥಕ್ ಸತ್ತಾಸ್ಸೂರ್ತೋರಭಾವಾದಿತ್ಯರ್ಥಃ (ರ. ಪ್ರ.).

² ಸರ್ವಜ್ಞ ಸ್ವೇಶ್ವರಸ್ಯಾತ್ಮಭೂತೇ ಇವಾವಿದ್ಯಾಕಲ್ಪಿತೇ ನಾಮರೂಪೇ ತತ್ತಾಸ್ತನ್ಯತ್ವಾಭ್ಯಾಮನಿರ್ವಚನೀಯೇ ಸಂಸಾರಪ್ರಪಂಚವೀಜಭೂತೇ ಸರ್ವಜ್ಞ ಸ್ವೇಶ್ವರಸ್ಯ ಮಾಯಾಶಕ್ತಿಃ ಪ್ರಕೃತಿರಿತಿ ಚ ಶ್ರುತಿಸ್ತೃತೋರಭಿಲಷ್ಯೇತೇ (ಸೂ. ಭಾ.).

³ 'ಆತ್ಮನು ಜನರಿಗೆ ಕರ್ತೃತ್ವವನ್ನಾಗಲಿ ಕರ್ಮಗಳನ್ನಾಗಲಿ ಕರ್ಮಫಲಸಂಬಂಧವನ್ನಾಗಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಸ್ವಭಾವವೇ ಕೆಲಸಮಾಡುವುದು' ನ ಕರ್ತೃತ್ವಂ ನ ಕರ್ಮಾಣಿ ತೋಕಸ್ಯ ಸೃಜತಿ ಪ್ರಭುಃ | ನ ಕರ್ಮಫಲಸಂಯೋಗಂ ಸ್ವಭಾವಸ್ತು ಪ್ರವರ್ತತೇ (ಗೀತಾ ೫. ೧೪).

⁴ ಸೂತ್ರಕಾರೋಽಸಿ ಪರಮಾರ್ಥಾಭಿಪ್ರಾಯೇಣ ತದನನ್ಯತ್ವಮಿತ್ಯಾಹ | ವ್ಯವಹಾರಾಭಿಪ್ರಾಯೇಣ ತು ಸ್ಯಾತೋಕವದಿತಿ ಮಹಾಸಮುದ್ರಸ್ಯಾನೀಯತಾಂ ಬ್ರಹ್ಮಣಃ ಕಥಯತಿ | ಅಪ್ರತ್ಯಾಖ್ಯಾಯೈವ ಕಾರ್ಯಪ್ರಪಂಚಂ ಪರಿಣಾಮಪ್ರಕ್ರಿಯಾಂ ಚಾಶ್ರಯತಿ ಸಗುಣೋಪಾಸನೇಷೂಪಯೋಕ್ಷ್ಯತ ಇತಿ (ಸೂ. ಭಾ.).

ಜ್ಞಾನವೇ ಬೇರೆ, ಕಾರ್ಯದ ಜ್ಞಾನವೇ ಬೇರೆ ಕಾರಣವು ಪೂರ್ವಕಾಲಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದು, ಕಾರ್ಯವು ಉತ್ತರಕಾಲಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದು ಮತ್ತೆ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೂ ಸಂಖ್ಯಾ ಭೇದವಿದೆ, ಆಕಾರಭೇದವಿದೆ, ಮಣ್ಣು ಒಂದಾಗಿದ್ದರೆ ಕಾರ್ಯಗಳು ಬಹುನಾಗಿರುತ್ತವೆ, ಮಣ್ಣು ಮುದ್ದೆಯಾಗಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಹುಡಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಅದರ ಕಾರ್ಯಗಳಾದ ಗಡಿಗೆ ಮೊದಲಾದುವು ವಿವಿಧವಾದ ಆಕಾರವನ್ನು ಪಡೆದಿರುತ್ತವೆ

ಕಾರಣವಾದ ಪರಬ್ರಹ್ಮನೂ ಕಾರ್ಯವಾದ ಜಗತ್ತೂ ಅಭಿನ್ನವೆಂದು ನೂರಾರು ಶ್ರುತಿಗಳು ಸಾರುತ್ತವೆ—ಎಂಬುದು ಸಿದ್ಧಾಂತ, ಕಾರ್ಯ-ಕಾರಣಗಳಿಗೆ ವಿರೋಧದ ಗಂಧವೂ ಇಲ್ಲ ಕಾರ್ಯ-ಕಾರಣಗಳಲ್ಲಿ ಭೇದವು ಕಂಡುಬರುವುದು ಅವಸ್ಥೆಯಿಂದಲೇ ಹೊರತು ವಸ್ತುವೈಷ್ಣಿಯಿಂದಲ್ಲ ಮಣ್ಣನ್ನು ಗಡಿಗೆಯ ಆಕಾರಕ್ಕೆ ತಂದಾಗಲೂ ಮಣ್ಣಾಗಿಯೇ ಇರುತ್ತದೆ ಕಾರಕದ (ಎಂದರೆ ವಸ್ತುವನ್ನು ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ತರುವವನ) ವ್ಯಾಪಾರವೂ ಕೂಡ ವ್ಯರ್ಥವಾಗುವುದಿಲ್ಲ^೨ ಹೀಗೆ ಕಾರ್ಯ-ಕಾರಣಗಳ ಅನನ್ಯತ್ವವು ನಮಗೆ ಅನುಭವದಿಂದ ತಿಳಿದಿರುವಾಗ ಶಬ್ದಭೇದ-ಜ್ಞಾನಭೇದಗಳು ಅವಸ್ಥೆಗಳಿಂದಲೇ ಉಪಪನ್ನವಾಗಿರುವಾಗ ದ್ರವ್ಯಾಂತರ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಏಕೆ ಮಾಡಬೇಕು? ಅದುದರಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಾರ್ಯವಾದ ಜಗತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮನಿಗಿಂತ ಬೇರೆಯಲ್ಲ

ವಾಚಾರಂಭಣವೆಂದರೆ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಸ್ಪರ್ಶಿಸಲ್ಪಟ್ಟದ್ದು ಎಂದರ್ಥ^೩ ನೀರನ್ನು ತರುವುದು ಮೊದಲಾದ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಮೃದ್ಧ್ರವ್ಯವೇ ಹೊಸ ಆಕಾರವನ್ನೂ ಹೆಸರನ್ನೂ ಪಡೆಯುತ್ತದೆ ಅದುದರಿಂದ ಘಟಾದಿಗಳು ಮೃತ್ತೇಂಬುದೇ ಸತ್ಯ^೪

^೧ 'ಸೋಮ್ಯ, ಮೊದಲು ಈ ಜಗತ್ತು ಏಕವೂ ಅದ್ವಿತೀಯವೂ ಆದ ಸತ್ಸ್ವರೂಪವೇ ಆಗಿತ್ತು' ಸದೇವ ಸೋಮ್ಯೇದಮಗ್ರ ಅಸೀದೇಕಮೇವಾದ್ವಿತೀಯಮ್ (ಛಾಂ ಉ ೬ ೨ ೧), 'ಅದರಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ಆತ್ಮವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಅದು ಸತ್ಯ, ಅದು ಆತ್ಮನು, ಓ ಶ್ವೇತಕೇತು, ನೀನು ತದಾತ್ಮಕನಾಗಿದ್ದೀಯೆ' ಐತದಾತ್ಮ್ಯಮಿದಂ ಸರ್ವಂ ತತ್ಸತ್ಯಂ ಸ ಆತ್ಮಾ ತತ್ತ್ವಮಸಿ ಶ್ವೇತಕೇತೋ (ಛಾಂ ಉ ೬ ೮ ೭), 'ತಜ್ಜಲಾನ್ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಪರ-ಬ್ರಹ್ಮನೇ ಅದುದರಿಂದ ಶಾಂತನಾಗಿ ಉಪಾಸಿಸಬೇಕು' ಸರ್ವಂ ಖಲ್ವಿದಂ ಬ್ರಹ್ಮ ತಜ್ಜಲಾನಿ ಶಾಂತ ಉಪಾಸೀತ (ಛಾಂ ಉ ೬ ೧೪ ೧) ಇತ್ಯಾದಿ

^೨ ನ ಚಾತ್ರ ವಸ್ತುವಿರೋಧಗಂಧಃ, ಕಾರಣೇಭೂತಮೃದಾದಿವ್ಯಸ್ಯೈವ ಪೃಥು-ಬುಧ್ವೋದರಾದ್ಯವಸ್ಥಾಂತರಾಪತ್ಯಾ ಬುದ್ಧಿಶಬ್ದಾಂತರಾದಯೋಽಪ್ಯುಪಪದ್ಯಂತೇ | ತತಃ ಏವ ಕಾರಕವ್ಯಾಪಾರಾದ್ಯರ್ಥವತ್ತ್ವಂ ಚ (ವೇ ದೀ)

^೩ ಅರಭ್ಯತೇ ಅಲಭ್ಯತೇ ಸ್ಪೃಶ್ಯತೇ ಇತ್ಯಾರಂಭಣಮ್ (ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯ). ಅಲಂಭಃ, ಸ್ಪರ್ಶಹಿಂಸಯೋಃ (ಪಾಣಿನಿ ೩ ೩ ೧೧೩) ನೋಡಿ

^೪ ಉದಕಾಹರಣಾದಿವ್ಯವಹಾರವಿಶೇಷಸಿದ್ಧರ್ಥಂ ಮೃದ್ಧ್ರವ್ಯವೇವ ಸಂಸ್ಥಾನಾಂತರ-ನಾಮಧೇಯಾಂತರಭಾಗ್ಯವತಿ | ಅತೋ ಘಟಾದ್ಯಸಿ ಮೃತ್ತಿಕೇತ್ಯೇವ ಸತ್ಯಮ್ (ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯ)

ದ್ವೈ.—ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಿಮಿತ್ತಕಾರಣಗಳಿಗಿಂತ ಸ್ವತಂತ್ರವಾದ ಸಾಧನಗಳಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ವರಬ್ರಹ್ಮನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಹೀಗಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅವನ ಸ್ವರೂಪಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿಂದಲೇ ಸೃಷ್ಟಿಯು ಹೊರಡುತ್ತದೆ.¹ ‘ಆಗ ಯಾವ ಅಧಿಷ್ಠಾನವಿತ್ತು ? ಯಾವ ಸಾಧನಗಳಿದ್ದವು ? ಸಾಧನಗಳು ಯಾವ ರೂಪದಲ್ಲಿದ್ದವು ?’ (ಋ. ವೇ. ೧೦. ೧೨. ೩)—ಇವೇ ಮೊದಲಾದ ಶ್ರುತಿಗಳು ಸ್ವತಂತ್ರಸಾಧನಗಳನ್ನು ಆಕ್ಷೇಪಿಸುತ್ತವೆ. ಪರತಂತ್ರನಿಗೆ ಸಾಧನಗಳ ಅವೇಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಸ್ವತಂತ್ರನಾದ ಈಶ್ವರನು ಯಾವುದನ್ನೂ ಅವೇಕ್ಷಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅವನೇ ಸಾಧನಗಳಿಗೆ ಸಾಧನತ್ವವನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿರುತ್ತಾನೆ. ಆದುದರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಸಾಧನಗಳಿಂದ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ?

ಭಾವೇ ಲೋಪಲಬ್ಧೀಃ || ೧೫ ||

೧೫ (ಕಾರಣವು) ಇದ್ದರೆ (ಕಾರ್ಯವು) ಕಂಡುಬರುವುದರಿಂದಲೂ (ಕಾರ್ಯವು ಕಾರಣಕ್ಕಿಂತ ಅನನ್ಯವಾಗಿದೆ)

ಕಾರಣವಿದ್ದರೆ ಕಾರ್ಯವು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ, ಕಾರಣವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಕಾರ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ; ಮಣ್ಣಿದ್ದರೆ ಗಡಿಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ನಿಯಮವು ನಿಮಿತ್ತ-ಕಾರಣ-ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವುದಿಲ್ಲ; ಕುಂಬಾರನಿದ್ದರೆ ಗಡಿಗೆ ಇರಬೇಕೆಂಬ ನಿಯಮವಿಲ್ಲ. ಬೆಂಕಿ ಇದ್ದರೇ ಹೋಗಿ ಇರುವಂತೆ ಎರಡು ಬೇರೆಬೇರೆ ವಸ್ತುಗಳಿರುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ—ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಸರಿಯಲ್ಲ; ಏಕೆಂದರೆ ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ಆರಿಸಿದಮೇಲೂ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಗೆಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಬಹುದು

ಅಥವಾ ‘ಉಪಲಬ್ಧಿಯು ಇರುವುದರಿಂದಲೂ’ ಭಾವಾಚ್ಛೇದ ಉಪಲಬ್ಧೀಃ ಎಂದೂ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಬಹುದು ಕಾರ್ಯಕಾರಣಗಳ ಅನನ್ಯತ್ವವು ಶಾಸ್ತ್ರದಿಂದಲ್ಲದೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದಿಂದಲೂ ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ—ನೂಲುಗಳ ರಚನೆಯಾದ ಬಿಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನೂಲುಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ‘ಬಟ್ಟೆ’ ಎಂಬ ಕಾರ್ಯವೇ ಕಂಡುಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಹೀಗೆಯೇ ನೂಲಿನಲ್ಲಿ ಅಂಶಗಳು, ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಅವಯವಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದ ಅನುಭವದಿಂದ ಕೆಂಪು ಬಿಳುಪು ಕಪ್ಪು ಎಂಬ ಮೂರು ಬಣ್ಣಗಳು,² ಅವುಗಳಿಂದ

¹ ಸ್ವತಂತ್ರ ಬಹುಸಾಧನಸೃಷ್ಟಿಲೋಕೇ ದೃಷ್ಟ್ವಾ | ನೈವಂ ಬ್ರಹ್ಮಣಃ | ಸ್ವರೂಪ-ಸಾಮರ್ಥ್ಯದೇವ ತಸ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿಃ (ಮ. ಭಾ.).

² ಕಂಸ್ಥಿದಾಸೀದಧಿಷ್ಠಾನಮಾರಂಭಣಂ ಕತಮತ್ಸೃಷ್ಟಿತ್ವಧಾನ್ಯಸಿದಿತಿ ಹ್ಯಾವೇಕ್ಷಃ (ಮ. ಭಾ.).

³ ಛಾಂ ಉ. ೬. ೪ರ ಪ್ರಕಾರ ಲೋಹಿತ-ಶುಕ್ಲ-ಕೃಷ್ಣಗಳು ಅಗ್ನಿ-ನೀರು-ಭೂಮಿಗಳ ಬಣ್ಣಗಳು.

ನಾಯು, ಅದರಿಂದ ಆಕಾಶ—ಎಂದು ಅನುಮಾನಿಸಬಹುದು. ಅದರಿಂದ ಏಕಮೇವಾ ದ್ವಿತೀಯವಾದ ಪರಬ್ರಹ್ಮವು ಸಿದ್ಧವಾಗುವುದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಸರ್ವಪ್ರಮಾಣಗಳೂ ಕೊನೆ ಗಾಣುವುವು ¹

ವಿ.—ಚಿನ್ನದ ಕರ್ಣಕುಂಡಲವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಅದರ ಕಾರಣವಾದ ಚಿನ್ನವು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ ಚಿನ್ನವೇ ಮೊದಲಾದ ದ್ರವ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣು ಮೊದಲಾದ ದ್ರವ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ. ಕಾರಣ, ಕಾರ್ಯ ಎಂದರೆ ಬಾಲಕನು ಯುವಕನಾಗುವಂತೆ. ಕಾರಣವಾದ ದ್ರವ್ಯವು ಬೇರೆ ಅವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹೊಂದುವುದೇ ಕಾರ್ಯವೆನಿಸುವುದು.² ಅಗ್ನಿಯ ಕಾರ್ಯವಾದ ಹೊಗೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಗ್ನಿಯನ್ನು ಗುರುತಿಸದಿದ್ದರೂ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹಾನಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ; ಅಗ್ನಿಯು ಹೊಗೆಗೆ ಕೇವಲ ನಿಮಿತ್ತಕಾರಣವಾಗಿದೆ; ಏಕೆಂದರೆ ಅಗ್ನಿಯಿಂದ ಕೂಡಿದ ಹಸಿಸೌದೆಯಿಂದಲೇ ಹೊಗೆಯು ಏಳುತ್ತದೆ ಕಾರ್ಯ ದಲ್ಲಿ ಕಾರಣವಾದ ದ್ರವ್ಯವೇ ಕಂಡುಬರುವುದರಿಂದ ಬೇರೆಬೇರೆ ಶಬ್ದಗಳಿಗೂ ಭಾವನೆ ಗಳಿಗೂ ಅವಸ್ಥೆಯ ಭೇದಗಳೇ ಕಾರಣಗಳೆಂದು ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ.³

ದ್ವೈ.—ಪರಬ್ರಹ್ಮನಿಗಿಂತ ಬೇರೆಯಾದ ಸ್ವತಂತ್ರಸಾಧನಗಳಿದ್ದರೆ ಅವು ಪ್ರಮಾಣ ಗಳಿಂದ ತಿಳಿದುಬರುತ್ತಿದ್ದವು ⁴ ಐದು ವೇದಗಳಿಂದ ಹೇಳಲ್ಪಡದೆ ಇರುವ ಯಾವ ವಸ್ತುವೂ ಇಲ್ಲ.

ಸತ್ತ್ವಾಚ್ಚಾಪರಸ್ಥಃ || ೧೬ ||

೧೬. ಈಚಿನದು ಇರುವುದರಿಂದಲೂ (ಕಾರ್ಯವು ಕಾರಣಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆ ಯಲ್ಲ).

ಉತ್ತರಕಾಲೀನವಾದದ್ದು, ಎಂದರೆ ಕಾರ್ಯವು, ತನ್ನ ಉತ್ಪತ್ತಿಗೆ ಮೊದಲು ಕಾರಣರೂಪದಿಂದಲೇ ಕಾರಣದಲ್ಲಿತ್ತೆಂದು ಶ್ರುತಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ. 'ಸೋಮ್ಯ, ಮೊದಲು ಇದು ಸದ್ವಸ್ತುವೇ ಆಗಿತ್ತು' (ಛಾಂ. ಉ. ೬. ೨. ೧);⁵ 'ಮೊದಲು ಇದು ಆತ್ಮನೊಬ್ಬನೇ

¹ ತತಃ ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮೈಕಮೇವಾದ್ವಿತೀಯಮ್, ತತ್ರ ಸರ್ವಪ್ರಮಾಣಾನಾಂ ನಿಷ್ಕಾಮ-ವೋಚಾನು (ಸೂ. ಭಾ.).

² ಬಾಲಯುವಾವಾತ ಕಾರಣಭೂತಮೇವ ದ್ರವ್ಯಮನಸ್ಥಾಂತರಾಪನ್ನಂ ಕಾರ್ಯಮಿತಿ ಗೀಯತೇ (ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯ).

³ ಆತಃ ಕಾರ್ಯಭಾವೇ ಚ ತದೇವೇದಮಿತ್ಯುಪಲಬ್ಧೇರ್ಬುದ್ಧಿಶಬ್ದಾಂತರಾದಯೋಽನ-ಸ್ಥಾಭೇದಮಾತ್ರನಿಬಂಧನಾ ಇತ್ಯವಗಮ್ಯತೇ (ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯ).

⁴ ಸ್ವತಂತ್ರಸಾಧನಭಾವೇ ಪ್ರಮಾಣೈರುಪಲಭ್ಯೇತ (ಮ. ಭಾ.).

* ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಸತ್ತ್ವಾಚ್ಚಾಪರಸ್ಥಃ ಎಂದು ಸೂತ್ರವು ಉಪಲಬ್ಧವಾಗಿದೆ.

⁵ ಸದೇವ ಸೋಮೈದಮಗ್ರ ಆಸೀತ್ |

ಆಗಿತ್ತು¹ (ಐ. ಆ ೨. ೪. ೧. ೧). ಯಾವುದು ಯಾವುದರ ರೂಪದಿಂದ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲವೋ ಅದು ಅದರಿಂದ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗುವುದಿಲ್ಲ; ಉದಾಹರಣೆಗೆ—ಮರಳಿನಿಂದ ಎಣ್ಣೆಯು ಬರುವುದಿಲ್ಲ² ಹೇಗೆ ಕಾರಣವಾದ ಬ್ರಹ್ಮವು ತ್ರಿಕಾಲಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸತ್ತ್ವವನ್ನು (ಎಂದರೆ ಇರುವಿಕೆಯನ್ನು) ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲವೋ ಹಾಗೆಯೇ ಕಾರ್ಯವಾದ ಜಗತ್ತು ತ್ರಿಕಾಲಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸತ್ತ್ವವನ್ನು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಸತ್ತ್ವವು ಒಂದೇ ಆಗಿರುವುದರಿಂದಲೂ ಕಾರ್ಯವು ಕಾರಣದಿಂದ ಬೇರೆಯಾಗಿಲ್ಲ.

ವಿ.—ಪೋಕದಲ್ಲಿಯೂ ವೇದದಲ್ಲಿಯೂ ಕಾರ್ಯವನ್ನೇ ಕಾರಣವೆಂದು ಹೇಳಿದೆ; ಉದಾಹರಣೆಗೆ—‘ಈ ಗಡಿಗೆ ಮೊದಲಾದುವೆಲ್ಲ ಬೆಳಗೆ ಮಣ್ಣೇ ಆಗಿತ್ತು’; ವೇದದಲ್ಲಿ—‘ಸೋಮ್ಯ, ಮೊದಲು ಇದು ಸದ್ವಸ್ತುವೇ ಆಗಿತ್ತು’ (ಛಾಂ. ಉ. ೬. ೨. ೧).

ದ್ವಿ.—‘ನೀರು ಭೂಮಿ ಮೊದಲಾದುವುಗಳೊಂದಿಗೆ ಪುರುಷನು ಹುಟ್ಟಿದನು’ (ತೈ. ಆ. ೩. ೧೩)—ಇವೇ ಮೊದಲಾದ ಶ್ರುತಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಬೇರೆ ಸಾಧನಗಳಿರುವಾಗ ಸಾಧನಗಳಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಗೆ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ?—ಎಂದು ಅಕ್ಷೇಪಿಸಿದರೆ, ಅಂಥ ಕೀಳುತರದ ಸಾಧನಗಳು ಈಶ್ವರನ ಅಧೀನದಲ್ಲಿಯೇ ಇವೆ³—ಎಂಬುದು ಉತ್ತರ.

ಅಸದ್ವ್ಯಪದೇಶಾನ್ನೇತಿ ಚೇನ್ನ ಧರ್ಮಾಂತರೇಣ ವಾಕ್ಯಶೇಷಾತ್* || ೧೭ ||

೧೭ ಅಸತ್ತನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿರುವುದರಿಂದ (ಕಾರ್ಯವು ಉತ್ಪತ್ತಿಗೆ ಮೊದಲು) ಇರಲಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಸರಿಯಲ್ಲ; ಏಕೆಂದರೆ ಬೇರೆ ಧರ್ಮದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ (ಹಾಗೆ ಹೇಳಿರುತ್ತದೆ), ಇದು ವಾಕ್ಯಶೇಷದಿಂದ ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತದೆ

ಕೆಲವು ಶ್ರುತಿಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅಕ್ಷೇಪವನ್ನು ಎತ್ತಿದೆ; ‘ಇದೆಲ್ಲವೂ ಮೊದಲು ಅಸತ್ತೇ ಆಗಿತ್ತು’⁴ (ಛಾಂ. ಉ. ೩. ೧೯. ೧), ‘ಇದು ಮೊದಲು ಅಸತ್ತೇ

¹ ಅತ್ಯಾ ವಾ ಇದಮೇಕ ಏವಾಗ್ನಿ ಅಸೀತ್ |

² ಯಚ್ಚ ಯದಾತ್ಮನಾ ಯತ್ರ ನ ವರ್ತತೇ ನ ತತ್ ತತ ಉತ್ಪದ್ಯತೇ, ಯಥಾ ಸಿಕತಾಭ್ಯಸ್ತೈಲಮ್ (ಸೂ. ಭಾ.).

³ ಅವರಸ್ಯ ತದಧೀನಸ್ಯ ಸಾಧನಸ್ಯ ಸತ್ತ್ವಾತ್ (ಮ. ಭಾ.).

⁴ ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಸೂತ್ರ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ಸೂತ್ರ ಎರಡೂ ಸೇರಿ ಒಂದಾಗಿವೆ.

⁵ ಅಸದೇವೇದಮಗ್ನಿ ಅಸೀತ್ |

ಆಗತ್ತು^೧ (ತೈ. ಉ. ೨. ೭)^೨; ಈ ಶ್ರುತಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಉತ್ಪತ್ತಿಗೆ ಮೊದಲು ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಹೀಗಿದೆ; ಉತ್ಪತ್ತಿಗೆ ಮೊದಲು ಕಾರ್ಯವು ಅಸತ್ತಾಗಿತ್ತು ಎಂದರೆ ಅತ್ಯಂತವಾಗಿ ಅಸತ್ ಆಗಿತ್ತು ಎಂಬುದು ಅರ್ಥವಲ್ಲ; ವ್ಯಕ್ತವಾದ ನಾನು-ರೂಪತ್ವವೆಂಬ ಧರ್ಮಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆಯಾದ ಅನ್ಯಕ್ಷ-ನಾನು-ರೂಪತ್ವವೆಂಬ ಬೇರೆ ಧರ್ಮವನ್ನು ಪಡೆದಿತ್ತು ಎಂದಭಿಪ್ರಾಯ. ಈ ಧರ್ಮದ ಅಧನಾ ಅನಸ್ಥೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿಗೆ ಮೊದಲು ಕಾರಣದೊಂದಿಗೆ ಅನನ್ಯವಾಗಿದ್ದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಅಸತ್ ಎಂದು ಕರೆದಿದೆ.^೩ ಇದು ಮುಂದೆ ಬರುವ ವಾಕ್ಯಭಾಗದಿಂದ^೪ ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ.

ವಿ.—(ಉತ್ಪತ್ತಿಗೆ ಮೊದಲು ಏನೂ ಇರಲಿಲ್ಲವೆಂದು ಶ್ರುತಿಗಳು) ಅಸತ್ ಶಬ್ದದ ಮೂಲಕ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿರುವುದರಿಂದ (ಕಾರ್ಯವು ಕಾರಣದಲ್ಲ) ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಸರಿಯಲ್ಲ; ಏಕೆಂದರೆ (ಇಂಥ ನಿರ್ದೇಶಕ್ಕೆ) ಬೇರೊಂದು ಧರ್ಮವು (ಕಾರಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ). ಇದು ವಾಕ್ಯಶೇಷದಿಂದಲೂ ಯುಕ್ತಿಯಿಂದಲೂ ಬೇರೆ ಶ್ರುತಿಯಿಂದಲೂ ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ^೫ ಎಂಬುದು ಸೂತ್ರಾರ್ಥ.

ಕಾರ್ಯದ್ರವ್ಯವನ್ನು ಅಸತ್ ಎಂದು ನಿರ್ದೇಶಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾರಣವಿದೆ : ಅದು ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಧರ್ಮದಿಂದ, ಎಂದರೆ ಸಂಸ್ಥಾನದಿಂದ ಕೂಡಿತ್ತು ; ಕೇವಲ ಶೂನ್ಯವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಸತ್ತ್ವ (ಇರುವಿಕೆ) ಎಂಬ ಧರ್ಮದಿಂದ ಭಿನ್ನವಾಗಿರುವ ಧರ್ಮವು ಅಸತ್ತ್ವವು (ಇಲ್ಲದಿರುವಿಕೆ) 'ಇದು' ಎಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಜಗತ್ತಿನ ಸತ್ತ್ವ ಧರ್ಮವು ನಾನುರೂಪಗಳುಳ್ಳದ್ದಾಗಿದೆ, ಅಸತ್ತ್ವಧರ್ಮವು ನಾನು-ರೂಪಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಸ್ಥೆ^೬ ಇದು ವಾಕ್ಯಶೇಷದಿಂದಲೂ ಯುಕ್ತಿಯಿಂದಲೂ ಮತ್ತೊಂದು ಶ್ರುತಿಯಿಂದಲೂ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.

(೧) 'ಮೊದಲು ಇದೇನೂ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ'^೭ ಎಂಬ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ 'ಅಸತ್ತು "ನಾನು ಆಗುವೆನು" ಎಂದು ಸಂಕಲ್ಪಿಸಿತು'^೮ ಎಂಬುದು ವಾಕ್ಯಶೇಷ 'ಅಸತ್' ಎಂದು ನಿರ್ದೇ

^೧ ಅಸದ್ವಾ ಇದಮಗ್ರ ಅಸೀತ್ |

^೨ ವ್ಯಾಕೃತನಾಮರೂಪತ್ವಾದ್ ಧರ್ಮಾದವ್ಯಾಕೃತನಾಮರೂಪತ್ವಂ ಧರ್ಮಾಂತರಂ ತೇನ ಧರ್ಮಾಂತರೇಣಾಯಮಸದ್ವ್ಯಪದೇಶಃ ಪ್ರಾಗುತ್ಪತ್ತೇಃ ಸತ ಏವ ಕಾರ್ಯಸ್ಯ ಕಾರಣರೂಪೇಣಾನನ್ಯಸ್ಯ (ಸೂ ಭಾ.).

^೩ 'ಅದು ಸತ್ ಆಯಿತು' ತತ್ ಸದಾಸೀತ್ (ಛಾಂ. ಉ. ೩. ೧೯. ೧); 'ಅದು ತನ್ನನ್ನು ತಾನೇ ಉತ್ಪತ್ತಿಮಾಡಿಕೊಂಡಿತು' ತದಾತ್ಮಾನಂ ಸ್ವಯಮಕುರುತ (ತೈ. ಉ. ೨. ೭.).

^೪ ಇದಂಶಬ್ದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟಸ್ಯ ಜಗತಃ ಸತ್ತ್ವಧರ್ಮೋ ನಾಮರೂಪೇ, ಅಸತ್ತ್ವಧರ್ಮಸ್ತು ತದ್ವಿರೋಧಿನೇ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಸ್ಥಾ (ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯ).

^೫ ಇದಂ ವಾ ಅಗ್ರೇ ನೈವ ಕಿಂಚನಾಸೀತ್ |

^೬ ತದಸದೇವ ಸನ್ಮನೋಽಕುರುತ ಸ್ಯಾಮಿತಿ |

ಶಿಸ್ತುಬೈದ್ವೇ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಶೂನ್ಯವಾಗಿದ್ದರೆ ಇಂಥ ಮನನ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಲು ಶಕ್ತವಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಅದುದರಿಂದ ಅಸತ್-ಶಬ್ದವು ಹಿಂದೆ ಇದ್ದ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

(೨) ಸತ್, ಅಸತ್ ಎಂಬಿವು ವಸ್ತುಗಳ ಧರ್ಮಗಳೆಂದು ಯುಕ್ತಿಯೂ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ಮಣ್ಣು ಒಂದು: ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಆಕಾರವನ್ನು ಪಡೆದಿರುವಾಗ 'ಗಡಿಗೆ ಇದೆ' ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತೇವೆ; ಇದಕ್ಕಿಂತ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಅವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪಡೆದಿರುವಾಗ 'ಗಡಿಗೆ ಇಲ್ಲ' ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. 'ಗಡಿಗೆ ಇಲ್ಲ' ಎಂದು ಹೇಳಿದಾಗ ಗಡಿಗೆಯೇ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಅರ್ಥವಲ್ಲ, ಅದು ಚೂರುಚೂರಾಗಿ ಬೇರೆ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿದೆ ಎಂದರ್ಥ. ಅತ್ಯಂತಾ ಭಾವವು ನಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಗೋಚರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

(೩) ಸದೇವ ಸೋಮೈದಮಗ್ರ ಆಸೀತ್ (ಛಾಂ. ಉ. ೬. ೨. ೧) ಎಂಬ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಕ್ಯವೇ ಇನ್ನೊಂದು ಶ್ರುತಿ. ಇದು ಪ್ರಳಯಕಾಲದಲ್ಲಿರುವ ವಸ್ತುವನ್ನು ಸತ್-ಶಬ್ದದಿಂದ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಶ್ರುತಿಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸತ್ ಅಸತ್ ಶಬ್ದಗಳು ಒಂದೇ ಕಾಲದಲ್ಲಿರುವ ಒಂದೇ ವಸ್ತುವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ.

ದ್ವೈ.—'ಅಸತ್-ನಿರ್ದೇಶನದ ಪ್ರಕಾರ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಮೊದಲು (ಪರಬ್ರಹ್ಮವನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ) ಯಾವ ಸಾಧನವೂ ಇರಲಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಸರಿಯಲ್ಲ; ಏಕೆಂದರೆ ಧರ್ಮಾಂತರದಿಂದ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದೆ; ಇದು ನಾಕೃತೇಷದಿಂದ ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತದೆ' ಎಂಬುದು ಸೂತ್ರಾರ್ಥ.

'ಅಸತ್ತೂ ಇರಲಿಲ್ಲ'¹ (ಋ. ವೇ. ೧೦. ೧೨೯ ೧) ಎಂಬಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಯಕೂಡದು; ಏಕೆಂದರೆ ಅವ್ಯಕ್ತವು ಪಾರತಂತ್ರ್ಯ ಮೊದಲಾದ ಧರ್ಮಾಂತರದಿಂದ ಅಸತ್ತ್ವವನ್ನು ಹೇಳಿದೆ,² ಸ್ವರೂಪತಃ ಅಲ್ಲ. 'ತಮಸ್ಸಿತ್ತು'³ (ಋ. ವೇ. ೧೦. ೧೨೯. ೩) ಎಂಬುದು ನಾಕೃತೇಷವು. ಇದರ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕೃತ್ಯಾದಿಗಳು ಇದ್ದವು ಎಂದು ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ.

ಯುಕ್ತೇಃ ಶಬ್ದಾಂತರಾಚ್ಚ || ೧೮ ||

೧೮. ಯುಕ್ತಿಯಿಂದ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಶ್ರುತಿಯಿಂದ (ಉತ್ಪತ್ತಿಗೆ ಮೊದಲು ಕಾರ್ಯವು ಇರುವುದೆಂದೂ ಅದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅನನ್ಯವಾಗಿರುವುದೆಂದೂ ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ).

¹ ನಾಸದಾಸೀತ್ (ಮ. ಭಾ.).

² ಅವ್ಯಕ್ತವು ಪಾರತಂತ್ರ್ಯದಿಧರ್ಮಾಂತರೇಣ ಹಿ ತದುಚ್ಯತೇ (ಮ. ಭಾ.).

³ ತಮ ಆಸೀತ್ (ಮ. ಭಾ.).

ಮೊಸರು, ಗಡಿಗೆ, ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣ—ಇವೇ ಮೊದಲಾದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಬೇಕಾಗಿರುವವರು ಹಾಲು, ಮಣ್ಣು, ಚಿನ್ನ ಮೊದಲಾದ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಮೊಸರನ್ನು ತಯಾರಿಸುವವರು ಮಣ್ಣನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಗಡಿಗೆಯನ್ನು ತಯಾರಿಸುವವರು ಹಾಲನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಕಾರ್ಯವು ಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಇವೆಲ್ಲಾ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಾರ್ಯವೂ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮೊಸರಿನ ಒಂದು ಅತಿಶಯವಿರುತ್ತದೆ,¹ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಗಡಿಗೆಯ ಒಂದು ಅತಿಶಯವಿರುತ್ತದೆ—ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ, ಹಿಂದಿನ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯದ ಅತಿಶಯವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಅಸತ್ತ್ವಾರ್ಥವಾದವು ಹೋಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸತ್ತ್ವಾರ್ಥವಾದವು ಸಿದ್ಧಿಸುತ್ತದೆ. ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಕಾರ್ಯವು ಕಾರಣದಿಂದ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಾಧಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಂಡರೂ ಅದು ಕಾರ್ಯ-ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಬೇರೆಯಾಗಿರಬೇಕು ಅಥವಾ ಅಸತ್ತ್ವಾಗಿರಬೇಕು ಎಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ; ಆ ಶಕ್ತಿಯು ಈ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದ್ದರೂ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾರದು ಅದುದರಿಂದ ಶಕ್ತಿಯು ಕಾರಣದ ಸ್ವರೂಪವು, ಕಾರ್ಯವು ಶಕ್ತಿಯ ಸ್ವರೂಪವು ಎಂದಾಯಿತು.

ಕಾರ್ಯ-ಕಾರಣಗಳು ಬೇರೆಬೇರೆಯಾಗಿದ್ದರೂ ಸಮವಾಯು-ಸಂಬಂಧದಿಂದ² ಅವು ಹಾಗೆ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ ಸಮವಾಯುಕ್ಕೂ ಸಮವಾಯಿಗಳಿಗೂ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ; ಹಾಗೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರೆ ಅದಕ್ಕದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕಾಗಿ ಅನವಸ್ಥಾ-ದೋಷವು ಬರುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ ಸಮವಾಯು-ಸಮವಾಯಿಗಳಿಗೆ ವಿಚ್ಛೇದವುಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ದ್ರವ್ಯ, ಗುಣ ಇವೇ ಮೊದಲಾದುವುಗಳ ತಾದಾತ್ಮ್ಯವು ಕಂಡುಬರುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಸಮವಾಯು-ಕಲ್ಪನೆಯು ವೃಥಾ. ಕಾರ್ಯ-ಕಾರಣ-ಸಂಬಂಧವು ಅವಯವಿ-ಅವಯವ-ಸಂಬಂಧದ ಹಾಗೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ, ಅದು ಎಲ್ಲ ಅವಯವಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾಗಿರುತ್ತದೆಯೋ ಅಥವಾ ಒಂದೊಂದು ಅವಯವದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆಯೋ ಎಂದು ಕೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿದ್ದರೆ ಅವಯವಿಯು ಕಂಡುಬರುವುದಿಲ್ಲ ; ಏಕೆಂದರೆ ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಎಲ್ಲ ಅವಯವಗಳೊಂದಿಗೆ ಇಂದ್ರಿಯದ ಸಂಕರ್ಷವು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಹೀಗಲ್ಲದೆ ಅವಯವಿಯು ತನ್ನ ಅವಯವಗಳಿಂದ ಎಲ್ಲ ಅವಯವಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವುದೆಂದರೆ ಅಗಲೂ ಕೂಡ ಅರಂಭಕವಾದ,

¹ ಅತಿಶಯ ಎಂದರೆ ಒಂದಾನೊಂದು ಶಕ್ತಿ.

² ಅವಯವಿ-ಅವಯವ, ದ್ರವ್ಯ-ಗುಣ, ಕಾರಣ-ಕಾರ್ಯ—ಇವೇ ಮೊದಲಾದುವುಗಳಲ್ಲಿರುವ ನಿತ್ಯಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಸಮವಾಯು ಎಂದು ಹೆಸರು.

³ ಸಮವಾಯುಸಂಬಂಧವಿರುವ ಎರಡು ವಸ್ತುಗಳು.

ಎಂದರೆ ಕಾರಣವಾಗಿರುವ, ಅವಯವಗಳಲ್ಲದೆ ಇತರ ಅವಯವಗಳನ್ನೂ ಅವಯವಿಗಳಿಗೆ ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕಾಗುವುದು ; ಅಂಥ ಬೇರೆ ಅವಯವಗಳಿಂದ ಅವಯವಿಯು ಅರಂಭಕವಾದ ಅವಯವಗಳಲ್ಲಿ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಬೇಕಾಗುವುದು. ಒರೆಯ ಅವಯವಿಗಳಿಗಿಂತ ಬೇರೆಯಾದ ಅವಯವಗಳಿಂದಲೇ ಕತ್ತಿಯು ಒರೆಯನ್ನು ವ್ಯಾಪಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಹಾಗಾದರೂ ಅನನಸ್ಥೆಯೇ ಬಂದೊದಗುವುದು ; ಏಕೆಂದರೆ ಅವಯವಿಯು ಆಯಾ ಅವಯವಗಳಲ್ಲಿರಲು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅವಯವಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕಾಗುವುದು. ಅವಯವಿಯು ಒಂದೊಂದು ಅವಯವದಲ್ಲಿಯೂ ಇದೆ ಎಂಬ ಎರಡನೆಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನೂ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ; ಏಕೆಂದರೆ ಒಂದು ಕಡೆ ವ್ಯಾಪಾರವಿದ್ದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರವಿರುವುದಿಲ್ಲ.¹ ಒಬ್ಬನೇ ಮನುಷ್ಯನು ಎರಡು ಊರುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇರಲಾರನು ; ಹಾಗಿರಲು ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ದನದ ಜಾತಿ ಅಥವಾ ಸಾಮಾನ್ಯ (ಎಂದರೆ ಗೋತ್ವ) ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದನದಲ್ಲಿಯೂ ಇರುವಂತೆ ಅವಯವಿಯು ಅವಯವದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣವಾಗಿರುವುದು ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೂ ಸರಿಯಲ್ಲ ; ಏಕೆಂದರೆ ಗೋತ್ವವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗೋವಿನಲ್ಲಿಯೂ ವ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಅವಯವಿಯು ಒಂದೊಂದು ಅವಯವದಲ್ಲಿಯೂ ವ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಅವಯವಿಯು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅವಯವದಲ್ಲಿಯೂ ಪೂರ್ಣವಾಗಿದ್ದರೆ ಗೋವಿನ ಕೊಂಬಿನಿಂದ ಅಥವಾ ಬಾಲದಿಂದ ಹಾಲು ಬರಬಹುದಾಗಿತ್ತು !

ಮತ್ತೆ ಉತ್ಪತ್ತಿಗೆ ಮೊದಲು ಕಾರ್ಯವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಉತ್ಪತ್ತಿಗೆ ಕರ್ತೃವಿಲ್ಲವೆಂದೂ ಅದು ನಿರಾತ್ಮಿಕವೆಂದೂ ಆಗುವುದು. ಉತ್ಪತ್ತಿಯೆಂಬುದು ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆ ; ಅದು ಕರ್ತೃವನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಅವೇಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಕರ್ತೃವಿಲ್ಲದೆ ಕ್ರಿಯೆಯು ವಿಪ್ರತಿಷಿದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಉತ್ಪತ್ತಿಗೆ ಮೊದಲು ಮಣ್ಣಿನ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಗಡಿಗೆಯ ಸತ್ತ್ವವನ್ನು (ಎಂದರೆ ಇರುವಿಕೆಯನ್ನು) ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ 'ಗಡಿಗೆಯು ಉತ್ಪನ್ನವಾಯಿತು' ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥವೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ತನ್ನ ಕಾರಣದ ಸತ್ತಾಸಂಬಂಧವೇ ಕಾರ್ಯದ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮತ್ತು ಸ್ವರೂಪವಿದ್ದಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ, ಇನ್ನೂ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗದೆ ಇದ್ದದ್ದು ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೇಗೆ ಪಡೆಯುತ್ತದೆ ?—ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಬೇಕಾಗುವುದು. ಇರುವ ಎರಡು ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧವಾಗುವುದೇ ಹೊರತು ಒಂದು ಇದ್ದು ಮತ್ತೊಂದು ಇಲ್ಲದಿರುವ ಅಥವಾ ಎರಡೂ ಇಲ್ಲದಿರುವ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧವಾಗಲಾರದು. ಇರುವ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಮಿತಿಯನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಎಂದಿಗೂ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವ ವಸ್ತುವಿಗೆ 'ಉತ್ಪತ್ತಿಗೆ ಮೊದಲು' ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಬಂಜೆಯ ಮಗನು ಪೂರ್ಣವರ್ಮನಿಗೆ ಮೊದಲು ರಾಜನಾಗಿದ್ದನು ಎಂಬುದು ಅಸಂಬಂಧವಾದ ಮಾತು ; ಏಕೆಂದರೆ ಎಂದಿಗೂ

¹ ಒಂದು ನೂಲಿನಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆಯಿರುವಾಗ ಬೇರೊಂದು ನೂಲಿನಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.

ಹುಟ್ಟಿದೆ ಇರುವ ಬಂಜೆಯ ಮಗನಿಗೆ ಕಾಲದ ಮಿತಿಯನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುವುದು ಅಸಂಗತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆಯೇ ಕಾರ್ಯವು ಕಾರಣದಲ್ಲಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಉತ್ಪತ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲ.

ಅಸತ್ಕಾರ್ಯವಾದಿಯು ಪುನಃ ಅಕ್ಷೇಪಿಸುತ್ತಾನೆ; ಅಸತ್ತು ಸದ್ವಸ್ತುವಾಗದಿದ್ದರೆ ಕಂಬಾರ ಮೊದಲಾದ ಕಾರಕಗಳ ವ್ಯಾಪಾರವು ವೃಥಾವಾಗುವುದಲ್ಲ? ಮೊದಲೇ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವ ಕಾರಣದ ಸ್ವರೂಪಸಿದ್ಧಿಗೆ ಯಾವನೂ ಪ್ರಯತ್ನಿಸದಂತೆ ಮೊದಲೇ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವ ಮತ್ತು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅನನ್ಯವಾದ ಕಾರ್ಯದ ಸ್ವರೂಪಸಿದ್ಧಿಗಾಗಿ ಯಾವನೂ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಜನರು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಆದುದರಿಂದ ಕಾರಕವ್ಯಾಪಾರವು ಸಾರ್ಥಕವಾಗಬೇಕಾದರೆ ಉತ್ಪತ್ತಿಗೆ ಮೊದಲು ಕಾರ್ಯವು ಇರಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಹೀಗಿದೆ : ಕಾರಣವನ್ನು ಕಾರ್ಯದ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಕಾರಕವ್ಯಾಪಾರವು ಸಾರ್ಥಕವಾಗುತ್ತದೆ; ಆಕಾರವೂ ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ಕಾರ್ಯದ ಆಕಾರವು ಕೂಡ ಕಾರಣದ ಸ್ವರೂಪವೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ; ಏಕೆಂದರೆ ಅನಾತ್ಮವಾದದ್ದು ಆರಂಭಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹಿಂದೆಯೇ ಹೇಳಿದೆ. ವಿಶೇಷವಿದ್ದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ವಸ್ತು ಬೇರೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಮನುಷ್ಯನು ಪ್ರತಿದಿನವೂ ತನ್ನ ಆಕಾರಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾಗುತ್ತಿದ್ದರೂ ಅವನು ಬೇರೆಯವನಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಮೃತ್ವಿಂಥವು ನಾಶವಾಗಿ ಮಡಕೆಯಾಗುವಂತೆ ಮನುಷ್ಯನ ಸ್ಥಿತಿಯು ಮೃತ್ಯುವಿನಿಂದ ನಾಶವಾಗುವುದರಿಂದ ಅವನು ಅವನೇ ಆಗಿರುತ್ತಾನೆ—ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ ಈ ಉಪಮೆಯು ಸರಿಯಲ್ಲ; ಏಕೆಂದರೆ 'ಹಾಲು ಮೊಸರಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದಾಗಲೂ ಹಾಲು ಬೇರೆ ಅನನ್ಯೆಯಲ್ಲಿರುವುದು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕಾರಣದ ಸತ್ತ್ವವು ನಮಗೆ ಕಾಣದೆ ಇರುವಾಗಲೂ, ಎಂದರೆ ಅಲದ ಬೀಜವು ಮರದಲ್ಲಿ ಕಾಣದೆ ಇರುವಾಗಲೂ ಮೊಳಕೆ ಮೊದಲಾದುವು ಬೀಜದ ಉತ್ತರಾ ವಸ್ಥೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ; ಸಮಾನಜಾತೀಯವಾದ ಅವಯವಗಳು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಬೀಜವೇ ಮರವಾಗಿರುವುದು ನಮಗೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ ಅವೇ ಅವಯವಗಳು ಕ್ಷೀಣವಾಗಿ ಕಾರಣವು ಕಾಣದೆಹೋದರೆ 'ನಾಶವಾಯಿತು' ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ಇದರಿಂದ ಬೌದ್ಧರ ಕ್ಷಣಭಂಗುರವಾದವನ್ನೂ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದಂತೆಯೇ ಆಯಿತು.

ಅಸತ್ಕಾರ್ಯವಾದಿಯ ಮತದಲ್ಲಿ ಕಾರಕವ್ಯಾಪಾರವು ವೃಥಾವಾಗುತ್ತದೆ. ಆಕಾಶವನ್ನು ಹೊಡೆಯಲು ಉಪಯೋಗಿಸಿದ ಕತ್ತಿಯ ಪ್ರಯೋಗವು ವೃಥಾವಾಗುವಂತೆ ಅಭಾವವು ಯಾವ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗೂ ವಿಷಯವಾಗಲಾರದು. ಆದುದರಿಂದ ಹಾಲು ಮೊದಲಾದ ದ್ರವ್ಯಗಳು ಮೊಸರು ಮೊದಲಾದುವುಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಿಂತಾಗ 'ಕಾರ್ಯ' ಎಂಬ ಹೆಸರನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತವೆ. ಈ ರೀತಿ ಮೂಲಕಾರಣವೇ¹ ಅಂತ್ಯಕಾರ್ಯದವರೆಗೂ ಆಯಾ

¹ ಮೂಲಕಾರಣಂ ಬ್ರಹ್ಮ (ಭಾಷುತೀ).

ಕಾರ್ಯಾಕಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿ ನಟನಂತೆ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಹಾರಗಳಿಗೂ ಅಸ್ಪದವಾಗಿರುತ್ತದೆ.¹

‘ಸೋಮ್ಯ, ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಮೊದಲು ಈ ಜಗತ್ತು ಏಕೆವೂ ಅದ್ವಿತೀಯವೂ ಆದ ಸತ್ ಸ್ವರೂಪವೇ ಆಗಿತ್ತು’ (ಭಾಂ. ಉ. ೬. ೨. ೧) ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯೇ ಶಬ್ದಾಂತರ. ಇದು ‘ಅಸತ್ತಿನಿಂದ ಸದ್ವಸ್ತುವು ಹೇಗೆ ಹುಟ್ಟಿತು?’² (ಭಾಂ. ಉ. ೬. ೨. ೨) ಎಂಬ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅಸತ್ಪ್ರಪ್ತವನ್ನು ಖಂಡಿಸುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಕಾರ್ಯವು ಉತ್ಪತ್ತಿಗೆ ಮೊದಲು ಇರುವುದೆಂದೂ ಅದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅನನ್ಯವಾಗಿರುವುದೆಂದೂ ನಿರ್ಧರಿಸಿರುವುದರಿಂದ ‘ಯಾವುದರಿಂದ ಅಶ್ರುತವು ಶ್ರುತವಾಗುವುದೋ’³ (ಭಾಂ. ಉ. ೬. ೧. ೩) ಎಂಬ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯನ್ನು ಸಮರ್ಥನೆಮಾಡಿದಂತೆ ಆಯಿತು.

ದ್ವೈತ್ಯ.— ಸಾಧನೆಗಳ ಸಾಧನತ್ವವು ವರಮಾತ್ಮನ ಅಧೀನದಲ್ಲಿಯೇ ಇದೆ ಎಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಮೇಲೆ ಸಾಧನೆಗಳ ಸಂಪತ್ತಿಯೂ ಕೂಡ ಪರಮಾತ್ಮನ ಐಶ್ವರ್ಯವನ್ನೇ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ; ಸಾಧನಾಂತರಗಳಿಂದ ಅವನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದೂ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ.⁴ ‘ನೀರಿನೊಂದಿಗೆ ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭನು ಹುಟ್ಟಿದನು. ಹೀಗೆಯೇ ಅಷ್ಟಲೋಕಪಾಲ ಕರೂ ಹುಟ್ಟಿದನು’⁵ (ಮ. ನಾ. ಉ.) ಎಂಬುದು ಶಬ್ದಾಂತರ.

ಪಟವಚ್ಛ ॥ ೧೯ ॥

೧೯. ಮತ್ತು ಬಟ್ಟೆಯ ಹಾಗೆ.

ಒಂದು ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಮಡಿಸಿದಾಗಲೂ ಬಿಚ್ಚಿದಾಗಲೂ ಒಂದೇ ಆಗಿರುವಂತೆ ಕಾರ್ಯವು ಕಾರಣಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆಯಲ್ಲ. ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಮಡಿಸಿದ್ದಾಗ ಅದರ ಉದ್ದ ಅಗಲ ಇವೇ ಮೊದಲಾದುವುತಿಳಿದುಬರುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿದಾಗ ಆ ವಿವರಗಳೆಲ್ಲ ತಿಳಿದುಬರುತ್ತವೆ. ಕಾರಣದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತವಾಗದೆ ಇರುವುದು ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ. ನೂಲೇ ಮೊದಲಾದ ಕಾರಣಾನಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತವಾಗದೆ ಬಟ್ಟೆಯು ಲಾಳಿ ಮಗ್ಗಿ ನೇಯ್ಗೆ ಕಾರ ಮೊದಲಾದ ಕಾರಕಗಳಿಂದ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ.

¹ ತಥಾ ಮೂಲಕಾರಣಮೇವಾಂತಾತ್ಪ್ರಾರ್ಯಾತ್ ತೇನ ತೇನ ಕಾರ್ಯಾಕಾರೇಣ ನಟಿ ವತ್ ಸರ್ವವ್ಯವಹಾರಾಸ್ತದತ್ತಂ ಪ್ರತಿಪದ್ಯತೇ (ಸೂ. ಭಾ.).

² ಕಥಮಸತಃ ಸಜ್ಜಾಯೇತ ?

³ ಯೇನಾಶ್ರುತಂ ಶ್ರುತಂ ಭವತಿ |

⁴ ಸಾಧನಾನಾಂ ಸಾಧನತ್ವಂ ಯದಾಽಽಂತಾದೀನಮಿಷ್ಟತೇ | ತದಾ ಸಾಧನಸಂಪತ್ತಿ. ರೈಶ್ವರ್ಯದ್ಯೋಕಾ ಭವೇದಿತ್ಯಾದೇಃ ಸಾಧನಾಂತರೇಣ ಹಿ ಸೃಷ್ಟಿಯುಕ್ತಾ (ಮ. ಭಾ.).

⁵ ಅದ್ಭುತಿಃ ಸಂಭೂತೋ ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭ ಇತ್ಯುಕ್ತಾ |

ವಿ.—ನೂಲುಗಳನ್ನು ವಿಶೇಷರೀತಿಯಿಂದ ಸಂಯೋಜಿಸಿದಾಗ ಅವು ಬಟ್ಟೆ ಎನಿಸಿ ಕೊಂಡು ಹೊಸದಾದ ನಾನು-ರೂಪ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತವೆ, ಹೀಗೆಯೇ ಸೃಷ್ಟಿ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪರಬ್ರಹ್ಮನೂ ಕೂಡ

ದ್ವೈ.—ಕರ್ತೃವಿಗಿಂತ ಬೇರೆಯಾದ ಸಾಧನಗಳಿಂದ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ತಯಾರಿಸುವಂತೆ ಕರ್ತೃಭಿನ್ನವಾದ ಸಾಧನದಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿಯು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ

ಯಥಾ ಚ ಪ್ರಾಣಾದಿ || ೨೦ ||

೨೦ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಾದಿಗಳ ಹಾಗೆ

ಪ್ರಾಣಾಯಾಮದಿಂದ ಪ್ರಾಣಾಪಾನಾದಿಗಳ ಗತಿಯನ್ನು ತಡೆಯಬಹುದು ಆಗ ಅವು ತಮ್ಮ ಕಾರಣರೂಪದಲ್ಲಿದ್ದು ಕೊಂಡು ಶರೀರವು ಬದುಕಿರುವಂತೆ ಮಾತ್ರ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಆದರೆ ಅವೇ ಪ್ರಾಣಗಳು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದರೆ—ಬದುಕಿರುವುದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಅಧಿಕವಾದ—ಕೈಕಾಲುಗಳನ್ನು ಮಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ನೀಡುವುದು ಇವೇ ಮೊದಲಾದ ಇತರ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ ಪ್ರಾಣದ ಕಾರಣವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತವಾಗದ ವ್ಯಾಪಾರವು ಕಾರ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ ಹೀಗೆಯೇ ಬ್ರಹ್ಮದ ಕಾರ್ಯವಾದ ಜಗತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆಯಲ್ಲ ಆದುದರಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮವನ್ನು ಅರಿತು ಕೊಂಡರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಅರಿತುಕೊಂಡಂತೆ ಆಗುತ್ತದೆ

ವಿ.—ಒಂದೇ ವಾಯುವು ಶರೀರದಲ್ಲಿ ವೈವಿಧ್ಯವಿಶೇಷಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿ ಪ್ರಾಣಾಪಾನಾದಿ-ನಾಮಗಳನ್ನೂ ರೂಪಗಳನ್ನೂ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನೂ ಹೊಂದುವಂತೆ ಒಬ್ಬನೇ ಆದ ಪರಬ್ರಹ್ಮನು ವಿಚಿತ್ರಚರಾಚರಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಜಗತ್ತಾಗುತ್ತಾನೆ ಪರಮಕಾರಣನಾದ ಪರಬ್ರಹ್ಮನಿಂದ ಜಗತ್ತು ಬೇರೆಯಲ್ಲವೆಂದು ಸಿದ್ಧವಾಯಿತು

ದ್ವೈ.—‘ಪ್ರಾಣಾದಿಗಳು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿರದಂತೆ ಸಾಧನಗಳೂ ಕೂಡ ಸ್ವತಂತ್ರವಲ್ಲ’ ಎಂಬುದು ಸೂತ್ರಾರ್ಥ

ಶರೀರೇಂದ್ರಿಯ-ಪ್ರಾಣಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಈಶ್ವರನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿರುವಂತೆ ಸಾಧನಾಂತರಗಳೂ ಕೂಡ ಅವನ, ಪ್ರವೇಶದಿಂದ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿಲ್ಲ. ‘ಭಗವಂತನಾದ ಪುರುಷೋತ್ತಮನು ಜಗತ್ತಿನ ಸೃಷ್ಟಿಗಾಗಿ ಪ್ರಕೃತಿಪುರುಷರನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಕ್ಷೋಭೆಗೊಳಿಸುವನು’¹ ಎಂದು ಕೂರ್ಮಪುರಾಣವು ಹೇಳುತ್ತದೆ

¹ ಪ್ರಕೃತಿಂ ಪುರುಷಂ ಜೈವ ಪ್ರವಿಶ್ಯ ಪುರುಷೋತ್ತಮಃ | ಕ್ಷೋಭಯಾಮಾಸ ಭಗವಾನ್ ಸೃಷ್ಟಾರ್ಥಂ ಜಗತೋ ವಿಭುರಿತಿ ಚ ಕಾರ್ಮಣೀ (ಮ ಭಾ)

೨. ಇತರವ್ಯಪದೇಶಾಧಿಕರಣ*

(ಸೂ. ೨೧-೨೩)

ಇತರವ್ಯಪದೇಶಾದ್ಧಿತಾಕರಣಾದಿರೋಷಪ್ರಸಕ್ತಿಃ || ೨೧ ||

೨೧. ಇನ್ನೊಬ್ಬನಾದ (ಜೀವನು ಬ್ರಹ್ಮಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆಯಲ್ಲವೆಂದು) ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ ಹಿತವನ್ನು ಮಾಡದಿರುವುದೇ ಮೊದಲಾದ ದೋಷಗಳು (ಬ್ರಹ್ಮಕ್ಕೆ) ಉಂಟಾಗುವುವು.

ಇದು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷದ ಸೂತ್ರ. ಜೀವನಿಗೂ ಬ್ರಹ್ಮಕ್ಕೂ ಭೇದವಿಲ್ಲವೆಂದು ಶ್ರುತಿಯು ಹೇಳುತ್ತದೆ: 'ಶ್ವೇತಕೇತು, ಅದು ನೀನಾಗಿರುವೆ'¹ (ಛಾಂ. ಉ. ೬. ೮. ೭). 'ಇನ್ನೊಂದಾದ ಬ್ರಹ್ಮವು ಜೀವನ ಆತ್ಮವಾಗಿದೆ—ಏಂದು ವ್ಯಪದೇಶವಿದೆ' ಎಂಬುದು ಸೂತ್ರದ ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಥ. 'ಅದನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಅದನ್ನೇ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದನು'² (ತೈ. ಉ. ೨. ೬) ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯು ಸೃಷ್ಟ್ಯವೂ ಅವಿಕಾರಿಯೂ ಆದ ಬ್ರಹ್ಮವೇ ತನ್ನ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಜೀವನ ಆತ್ಮವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ.³ ಆದುದರಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮದ ಸೃಷ್ಟ್ಯವು ಜೀವನಿಗೂ ಸೇರಿದೆ. ಹೀಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರನಾದ ಜೀವನು ತನಗೆ ಹಿತವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆಯೇ ಹೊರತು ಅಹಿತವಾದ ಜನ್ಮಮರಣಜರಾರೋಗಾದಿಗಳೆಂಬ ಅನರ್ಥಗಳ ಬಲಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಲಾರನು; ಯಾವ ಸ್ವತಂತ್ರವ್ಯಕ್ತಿಯೂ ತನಗಾಗಿ ಒಂದು ಬಂಧನಾಗಾರವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಸ್ವಯಂ ಅತ್ಯಂತ ನಿರ್ಮಲನಾದವನು ಅತ್ಯಂತ ಮಲಿನವಾದ ದೇಹವನ್ನು ಆತ್ಮನೆಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲಾರನು. ಅವನು ದುಃಖಕರವಾದುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಸುಖಕರವಾದುದನ್ನೇ ಸ್ವೀಕರಿಸುವನು. ತಾನೇ ಈ ಜಗತ್ತಿನ ಸೃಷ್ಟ್ಯ ಎಂಬುದು ನೆನಪಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಈ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಉಪಸಂಹರಿಸಲು ಬಯಸುವನು. ಆದರೆ ಜೀವನು ತನ್ನ ಶರೀರವನ್ನೇ ಅನಾಯಾಸವಾಗಿ ಉಪಸಂಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಶಕ್ತನಾಗಿರುವನು. ಹೀಗೆ ಹಿತಕ್ರಿಯೆಯು ಕಾಣದೆ ಇರುವ ಕಾರಣ ಚೇತನದಿಂದ ಜಗತ್ತು ಉತ್ಪನ್ನವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ.

ವಿ.—ಜೀವನು ಬ್ರಹ್ಮವಾದರೆ ಕೆಲವು ದೋಷಗಳು ಬ್ರಹ್ಮಕ್ಕೆ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ; ಎಂದರೆ ಸಾರ್ವಜ್ಞ-ಸತ್ಯಸಂಕಲ್ಪತ್ವಾದಿ-ಗುಣಗಳುಳ್ಳ ಬ್ರಹ್ಮವು ತನಗೆ ಹಿತವಾದ ಜಗತ್ತನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸದೆ ಅಹಿತವಾದ ಜಗತ್ತನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಸ್ವತಂತ್ರನಾದ ಯಾವ ಬುದ್ಧಿ

* ಮಧ್ವಭಾಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಅಧಿಕರಣವು ೨೬ನೆಯ ಸೂತ್ರದವರೆಗೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ.

¹ ತತ್ತ್ವಮಸಿ ಶ್ವೇತಕೇತೋ |

² ತತ್ಸೃಷ್ಟ್ವಾ ತದೇವಾನುಪ್ರಾಪಿಶತ್ |

³ ಛಾಂ. ಉ. ೬. ೩. ೨ ನೋಡಿ.

ವಂತನೂ ತನಗೆ ಅನರ್ಥವಾದುದನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಭೇದಶ್ರುತಿಗಳು ಔಪಾಧಿಕ ಭೇದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತವೆ, ಅಭೇದಶ್ರುತಿಗಳು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾದ ಅಭೇದವನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತವೆ—ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ ಅನುಪಹಿತವಾದ ಬ್ರಹ್ಮವು ತನಗಿಂತ ಅಭಿನ್ನವಾದ ಜೀವನನ್ನು ಅರಿತಿದೆಯೆ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೆ?—ಎಂದು ಕೇಳಬೇಕಾಗುವುದು. ಅರಿಯದಿದ್ದರೆ ಸರ್ವಜ್ಞತ್ವಕ್ಕೆ ಹಾನಿಯುಂಟಾಗುತ್ತದೆ, ಅರಿತಿದ್ದರೆ ತನಗಿಂತ ಅಭಿನ್ನವಾದ ಜೀವನ ದುಃಖವು ತನ್ನ ದುಃಖವೇ ಎಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಸ್ವಹಿತದ ಅಕರಣ, ಅಹಿತದ ಕರಣ ಎಂಬ ದೋಷಪ್ರಸಕ್ತಿಯು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಜೀವಬ್ರಹ್ಮದ ಭೇದಕ್ಕೆ ಅವರ ಅಜ್ಞಾನವೇ ಕಾರಣವೆಂದು ಹೇಳಿದರೆ ಆಗಲೂ ಜೀವನಲ್ಲಿ ಅಜ್ಞಾನವನ್ನು ಆರೋಪಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ ವಿಕಲ್ಪಗಳಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅಜ್ಞಾನವು ಬ್ರಹ್ಮಕ್ಕೆ ಸೇರಿದೆಯೆಂದು ಹೇಳಿದರೆ ಸ್ವಪ್ರಕಾಶಸ್ವರೂಪವಾದ ಬ್ರಹ್ಮಕ್ಕೆ ಅಜ್ಞಾನದ ಸಾಕ್ಷಿತ್ವವು ತತ್ಪ್ರತಿಜಗತ್ಪ್ರಸ್ಥಿಯೂ ಸಂಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ¹ ಆದುದರಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮಕ್ಕೆ ಜಗತ್-ಕಾರಣತ್ವವು ಅಸಂಗತವಾಗಿದೆ.

ದ್ವೈತ್ಯ.—ಇತರನಾದ ಜೀವನು ಸ್ವಯಂಕರ್ತೃವು ಎಂದಾದರೆ ಹಿತಾಕರಣ ಅಹಿತ ಕರಣ ಎಂಬ ದೋಷಗಳು ಅವನಿಗೆ ಉಂಟಾಗುವುವು.²

ಅಧಿಕಂ ತು ಭೇದನಿದೇಶಾತ್ || ೨೨ ||

೨೨. ಆದರೆ ಬೇರೆಯಾದ (ಬ್ರಹ್ಮವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿರುತ್ತದೆ), ಏಕೆಂದರೆ ಭೇದದ ನಿದೇಶವಿರುತ್ತದೆ

ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿರುವ 'ಆದರೆ' ಎಂಬ ಪದವು ಹಿಂದಿನ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷದ ನಿರಾಕರಣೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಸರ್ವಜ್ಞವೂ ಸರ್ವಶಕ್ತಿಯೂ ನಿತ್ಯ-ಶುದ್ಧ-ಬುದ್ಧ-ಮುಕ್ತ-ಸ್ವಭಾವವುಳ್ಳದ್ದೂ ಆದ ಬ್ರಹ್ಮವು ಜೀವನಿಗಿಂತ ಅಧಿಕವಾಗಿದೆ, ಎಂದರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿದೆ. ಬ್ರಹ್ಮಕ್ಕೆ ಹಿತಾಕರಣಾದಿದೋಷಗಳು ಸೋಂಕುವುದಿಲ್ಲ; ಆದು ನಿತ್ಯ ಮುಕ್ತಸ್ವಭಾವವುಳ್ಳದ್ದಾದುದರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಹಿತವಿಲ್ಲ, ಬಿಡಬೇಕಾದ ಅಹಿತವಿಲ್ಲ. ಆಗರೆ ಜೀವನು ಇಂಥವನಲ್ಲ; ಅವನಿಗೆ ಹಿತಾಕರಣಾದಿ ದೋಷಗಳು ಸೋಂಕಬಹುದು. ಜೀವನು ಜಗತ್ತಿನ ಸೃಷ್ಟ್ಯವೆಂದು ನಾವು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ.³ ಏಕೆಂದರೆ ಶ್ರುತಿಯು ಇವರಿಬ್ಬರಿಗೂ ಇರುವ ಭೇದವನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ: 'ಆತ್ಮನನ್ನು

¹ ನ ಜಾನಾತಿ ಚೇತ್, ಸರ್ವಜ್ಞತ್ವಹಾನಿ; ಜಾನಾತಿ ಚೇತ್, ಸ್ವಸಾದಭಿನ್ನಸ್ಯ ಜೀವಸ್ಯ ದುಃಖಂ ಸ್ವದುಃಖಮಿತಿ ಜಾನತೋ ಬ್ರಹ್ಮಣೋ ಹಿತಾಕರಣಾಹಿತಕರಣಾದಿದೋಷ ಪ್ರಸಕ್ತಿರನಿವಾರ್ಯಾ (ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯ).

² ಜೀವಕರ್ತೃತ್ವೇ ಹಿತಾಕರಣಮಹಿತಕರಣಂ ಚ ನ ಸ್ಯಾತ್ (ಮ. ಭಾ.).

³ ನ ತು ತಂ ವಯಂ ಜಗತಃ ಸೃಷ್ಟಾರಂ ಬ್ರೂಮಃ (ಸೂ. ಭಾ.).

ನೋಡಬೇಕು, ಶ್ರವಣಮಾಡಬೇಕು, ಮನನಮಾಡಬೇಕು, ನಿರಿದ್ಧಾಸನಮಾಡಬೇಕು¹ (ಬೃ. ಉ. ೨. ೪. ೫); 'ಅವನನ್ನೇ ಅನ್ವೇಷಿಸಬೇಕು, ಅವನನ್ನೇ ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸಬೇಕು'² (ಛಾಂ. ಉ. ೮. ೭. ೧); 'ಆಗ ಸದ್ವಸ್ತುವಿನೊಂದಿಗೆ ಏಕೀಭೂತ ನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ'³ (ಛಾಂ. ಉ. ೬. ೮. ೧); 'ಈ ಆತ್ಮನು ಪರಮಾತ್ಮನಿಂದ ಅಧಿಸ್ಥಿತ ನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ'⁴ (ಬೃ. ಉ. ೪. ೩. ೩೫) ಇತ್ಯಾದಿ. ಈ ಶ್ರುತಿಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರವಣಾದಿಗಳ ಕರ್ತೃವು ಜೀವನೆಂದೂ ಕರ್ಮವು ಬ್ರಹ್ಮವೆಂದೂ ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ. ತತ್ತ್ವವು ಸ್ವಾಧಿ ವಾಕ್ಯಗಳು ಜೀವಪರಮಾತ್ಮರ ಅಭೇದವನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸುತ್ತವೆಯೆಂದು ಹೇಳಿದರೆ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ದೋಷವಿಲ್ಲ; ಏಕೆಂದರೆ ಸಮ್ಯಗ್‌ಜ್ಞಾನವು ಉದಯಿಸುವವರೆಗೆ ಭೇದವು ನಿಜ ನಾಗಿರುತ್ತದೆ ಆ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಬ್ರಹ್ಮವು ಸಂಸಾರಜೀವಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅದುದರಿಂದ ಹಿತಾಕರಣಾದಿದೋಷಗಳು ಬ್ರಹ್ಮಕ್ಕೆ ನೋೀಕುವುದಿಲ್ಲ.

ವಿ.—ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕಾದಿದುಃಖಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವ ಜೀವನಿಗಿಂತ ಪರಬ್ರಹ್ಮನು ಅಧಿಕನಾಗಿರುವನು ಎಂಬುದು ಭೇದನಿರ್ದೇಶದಿಂದ ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ: 'ಯಾವನು ಆತ್ಮ ನಲ್ಲಿರುವನಾಗಿ ಆತ್ಮನಲ್ಲಿರುವನೋ, ಯಾವನನ್ನು ಆತ್ಮನು ತಿಳಿಯುವುದಿಲ್ಲವೋ, ಯಾವ ನಿಗೆ ಆತ್ಮನು ಶರೀರವೋ, ಯಾವನು ಒಳಗಿದ್ದು ಕೊಂಡು ಆತ್ಮನನ್ನು ನಿಯಮಿಸುವನೋ ಅವನೇ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯು, ನಿನ್ನ ಅಮೃತನಾದ ಆತ್ಮನು'⁵ (ಬೃ. ಉ. ಮಾಧ್ಯಂದಿನ ಪಾಠ ೩. ೭. ೨೨); 'ಆತ್ಮನನ್ನೂ ಪ್ರೇರಕನನ್ನೂ ಬೇರೆಬೇರೆಯೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಅವನಿಂದ ಅನುಗ್ರಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ಅಮೃತತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ'⁶ (ಶ್ವೇ. ಉ. ೧. ೬); 'ಅವನು ಕಾರಣನು, ಇಂದ್ರಿಯಾಧೀಶರಿಗೆ ಒಡೆಯನು'⁷ (ಶ್ವೇ. ಉ. ೬. ೯); 'ಅವೆರಡರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸವಿಯಾದ ಹಣ್ಣನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತಿದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ತಿನ್ನದೆ ನೋಡುತ್ತಿದೆ'⁸ (ಶ್ವೇ. ಉ. ೪. ೬); 'ಇಬ್ಬರಿದ್ದಾರೆ—ಒಬ್ಬನು ಸರ್ವಜ್ಞನು, ಇನ್ನೊಬ್ಬನು ಅಜ್ಞನು; ಇಬ್ಬರೂ ಜನ್ಮ ರಹಿತರು, ಒಬ್ಬನು ಈಶ್ವರನು, ಇನ್ನೊಬ್ಬನು ಈಶ್ವರನಲ್ಲ'⁹ (ಶ್ವೇ. ಉ. ೧. ೯) ಇತ್ಯಾದಿ.¹⁰

1 ಆತ್ಮಾ ವಾ ಆರೇ ದ್ರಷ್ಟವ್ಯಃ ಶ್ರೋತವ್ಯೋ ಮಂತವ್ಯೋ, ನಿರಿದ್ಧಾಸಿತವ್ಯಃ |

2 ಸೋಽನ್ವೇಷ್ಯವ್ಯಃ ಸ ವಿಜಿಜ್ಞಾಸಿತವ್ಯಃ |

3 ಸತಾ ಸೋಮ್ಯ ತದಾ ಸಂಪನ್ನೋ ಭವತಿ |

4 ಶಾರೀರ ಆತ್ಮಾ ಪ್ರಾಜ್ಞೇನಾತ್ಮನಾಽನ್ವಾರೂಢಃ |

5 ಯ ಆತ್ಮನಿ ತಿಷ್ಠನ್ನಾತ್ಮನೋಽಂತರೋ ಯಮಾತ್ಮಾನ ವೇದ ಯಸ್ಯಾತ್ಮಾ ಶರೀರಂ ಯ ಆತ್ಮಾನಮಂತರೋ ಯಮಯತಿ ಸ ತ ಆತ್ಮಾಂತರ್ಯಾಮ್ಯಮೃತಃ |

6 ಸೃಘಗಾತ್ಮಾನಂ ಪ್ರೇರಿತಾರಂ ಚ ಮತ್ವಾ ಜುಷ್ವಸ್ತತಸ್ತೇನಾಮೃತತ್ವಮೇತಿ |

7 ಸ ಕಾರಣಂ ಕರಣಾಧಿಪಾಧಿಪಃ |

8 ತಯೋರನ್ಯಃ ಸಿಪ್ಸಲಂ ಸ್ವಾದೃಶ್ಯತತ್ತ್ವನಶ್ಚನ್ನನ್ಯೋ ಅಭಿಜಾಕಶೀತಿ |

9 ಜ್ಞಾ ಜ್ಞಾ ದ್ವಾವಜಾವೀಶಾನೀಶಾ |

10 ಬೃ. ಉ. ೪. ೩. ೩೫, ಶ್ವೇ. ಉ. ೪. ೯, ಶ್ವೇ. ಉ. ೬. ೧೬ ಮತ್ತು ೧೭ ನೋಡಿ.

ದ್ವೈ.—‘ಅದರೆ ಬ್ರಹ್ಮನು ಅಧಿಕಶಕ್ತಿಯುಳ್ಳವನು; ಏಕೆಂದರೆ ವಿಶೇಷಗಳ ನಿರ್ದೇಶವಿದೆ’ ಎಂಬುದು ಸೂತ್ರಾರ್ಥ. ಪರಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಶ್ರಮ ಚಿಂತೆ ಮೊದಲಾದುವಿಲ್ಲ; ಏಕೆಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ಅಧಿಕಶಕ್ತಿಯಿದೆ.¹ ಅವನ ಅಖಿಲಶ್ರೋತೃತ್ವ-ಅಂತರ್ಯಾಮಿತ್ವಾದಿ ವಿಶೇಷಗಳ ನಿರ್ದೇಶವನ್ನು ಶ್ರುತಿಗಳು ತಿಳಿಸುತ್ತವೆ. ‘ಅವನು ಕೇಳುವವನು, ಚಿಂತಿಸುವವನು, ನೋಡುವವನು, ಆದೇಶಿಸುವವನು, ಘೋಷಿಸುವವನು, ಅರಿಯುವವನು, ಪ್ರಜ್ಞಾತ್ಮನು, ಸರ್ವಪ್ರಾಣಿಗಳ ಅಂತರ್ಯಾಮಿ’² (ಐ. ಅ. ೩. ೨ ೪) ಇತ್ಯಾದಿ.

ಅಶ್ವಾದಿವಚ್ಚ ತದನುಪಪತ್ತಿಃ || ೨೩ ||

೨೩. ಮತ್ತು (ಇದು) ಕಲ್ಲು ಮೊದಲಾದುವುಗಳ ಹಾಗೆ; (ಅದುದರಿಂದ ದೋಷವು) ಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲ.

ಖನಿಜಗಳು ಭೂಮಿಯ ವಿಕಾರಗಳಾಗಿದ್ದರೂ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ವೈವಿಧ್ಯವು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ: ಕೆಲವು ವಜ್ರವೈಧೂರ್ಯಾದಿಗಳಂತೆ ಅಮೂಲ್ಯವಾದುವು, ಕೆಲವು ಅಗ್ನಿವಾದುವು. ಒಂದೇ ಭೂಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಚಂದನ ಕಿಂಪಾಕ ಮೊದಲಾದ ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬಗೆಬಗೆಯಾದ ಎಲೆ-ಹೂ ಹಣ್ಣುಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಒಂದೇ ಅನ್ನರಸವು ರಕ್ತ ಕೂದಲು ಮೊದಲಾದವನ್ನು ಉತ್ಪನ್ನಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಒಂದೇ ಬ್ರಹ್ಮದಲ್ಲಿ ಜೀವ-ಪ್ರಾಜ್ಞ ಎಂಬ ವಿಂಗಡವೂ ಕಾರ್ಯಗಳ ವೈಚಿತ್ರ್ಯವೂ ಆಗಬಹುದು.³ ಅದುದರಿಂದ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷವು ಕಲ್ಪಿಸಿದ ದೋಷವು ಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲ. ಇದಲ್ಲದೆ (೧) ಶ್ರುತಿಯು ಪ್ರಮಾಣವಾಗಿದೆ, (೨) ವಿಕಾರವು ವಾಕ್ಯನ್ನೇ ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ ಮತ್ತು (೩) ಕನಸುಕಾಣುವವನು ಒಬ್ಬನೇ ಆಗಿದ್ದರೂ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನುಭವಗಳು ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಎಂಬ ಯುಕ್ತಿಗಳನ್ನೂ ನೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.⁴

ವಿ.—ಕಲ್ಲು, ಕಟ್ಟಿಗೆ, ಮಣ್ಣಿನ ಹೆಂಟೆ, ಹುಲ್ಲು ಮೊದಲಾದುವುಗಳಿಗೂ ಪರ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೂ ಹೇಗೆ ಸ್ವರೂಪೈಕ್ಯವು ಕೂಡುವುದಿಲ್ಲವೋ ಹಾಗೆಯೇ ಅನಂತ ದುಃಖಕ್ಕೆ ಈಡಾಗಬಹುದಾದ ಜೀವನಿಗೂ ನಿರತಿಶಯಾನಂದಸ್ವರೂಪನೂ ಸತ್ಯಸಂಕಲ್ಪನೂ ಆದ ಪರಬ್ರಹ್ಮನಿಗೂ ಏಕೈಕವು ಕೂಡುವುದಿಲ್ಲ.⁵ ಅಭೇದಶ್ರುತಿಗಳನ್ನು ಶರೀರ-ಶರೀರ-ಭಾವದಿಂದ

¹ ನ ಚ ಬ್ರಹ್ಮಣಃ ಶ್ರಮಚಿಂತಾದಿದೋಷಪ್ರಸಕ್ತಿಃ | ಅಧಿಕಶಕ್ತಿತ್ವಾತ್ (ಮ. ಭಾ.).

² ಶ್ರೋತಾ ಮಂತಾ ಪ್ರಸ್ಥಾಃ ಸರ್ವೇಷ್ವಾಃ ಪ್ರಜ್ಞಾತಾ ಸರ್ವೇಷಾಂ ಭೂತಾನಾಮಾಂತರಪುರುಷಃ (ಮ. ಭಾ.).

³ ಏವಮೇಕಸ್ಯಾಪಿ ಬ್ರಹ್ಮಣೋ ಜೀವಪ್ರಾಜ್ಞ ಸ್ವಭಕ್ತ್ಯಂ ಕಾರ್ಯವೈಚಿತ್ರ್ಯಂ ಚೋಪಪದ್ಯತ ಇತ್ಯತಸ್ತನುಪಪತ್ತಿಃ (ಸೂ. ಭಾ.).

⁴ ಇದು ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಚಕಾರದ ಅರ್ಥ.

⁵ ಅಶ್ವಕಾಷ್ಠರೋಷ್ಣತತ್ವಾದೇರಚೇತನಸ್ಯೇವಾನಂತದುಃಖಾಕರಜೀವಸ್ಯ ನಿರತಿಶಯಾನಂದಸತ್ಯಸಂಕಲ್ಪಬ್ರಹ್ಮಭಾವಾನುಪಪತ್ತಿಶ್ಚ (ವೇ. ದೀ.).

ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಹಿಂದೆಯೇ ಹೇಳಿದೆ. ಜೀವನು ಶರೀರವೂ ಪ್ರಕಾರವೂ ಆಗಿದ್ದಾನೆ, ಪರಬ್ರಹ್ಮನು ಜೀವನ ಆತ್ಮನಾಗಿದ್ದಾನೆ.

ದ್ವೈತ್ಯ.—ಜೀವನಿಗೆ ಜೀತನತ್ವವಿದ್ದರೂ ಕೆಲವು ನೊಂದಲಾದುವುಗಳಂತೆ ಅಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವಿರುವುದರಿಂದ ಕರ್ತೃತ್ವವು ಕೂಡುವುದಿಲ್ಲ ¹

¹. ಜೀತನತ್ವೇಽಪ್ಯತ್ಮಾದಿವದಸ್ವತಂತ್ರತ್ವಾತ್ ಸ್ವತಃ ಕರ್ತೃತ್ವಾನುಪಪತ್ತಿರ್ಜೀವಸ್ಯ (ನು. ಭಾ.).

೮. ಉಪಸಂಹಾರದರ್ಶನಾಧಿಕರಣ

(ಸೂ ೨೪-೨೫)

ಉಪಸಂಹಾರದರ್ಶನಾನ್ವೇಷಿ ಚೇನ್ನ ಜ್ಞೇರವದ್ಧಿ || ೨೪ ||

೨೪ (ಸಾಧನಗಳ) ಸಂಗ್ರಹವು ಕಂಡುಬರುವುದರಿಂದ (ಬ್ರಹ್ಮವು ಜಗತ್ಪಾರಣ) ವಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಿದರೆ, ಅದು ಸರಿಯಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ (ಬ್ರಹ್ಮವು ಹಾಲಿನಂತೆ (ಪರಿಣಮಿಸುವುದು)

ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಿ—ಆದ್ವಿತೀಯಬ್ರಹ್ಮವು ಜಗತ್ಪಾರಣವೆಂಬುದು ಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕೂಬಾರ ನೇಯ್ಗೆಕಾರ ಮೊದಲಾದವರು ಗಡಿಗೆ ಬಟ್ಟೆ ಮೊದಲಾದುವನ್ನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಮಣ್ಣು ಚಕ್ರ ನೂಲು ಮೊದಲಾದುವುಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ, ನಿನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯದ ಪ್ರಕಾರ ಬ್ರಹ್ಮಕ್ಕೆ ಯಾವ ಸಹಾಯವೂ ಇಲ್ಲ ಸಾಧನಗಳಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಬ್ರಹ್ಮವು ಹೇಗೆ ಜಗತ್ಪಾರಣವಾದೀತು ?

ಸಿದ್ಧಾಂತಿ—ದ್ರವ್ಯದ ಒಂದು ವಿಶೇಷಸ್ವಭಾವದಿಂದ ಕಾರಣತ್ವವು ಹೊಂದುತ್ತದೆ ಹಾಲು ಅಥವಾ ನೀರು ಬಾಹ್ಯಸಾಧನವನ್ನು ಅವೇಕ್ಷಿಸದೆ ಮೊಸರು ಅಥವಾ ಮಂಜುಗಡ್ಡೆ ಆಗುವಂತೆ ಬ್ರಹ್ಮವೂ ಪರಿಣಮಿಸುತ್ತದೆ ಹಾಲು ಮೊಸರಾಗಬೇಕಾದರೆ ಉಷ್ಣವೇ ಮೊದಲಾದ ಬಾಹ್ಯಸಾಧನಗಳನ್ನು ಅವೇಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆಯೆಂದು ಹೇಳಿದರೆ, ಹಾಲೇ ಸ್ವತಃ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ, ಉಷ್ಣಾದಿಗಳು ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ತ್ವರೆಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಶಕ್ತಿಯುಳ್ಳ ಬ್ರಹ್ಮಕ್ಕೆ ಬಾಹ್ಯಸಾಧನದ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿಲ್ಲ 'ಅವನಿಗೆ ಶರೀರವಾಗಲಿ ಇಂದ್ರಿಯವಾಗಲಿ ಇಲ್ಲ ಅವನಿಗಿಂತ ಅಧಿಕನಾಗಲಿ, ಅವನಿಗೆ ಸಮಾನವಾಗಲಿ ಕಂಡುಬರುವುದಿಲ್ಲ ಅವನ ಪರಾಶಕ್ತಿಯನ್ನು ವಿವಿಧಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ ಅದು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವೂ ಜ್ಞಾನಕ್ರಿಯೆಯೂ ಬಲಕ್ರಿಯೆಯೂ ಆಗಿದೆ¹ (ಶ್ಲೋ ೮ ೬ ೮) ಎಂದು ಶ್ರುತಿಯು ಹೇಳುತ್ತದೆ ಅದುದರಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮವು ಏಕವಾಗಿದ್ದರೂ ತನ್ನ ವಿವಿಧಶಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಹಾಲಿನಂತೆ ವಿಚಿತ್ರಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಹೊಂದಲು ಶಕ್ತನಾಗಿದೆ²

ವಿ —ಹಾಲು ಏನನ್ನೂ ಅವೇಕ್ಷಿಸದೆ ಮೊಸರಾಗುವಂತೆ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಯಾವುದರ ಅವೇಕ್ಷೆಯೂ ಇಲ್ಲದೆ ಕಾರಣತ್ವವು ಸಂಭವಿಸುತ್ತಿದೆ

¹ ನ ತಸ್ಯ ಕಾರ್ಯಂ ಕರಣಂ ಚ ವಿದ್ಯತೇ ನ ತತ್ಸಮಶ್ಚಾಭ್ಯಧಿಕಶ್ಚ ದೃಶ್ಯತೇ | , ಪರಾಸ್ಯ ಶಕ್ತಿರ್ವಿವಿಧ್ಯವ ಶ್ರೂಯತೇ ಸ್ವಾಭಾವಿಕೇ ಜ್ಞಾನಬಲಕ್ರಿಯಾ ಚ ||

² ತಸ್ಯಾದೇಕಸ್ಯಾಪಿ ಬ್ರಹ್ಮಣೋ ವಿಚಿತ್ರಶಕ್ತಿಯೋಗಾತ್ ಪ್ರೇರಾದಿನದ್ ವಿಚಿತ್ರಪರಿಣಾಮ ಉಪಪದ್ಯತೇ (ಸೂ ಭಾ)

ದ್ವೈ.—ಜೀವನು ತಾನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಉಪಸಂಹರಿಸುವುದು ಕಂಡುಬರುವುದರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರಕರ್ತೃತ್ವವಿದೆಯೆಂದು ಹೇಳಿದರೆ, ಅದು ಸರಿಯಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಗೋವಿನಲ್ಲಿರುವ ಹಾಲು ಪ್ರಾಣದಿಂದ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗುವ ಹಾಗೆ, ಜೀವನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಕಾರ್ಯದ ಉಪಸಂಹಾರವು ಪರಮಾತ್ಮನಿಂದಲೇ ಆಗುತ್ತದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಜೀವನ ಅಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ¹

ದೇವಾದಿವದಪಿ ಲೋಕೇ || ೨೫ ||

೨೫ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ದೇವತಾದಿಗಳ ಹಾಗೆ (ಬ್ರಹ್ಮವು ಬಾಹ್ಯಸಾಧನವನ್ನು ಅವೇಕ್ಷಿಸದೆ ಜಗತ್ತನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ)

ಹಾಲೇ ಮೊದಲಾದ ಅಚೇತನವಸ್ತುಗಳು ಬಾಹ್ಯಸಾಧನವಿಲ್ಲದ ಮೊಸರೇ ಮೊದಲಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದರೂ ಚೇತನವಾದ ಬ್ರಹ್ಮವು ಕುಂಬಾರನ ಹಾಗೆ ಸಾಧನ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಲಾರದು ಎಂಬುದು ಮೂರ್ತಪಕ್ಷ ಇದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಹೀಗಿದೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ದೇವತೆಗಳು ಪಿತೃಗಳು ಋಷಿಗಳು—ಇವರೇ ಮೊದಲಾದ ಮಹಾಪ್ರಭಾವವುಳ್ಳವರು ಚೇತನರಾಗಿದ್ದರೂ ಬಾಹ್ಯಸಾಧನಗಳನ್ನು ಅವೇಕ್ಷಿಸದೆ ತಮ್ಮ ಐಶ್ವರ್ಯವಿಶೇಷದ ಯೋಗದಿಂದ ಸಂಕಲ್ಪಮಾತ್ರದಿಂದಲೇ ಅರಮನೆ ರಥ ಮೊದಲಾದುವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವಂತೆ ಚೇತನವಾದ ಬ್ರಹ್ಮವು ಬಾಹ್ಯಸಾಧನವನ್ನು ಅವೇಕ್ಷಿಸದೆ ಜಗತ್ತನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಶಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ

ಐ.—ದೇವಾದಿಗಳು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ತಾವು ಬಯಸಿದುದನ್ನು ಸಂಕಲ್ಪಮಾತ್ರದಿಂದಲೇ ಸೃಷ್ಟಿಸುವಂತೆ ಪುರುಷೋತ್ತಮನು ಸಂಕಲ್ಪಮಾತ್ರದಿಂದಲೇ ನಮಸ್ತ ಜಗತ್ತನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಾನೆ

ದ್ವೈ.—ಕರ್ತೃವಾಗಿರುವ ಈಶ್ವರನು ನಮಗೆ ಅದೃಶ್ಯನಾಗಿರುವನೆಂಬುದು ವಿರೋಧವಲ್ಲ ದೇವಾದಿಗಳಂತೆ ಶಕ್ತಿಯುಕ್ತನಾದ ಈಶ್ವರನು ಅದೃಶ್ಯವಾಗಿಯೇ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮಾಡಬಲ್ಲನು ಲೋಕದಲ್ಲಿಯೂ ಪಿಶಾಚಾದಿಗಳಿಗೆ ಅದೃಶ್ಯತ್ವಾದಿಶಕ್ತಿಯಿರುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ ಈಶ್ವರನಿಗೆ ಇಂಥ ಶಕ್ತಿಗಳಿರುವುದು ಅಶ್ಚರ್ಯವಲ್ಲ

¹ ಯಥಾ ಕ್ಷೀರಂ ಗೋಷು ದೃಶ್ಯಮಾನಮಪಿ ಪ್ರಾಣಾದೇವ ಜಾಯತೇ, ಏವಂ ಜೀವೇ ದೃಶ್ಯಮಾನೋಽಪಿ ಕಾರ್ಯೋಪಸಂಹಾರೋಽಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯತ್ ಪರಕ್ಕತ ಏವ (ಮ ಭಾ).

೯. ಕೃತ್ಯಪ್ರಸಕ್ತಿದಿಕ್ಕರಣ*

(ಸೂ. ೨೬-೨೯)

ಕೃತ್ಯಪ್ರಸಕ್ತಿರ್ನಿರವಯವತ್ವಶಬ್ದಕೋಪೋ ವಾ || ೨೬ ||

೨೬. (ಬ್ರಹ್ಮ)ವೆಲ್ಲವೂ (ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ) ಎಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಅಥವಾ ನಿರವಯವ-ಶ್ರುತಿಗೆ ವಿರೋಧವಾಗುವುದು

ಈ ಸೂತ್ರವು ಒಂದು ಹೊಸ ಆಕ್ಷೇಪವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ : ಬ್ರಹ್ಮವೆಲ್ಲವೂ ಕಾರ್ಯ ರೂಪದಿಂದ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ ಎಂದಾಗಬೇಕು ; ಏಕೆಂದರೆ ಬ್ರಹ್ಮಕ್ಕೆ ಅವಯವವಿಲ್ಲ. ಬ್ರಹ್ಮವು ಸಾವಯವವಾಗಿದ್ದರೆ ಒಂದು ಭಾಗವು ಪರಿಣಮಿಸಿ ಮತ್ತೊಂದು ಭಾಗವು ಹಾಗೆಯೇ ಉಳಿಯಬಹುದಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಬ್ರಹ್ಮವು ನಿರವಯವವೆಂದು ಶ್ರುತಿಗಳು ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತವೆ : 'ನಿರವಯವನೂ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯನೂ ಶಾಂತನೂ ಅನಿದ್ರನೂ ನಿರಂಜನನೂ'¹ (ಶ್ವೇ. ಉ ೬. ೧೯); 'ದಿವ್ಯನೂ ಅಮೂರ್ತನೂ ಆದ ಪುರುಷನು ಒಳಗೂ ಹೊರಗೂ ಇರುವವನು, ಅಜನು'² (ಮುಂ. ಉ ೨. ೧ ೨); 'ಆನಂತವೂ ಅಸಾರವೂ ಆದ ಈ ಮಹತ್ ಪರಮಾರ್ಥವು ವಿಜ್ಞಾನಘನವೇ ಆಗಿದೆ'³ (ಬೃ ಉ. ೨ ೪ ೧೨); 'ಅಸ್ಥೂಲವು, ಅನಣು'⁴ (ಬೃ. ಉ. ೩. ೮. ೯) ಇತ್ಯಾದಿ. ಒಂದು ಭಾಗದ ಪರಿಣಾಮವು ಅಸಂಭವವಾದುದರಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮದ ಪೂರ್ಣಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುವುದು ; ಹಾಗೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರೆ ಮೂಲವನ್ನೇ ಕತ್ತರಿಸಬೇಕಾಗುವುದು. ಮತ್ತೆ ಆತ್ಮನು ದ್ರಷ್ಟವ್ಯ ನೆಂಬ ಶ್ರುತ್ಯಪದೇಶವೂ ವ್ಯರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ ; ಏಕೆಂದರೆ ಕಾರ್ಯವಾದ ಪ್ರಸಂಚವನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನವಿಲ್ಲದೆಯೇ ನೋಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆ ಯಾವ ಬ್ರಹ್ಮವೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದಲ್ಲದೆ ಬ್ರಹ್ಮವು 'ಅಜ' ಎಂದು ಹೇಳುವ ಶ್ರುತಿಗಳಿಗೂ ಈ ಅಭಿ-ವ್ಯಾಯವು ವಿರೋಧವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಕಷ್ಟಗಳಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬ್ರಹ್ಮವು ಸಾವ-ಯವವೆಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರೆ ಬ್ರಹ್ಮವು ನಿರವಯವವೆಂದು ಹೇಳುವ ಶ್ರುತಿಗಳಿಗೆ ವಿರೋಧ ವಾಗುತ್ತದೆ. ಬ್ರಹ್ಮವು ಸಾವಯವವಾದರೆ ಅನಿತ್ಯತ್ವ-ಪ್ರಸಂಗವೂ ಒದಗುತ್ತದೆ.

ವಿ.—ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಷೇಪವು ಹೀಗಿದೆ : ಪರಬ್ರಹ್ಮವು ಚಿದಂಶವು ಜೀವವಾಗಿ ಅಚಿದಂಶವು ಅಕಾಶಾದಿಭೂತವಾಗಿ, ಅವನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಾವಸ್ಥೆಗೆ ಪರಿಣಮಿಸಿದರೆ

* ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಅಧಿಕರಣವು ೨೯ನೆಯ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಮುಗಿಯದೆ ವಿಕರಣತ್ವಾ-ನ್ನೇತಿ ಚೇತ್ತದುತ್ತಮ್ ಎಂಬ ಸೂತ್ರದವರೆಗೂ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ.

¹ ನಿಷ್ಕಲಂ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಂ ಶಾಂತಂ ನಿರವದ್ಯಂ ನಿರಂಜನಮ್ |

² ದಿವ್ಯೋ ಹ್ಯಮೂರ್ತಃ ಪುರುಷಃ ಸಬಾಹ್ಯಾಭ್ಯಂತರೋ ಹ್ಯಜಃ |

³ ಇದಂ ಮಹದ್ಭೂತಮನಂತಮಪಾರಂ ವಿಜ್ಞಾನಘನ ಏವ |

⁴ ಅಸ್ಥೂಲಮನಣು |

ಪರಬ್ರಹ್ಮನು ಕಾರಣಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಿರವಯವನೆಂಬ ಶ್ರುತಿಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಬ್ರಹ್ಮನು ನಿರವಯವನಾದರೆ ಅವನು ಬಹುವಾಗಲಾರನು ಕಾರ್ಯವಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗವಾಗದ ಒಂದು ಅಂಶವಿದೆಯೆಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಆದುದರಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮಕಾರಣತ್ವವು ಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲ

ದ್ವೈತ.—ಜೀವಕರ್ತೃತ್ವಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ದೋಷವು ಬರುತ್ತದೆ ಅವನು ಬೆರಳಿನಿಂದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಲು ಪ್ರವರ್ತಿಸಿದರೆ ಅವನು ತನ್ನ ಪೂರ್ಣಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಮಾಡಿದನೆಂದಾಗುವುದು ಆದರೆ ಇದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಅವನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಒಂದಂಶವೇ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿರುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ ಅವನು ನಿರವಯವನಾದುದರಿಂದ ಏಕದೇಶದಿಂದ ಪ್ರವರ್ತಿಸುವನೆಂದು ಹೇಳಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸದಿದ್ದರೆ 'ಜೀವನು ನಿತ್ಯನು ನಿರವಯವನು ಜ್ಞಾತೃವು ಅಜ್ಞಾತೃವು ಸುಖಿಯು ದುಃಖಿಯು ಶರೀರೇಂದ್ರಿಯಗಳಲ್ಲಿರುವವನು' ಎಂಬ ಭಾಲ್ಪವೇಯು. ಶ್ರುತಿಗೆ ವಿರೋಧವಾಗುತ್ತದೆ¹ ಆದುದರಿಂದ ಜೀವನು ಸ್ವತಂತ್ರಕರ್ತೃವಲ್ಲ. ಈಶಾಧೀನಕರ್ತೃವು ಎಂದಾಯಿತು

ಶ್ರುತೇಸ್ತು ಶಬ್ದಮೂಲತ್ವಾತ್* || ೨೭ ||

೨೭ ಆದರೆ ಶ್ರುತಿಯಿರುವುದರಿಂದ (ಇದು ಹೀಗಲ್ಲ), ಏಕೆಂದರೆ (ಬ್ರಹ್ಮಕ್ಕೆ) ಶ್ರುತಿಯೇ ಪ್ರಮಾಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ

ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ತು (ಅದರೆ) ಎಂಬ ಪದವು ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ ಆಕ್ಷೇಪವನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುತ್ತದೆ ಬ್ರಹ್ಮವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಶ್ರುತಿಗಳು ಬ್ರಹ್ಮದಿಂದ ಜಗದುತ್ಪತ್ತಿಯನ್ನು ಹೇಳುವಂತೆ ಬ್ರಹ್ಮವು ತನ್ನ ವಿಕಾರಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಬೇರೆಯಾಗಿದೆಯೆಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತವೆ "ಆ ಈ ದೇವತೆಯು ಯೋಚಿಸಿತು, "ಪರಿ, ನಾನು ಈ ಜೀವಾತ್ಮರೂಪದಿಂದ ಈ ಮೂರು ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ನಾನು-ರೂಪಗಳನ್ನು ವಿಂಗಡಿಸುತ್ತೇನೆ"² (ಭಾಂ ಉ ೬ ೩ ೨), "ಇದರ ಮಹಿಮೆಯು ಅಷ್ಟು ಅದರೆ ಪುರುಷನು ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ದೊಡ್ಡವನು ಈ ಜಗತ್ತೆಲ್ಲ ಇವನ ಒಂದು ಪಾದವಾಗಿದೆ ಇವನ

¹ ಅಥ ಯಃ ಸ ಜೀವಃ ಸ ನಿತ್ಯೋ ನಿರವಯವೋ ಜ್ಞಾತಾಜ್ಞಾತಾ ಸುಖೀ ದುಃಖೀ ಶರೀರೇಂದ್ರಿಯಸ್ಥ ಇತಿ ಹಿ ಭಾಲ್ಪವೇಯು ಶ್ರುತಿಃ (ನು ಭಾ)

* ಈ ಸೂತ್ರದಿಂದ ವಿಕರಣತ್ವಾನ್ನೇತಿ ಚೇತ್ತದುಕ್ತಮ್ ಎಂಬ ಸೂತ್ರದವರೆಗೆ ಮಧ್ಯಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಶಬ್ದಮೂಲತ್ವಾಧಿಕರಣ ಎಂಬ ಹೊಸ ಅಧಿಕರಣವಾಗಿದೆ

² ಸೇಯಂ ದೇವತೈಕ್ಷತ ಹಂತಾಹಮಿಮಾಸ್ತಿಸ್ತೋ ದೇವತಾ ಅನೇನ ಜೀವೇನಾತ್ಮ-ನಾಸನುಪ್ರವಿಶ್ಯ ನಾಮರೂಪೇ ವ್ಯಾಕರವಾಣೇತಿ |

ಅನ್ಯತನಾದ ಮೂರು ನಾದಗಳು ದ್ಯುಲೋಕದಲ್ಲಿವೆ¹ (ಛಾಂ ಉ ೩ ೧೨ ೬) ಮತ್ತು 'ಸದ್ವಸ್ತುವಿನೊಂದಿಗೆ ಏಕಿಭೂತನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ'² (ಛಾಂ ಉ ೬ ೮ ೧) ಎಂಬ ಸುಷುಪ್ತಿಗತನಾದ ವಿಶೇಷಣವು ಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಆ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಜೀವನನು ಬ್ರಹ್ಮದ ವಿಕಾರಗಳೊಡನೆ ಒಂದಾಗುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ವಿಕಾರವನ್ನು ಹೊಂದದಿರುವ ಬ್ರಹ್ಮವು ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಆದುದರಿಂದ ವಿಕಾರವನ್ನು ಹೊಂದದಿರುವ ಬ್ರಹ್ಮವು ಇದೆಯೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು ಬ್ರಹ್ಮವು ನಿರವಯವವೆಂದು ಶ್ರುತಿಯು ಹೇಳುವುದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ವಿರುದ್ಧತೆಯೂ ಇಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಬ್ರಹ್ಮದ ನಿರವಯವತ್ವವು ಶ್ರುತಿಯಿಂದಲೇ ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ ಬ್ರಹ್ಮಕ್ಕೆ ಶ್ರುತಿಯೇ ಪ್ರಮಾಣವು, ಇಂದ್ರಿಯಾದಿಗಳಲ್ಲ, ಆದುದರಿಂದ ಶ್ರುತಿಯು ಹೇಳುವಂತೆಯೇ ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಬೇರೆಬೇರೆ ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆಬೇರೆ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನಾಚರಿಸುವ ನಾಡುವ ಮಣಿ ಮಂತ್ರ ಔಷಧ—ಇವುಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ನಾವು ಇತರರಿಂದ ಕಲಿಯಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ ಹೀಗಿರುವಾಗ ಅಚಿಂತ್ಯಸ್ವಭಾವವುಳ್ಳ ಬ್ರಹ್ಮದ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಶ್ರುತಿಯಂತಾ ಸಹಾಯವಿಲ್ಲದೆ ನಿರೂಪಿಸಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳುವುದೇನು ?³ 'ಅಚಿಂತ್ಯವಸ್ತುಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ತರ್ಕವನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಕೂಡದು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಕಾಣುವ ವಸ್ತುಗಳ ಸ್ವಭಾವಗಳಿಗಿಂತ ಬೇರೆಯಾಗಿರುವುದು ಅಚಿಂತ್ಯದ ಲಕ್ಷಣವು'⁴ ಎಂದು ಪೌರಾಣಿಕರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ

ಈಗ ಒಂದು ಅಕ್ಷೇಪವು ಬರುತ್ತದೆ ಬ್ರಹ್ಮವು ನಿರವಯವವಾಗಿರಬೇಕಾದರೆ ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪರಿಣಮಿಸಬೇಕು, ಬ್ರಹ್ಮವು ನಿರವಯವವಾಗಿದ್ದು ಪರಿಣಮಿಸುವುದೇ ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸುತ್ತದೆ ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪರಿಣಮಿಸುತ್ತದೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪರಿಣಮಿಸುವುದಿಲ್ಲ—ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಸಾವಯವವಾಗುತ್ತದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಹೀಗಿದೆ ಅವಿದ್ಯಾಕಲ್ಪಿತವಾದ ಭೇದವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅಂಗೀಕರಿಸಿದ ಇಂಥ ಕಲ್ಪಿತವಾದ ಭೇದದಿಂದ ವಸ್ತುವು ಸಾವಯವವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮವೆಂದಾಗಲಿ ಅನ್ಯವೆಂದಾಗಲಿ ನಿರ್ಧರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗದಿರುವ ಅವಿದ್ಯಾಕಲ್ಪಿತವಾದ ವ್ಯಾಕೃತ-ಅವ್ಯಾಕೃತವಾದ ನಾನುರೂಪಗಳೆಂಬ ಭೇದದಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮವು ಪರಿಣಾಮವೇ ಮೊದಲಾದ ಸರ್ವವ್ಯವಹಾರಗಳಿಗೆ ಆಧಾರವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಬ್ರಹ್ಮವು ತನ್ನ ಸಾರಮಾರ್ಧಿಕರೂಪ

1 ತಾವಾನಸ್ಯ ಮಹಿಮಾ ತತೋ ಜ್ಯಾಯಾಂಶ್ಚ ಪುರುಷಃ |

ಪಾದೋಽಸ್ಯ ಸರ್ವಾ ಭೂತಾನಿ ತ್ರಿಪಾದಸ್ಯಾಮೃತಂ ದಿವಿ |

2 ಸತಾ ಸೋಮ್ಯ ತದಾ ಸಂಪನ್ನೋ ಭವತಿ |

3 ಕಿಮುತಾಚಿಂತ್ಯಸ್ವಭಾವಸ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮಣೋ ರೂಪಂ ವಿನಾ ಶಬ್ದೇನ ನ ನಿರೂಪ್ಯೇತ |

4 ಅಚಿಂತ್ಯಾಃ ಖಲು ಯೇ ಭಾವಾ ನ ತಾಂಸ್ತರ್ಕೇಣ ಯೋಜಯೇತ್ |

ಪ್ರಕೃತಿಭ್ಯಃ ಪರಂ ಯಚ್ಚ ತದಚಿಂತ್ಯಸ್ಯ ಲಕ್ಷಣಮ್ ||

ದಲ್ಲಿ ಸರ್ವವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನೂ ಮೀರಿ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಹೊಂದದೆ ಇರುತ್ತದೆ. ¹ಅವಿದ್ಯಾ-ಕಲ್ಪಿತವಾದ ನಾನುರೂಪಗಳ ಭೇದವು ವಾಕ್ಯಿನಿಂದಲೇ ಹುಟ್ಟಿರುವುದರಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮದ ನಿರವಯವತ್ವಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧತೆಯುಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಪರಿಣಾಮಶ್ರುತಿಯು ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ; ಏಕೆಂದರೆ ಅಂಥ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಯಾವ ಫಲವಿಡಿಯೆಂಬುದು ತಿಳಿದಿಲ್ಲ ² ಸರ್ವವ್ಯವಹಾರರಹಿತವಾದ ಬ್ರಹ್ಮಾಭಾವವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಲು ಈ ಶ್ರುತಿಯು ಬಂದಿದೆ; ಇಂಥ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಫಲವಿಡಿಯೆಂದು ಶ್ರುತಿಯೇ ಹೇಳುತ್ತದೆ : 'ಜನಕ, ಅಭಯವನ್ನು ಪಡೆದಿರುತ್ತೀಯೆ' ³ (ಬೃ. ಉ. ೪. ೨. ೪).

ವಿ. — ಶ್ರುತಿಯು ಪರಬ್ರಹ್ಮನ ನಿರವಯವತ್ವವನ್ನೂ ವಿಚಿತ್ರಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನೂ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ಶ್ರುತಿಯು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಶ್ರುತಿಯು ಹೇಳುವಂತೆಯೇ ಅರಿತು ಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ⁴ ಪರಬ್ರಹ್ಮನ ವಿಚಿತ್ರಶಕ್ತಿಯೋಗಕ್ಕೆ ಶ್ರುತಿಯೊಂದೇ ಪ್ರಮಾಣವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅಂಥ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವುದರಲ್ಲಿ ವಿರುದ್ಧತೆಯಿಲ್ಲ.

ದ್ವೈ. — ಶ್ರುತಿಯು ವಚನದಿಂದಲೂ ಮತ್ತು ಶ್ರುತಿಯಿಂದಲೇ ಈಶನು ತಿಳಿದು ಬರುವುದರಿಂದಲೂ ಅವನ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ವಿರುದ್ಧತ್ವವು ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಸೂತ್ರಾರ್ಥ.

ಜೀವಾತ್ಮನಿಗೆ ಹೇಳಿದ ಆಕ್ಷೇಪವು ಈಶನ ಕರ್ತೃತ್ವವನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದರೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ⁵ ಈಶನು ಸ್ವತಃಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವಾದ ಶ್ರುತಿಗಳಿಂದಲೇ ತಿಳಿದುಬರುವುದರಿಂದ ಯುಕ್ತಿಯ ವಿರುದ್ಧತೆಯಿರುವುದಿಲ್ಲ. ⁶

ಆತ್ಮನಿ ಚೈವಂ ವಿಚಿತ್ರಾಶ್ಚ ಹಿ || ೨೮ ||

೨೮. ಏಕೆಂದರೆ ಹೀಗೆ ಆತ್ಮನಲ್ಲಿಯೂ (ದೇವಾದಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ) ವಿಚಿತ್ರ (ಸೃಷ್ಟಿಗಳು) ಇರುತ್ತವೆ.

ಒಂದೇ ಬ್ರಹ್ಮದಲ್ಲಿ ಸ್ವರೂಪನಾಶವಾಗಿದೆಯೇ ಅನೇಕಾಕಾರವಾದ ಸೃಷ್ಟಿಯು ಹೇಗೆ ಆದೀತು ? — ಎಂದು ವಿವಾದಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಕನಸುನೋಡುತ್ತಿರುವ ಒಬ್ಬನೇ ಆತ್ಮ

¹ ಅವಿದ್ಯಾಕಲ್ಪಿತನ ಚ ನಾನುರೂಪಲಕ್ಷಣೇನ ಸ್ವರೂಪಭೇದೇನ ವ್ಯಾಕ್ಯತಾನ್ಯಾಕ್ಯತಾತ್ಮಕೇನ ತತ್ತ್ವಾನ್ಯತ್ವಾಭ್ಯಾಸುನಿರ್ವಚನೀಯೇನ ಬ್ರಹ್ಮ ಪರಿಣಾಮಾದಿಸರ್ವವ್ಯವಹಾರಾಸ್ತದತ್ತ್ವಂ ಪ್ರತಿಪದ್ಯತೇ | ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕೇನ ಚ ರೂಪೇಣ ಸರ್ವವ್ಯವಹಾರಾತೀತಮಪರಿಣತಮನತಿಷ್ಠತೇ (ಸೂ. ಭಾ.).

² ನ ಚೇಯಂ ಪರಿಣಾಮಶ್ರುತಿ ಪರಿಣಾಮಶ್ರುತಿಪಾದನಾರ್ಥಾ, ತತ್ತ್ವತಿಪತ್ತೌ ಫಲಾನವಗಮಾತ್ (ಸೂ. ಭಾ.).

³ ಅಭಯಂ ವೈ ಜನಕ ಪ್ರಾಪ್ನೋತಿ |

⁴ ಶ್ರೌತೈರ್ಭೇದ ಯಥಾಶ್ರುತಿ ಪ್ರತಿಪತ್ತ್ಯಮಿತ್ಯರ್ಥಃ (ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯ).

⁵ ನ ಚೇಶ್ವರಪಕ್ಷೇಯಂ ವಿರೋಧಃ (ಮ. ಭಾ.).

⁶ ಶಬ್ದಮೂಲತ್ವಾಚ್ಚ ನ ಯುಕ್ತಿವಿರೋಧಃ (ಮ. ಭಾ.).

ನಲ್ಲಿ ಅವನ ಸ್ವರೂಪವು ನಾಶವಾಗದೆಯೇ ಅನೇಕಾಕಾರವಾದ ಸೃಷ್ಟಿಯಿರುವುದೆಂದು ಶ್ರುತಿಯು ಹೇಳುತ್ತದೆ. 'ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ರಥಗಳಾಗಲಿ ಅವುಗಳಿಗೆ ಕಟ್ಟಲ್ಪಡುವ ಕುದುರೆಯೇ ಮೊದಲಾದ ವ್ರಾಣಿಗಳಾಗಲಿ ಪಥಗಳಾಗಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅವನು ರಥಗಳನ್ನೂ ವ್ರಾಣಿಗಳನ್ನೂ ಪಥಗಳನ್ನೂ ಸೃಷ್ಟಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ'¹ (ಬೃ. ಉ. ೪. ೩. ೨೦). ಹೀಗೆಯೇ ದೇವಾದಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಗಾರುಡಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಅವರವರ ಸ್ವರೂಪವು ನಾಶವಾಗದೆಯೇ ಅನೇಕಾಕಾರಸೃಷ್ಟಿಯಿರುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ಒಂದೇ ಬ್ರಹ್ಮದಲ್ಲಿ ಅದರ ಸ್ವರೂಪನಾಶವಾಗದೆಯೇ ಅನೇಕಾಕಾರಸೃಷ್ಟಿಯು ಉಂಟಾಗಬಹುದು.²

ವಿ.—'ಮತ್ತು ಹೀಗೆ ಆತ್ಮನಲ್ಲಿ; ಏಕೆಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ವಿಚಿತ್ರಶಕ್ತಿಗಳಿರುತ್ತವೆ' ಎಂಬುದು ಸೂತ್ರಾರ್ಥ.

ಬೇರೆಬೇರೆ ಜಾತಿಗಳಿಗೆ ನೇರಿದ ಅಗ್ನಿಜಲಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಉಷ್ಣತೆಯೇ ಮೊದಲಾದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಶಕ್ತಿಗಳಿರುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ; ಹೀಗೆಯೇ ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ಸಮಸ್ತವಸ್ತುಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾದ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಅದೃಷ್ಟಶಕ್ತಿಗಳಿರುತ್ತವೆ. 'ಯಾವ ವನ ದಿಂದ, ಯಾವ ವೃಕ್ಷದಿಂದ, ದ್ಯುಲೋಕಪ್ರಧಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದರು?...ಪರಬ್ರಹ್ಮನೇ ಆ ವನ, ಪರಬ್ರಹ್ಮನೇ ಆ ವೃಕ್ಷ'³ (ಋ. ವೇ. ೧೦. ೮೧) ಎಂದು ಶ್ರುತಿಯು ಹೇಳುತ್ತದೆ.

ದ್ವೈ.—ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿಯೇ ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಶಕ್ತಿಗಳಿವೆ, ಇತರರಲ್ಲ.⁴

ಸ್ವಪಕ್ಷದೋಷಾಚ್ಛ ॥ ೨೯ ॥

೨೯. ಮತ್ತು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಿಯ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ದೋಷವಿರುವುದರಿಂದಲೂ.

ಪ್ರಧಾನವಾದಿಯ ಮತದಲ್ಲಿಯೂ ನಿರವಯವವೂ ಅಪರಿಚ್ಛಿನ್ನವೂ ಶಬ್ದಾದಿ-ರಹಿತವೂ ಆದ ಪ್ರಧಾನವು ಸಾವಯವವೂ ಪರಿಚ್ಛಿನ್ನವೂ ಶಬ್ದಾದಿಗಳುಳ್ಳದ್ದೂ ಆದ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವು ಇವನ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿಯೂ ನಿರವಯವವಾದ ಪ್ರಧಾನವು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತದೆ—ಎಂಬ ಪ್ರಸಂಗವು ಒದಗುತ್ತದೆ; ಅಥವಾ ಪ್ರಧಾನವು ನಿರವಯವ—ಎಂಬುದನ್ನು ಬಿಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಧಾನವು ನಿರವಯವವಲ್ಲ, ಸತ್ತ್ವರಜಸ್ತಮಸ್ಸುಗಳ ಸಾಮ್ಯಾವಸ್ಥೆಯು ಪ್ರಧಾನ—ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಕಾರಣವಾದಿಯು

¹ ನ ತತ್ರ ರಥಾ ನ ರಥಯೋಗಾ ನ ಪಂಥಾನೋ ಭವಂತಿ, ಅಥ ರಥಾನ್ ರಥ-ಯೋಗಾನ್ ಪಥಃ ಸೃಜತೇ |

² ತಥೈಕಸ್ಮಿನ್ನಸಿ ಬ್ರಹ್ಮಣ ಸ್ವರೂಪಾನುಪಮದೇವೈವಾನೇಕಾಕಾರಾ ಸೃಷ್ಟಿರ್ಭವಿಷ್ಯ-ತೀತಿ (ಸೂ. ಭಾ.)

³ ಕಿಂ ಸಿವ್ಯನಂ ಕ ಉ ಸ ವೃಕ್ಷ ಅಸೀದ್ಯತೋ ದ್ಯಾವಾಪೃಥಿವೀ ನಿಷ್ಪತಕ್ಷಾಃ..... ಬ್ರಹ್ಮ ವನಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಸ ವೃಕ್ಷ ಅಸೀದ್ಯತೋ ದ್ಯಾವಾಪೃಥಿವೀ ನಿಷ್ಪತಕ್ಷಾಃ |

⁴ ಪರಮಾತ್ಮನೋ ವಿಚಿತ್ರಾಶ್ಚ ಶಕ್ತಯಃ ಸಂತಿ ನಾನೈಷಾಮಃ (ಮ. ಭಾ.).

ಹೇಳಿದರೂ ಪ್ರಕೃತದೋಷವು ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ ; ಏಕೆಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗುಣವೂ ನಿರವಯವವಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗುಣವೂ ಉಳಿವೆ ಎರಡು ಗುಣಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ತನ್ನ ಜಾತಿಗೆ ಸೇರಿದ ಪ್ರಪಂಚದ ಆಯಾ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಉಪಾದಾನಕಾರಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ ; ಆದುದರಿಂದ ಈ ಪಕ್ಷಕ್ಕೂ ದೋಷವು ಸಮಾನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪುನಃ ಪ್ರಧಾನವು ಸಾವಯವವೆಂದು ಅವನು ಹೇಳಿದರೆ ಪ್ರಧಾನದ ನಿತ್ಯತ್ವವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಕಾರ್ಯವೈಚಿತ್ರ್ಯದಿಂದ ಸೂಚಿತವಾಗಿರುವ ಪ್ರಧಾನದ ಶಕ್ತಿಗಳೇ ಪ್ರಧಾನದ ಅವಯವಗಳು—ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ, ಅಂಥ ಅಭಿಪ್ರಾಯವು ವೇದಾಂತಿಗಳಿಗೂ ಸಮಾನವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಅಣುವಾದಿಯ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿಯೂ ಇದೇ ದೋಷವಿದೆ. ನಿರವಯವವಾದ ಅಣುಗಳು ಒಂದರಲ್ಲೊಂದು ನೇರಿಕೊಂಡು ಅದೇ ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಒಂದೇ ಅಣುವಾಗುತ್ತವೆ. ಒಂದು ಅಣುವು ಇನ್ನೊಂದು ಅಣುವಿನ ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನೇರಿಕೊಂಡಿದೆಯೆಂದು ಹೇಳಿದರೆ ಅಣುವಿನ ನಿರವಯವತ್ವವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ವಿ.—ಪ್ರಧಾನವು ಜಗತ್ಪ್ರಾಣವೆಂದು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದರೆ ಲೌಕಿಕವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವ ದೋಷಗಳು ಪ್ರಧಾನಕ್ಕೂ ಬರುತ್ತವೆ ; ಏಕೆಂದರೆ ಪ್ರಧಾನವು ಆ ವಸ್ತುಗಳಿಗಿಂತ ಬೇರೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ ಸಕಲೇತರವಿಲಕ್ಷಣನಾದ ಪರಬ್ರಹ್ಮನೇ ಜಗತ್ಪ್ರಾಣನೆಂಬುದು ಸಿದ್ಧವಾಯಿತು.

ದ್ವೈ.—‘ಜೀವಪಕ್ಷದಲ್ಲಿಯೂ ಈ ದೋಷಗಳಿರುವುದರಿಂದ ಯುಕ್ತಿವಿರೋಧವಿದೆ’ ಎಂಬುದು ಸೂತ್ರಾರ್ಥ.

‘ಜೀವದಲ್ಲಿರುವ ದೋಷಗಳು ಈಶನಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದರೆ ಅವು ಗುಣಗಳೇ ಆಗುತ್ತವೆ; ಏಕೆಂದರೆ ನಿರತಿಶಯಗುಣಪೂರ್ಣನಾದ ಈಶನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ದೋಷವಾಗುವುದಿಲ್ಲ’ ಎಂಬ ವಚನದ ಪ್ರಕಾರ ಜೀವಪಕ್ಷದ ದೋಷಗಳು ವರಮಾತ್ಮನ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ.¹

¹ ಯೇ ದೋಷಾ ಇತರತ್ವಾಪಿ ತೇ ಗುಣಾಃ ಪರಮೇ ಮತಾಃ | ನ ದೋಷಃ ಪರಮೇ ಕಷ್ಟದ್ವಿನ್ಯಾ ಏವ ನಿರಂತರಾ ಇತಿ ವಚನಾಜ್ಞೇವಪಕ್ಷ ಏವ ದೋಷೋ ನ ಪರಪಕ್ಷ (ಮ. ಭಾ.).

೧೦. ಸರ್ವೋಪೇತಾಧಿಕರಣ

(ಸೂ. ೩೦-೩೧)

ಸರ್ವೋಪೇತಾ ಚ ತದ್ವರ್ತನಾತ್ || ೩೦ ||

೩೦. ಮತ್ತು (ಬ್ರಹ್ಮವು) ಎಲ್ಲ (ಶಕ್ತಿಗಳಿಂದ) ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಅದು (ಶ್ರುತಿಗಳಲ್ಲಿ) ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ

ಪರಬ್ರಹ್ಮವು ಎಲ್ಲ ಶಕ್ತಿಗಳಿಂದಲೂ ಕೂಡಿದೆ ಎಂಬುದು ಶ್ರುತಿಗಳಿಂದ ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತದೆ: '(ಈಶ್ವರನು) ಸರ್ವಕರ್ಮನು ಸರ್ವಕಾಮನು ಸರ್ವಗಂಧನು ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿಯು ಸರ್ವೇಂದ್ರಿಯರಹಿತನು ಮತ್ತು ಸಂಭ್ರಮರಹಿತನು'¹ (ಛಾಂ. ಉ. ೩. ೧೪. ೪); 'ಸತ್ಯಕಾಮನು ಸತ್ಯಸಂಕಲ್ಪನು'² (ಛಾಂ. ಉ. ೮. ೩. ೧.); 'ಸರ್ವಜ್ಞನು ಸರ್ವವಿದನು'³ (ಮುಂ. ಉ. ೧. ೧. ೯); 'ಈ ಅಕ್ಷರದ ಶಾಸನದಿಂದಲೇ ಗಾರ್ಗಿ, ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರರು ತಮ್ಮ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ'⁴ (ಬೃ. ಉ. ೩. ೮. ೯) ಇತ್ಯಾದಿ.

ವಿ.—ಸಮಸ್ತವಸ್ತುಗಳಿಗಿಂತ ವಿಲಕ್ಷಣನಾದ ಪರಬ್ರಹ್ಮನು ಸರ್ವಶಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುವನೆಂದು ಶ್ರುತಿಯು ಹೇಳುತ್ತದೆ. 'ಆವನ ಪರಾಶಕ್ತಿಯನ್ನು ವಿವಿಧ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ. ಅದು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವೂ ಜ್ಞಾನಕ್ರಿಯೆಯೂ ಬಲಕ್ರಿಯೆಯೂ ಆಗಿದೆ'⁵ (ಶ್ವೇ. ಉ. ೬. ೮).

ದ್ವಿ.—'ಯಾವನು ಸರ್ವಶಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಯುಕ್ತನಾಗಿರುವನೋ, ಯಾವನನ್ನು ಆಜ್ಞಾಪಿಸುವುದು ನಿತ್ಯಾನಂದನು ನಿತ್ಯರೂಪನು ಮುಪ್ಪಿಲ್ಲದವನು ಶಾಶ್ವತಾತ್ಮನು ಎಂದು ಹೇಳುವರೋ ಅವನೇ ಪರದೇವತೆ' ಎಂದು ಚತುರ್ವೇದಶಿಖೆಯು ಹೇಳುತ್ತದೆ.⁶ ಆದುದರಿಂದ ಈಶನು ವಿಚಿತ್ರಶಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಯುಕ್ತನಾಗಿರುವುದಲ್ಲದೆ ಸರ್ವಶಕ್ತಿಯುಳ್ಳವನಾಗಿದ್ದಾನೆ.

1 ಸರ್ವಕರ್ಮ ಸರ್ವಕಾಮಃ ಸರ್ವಗಂಧಃ ಸರ್ವರಸಃ ಸರ್ವವಿದಮಭ್ಯಾತ್ಮೋಪವಾಕ್ಯ ನಾದರಃ |

2 ಸತ್ಯಕಾಮಃ ಸತ್ಯಸಂಕಲ್ಪಃ |

3 ಯಃ ಸರ್ವಜ್ಞಃ ಸರ್ವವಿತ್ |

4 ಏತಸ್ಯ ವಾ ಅಕ್ಷರಸ್ಯ ಪ್ರಶಾಸನೇ ಗಾರ್ಗಿ ಸೂರ್ಯಾಚಂದ್ರಮಸೌ ವಿದ್ಯತಾತಿ ತ್ವತಃ |

5 ಪರಾಸ್ಯ ಶಕ್ತಿರ್ವಿವಿಧೈನ ಶ್ರುತೀತೇ ಸ್ವಾಭಾವಿಕೇ ಜ್ಞಾನಬಲಕ್ರಿಯಾ ಚ |

6 ಸರ್ವೈರ್ಯುಕ್ತಾ ಶಕ್ತಿರ್ಭಿರ್ದೇವತಾ ಸಾ ಪರೇತಿ ಯಾಂ ಪ್ರಾಹುರೇವೈಶಕ್ತಿಮ್ | ನಿತ್ಯಾನಂದಾ ನಿತ್ಯಾರೂಪಾಃಪರಾ ಚ ಯಾ ಶಾಶ್ವತಾತ್ಮೇತಿ ಚ ಯಾಂ ವದಂತೀತಿ ಚ ಚತುರ್ವೇದ ಶಿಖಾಯಾನವ್ (ಮ. ಭಾ.).

ವಿಕರಣತ್ವಾನೈತಿ ಚೇತ್ತದುಕ್ತಮ್ || ೩೧ ||

೩೧. (ಬ್ರಹ್ಮಕ್ಕೆ ಕರಣಗಳಿಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ (ಕಾರ್ಯವನ್ನು) ಉತ್ಪಾದಿಸಲಾರದು ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ ಅದನ್ನು (ಹಿಂದೆಯೇ) ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ (ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸುತ್ತೇನೆ)

ಪರಬ್ರಹ್ಮಕ್ಕೆ ಕರಣಗಳಿಲ್ಲವೆಂದು ಶ್ರುತಿಯು ಹೇಳುತ್ತದೆ. 'ಅದಕ್ಕೆ ಕಣ್ಣಿಲ್ಲ. ಕಿವಿಯಿಲ್ಲ ನಾಗಿಂದ್ರಿಯವಿಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲ'¹ (ಬೃ. ಉ. ೩. ೮. ೮). ಹೀಗಿರುವಾಗ ಅದು ಸರ್ವಶಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದರೂ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಹೇಗೆ ಉತ್ಪಾದಿಸಿತು? ಮತ್ತೆ ನೇತಿ ನೇತಿ (ಬೃ. ಉ. ೩. ೯. ೨೭) ಎಂದು ಸರ್ವವಿಶೇಷಗಳನ್ನೂ ಬ್ರಹ್ಮಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಷೇಧಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಸರ್ವಶಕ್ತಿಗಳ ಸಂಬಂಧವು ಹೇಗೆ ಉಂಟಾದೀತು? ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಹಿಂದೆಯೇ ಹೇಳಿದೆ.² ಅತಿ ಗಂಭೀರವಾದ ಬ್ರಹ್ಮವನ್ನು ಶ್ರುತಿಯಿಂದ ಅರಿತು ಕೊಳ್ಳಬೇಕೇ ಹೊರತು ತರ್ಕದಿಂದಲ್ಲ; ಬ್ರಹ್ಮಕ್ಕೆ ಸರ್ವ ವಿಶೇಷಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಷೇಧಿಸಿದ್ದರೂ ಅದಕ್ಕೆ ಸರ್ವಶಕ್ತಿಗಳ ಸಂಬಂಧವು ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅವಿದ್ಯಾಕಲ್ಪಿತವಾದ ರೂಪಭೇದದ ಉಪನ್ಯಾಸದ ಮೂಲಕ ಹೇಳಿಯೇ ಇದೆ: 'ಕರಣರಹಿತವಾದ ಬ್ರಹ್ಮಕ್ಕೆ ಸರ್ವಸಾಮರ್ಥ್ಯಯೋಗವನ್ನು ಶಾಸ್ತ್ರವು ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ. 'ಅವನು ಕಾಲುಗಳಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ನೇಗವಾಗಿ ದೂರ ಹೋಗಬಲ್ಲನು, ಕೈಗಳಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲನು, ಕಣ್ಣಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ನೋಡಬಲ್ಲನು, ಕಿವಿಯಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಕೇಳಬಲ್ಲನು'³ (ಶ್ವೇ. ಉ. ೩. ೧೯).

ವಿ.—ಪರಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಕಾರಣವಿಲ್ಲವೆಂಬ ಆಕ್ಷೇಪಕ್ಕೆ ಶಬ್ದಮೂಲತ್ವಾತ್ (೨. ೧. ೨೭) ಮತ್ತು ವಿಚಿತ್ರಾಶ್ಚ ಹಿ . . (೨. ೧. ೨೮) ಎಂಬ ಸೂತ್ರಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಹೇಳಿದೆ. ಯಾವನು ಶ್ರುತಿಯಿಂದಲೇ ತಿಳಿದುಬರುವನೋ ಯಾವನು ಸಕಲೇತರವಿಲಕ್ಷಣನೋ ಅವನು ಆಯಾ ಕರಣರಹಿತನಾಗಿದ್ದರೂ ಆಯಾ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಲು ಸಮರ್ಥನಾಗುತ್ತಾನೆ⁴ ಇದನ್ನೇ ಶ್ವೇತಾಶ್ವತರಶ್ರುತಿಯು (೩. ೧೯) ಹೇಳಿರುತ್ತದೆ.

ದ್ವೈ.—ಚಕ್ಷುರಿಂದ್ರಿಯವೇ ಮೊದಲಾದ ಕರಣಗಳಿಲ್ಲದುದರಿಂದ ಈಶ್ವರನಿಗೆ ಕರ್ತೃತ್ವವಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅವನಲ್ಲಿರುವ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಅಪಾಣಿಪಾದೋ ಜವನಃ (ಶ್ವೇ. ಉ. ೩. ೧೯) ಮೊದಲಾದ ಶ್ರುತಿಗಳು ತಿಳಿಸುತ್ತವೆ.

1 ಆಚಕ್ಷುಷ್ಮ ಮತ್ರೋತ್ರಮವಾಗಮನಃ |

2 ೧, ೨, ೧೮-೨೦, ೨. ೧. ೪ ನೋಡಿ

3 ಶ್ರುತಿವಿದ್ದ ಸರ್ವವಿಶೇಷಸ್ಥಾಪಿ ಬ್ರಹ್ಮಣಃ ಸರ್ವಶಕ್ತಿಯೋಗಃ ಸಂಭವತೀತ್ಯೇತದಪವಿದ್ಯಾಕಲ್ಪಿತರೂಪಭೇದೋಪನ್ಯಾಸೇನೋಕ್ತಮೇವ (ಸೂ. ಭಾ.).

4 ಅಪಾಣಿಪಾದೋ ಜವನೋ ಗೃಹೀತಾ ಪಶ್ಯತ್ಕಚಕ್ಷುಃ ಸ ಶ್ರುಣೋತ್ಕರ್ಣಃ |

5 ಶಬ್ದೈಕಪ್ರಮಾಣಕಂ ಸಕಲೇತರವಿಲಕ್ಷಣಂ ತತ್ತತ್ಪರಣವಿರಹೇಣಾಪಿ ತತ್ತ್ವತ್ಪಾಯಃ-ಸಮರ್ಥಮಿತ್ಯರ್ಥಃ (ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯ).

೧೧. ಪ್ರಯೋಜನವತ್ತ್ವಾಧಿಕರಣ

(ಸೂ. ೩೨-೩೩)

ನ ಪ್ರಯೋಜನವತ್ತ್ವಾತ್ || ೩೨ ||

೩೨. (ಬ್ರಹ್ಮವು ಜಗತ್ತನ್ನು) ಸೃಷ್ಟಿಸಿಲ್ಲ ; ಏಕೆಂದರೆ (ವ್ರವೃತ್ತಿಗಳಿಗೆ) ಪ್ರಯೋಜನವಿದೆ.

ಇದು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಿಯ ಅಕ್ಷೇಪ : ಜೀತನನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನು ಈ ಜಗತ್ತನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲಾರನು ; ಏಕೆಂದರೆ ವ್ರವೃತ್ತಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವಿರಬೇಕು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿವಂತನಾದ ಯಾವ ಮನುಷ್ಯನೂ ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲದೆ ಕೆಲಸಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಈ ಸೃಷ್ಟಿಯು ಪರಮಾತ್ಮನ ಸ್ವಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕೆ ಅಗಿದೆಯೆಂದು ಹೇಳಿದರೆ ಅವನು ಪರಿತ್ಯಕ್ತನೆಂಬ ಶ್ರುತಿಗೆ ಬಾಧೆಯಾಗುವದು. ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಸ್ವಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲವೆಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ವ್ರವೃತ್ತಿಯ ಅಭಾವವನ್ನೂ ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತನಾದವನು ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲದೆ ಕೆಲಸಮಾಡುವಂತೆ ವರಮಾತ್ಮನು ಪ್ರವರ್ತಿಸಿರುವನೆಂದು ಹೇಳಿದರೆ ಅವನ ಸರ್ವಜ್ಞತ್ವಕ್ಕೆ ಬಾಧೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

ವಿ.—ಬುದ್ಧಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಕೆಲಸಮಾಡುವವರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ : ಸ್ವಾರ್ಥ ಅಥವಾ ಪರಾರ್ಥ. ಸ್ವಭಾವತಃ ಪೂರ್ಣಕಾಮನಾದ ಪರಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಜಗತ್ಸೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಿಂದೆ ಹೊಂದದ ಯಾವ ಪ್ರಯೋಜನವೂ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅವನಿಗೆ ಪರಾರ್ಥವೂ ಇಲ್ಲ ; ಏಕೆಂದರೆ ಪೂರ್ಣಕಾಮನಾದವನು ಪರಿಹಿತಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಜನ್ಮ-ಜರಾ-ಮರಣವೇ ಮೊದಲಾದ ಅನಂತದುಃಖಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುವ ಜಗತ್ತನ್ನು ಯಾವ ಕರುಣಾಳುವೂ ಸೃಷ್ಟಿಸುವುದಿಲ್ಲ ; ಒಂದು ವೇಳೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದರೆ ಕರುಣೆಯಿಂದ ಸುಖಮಯನಾದ ಮತ್ತೊಂದು ಜಗತ್ತನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದ್ದನು. ಆದುದರಿಂದ ಪರಬ್ರಹ್ಮನು ಪ್ರಯೋಜನಾಭಾವದಿಂದ ಜಗತ್ಪಾರಣನಲ್ಲ.

ದ್ವೈ.—‘ಈಶನೊಬ್ಬನೇ ಪರಮಾನಂದಮಯನು’ (ಬೃ. ಉ. ೪. ೩. ೨೧) ಎಂದು ಶ್ರುತಿಯು ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ ಕೃತಕೃತ್ಯನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನಿಂದ ಯಾವ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕಾಗಿಯೂ ಸೃಷ್ಟಿಯು ಹೊರಡುವುದಿಲ್ಲ.¹

ಲೋಕವತ್ತು ಲೀಲಾಕೈವಲ್ಯಮ್ || ೩೩ ||

೩೩. ಆದರೆ (ಬ್ರಹ್ಮದ ಸೃಷ್ಟಿಯು) ಲೋಕದ ಹಾಗೆ ಲೀಲೆಯು ಮಾತ್ರ.

¹ ಅಥೈಷ ಏವ ಪರಮ ಆನಂದ ಇತ್ಯಾದಿನಾ ಕೃತಕೃತ್ಯತ್ವಾನ್ ಪ್ರಯೋಜನಾಯ ಸೃಷ್ಟಿಃ (ಮ. ಭಾ.).

ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿರುವ 'ಆದರೆ' ತು ಎಂಬ ಶಬ್ದವು ಹಿಂದಿನ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿದ ಆಕ್ಷೇಪವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತದೆ. ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮಹಾನ್-ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ತಮಗೆ ಪೂರ್ಣವಾಗದ ಬಯಕೆಗಳಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಕ್ರೀಡೆಗಾಗಿ ವ್ರತಸಂತಿರುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಯಾವ ಪ್ರಯೋಜನವೂ ಇಲ್ಲದೆ ಉಚ್ಚಾಸ್ತ-ನಿಃಶ್ವಾಸಗಳು ಕೆಲಸಮಾಡುತ್ತಿರುವಂತೆ ಈಶ್ವರನಿಗೂ ಯಾವ ಪ್ರಯೋಜನವೂ ಇಲ್ಲದೆ ಸ್ವಭಾವದಿಂದಲೇ ಕೇವಲ ಲೀಲಾರೂಪವಾದ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯು ಆಗಬಹುದು.¹ ಅವನ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸುವುದಕ್ಕೂ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ.² ಸೃಷ್ಟಿಕಾರ್ಯವು ನಮಗೆ ಬಹು ಕಷ್ಟಸಾಧ್ಯವಾಗಿದ್ದರೆ ಅಪರಿಮಿತಶಕ್ತಿಗಳುಳ್ಳ ಪರಮೇಶ್ವರನಿಗೆ ಕೇವಲಲೀಲೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಲೋಕದ ಕ್ರೀಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೊಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪ್ರಯೋಜನವಿದ್ದರೂ ಅದು ಪರಮೇಶ್ವರನ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆಯೆಂದು ಹೇಳಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅವನಿಗೆ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಉನ್ಮತ್ತನಂತೆ ಕೆಲಸಮಾಡುತ್ತಾನೆ—ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ; ಏಕೆಂದರೆ ಅವನು ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತೃನೆಂದೂ ಸರ್ವಜ್ಞನೆಂದೂ ಶ್ರುತಿಯು ಹೇಳುತ್ತದೆ; ಮತ್ತು, ಈ ಸೃಷ್ಟಿಶ್ರುತಿಯು ಪರಮಾರ್ಥವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಅವಿದ್ಯಾಕಲ್ಪಿತವೂ ನಾನುರೂಪವೂ ಆದ ಜಗತ್ತನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮಾತ್ಮಭಾವವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವುದು ಇದರ ತಾತ್ಪರ್ಯ—ಎಂಬುದನ್ನು ಸುರೆಯಬಾರದು.³

ವಿ.—ಪೂರ್ಣಕಾಮನೂ ಪರಿಪೂರ್ಣನೂ ಆದ ಪರಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಕೇವಲ ಲೀಲೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಸ್ವಸಂಕಲ್ಪಾಧೀನವಾದ ಚಿದಚಿದ್ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಒಳಕೊಂಡಿರುವ ಜಗತ್ತಿನ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಯೋಜನವಿರುವುದಿಲ್ಲ.

ದ್ವೈ.—ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮತ್ತನಾದವನು ಸುಖೋದ್ದೇಶದಿಂದ ಯಾವ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನೂ ಅವೇಕ್ಷಿಸದೆ ಹಾಡುವಂತೆ ಕುಣಿಯುವಂತೆ ಪರಮಾತ್ಮನು ಕೇವಲ ಆನಂದದಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತೃವಾಗಿರುತ್ತಾನೆ.⁴

¹ ಏವಮೀಶ್ವರಸ್ಯಾತ್ಮನಪೇಕ್ಷಾ ಕಿಂಚಿತ್ ಪ್ರಯೋಜನಾನಂತರಂ ಸ್ವಭಾವಾದೇವ ಕೇವಲಂ ಲೀಲಾರೂಪಾ ಪ್ರವೃತ್ತಿರ್ಭವಿಷ್ಯತಿ (ಸೂ. ಭಾ.).

² 'ಅನಿರ್ವಾಚ್ಯವಾದ ಅವಿದ್ಯೆಯೇ ಪರಮೇಶ್ವರನ ಸ್ವಭಾವ ಮತ್ತು ಲೀಲೆ' ಅನಿರ್ವಾಚ್ಯಾ ಖಲ್ವವಿದ್ಯಾ ಪರಮೇಶ್ವರಸ್ಯ ಸ್ವಭಾವೋ ಲೀಲೇತಿ ಚೋಚ್ಯತೇ (ನ್ಯಾ. ನಿ.).

³ ನ ಜೇಯಂ ಪರಮಾರ್ಥವಿಷಯಾ ಸೃಷ್ಟಿಶ್ರುತಿಃ, ಅವಿದ್ಯಾಕಲ್ಪಿತನಾನುರೂಪವ್ಯವಹಾರಗೋಚರತ್ವಾತ್, ಬ್ರಹ್ಮಾತ್ಮಭಾವಪ್ರತಿಪಾದನಪರತ್ವಾಚ್ಚೇತೈತದಪಿ ನೈವ ವಿಸ್ತರ್ತವ್ಯಮ್ (ಸೂ. ಭಾ.).

⁴ ಯಥಾ ಲೋಕೇ ಮತ್ತಸ್ಯ ಸುಖೋದ್ದೇಶಾದೇವ ನೃತ್ತಗಾನಾದಿಲೀಲಾ ನ ಪ್ರಯೋಜನಾಪೇಕ್ಷಯಾ ಏವಮೇವೇಶ್ವರಸ್ಯ (ಮ. ಭಾ.).

೧೨. ವೈಷಮ್ಯನೈಘೃಣ್ಯಾಧಿಕರಣ

(ಸೂ. ೩೪-೩೬)

ವೈಷಮ್ಯನೈಘೃಣ್ಯೇ ನ ಸಾಪೇಕ್ಷತ್ವಾತ್ ತಥಾಹಿ ದರ್ಶಯತಿ || ೩೪ ||

೩೪. (ಈಶ್ವರನಿಗೆ) ವೈಷಮ್ಯ-ಕ್ರೂರತ್ವಗಳಿಲ್ಲ; ಏಕೆಂದರೆ (ಅವನು ಧರ್ಮಾ-ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುತ್ತಾನೆ. ಹೀಗೆಂದು (ಶ್ರುತಿಯು) ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.

ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಿ—ಈಶ್ವರನು ಜಗತ್ಕಾರಣನೆಂಬುದು ಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲ; ಏಕೆಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ವೈಷಮ್ಯ-ಕ್ರೂರತ್ವಗಳು ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುತ್ತವೆ: ಅವನು ದೇವಾದಿಗಳನ್ನು ಸುಖ ಭಾಜರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ, ಪಶ್ವಾದಿಗಳನ್ನು ದುಃಖಭಾಜರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ, ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಮಧ್ಯಮಭಾಜರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಹೀಗೆ ವಿಷಮಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಮಾಡುವ ಈಶ್ವರನಿಗೆ ರಾಗದ್ವೇಷಗಳನ್ನು ಆವಾದಿಸಬೇಕಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಶ್ರುತಿಸ್ವ್ಛಿತಿಗಳಿಂದ^೧ ಸ್ಪಷ್ಟವೆಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಈಶ್ವರಸ್ವಭಾವವೇ ಲೋಪವಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಜನರಿಗೆ ದುಃಖವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವುದರಿಂದಲೂ ಅವರನ್ನು ಸಂಹರಿಸುವುದರಿಂದಲೂ ಈಶ್ವರನಿಗೆ ಅತಿಕ್ರೂರತ್ವವು ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುವುದು.

ಸಿದ್ಧಾಂತಿ—ಇದು ಸರಿಯಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಈಶ್ವರನು ಜೀವರ ಧರ್ಮಾಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸಿ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಸೃಷ್ಟಿಸಬೇಕಾಗಿರುವ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಧರ್ಮಾಧರ್ಮಗಳ ಅಪೇಕ್ಷೆಯಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿಯುಂಟಾಗಿದೆ; ಅದುದರಿಂದ ಇದು ಈಶ್ವರನ ಅಪರಾಧವಲ್ಲ. ಈಶ್ವರನು ಮಳೆಯ ಹಾಗೆ.^೨ ಮಳೆಯು ಬತ್ತ ಯಾವ ಗೋಧಿ ಮೊದಲಾದುವುಗಳ ಉತ್ಪತ್ತಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯಕಾರಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ; ಆದರೆ ಅವುಗಳ ವೈಷಮ್ಯಕ್ಕೆ ಆಯಾ ಬೀಜಗಳಲ್ಲಿರುವ ಅಸಾಧಾರಣ-ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳೇ ಕಾರಣವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ಈಶ್ವರನು ದೇವಮನುಷ್ಯಾದಿಗಳ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯಕಾರಣನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ; ಆದರೆ ಅವರ ವೈಷಮ್ಯಕ್ಕೆ ಆಯಾ ಜೀವರಲ್ಲಿರುವ ಅಸಾಧಾರಣಕರ್ಮಗಳೇ ಕಾರಣಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ.^೩ ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಶ್ರುತಿಗಳ ಬೆಂಬಲವಿದೆ: 'ಮನುಷ್ಯನು ಪುಣ್ಯ

^೧ ನಿರವದ್ಯಂ ನಿರಂಜನಮ್ (ಶ್ವೇ. ಉ. ೬. ೧೯); ನ ಮೇ ದ್ವೇಷೋಽಸ್ಮಿ ನ ಪ್ರಿಯಃ (ಗೀತಾ ೯. ೨೯).

^೨ ಈಶ್ವರಸ್ತು ಪರ್ಜನ್ಯವದ್ ಸೃಷ್ಟ್ಯಃ (ಸೂ. ಭಾ.).

^೩ ಏವಮೀಶ್ವರೋ ದೇವಮನುಷ್ಯಾದಿಸೃಷ್ಟೌ ಸಾಧಾರಣಂ ಕಾರಣಂ ಭವತಿ | ದೇವ-ಮನುಷ್ಯಾದಿವೈಷಮ್ಯೇ ತು ತತ್ತಜ್ಜೀವಗತಾನ್ಯೇವಾಸಾಧಾರಣಾನಿ ಕರ್ಮಾಣಿ ಕಾರಣಾನಿ ಭವಂತಿ (ಸೂ. ಭಾ.).

ಕರ್ಮದಿಂದ ಪುಣ್ಯನಾಗುತ್ತಾನೆ, ಪಾವಕರ್ಮದಿಂದ ಪಾಪಿಯಾಗುತ್ತಾನೆ¹ (ಬ್ರ ಉ ೩ ೨ ೧೩)

ವಿ — ದೇವಾದಿಜೀವರ ದೇವಾದಿಶರೀರಸಂಬಂಧವು ಅವರವರ ಕರ್ಮಗಳನ್ನೇ ಅವಲಂಬಿಸಿದೆಯೆಂದು ಶ್ರುತಿಸ್ವಾತಿಗಲು ತೋರಿಸುತ್ತವೆ² ಜೀವಾತ್ಮರ ವೈಷಮ್ಯಕ್ಕೆ ಅವರವರ ಪ್ರಾಚೀನಕರ್ಮವೇ ಕಾರಣವೆಂದು ಶ್ರೀಪರಾಶರರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ 'ಸೃಷ್ಟಿಸ ಬೇಕಾದ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ಈಶ್ವರನು ನಿಮಿತ್ತನು ಮಾತ್ರ ಜೀವಾತ್ಮರ ಶಕ್ತಿಗಳೇ ಅವರ ವೈವಿಧ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಹುಟ್ಟಬೇಕಾಗಿರುವ ಜೀವನಿಗೆ ನಿಮಿತ್ತಕಾರಣವಲ್ಲದೆ ಮತ್ತಾವುದೂ ಬೇಕಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಅವರ ಶಕ್ತಿಯೇ ಅವರನ್ನು ಅವರ ವಸ್ತುತ್ವಕ್ಕೆ ಒಯ್ಯುತ್ತದೆ'³ (ವಿ ಪು ೧ ೪ ೫೧-೫೨) ಇಲ್ಲಿ ದೇವಾದಿಗಳ ಸ್ವಕರ್ಮವನ್ನೇ ಸ್ವಶಕ್ತಿಯೆಂದು ಹೇಳಿದೆ

ದ್ವೈ.—ಈಶ್ವರನು ಜೀವರಿಗೆ ಅವರವರ ಕರ್ಮಕ್ಕೆನುಸಾರವಾಗಿ ಫಲಗಳನ್ನು ಕೊಡುವುದರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ವೈಷಮ್ಯ-ಕ್ರೂರತ್ವಗಳಿಲ್ಲ⁴

ನ ಕರ್ಮಾವಿಭಾಗಾದಿತಿ ಚೇನ್ನಾನಾದಿತ್ವಾತ್* || ೩೫ ||

೩೫ (ಮೊದಲು) ಅವಿಭಾಗವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಕರ್ಮವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಸರಿಯಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಸಂಸಾರವು ಅನಾದಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ

ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ—'ಸೋಮ್ಯ, ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಮೊದಲು ಈ ಜಗತ್ತು ಏಕವೂ ಆದ್ವಿತೀಯವೂ ಆದ ಸತ್ಸ್ವರೂಪವೇ ಆಗಿತ್ತು' (ಭಾಂ ಉ ೬ ೨ ೧) ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಅನೇಕ್ಷಿಸಬೇಕಾದ ಕರ್ಮವೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ವಿಭಾಗವಾದಮೇಲೆ ಈಶ್ವರನು ಕರ್ಮವನ್ನು ಅನೇಕ್ಷಿಸಿ ಫಲವನ್ನು ಕೊಡಬಹುದು,

¹ ಪುಣ್ಯೋ ವೈ ಪುಣ್ಯೇನ ಕರ್ಮಣಾ ಭವತಿ ಪಾವಃ ಪಾಪೇನ | ಕಾ ಉ ೩ ೮, ಗೀತಾ ೪ ೧೦ ನೋಡಿ

² ಸಾಧುಕಾರೀ ಸಾಧುಭವತಿ ಪಾಪಕಾರೀ ಪಾಪೋ ಭವತಿ (ಬ್ರ ಉ ೪ ೪ ೫), ನಿಮಿತ್ತಮಾತ್ರಮೇವಾಸೌ ಸೃಜ್ಞಾನಂ ಸರ್ಗಕರ್ಮಣಿ | ಪ್ರಧಾನಕಾರಣೇಭೂತಾ ಯತೋ ವೈ ಸೃಜ್ಯಶಕ್ತಯಃ || ನಿಮಿತ್ತಮಾತ್ರಂ ಮುಕ್ತೈವ ನಾನ್ಯತ್ ಕಿಂಚಿದಪೇಕ್ಷತೇ || ನೀಯತೇ ತಪತಾಂ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸ್ವಶಕ್ತ್ಯಾ ವಸ್ತು ವಸ್ತುತಾಮ್ ||

⁴ ಕರ್ಮಾಪೇಕ್ಷಯಾ ಫಲದಾತ್ಮತ್ವಾನ್ ತಸ್ಯ ವೈಷಮ್ಯವೈಘೃಣ್ಯೇ (ಮ ಭಾ) ಪ್ರ ಉ ೩ ೫ ನೋಡಿ

* ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಸೂತ್ರ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ಸೂತ್ರ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿ ಒಂದೇ ಸೂತ್ರವಾಗಿದೆ

ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ವೈಚಿತ್ರ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದ ಕರ್ಮವೇ ಇಲ್ಲದುದರಿಂದ ಮೊದಲಿನ ಸೃಷ್ಟಿಯು ಸಮಾನವಾಗಿಯೇ ಇರುತ್ತದೆ.

ಸಿದ್ಧಾಂತಿ—ಇದರಲ್ಲಿ ದೋಷವಿಲ್ಲ ; ಏಕೆಂದರೆ ಸಂಸಾರವು ಅನಾದಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸಂಸಾರಕ್ಕೆ ಅದಿಯಿದ್ದರೆ ಈ ದೋಷವುಂಟಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಸಂಸಾರವು ಅನಾದಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಕರ್ಮವೂ ಸೃಷ್ಟಿವೈಷಮ್ಯವೂ ಬೀಜಾಂಕುರದಂತಿದ್ದು ಕಾರಣವೂ ಫಲವೂ ಆಗಿರುತ್ತದೆ.

ವಿ.—ನ ಕರ್ಮವಿಭಾಗಾದಿತಿ ಚೇನ್ನಾನಾದಿತ್ವಾದುಪಪದ್ಯತೇ ಚಾಪ್ಯುಪಲಭ್ಯತೇ ಚ || ೨. ೧. ೩೫ ||

‘ಇದು ಸಮಂಜಸವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ’ ಎಂಬುದನ್ನು ಮೇಲಿನ ಸೂತ್ರಾರ್ಥಕ್ಕೆ ನೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

ಜೀವಾತ್ಮರು ಮತ್ತು ಅವರ ಕರ್ಮಪ್ರವಾಹವು ಅನಾದಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅವಿಭಾಗವು ಸಮಂಜಸವಾಗಿರುತ್ತದೆ ; ಏಕೆಂದರೆ ಜೀವಾತ್ಮರು ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಮೊದಲು ನಾನು ರೂಪಗಳಿಲ್ಲದೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪರಬ್ರಹ್ಮನ ಶರೀರವಾಗಿದ್ದರೂ ಅವನಿಗಿಂತ ಬೇರೆ ಎಂದು ನಿರ್ದೇಶಿಸಲ್ಪಡಲು ಅನರ್ಹರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಹೊಸ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿರುವ ಭೇದಗಳು ಕರ್ಮಕೃತವಾದುವು ಎಂಬುದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ ಮಾಡದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಫಲವನ್ನೂ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಫಲನಾಶವನ್ನೂ ಹೊಂದಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ,¹ ಹೀಗೆ ಪರಬ್ರಹ್ಮನು ಜೀವಾತ್ಮರ ಕರ್ಮದ ಪ್ರಕಾರ ವಿಚಿತ್ರಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಅವನೊಬ್ಬನೇ ಜಗತ್ಕಾರಣನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ.

ದ್ವೈತ.—‘ಈಶ್ವರನು ಜೀವರ ಕರ್ಮವನ್ನು ಅವೇಕ್ಷಿಸಿ ಫಲವನ್ನು ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ ; ಏಕೆಂದರೆ ಅವನು ಅಂಥ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗೂ ಕಾರಣನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ—ಎಂಬುದು ಸರಿಯಲ್ಲ ; ಏಕೆಂದರೆ ಕರ್ಮಗಳು ಅನಾದಿಯಾಗಿವೆ’ ಎಂಬುದು ಸೂತ್ರಾರ್ಥ.

ಯಾವುದರಿಂದ ಈಶ್ವರನು ಫಲವನ್ನು ಕೊಡುವನೋ ಅದು ಜೀವನ ಕರ್ಮವಲ್ಲ ; ಏಕೆಂದರೆ ಅಂಥ ಕರ್ಮವೂ ಈಶ್ವರನಿಂದಲೇ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ—ಎಂಬುದು ಸರಿಯಲ್ಲ ; ಏಕೆಂದರೆ ಮುಂದಿನ ಕರ್ಮಗಳಿಗಿಲ್ಲ ಒಂದು ಹಿಂದಿನ ಕರ್ಮವು ಕಾರಣವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಕರ್ಮವು ಅದಾದಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.²

ಉಪಪದ್ಯತೇ ಚಾಪ್ಯುಪಲಭ್ಯತೇ ಚ || ೩೬ ||

೩೬. (ಸಂಸಾರದ ಅನಾದಿತ್ವವು) ಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು (ಶ್ರುತಿಸ್ಸೂತಿಗಳಲ್ಲಿ) ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.

¹ ತಥಾಽನಭ್ಯುಪಗಮೇ ಅಕೃತಾಭ್ಯಾಗಮಕೃತವಿಪ್ರಾಶಸ್ತಸಂಗಶ್ಚ (ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯ).

² ತಸ್ಯಾಪಿ ಪೂರ್ವಂ ಕರ್ಮ ಕಾರಣಮಿತ್ಯನಾದಿತ್ವಾತ್ ಕರ್ಮಣಃ (ಮ. ಭಾ.).

ಸಂಸಾರಕ್ಕೆ ಆದಿಯಿದ್ದರೆ ಜಗತ್ತು ಕಾರಣವಿಲ್ಲದೆ ಹುಟ್ಟಬಹುದೆಂದೂ ಮುಕ್ತರಾದವರು ಕೂಡ ಸಂಸಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದೆಂದೂ ಆಗುತ್ತದೆ ; ಮತ್ತೆ ಮಾಡದೆ ಇದ್ದ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಫಲವೂ ಉಂಟಾಗಬಹುದು ; ಏಕೆಂದರೆ ಸುಖದುಃಖಾದಿಗಳ ವೈಷಮ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾವ ನಿಯಮವೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಈಶ್ವರನು ಇಂಥ ವೈಷಮ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣನಲ್ಲವೆಂದು ಹಿಂದೆಯೇ ಹೇಳಿದೆ. ಕೇವಲ ಅವಿದ್ಯೆಯೂ ಈ ವೈಷಮ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಲ್ಲ ; ಏಕೆಂದರೆ ಅದರ ಸ್ವಭಾವವು ಏಕರೂಪವಾಗಿದೆ. ರಾಗವೇ ಮೊದಲಾದ ಕ್ಲೇಶಗಳ ವಾಸನೆಯಿಂದ ಉತ್ಪನ್ನವಾದ ಕರ್ಮವನ್ನು ಅವೇಕ್ಷಿಸಿದರೆ ಅವಿದ್ಯೆಯು ವೈಷಮ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಕರ್ಮವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಶರೀರವುಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಶರೀರವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಕರ್ಮವುಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ— ಎಂಬ ಅನ್ಯೋನ್ಯಾಶ್ರಯತ್ವವು ಒದಗುವುದು.¹ ಆದರೆ ಸಂಸಾರವು ಅನಾದಿಯೆಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರೆ ಬೀಜಾಂಕುರನ್ಯಾಯದಂತೆ ಯುಕ್ತವಾಗುವುದು. ಸಂಸಾರದ ಅನಾದಿತ್ವವು ಶ್ರುತಿ-ಸ್ಮೃತಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. 'ನಾನು ಈ ಜೀವಾತ್ಮರೂಪದಿಂದ ಈ ಮೂರು ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ನಾಮರೂಪಗಳನ್ನು ವಿಂಗಡಿಸುವೆನು'² (ಛಾಂ. ಉ. ೬. ೩. ೨) ; ಇಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಶರೀರದಲ್ಲಿರುವ ಆತ್ಮನನ್ನು ಪ್ರಾಣಧಾರಣ ನಿಮಿತ್ತವುಳ್ಳ ಜೀವ-ಶಬ್ದದಿಂದ ಕರೆದಿರುವುದು ಸಂಸಾರದ ಅನಾದಿತ್ವವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. 'ಧಾತೃವು ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರರನ್ನು ಹಿಂದಿನಂತೆಯೇ ಕಲ್ಪಿಸಿದನು'³ (ಋ. ವೇ. ೧೦. ೧೯೦. ೩) ಎಂಬ ಮಂತ್ರವರ್ಣವು ಪೂರ್ವಸೃಷ್ಟಿಯು ಇತ್ತೆಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. 'ಈ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಇದರ ರೂಪವು ಮೇಲೆ ಹೇಳಿರುವ ಪ್ರಕಾರ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರ ಆದಿಯಾಗಲಿ ಮಧ್ಯವಾಗಲಿ ಅಂತವಾಗಲಿ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ'⁴ (ಗೀತಾ ೧೫. ೩) ಎಂದು ಸ್ಮೃತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಂಸಾರದ ಅನಾದಿತ್ವವು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.

ದ್ವೈತ. — ಈಶ್ವರನು ಕರ್ಮವನ್ನು ಅವೇಕ್ಷಿಸುವುದರಿಂದ ಅವನು ಅಸ್ವತಂತ್ರನೆಂದು ತಿಳಿಯಕೂಡದು.⁵ ಆ ಕರ್ಮವು ಅವನ ಅಧೀನದಲ್ಲಿಯೇ ಇದೆ.

¹ ನ ಚಾವಿದ್ಯಾ ಕೇವಲಾ ವೈಷಮ್ಯಸ್ಯ ಕಾರಣಮ್, ಏಕರೂಪತ್ವಾತ್ | ರಾಗಾದಿ-
ಕ್ಷೇಶವಾಸನಾಕ್ಷಿಪ್ತಕರ್ಮಾಪೇಕ್ಷಾ ತ್ವವಿದ್ಯಾ ವೈಷಮ್ಯಕರೀ ಸ್ಯಾತ್ | ನ ಚ ಕರ್ಮಾಂತರೇಣ
ಶರೀರಂ ಸಂಭವತಿ, ನ ಚ ಶರೀರಮಂತರೇಣ ಕರ್ಮ ಸಂಭವತೀತೀತರೇತರಾಶ್ರಯತ್ವಪ್ರಸಂಗಃ
(ಸೂ. ಭಾ.).

² ಅನೇಕಜೀವೇನಾತ್ಮನಾಽನುಪ್ರವಿಶ್ಯ ನಾಮರೂಪೇ ವ್ಯಾಕರವಾಣೀತಿ |

³ ಸೂರ್ಯಾಚಂದ್ರಮಸೌ ಧಾತೌ ಯಥಾಪೂರ್ವಮಕಲ್ಪಯತ್ |

⁴ ನ ರೂಪಮಸ್ಯೇಹ ತಥೋಪಲಭ್ಯತೇ ನಾಂತೋ ನ ಚಾದಿನ ಚ ಸಂಪ್ರತಿಷ್ಠಾ |

⁵ ನ ಚ ಕರ್ಮಾಪೇಕ್ಷತ್ವೇನೇಶ್ವರಸ್ಯಾಸ್ವತಂತ್ರ್ಯಮ್ (ಮು. ಭಾ.).

೧೩. ಸರ್ವಧರ್ಮೋಪಪತ್ತ್ಯಧಿಕರಣ

ಸರ್ವಧರ್ಮೋಪಪತ್ತೇಶ್ಚ || ೩೭ ||

೩೭. ಮತ್ತು (ಜಗತ್ಪ್ರೃಷ್ಟಿಗೆ ಬೇಕಾದ) ಧರ್ಮಗಳೆಲ್ಲವೂ (ಬ್ರಹ್ಮದಲ್ಲಿ) ಹೊಂದುವುದರಿಂದ (ನೇದಾಂತದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ದೋಷವಿಲ್ಲ.)

ಬ್ರಹ್ಮವು ಜಗತ್ಕಾರಣವೆಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರೆ—ಅದು ಸರ್ವಜ್ಞವೂ ಸರ್ವಶಕ್ತವೂ ಮಹಾನಾಯವೂ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ—ಅದರಲ್ಲಿ ಕಾರಣಧರ್ಮಗಳೆಲ್ಲ ಹೊಂದುತ್ತವೆ. ಅದುದರಿಂದ ಔಪನಿಷದ-ದರ್ಶನದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಶಂಕೆಯನ್ನೂ ಮಾಡುವಹಾಗಿಲ್ಲ.

ವಿ.—ಕಾರಣತ್ವಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಧರ್ಮಗಳು ಪ್ರಧಾನ, ಪರಮಾಣು ನೊದಲಾದುವುಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ ಮತ್ತು ಅವು ಪರಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿಯೇ ಉಪಪನ್ನವಾಗುವುದರಿಂದ ಪರಬ್ರಹ್ಮವು ಜಗತ್ಕಾರಣವೆಂಬುದು ಸಿದ್ಧವಾಯಿತು,

ದ್ವೈ.—‘ಜ್ಞಾನಾನಂದಾದಿ-ಸದ್ಗುಣಗಳೂ ದುಃಖದ್ವೇಷಾದಿ-ದೋಷಾಭಾವಗಳೂ ಈಶನಲ್ಲಿ ಹೊಂದುವುದರಿಂದ’ ಎಂಬುದು ಸೂತ್ರಾರ್ಥ.

‘ಶ್ರುತಿಯು ಹೇಳುವ ಮತ್ತು ಹೇಳದಿರುವ ಗುಣಗಳೂ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಗುಣಗಳೂ ಈಶನಲ್ಲಿವೆ. ಅವು ಚಿಂತ್ಯವೋ ಅಥವಾ ಅಚಿಂತ್ಯವೋ ಎಂದು ಸಂಶಯಪಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ; ಆದರೆ ಅಜ್ಞಾನಿಗಳು ಕೇಳಿರುವ ದೋಷಗಳು ಅವನಲ್ಲಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಶ್ರುತಿಯು ಈಶನಲ್ಲಿ ಸರ್ವಗುಣಗಳ ಉಪಪತ್ತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ.¹

1 ಗುಣಾಃ ಶ್ರುತಾಃ ಸುವಿರುದ್ಧಾಶ್ಚ ದೇವೇ ಸಂತ್ಯಶ್ರುತಾ ಅಪಿ ನೈವಾತ್ರ ಶಂಕಾ | ಚಿಂತ್ಯಾ ಅಚಿಂತ್ಯಾಶ್ಚ ತಥೈವ ದೋಷಾಃ ಶ್ರುತಾಶ್ಚ ನಾಜ್ಞೇರ್ಹಿ ತಥಾ ಪ್ರತೀತಾ ಇತಿ ಸರ್ವ-ಗುಣೋಪಪತ್ತಿಶ್ಚ ತೇಶ್ಚ (ಮ. ಭಾ.).

ಎರಡನೆಯ ಪಾದ

೧. ರಚನಾನುಪಪತ್ತ್ಯಧಿರಣ

(ಸೂ. ೧-೧೦)

ರಚನಾನುಪಪತ್ತೇಶ್ಚ ನಾನುಮಾನಮ್ || ೧ ||

೧. ರಚನೆಯು ಅನುಪಪನ್ನವಾದುದರಿಂದ ಅನುಮಾನವು (ಎಂದರೆ ಸಾಂಖ್ಯರು ಅನುಮಾನಿಸುವ ಪ್ರಧಾನವು) ಜರತ್ತಾರಣವಲ್ಲ

ಈ ಶಾಸ್ತ್ರವು ವೇದಾಂತವಾಕ್ಯಗಳ ಬ್ರಹ್ಮಪರತ್ವವನ್ನು ನಿರೂಪಿಸಲು ಪ್ರವೃತ್ತವಾಗಿದೆಯೇ ಹೊರತು ತರ್ಕಶಾಸ್ತ್ರದಂತೆ ಕೇವಲ ಯುಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಸಾಧಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಲಿ ಅಥವಾ ದೂಷಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಲಿ ಪ್ರವೃತ್ತವಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ವೇದಾಂತ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ನಿಪುಣರಾದವರು ಸಮ್ಯಗ್ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷವಾಗಿರುವ ಸಾಂಖ್ಯವೇ ಮೊದಲಾದ ದರ್ಶನಗಳನ್ನು ಖಂಡಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ; ಆದುದರಿಂದ ಈ ಎರಡನೆಯ ಪಾದವು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ವೇದಾಂತಾರ್ಥದ ನಿರ್ಣಯಕ್ಕೆ ಸಮ್ಯಗ್ದರ್ಶನವು ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅದರ ನಿರ್ಣಯದ ಮೂಲಕ ಮೊದಲು ಸ್ಪಷ್ಟಪಕ್ಷಸ್ಥಾಪನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾಯಿತು; ಏಕೆಂದರೆ ಪರಪಕ್ಷಖಂಡನೆಗಿಂತ ಇದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ.¹

ಪರಪಕ್ಷನಿರಾಕರಣದಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿಯಕೂಡದು; ಏಕೆಂದರೆ ಮಹಾನ್-ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಪರಿಗ್ರಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಸಾಂಖ್ಯಾದಿಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಸಮ್ಯಗ್ದರ್ಶನವೆಂಬ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಪ್ರವೃತ್ತವಾಗಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿ ಮಂದಮತಿಗಳು ಅವುಗಳನ್ನು ಸಮ್ಯಗ್ದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಗ್ರಹಿಸಬಹುದು; ಆದುದರಿಂದ ಅವುಗಳ ಆಸಾರವನ್ನು ತೋರಿಸಲು ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಕು. ಹಿಂದೆ ಸಾಂಖ್ಯರು ವೇದಾಂತವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಹೊಂದಿಸಿಕೊಂಡು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಮಾಡಿದ್ದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಾಭಾಸವೆಂದು ತೋರಿಸಿದ್ದಾಯಿತು. ಈಗ ವೇದಾಂತವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಅವೇಕ್ಷಿಸದೆ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಅವರ ಯುಕ್ತಿಗಳು ಖಂಡಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ.²

* ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಸೂತ್ರ ಮುಂದಿನ ಸೂತ್ರ ಸೇರಿ ಒಂದೇ ಸೂತ್ರವಾಗಿದೆ.

¹ ವೇದಾಂತಾರ್ಥನಿರ್ಣಯಕ್ಕೆ ಚ ಸಮ್ಯಗ್ದರ್ಶನಾರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ತನ್ಮಿರ್ಣಯೇನ ಸ್ಪಷ್ಟಪಕ್ಷಸ್ಥಾಪನಂ ಪ್ರಥಮಂ ಕೃತಮ್, ತದ್ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಾರ್ಥಂ ಪರಪಕ್ಷಪಕ್ಷಪ್ರತ್ಯಾಖ್ಯಾನಾದಿ (ಸೂ. ಭಾ.).

² ಇದ ತು ವಾಕ್ಯನಿರಪೇಕ್ಷಃ ಸ್ವತಂತ್ರಸ್ತದ್ವ್ಯಕ್ತಿಪ್ರತಿಷೇಧಃ ಕ್ರಿಯತ ಇತ್ಯೇಷ ವಿಶೇಷಃ (ಸೂ. ಭಾ.).

ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಿ—ಮುಣ್ಣಿನಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಮುಣ್ಣೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾರಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ; ಇದೇ ರೀತಿ ಸುಖದುಃಖಮೋಹಗಳಿಂದ ಅನುಗತವಾಗಿರುವ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಅದೇ ಗಣಗಳುಳ್ಳ ಒಂದು ಕಾರಣವಿರಬೇಕು. ಸುಖದುಃಖಮೋಹಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಧಾನವು ಮುಣ್ಣಿನ ಹಾಗೆ ಅಚೇತನವಾಗಿದ್ದು ಚೇತನನಾದ ಪುರುಷನ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ವಭಾವದಿಂದಲೇ ವಿಚಿತ್ರವಿಕಾರರೂಪದಿಂದ ವರಿಣಮಿಸುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಪರಿಮಾಣವೇ ಮೊದಲಾದ ಲಿಂಗಗಳಿಂದಲೂ ಪ್ರಧಾನವನ್ನು ಅನುಮಾನಿಸಬಹುದು.¹

ಸಿದ್ಧಾಂತಿ—ಸಾಂಖ್ಯರು ಕೇವಲದೃಷ್ಟಾಂತದ ಬಲದಿಂದ ತಮ್ಮ ಪಕ್ಷವನ್ನು ನಿರೂಪಿಸಿದರೆ ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಹೀಗಿದೆ: ಚೇತನವಸ್ತುವಿನಿಂದ ಅಧಿಷ್ಠಿತವಾಗದ ಅಚೇತನವಸ್ತುವು ತಾನೇ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟಪುರುಷಾರ್ಥವನ್ನುಂಟುಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳುಳ್ಳ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ರಚಿಸುವುದು ಕಂಡು ಬರುವುದಿಲ್ಲ.² ಅರಮನೆ, ಉದ್ಯಾನ, ಇವೇ ಮೊದಲಾದುವು ತಮಗೆ ತಾನೇ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗುವುದಿಲ್ಲ; ಬುದ್ಧಿವಂತರಾದ ಶಿಲ್ಪಿಗಳು ಇವುಗಳನ್ನು ಸುಖಪ್ರಾಪ್ತಿಗೂ ದುಃಖಪರಿಹಾರಕ್ಕೂ ರಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಾನಾಕರ್ಮಫಲಭೋಗಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯನಾದ ಹೊರಗಿನ ಪೃಥಿವ್ಯಾದಿಜಗತ್ತನ್ನೂ ಕರ್ಮಫಲದ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಆಧಾರವಾದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕಜಗತ್ತನ್ನೂ ಅಚೇತನನಾದ ಪ್ರಧಾನವು ಹೇಗೆ ರಚಿಸಿತು? ಕುಂಬಾರನಿದ್ದರೆ ಮಣ್ಣು ಗಡಿಗೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಚೇತನದಿಂದ ಅಧಿಷ್ಠಿತವಾಗಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಧಾನವು ಪರಿಣಮಿಸುತ್ತದೆ. ಚೇತನವು ಜಗತ್ಕಾರಣವೆಂದು ಹೇಳುವ ಶ್ರುತಿಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ ಇದು ಹೊಂದುತ್ತದೆ. 'ರಚನೆಯ ಅನುಪಪತ್ತಿ' ಎಂಬ ಕಾರಣದಿಂದ ಪ್ರಧಾನವು ಜಗತ್ಕಾರಣವೆಂದು ಅನುಮಾನಿಸಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಚಿತ್ತಬ್ದವು ಪ್ರಧಾನವು ಜಗತ್ಕಾರಣವಲ್ಲವೆಂಬುದಕ್ಕೆ ಇತರ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿರುವ ಹೊರಗಿನ ಮತ್ತು ಒಳಗಿನ ವಸ್ತುಗಳು ಸುಖದುಃಖಮೋಹಗಳಿಂದ ಅನುಗತವಾಗಿವೆಯೆಂದು ಹೇಳಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ; ಏಕೆಂದರೆ ಅವು ಮನುಷ್ಯನ ಭಾವನೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಸುಖದುಃಖಾದಿಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ. ಹೀಗೆಯೇ ಪರಿಮಿತವಾದ ಬೇರು, ಮೊಳಕೆ ಮೊದಲಾದುವು ಅನೇಕ ವಸ್ತುಗಳ ಸಂಸರ್ಗವನ್ನು ಆಪೇಕ್ಷಿಸುವುದರಿಂದ ಒಳಗಿನ ಮತ್ತು ಹೊರಗಿನ ಕಾರ್ಯಗಳೂ ಕೂಡ ಸಂಸರ್ಗಪೂರ್ವಕವಾಗಿರಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ ಅನು

¹ ಭೇದಾನಾಂ ಪರಿಮಾಣಾತ್ ಸಮನ್ವಯಾತ್ ಶಕ್ತಿತಃ ಪ್ರವೃತ್ತೇಶ್ಚ |

ಕಾರಣಕಾರ್ಯವಿಭಾಗಾದವಿಭಾಗಾದ್ ವೈಶ್ವರೂಪ್ಯಸ್ಯ (ಸಾರಿ. ಕಾ. ೧೫).

² ಯದಿ ದೃಷ್ಟಾಂತಬಲೇನೈವೈತನ್ನಿರೂಪ್ಯೇತ, ನಾಚೇತನಂ ಲೋಕೇ ಚೇತನಾನಧಿಷ್ಠಿತಂ ಸ್ವತಂತ್ರಂ ಕಿಂಚಿದ್ವಿಶಿಷ್ಟಪುರುಷಾರ್ಥನಿರ್ವರ್ತನಸಮರ್ಥಾನ್ ವಿಕಾರಾನ್ ವಿರಚಯದ್ವೈಷ್ಟಮ್ (ಸೂ. ಭಾ.).

ಮಾನಿಸಬೇಕಾಗಿರುವ ಸತ್ತ್ವರಜಸ್ತಮಸ್ಸುಗಳೂ ಕೂಡ ಸಂಸರ್ಗಪೂರ್ವಕವಾಗಿರಬೇಕೆಂಬ ಪ್ರಸಂಗವು ಬರುತ್ತದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಅವು ಕೂಡ ಪರಿಮಿತವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕಾರಣಭಾವವೆಂಬ ಯುಕ್ತಿಯಿಂದ ಒಳಗಿನ ಮತ್ತು ಹೊರಗಿನ ಕಾರ್ಯಗಳೆಲ್ಲ ಅಜೇತನಕಾರಣದಿಂದ ಉಂಟಾಗಿವೆ ಎಂದು ಕಲ್ಪಿಸಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ.

ವಿ.—‘ಪ್ರಧಾನವು ಜಗತ್ಕಾರಣವಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ರಚನಾಸಾಮರ್ಥ್ಯವೂ ಇಲ್ಲ, ಪ್ರವೃತ್ತಿಯೂ ಇಲ್ಲ’ ಎಂಬುದು ಸೂತ್ರಾರ್ಥ.

ಪ್ರಧಾನವು ಜಗತ್ಕಾರಣವಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ವಿಚಿತ್ರಜಗತ್ತನ್ನು ರಚಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಅಜೇತನವಾದ ಪ್ರಧಾನವು ಅದರ ಸ್ವಭಾವವನ್ನರಿತಿರುವ ಜೇತನನಿಂದ ಅಧಿಷ್ಠಿತವಾಗಿಲ್ಲ¹ ಉದಾಹರಣೆ. ಮರ ಮೊದಲಾದುವು ತಾನೇ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ರಥ-ಪ್ರಾಸಾದಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲಾರವು ಇನ್ನು ಚ-ಕಾರದ ಅರ್ಥ ಸತ್ತ್ವಾದಿಗಳು ದ್ರವ್ಯದ ಗುಣಗಳಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಉಪಾದಾನ-ಕಾರಣವಾಗಲಾರವು ಉದಾಹರಣೆ. ಬಿಳಿಯ ಬಟ್ಟೆಗೆ ಶುಕ್ಲಗುಣವು ಉಪಾದಾನ-ಕಾರಣವಲ್ಲ, ಶುಕ್ಲವರ್ಣವುಳ್ಳ ಹತ್ತಿಯೇ ಕಾರಣವು.

ದ್ವೈತ — ಮೊದಲು ಅಜೇತನಕ್ಕೆ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಿದೆ ಎಂಬ ಮತವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದೆ ಅನುಮಾನದಿಂದ ಕಲ್ಪಿತವಾದ ಪ್ರಧಾನವು ಜಗತ್ಕರ್ತೃವಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಅಜೇತನವಾದ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವತಃಪ್ರವೃತ್ತಿಯಿಲ್ಲ² ಚ-ಶಬ್ದವು ಪ್ರಮಾಣದ ಅಭಾವವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.

ಪ್ರವೃತ್ತೇಶ್ಚ || ೨ ||

೨ (ಅಜೇತನವಾದ ಪ್ರಧಾನಕ್ಕೆ) ಪ್ರವೃತ್ತಿಯೂ ಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲ

ತ್ರಿಗುಣಗಳು ಕಾರ್ಯೋನ್ಮುಖವಾಗಬೇಕಾದರೆ ತಮ್ಮ ಸಾಮ್ಯಾವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅಂಗಾಂಗೀಭಾವವನ್ನು ಹೊಂದಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ, ಇಂಥ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯೂ ಕೂಡ ಅಜೇತನವಾದ ಪ್ರಧಾನಕ್ಕೆ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲ ಕುಂಬಾರ ನಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಮಣ್ಣು ಗಡಿಗೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಕುದುರೆಯಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ರಥವು ಅಲ್ಲಾಡುವುದಿಲ್ಲ ದೃಷ್ಟವಾದುದರಿಂದ ಅದೃಷ್ಟವಾದುದು ಸಿದ್ಧಿಸುತ್ತದೆ ಅದುದರಿಂದ ಅಜೇತನವಾದ ಜಗತ್ಕಾರಣವನ್ನು ಅನುಮಾನಿಸುವುದು ಯುಕ್ತವಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯೂ ಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲ.

ಕೇವಲ ಜೇತನದಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯು ಕಂಡುಬರುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಅಕ್ಷೇಪಿಸಬಹುದು, ನಿಜ ಜೇತನಾಯುಕ್ತವಾದ ಅಜೇತನ-ರಥಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯು ಕಂಡು

¹ ನ ಭವಮುಕ್ತಂ ಪ್ರಧಾನಂ ವಿಚಿತ್ರಜಗದ್ರಚನಾಸಮರ್ಥಮ್, ಅಜೇತನತ್ವೇ ಸತಿ ತತ್ಸ್ವಭಾವಾಭಿಜ್ಞಾನಧಿಷ್ಠಿತತ್ವಾತ್ (ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯ)

² ಅಜೇತನಸ್ಯ ಸ್ವತಃಪ್ರವೃತ್ತ್ಯನುಪಪತ್ತೇರ್ನಾನುಮಾನಪರಿಕಲ್ಪಿತಂ ಪ್ರಧಾನಂ ಜಗತ್ಕರ್ತೃ (ಮು ಘಾ)

ಬರುತ್ತದೆಯೇ ಹೊರತು ಅಚೇತನಯುಕ್ತವಾಗಿರುವ ಚೇತನದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯು ಕಂಡು ಬರುವುದಿಲ್ಲ—ಎಂಬುದು ಸರಿಹಾರ.

ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ ? ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆಯೋ ಆ ಅಚೇತನಕ್ಕೆ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯು ಸೇರಿದ್ದೋ ಅಥವಾ ಅಚೇತನ ದಿಂದ ಯುಕ್ತವಾಗಿರುವ ಚೇತನಕ್ಕೆ ಅದು ಸೇರಿದ್ದೋ ?—ಎಂದು ಮೂರನೆಯನ ನೊಬ್ಬನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಬಹುದು.

ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಧಾನವಾದಿಯು ಹೀಗೆ ಉತ್ತರಿಸುತ್ತಾನೆ : ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆಯೋ ಅದಕ್ಕೇ ಅದು ಸೇರಿದ್ದು; ಏಕೆಂದರೆ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯೂ ಅದಕ್ಕೆ ಆಶ್ರಯವಾದ ರಥವೇ ನೊದಲಾದುವೂ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಕೇವಲ ಚೇತನವು ರಥಾದಿಗಳ ಹಾಗೆ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗೆ ಆಶ್ರಯವೆಂದು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗೆ ಆಶ್ರಯವಾಗಿರುವ ದೇಹಾದಿಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುವ ಚೇತನದ ಅಸ್ತಿತ್ವವು ಅನುಮಾನದಿಂದಲೇ ಸಿದ್ಧಿಸುತ್ತದೆ ; ಅಚೇತನವಾದ ರಥಾದಿಗಳಿಗೂ ಬದುಕಿರುವ ದೇಹಕ್ಕೂ ಇರುವ ಭೇದವನ್ನೇ ಇಂಥ ಅನುಮಾನವು ಅವಲಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ಶರೀರವು ಕಂಡುಬಂದಾಗ ಚೇತನವು ಕಂಡುಬರುವುದರಿಂದಲೂ ಶರೀರವಿಲ್ಲದಿರುವಾಗ ಚೇತನವು ಕಂಡುಬರದೆಯಿರುವುದರಿಂದಲೂ ಲೋಕಾಯತಿಕರು ಚೈತನ್ಯವು ದೇಹಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆದುದರಿಂದ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯು ಅಚೇತನಕ್ಕೇ ಸೇರಿದ್ದು.

ಇದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧಾಂತಿಯ ಸರಿಹಾರ ಹೀಗಿದೆ. ಅಚೇತನದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯು ಚೇತನದಿಂದಲೇ ಆಗುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆ: ಕಾಷ್ಠಾದಿಗಳನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಸುಡುವಿಕೆ, ಪ್ರಕಾಶ ನೊದಲಾದುವು ಕೇವಲ ಅಗ್ನಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಕಂಡುಬರುವುದಿಲ್ಲವಾದರೂ ಕಾಷ್ಠಾದಿ-ಸಂಯುಕ್ತವಾಗಿರುವ ಅಗ್ನಿಯಿಂದಲೇ ಆಗು ತ್ತವೆ. ಚೇತನವಾದ ದೇಹವೇ ಅಚೇತನವಾದ ರಥಾದಿಗಳ ಪ್ರವರ್ತಕವೆಂದು ಲೋಕಾಯತಿಕರೂ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ನೇದಾಂತದ ಪ್ರಕಾರ ಶುದ್ಧಚೈತನ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಿಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ಅದು ಪ್ರವರ್ತಕವಾಗಲಾರದೆಂದು ಅಕ್ಷೇಪಿಸಬಹುದು. ತನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಇತರ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಪ್ರವರ್ತಕವಾಗಬಹುದೆಂಬುದು ನಮ್ಮ ಸರಿಹಾರ. ಅಯಸ್ಕಾಂತಶಿಲೆಯು ತಾನು ಅಲ್ಲಾಡದೆ ಕಬ್ಬಿಣವನ್ನು ಎಳೆಯು ತ್ತದೆ. ಈಶ್ವರನು ಪ್ರವೃತ್ತಿರಹಿತನಾದರೂ ಸರ್ವಗತನೂ ಸರ್ವಾತ್ಮನೂ ಸರ್ವಜ್ಞನೂ ಸರ್ವಶಕ್ತಿಯೂ ಆಗಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಪ್ರವರ್ತಿಸುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದು ಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ.¹ ಈಶ್ವರನೊಬ್ಬನೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಿಲ್ಲ; ಆದುದರಿಂದ ಪ್ರವರ್ತಕತ್ವವೂ

¹ ಏನಂ ಪ್ರವೃತ್ತಿರಹಿತೋಽಪಿಶ್ವರಃ ಸರ್ವಗತಃ ಸರ್ವಾತ್ಮ ಸರ್ವಜ್ಞಃ ಸರ್ವ-ಶಕ್ತಿಶ್ಚ ಸರ್ವ ಸರ್ವಂ ಪ್ರವರ್ತಯೇದಿತ್ಯುಪಪನ್ನಮ್ (ಸೂ. ಭಾ.).

ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ, ಅವಿದ್ಯೆಯಿಂದ ಉತ್ಪನ್ನವಾದ ನಾನು-ರೂಪಗಳೆಂಬ ಮಾಯೆಯ ಆವೇಶದಿಂದ ಇವು ಆಗಿವೆ ಎಂದು ಇಂಥ ಅಕ್ಷೇಪಗಳನ್ನು ಅನೇಕ ಸಲ ಸರಿಹರಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅದುದರಿಂದ ಸರ್ವಜ್ಞಕಾರಣಕ್ಕೆ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯು ಹೊಂದುತ್ತದೆಯೇ ಹೊರತು ಅಜೇತನಕಾರಣಕ್ಕೆ ಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲ.¹

ದ್ವೈ.—ಜೇತನದಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.²

ಪಯೋಂಬುವಚ್ಛೇತ್ತತ್ರಾಪಿ || ೩ ||

೩. ಹಾಲು-ನೀರುಗಳಂತೆ (ಪ್ರಧಾನವು ಪ್ರವರ್ತಿಸಬಹುದು) ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ (ಜೇತನದ ಅಧಿಷ್ಠಿತತ್ವವಿದೆ).

ಹೇಗೆ ಅಜೇತನವಾದ ಹಾಲು ಸ್ವಭಾವದಿಂದಲೇ ಕರುವಿನ ಪೋಷಣೆಗಾಗಿ ಹರಿಯುತ್ತದೆಯೋ, ಹೇಗೆ ಅಜೇತನವಾದ ನೀರು ಸ್ವಭಾವದಿಂದಲೇ ಲೋಕೋಪಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ಹರಿಯುತ್ತದೆಯೋ ಹಾಗೆಯೇ ಅಜೇತನವಾದ ಪ್ರಧಾನವು ಸ್ವಭಾವದಿಂದಲೇ ಪುರುಷಾರ್ಥಗಳ ಸಿದ್ಧಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರವರ್ತಿಸಬಹುದು—ಎಂದು ಸಾಂಖ್ಯನು ಹೇಳಬಹುದು. ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯವು ಸರಿಯಲ್ಲ; ಏಕೆಂದರೆ ಹಾಲು-ನೀರುಗಳು ಅಧಿಷ್ಠಿತವಾಗಿಯೇ ಹರಿಯುತ್ತವೆ ಎಂದು ಅನುಮಾನಿಸುತ್ತೇನೆ. ಉಭಯವಾದಿಗಳಿಗೂ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವ ರಥವೇ ಮೊದಲಾದ ಕೇವಲ ಅಜೇತನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯು ಕಂಡುಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ, ಶ್ರುತಿಗಳು ಲೋಕದ ಸರಿಸ್ಪಂದನವೆಲ್ಲ ಈಶ್ವರನಿಂದ ಅಧಿಷ್ಠಿತವಾಗಿವೆಯೆಂದು ಹೇಳುತ್ತವೆ. 'ಯಾವನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಇರುವವನಾಗಿ ... ಒಳಗಿದ್ದು ಕೊಂಡು ನೀರನ್ನು ನಿಯಮಿಸುವನೋ' (ಬೃ. ಉ. ೩. ೭. ೪.); 'ಈ ಅಕ್ಷರದ ಪ್ರಶಾಸನದಿಂದಲೇ ಗಾರ್ಗಿ, ಕೆಲವು ನದಿಗಳು ಪೂರ್ವವಾಹಿನಿಗಳಾಗಿಯೂ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿಗಳಾಗಿಯೂ ಹರಿಯುತ್ತವೆ'⁴ (ಬೃ ಉ ೩.೮.೯). ಇದಲ್ಲದೆ ಜೇತನವಾದ ಹಸು ಸ್ನೇಹೇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಹಾಲು ಹರಿಯುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕರುವು ಹೀರುವುದರಿಂದಲೂ ಹಾಲು ಬರುತ್ತದೆ. ನೀರು ಕೂಡ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಹರಿಯುವುದಿಲ್ಲ; ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ತಗ್ಗುನೆಲ ಮೊದಲಾದವನ್ನು ಅವೇಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸೂತ್ರಕ್ಕೂ ೨೧ ೨೪ನೆಯ ಸೂತ್ರಕ್ಕೂ ಯಾವ ವಿರೋಧವೂ ಇಲ್ಲ; ಏಕೆಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಾಹ್ಯನಿಮಿತ್ತವನ್ನು ಅವೇಕ್ಷಿಸದೆಯೇ ತನ್ನನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿರುವ ಕಾರ್ಯವು ಆಗಬಹುದು ಎಂದು

¹ ತಸ್ಮಾತ್ ಸಂಭವತಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿಃ ಸರ್ವಜ್ಞಕಾರಣತ್ವೇ, ನ ತ್ವಜೇತನಕಾರಣತ್ವೇ (ಸೂ. ಭಾ.).

² ಜೇತನಸ್ಯ ಪ್ರವೃತ್ತಿರರ್ಶನಾಚ್ಚ (ಮ. ಭಾ.).

³ ಯೋಪ್ಸು ತಿಷ್ಠನ್ ಯೋಽಪೋಂತರೋ ಯಮಯತಿ |

⁴ ಏತಸ್ಯ ವಾ ಅಕ್ಷರಸ್ಯ ಪ್ರಶಾಸನೇ ಗಾರ್ಗಿ ಪ್ರಾಚ್ಯೋಽನ್ಯಾ ನದ್ಯಃ ಸ್ಯಂದಂತೇ |

ಲೋಕದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹೇಳಿರುತ್ತದೆ; ಆದರೆ ಶಾಸ್ತ್ರದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕಾರ್ಯಗಳೆಲ್ಲ ಈಶ್ವರನನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುತ್ತವೆ ಎಂಬ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿಲ್ಲ.

ವಿ.—ಪ್ರಧಾನವು ಹಾಲು-ನೀರುಗಳಂತೆ ವ್ರತಸಂಬಂಧ : ಹಾಲು ಮೊಸರಾಗುವಾಗ ತಾನಾಗಿಯೇ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತದೆ. ಮಳೆಯ ನೀರು ತಾನಾಗಿಯೇ ತೆಂಗು, ಮಾವು ಮೊದಲಾದ ಮರಗಳ ವಿಚಿತ್ರರಸವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸುತ್ತದೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ಪರಿಣಾಮಸ್ವಭಾವವುಳ್ಳ ಪ್ರಧಾನವೂ ಕೂಡ ಯಾವುದರಿಂದಲೂ ಅಧಿಷ್ಠಿತವಾಗದೆ ಎರಡು ಸರ್ಗಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಮಭಾವದಿಂದಿದ್ದು ಸೃಷ್ಟಿಕಾಲದಲ್ಲಿ ಗುಣವೈಷಮ್ಯದಿಂದ ವಿಚಿತ್ರಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಹೊಂದಬಹುದು¹—ಎಂದು ವ್ರಧಾನಕಾರಣವಾದಿಯು ಹೇಳಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರವು ಹೀಗಿದೆ : ಈ ದೃಷ್ಟಾಂತಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಚೇತನವು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ೨. ೧. ೨೪ರಲ್ಲಿ ಚೇತನಕ್ಕೆ ದೃಷ್ಟವಾದ ಕರಣಗಳಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಅಸಾಧಾರಣ-ಪರಿಣಾಮವು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆಯೆಂದು ಹೇಳಿದೆಯೇ ಹೊರತು ಅದರ ಅಧಿಷ್ಠಿತತ್ವವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿಲ್ಲ. ಚೇತನವು ನೀರಿನಲ್ಲಿಯೂ ಇದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಶ್ರುತಿಯೇ (ಬೃ. ಉ. ೩. ೭ ೪) ಹೇಳಿರುತ್ತದೆ.

ದ್ವೈ.—ಹಾಲು ಮೊಸರಾಗುವಂತೆ, ನೀರು ಹರಿಯುವಂತೆ, ಅಚೇತನವಾದ ಪ್ರಧಾನವು ವ್ರತಸಂಬಂಧ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ; ಏಕೆಂದರೆ 'ಇವನಿಂದಲೇ ಹಾಲು ಮೊಸರಾಗುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಶ್ರುತಿಯು ಹೇಳುವಂತೆ ಹಾಲು-ನೀರುಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಈಶ್ವರನಿಮಿತ್ತವಾದ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಿದೆ.²

ವ್ಯತಿರೇಕಾನವಸ್ಥಿ ತೇಶ್ಚಾನಪೇಕ್ಷತ್ವಾತ್* || ೪ ||

೪. (ವ್ರಧಾನವು ತನಗೆ) ಬೇರೆಯಾಗಿರುವುದು ಇಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ (ಮತ್ತೊಂದನ್ನು) ಅಪೇಕ್ಷಿಸುವುದಿಲ್ಲವಾದುದರಿಂದಲೂ (ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ).

ಸಾಂಖ್ಯರ ದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಗುಣಗಳ ಸಾಮ್ಯವಸ್ಥೆಯೇ ಪ್ರಧಾನವೆನಿಸುವುದು ; ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಪ್ರಧಾನವನ್ನು ವ್ರತಿಸುವ ಅಥವಾ ನಿವರ್ತಿಸುವ ಬೇರೆ ಯಾವ

¹ 'ಆಯಾ ಗುಣದಲ್ಲಿರುವ ಆಶ್ರಯವಿಶೇಷದಿಂದ ಪ್ರಧಾನವು ನೀರಿನಂತೆ ಪರಿಣಮಿಸಿ ವರ್ತಿಸುತ್ತದೆ', ಪರಿಣಾಮತಃ ಸಲಿಲವತ್ ಪ್ರತಿಪ್ರತಿಗುಣಾಶ್ರಯವಿಶೇಷಾತ್ (ಸಾಂ. ಕಾ. ೧೬).

² ಏತೇನ ಹ ವಾವ ಪಯೋ ಮಂಡಂ ಭವತೀತ್ಯಾ ದಿ ತತ್ರಾಹೀಶ್ವರನಿಮಿತ್ತಪ್ರವೃತ್ತಿ-ಶ್ರುತೇಃ (ಮ. ಭಾ.).

* ಮಧ್ಯಭಾಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ಇಲ್ಲಿಗೆ ರಚನಾನುಸರಣಕ್ಕೆ ಧಿಕರಣವು ಮುಗಿಯುತ್ತದೆ. X

ಬಾಹ್ಯನಿಮಿತ್ತವೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಪುರುಷನು ಉದಾಸೀನನು, ಪ್ರವರ್ತಕನೂ ಅಲ್ಲ, ನಿವರ್ತಕನೂ ಅಲ್ಲ. ಪ್ರಧಾನವು ಏನನ್ನೂ ಅನೇಕ್ಷಿಸದಿರುವುದರಿಂದ ಅದು ಒಂದು ವೇಳೆ ಮಹತ್ತರೇ ಮೊದಲಾದ ಆಕಾರದಿಂದ ಪರಿಣಮಿಸುತ್ತದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಪರಿಣಮಿಸುವುದಿಲ್ಲ—ಎಂದು ಹೇಳುವುದು ಯುಕ್ತವಲ್ಲ. ಈಶ್ವರನು ಸರ್ವಜ್ಞನೂ ಸರ್ವಶಕ್ತನೂ ಮಹಾಮಾಯನೂ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಪ್ರವೃತ್ತಿ-ನಿವೃತ್ತಿಗಳು ವಿರುದ್ಧವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.¹

ವಿ.—‘ಪ್ರಧಾನವು ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಏನನ್ನೂ ಅನೇಕ್ಷಿಸದಿರುವುದರಿಂದ ವ್ಯತಿರೇಕವು, ಎಂದರೆ ಪ್ರಲಯವು ಆಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ’ ಎಂಬುದು ಸೂತ್ರಾರ್ಥ

ಸತ್ಯಸಂಕಲ್ಪನಾದ ಈಶ್ವರನ ಅಧಿಷ್ಠಿತತ್ವವನ್ನು ಪ್ರಧಾನವು ಅನೇಕ್ಷಿಸದಿದ್ದರೆ ಸೃಷ್ಟಿಗಿಂತ ಬೇರೆಯಾದ ಪ್ರಲಯವು ಇರುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈಶ್ವರನ ಅಧಿಷ್ಠಿತತ್ವವಿದ್ದರೆ ಅವನ ಸತ್ಯಸಂಕಲ್ಪತ್ವದಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿ-ಪ್ರಳಯಗಳೆಂಬ ಅವಸ್ಥೆಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ.²

ದ್ವೈತ್ಯ.—‘ಈಶನಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಯಾವ ಕರ್ಮವೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ; ಅದುದರಿಂದ ಅಜೀತನವಾದಿಗಳ ಮತವನ್ನು ಆದರಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ’ ಎಂಬುದು ಸೂತ್ರಾರ್ಥ.

‘ನಿನ್ನ ಹೊರತು ಯಾರೂ ಏನನ್ನೂ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ’ (ಋ. ವೇ. ೧೦. ೧೧೨.೯) ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಈಶ್ವರನಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಯಾವ ಕರ್ಮವೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ; ಅದುದರಿಂದ ಅಜೀತನವು ಜಗತ್ಪಾರಣವೆಂಬ ಮತವನ್ನು ಆದರಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ.³

ಅನ್ಯತ್ರಾಭಾನಾಚ್ಚ ನ ತೃಣಾದಿವತ್* || ೫ ||

೫. ಹುಲ್ಲು ಮೊದಲಾದವುಗಳ ಹಾಗೆ (ಪ್ರಧಾನವು ವರಿಣಾಮವನ್ನು) ಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲ; ಏಕೆಂದರೆ (ಹಾಲು) ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವುದಿಲ್ಲ.

ಅಕ್ಷೇಪಣೆ—ಹುಲ್ಲು ಚಿಗುರು ನೀರು ಮೊದಲಾದುವು ಯಾವ ನಿಮಿತ್ತವನ್ನೂ ಅನೇಕ್ಷಿಸದೆ ಸ್ವಭಾವದಿಂದಲೇ ಹಾಲಾಗುತ್ತವೆ. ಅಂಥ ನಿಮಿತ್ತವಿದ್ದರೆ ಮನುಷ್ಯರು ಅದರಿಂದ ತಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಹಾಗೆ ಹಾಲನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಹಾಗೆ

¹ ಈಶ್ವರಸ್ಯ ತು ಸರ್ವಜ್ಞತ್ವಾತ್ ಸರ್ವಶಕ್ತಿತ್ವಾನ್ಮಹಾಮಾಯತ್ವಾಚ್ಚ ಪ್ರವೃತ್ತಿಃ-ಪ್ರವೃತ್ತಿಃ ನ ವಿರುದ್ಧೀತೇ (ಸೂ. ಭಾ.).

² ಪ್ರಾಜ್ಞಾಧಿಷ್ಠಿತತ್ವೇ ತಸ್ಯ ಸತ್ಯಸಂಕಲ್ಪತ್ವೇನ ಸರ್ಗಪ್ರತಿಸರ್ಗವಿಚಿತ್ರಸೃಷ್ಟಿವ್ಯವಸ್ಥಾಸಿದ್ಧಿಃ (ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯ).

³ ನ ಋತೇ ತ್ವತ್ತ್ರಿಯತೇ ಕಿಂಚನಾರ ಇತಿ ತದ್ವೃತ್ತಿರೇಕೇಣ ಕಸ್ಯಾಪಿ ಕರ್ಮಣೋಽನನ್ಯತೇರನಪೇಕ್ಷಿತಮೇವಾಜೀತನವಾದಿಮತಮ್ (ಮ. ಭಾ.).

* ಈ ಸೂತ್ರವು ಮಧ್ವಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಅನ್ಯತ್ರಾಭಾನಾಧಿಕರಣ ಎಂಬ ಹೊಸ ಅಧಿಕರಣವಾಗಿದೆ.

ಮಾಡಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಧಾನವೂ ಕೂಡ ಮಹತ್ತರ ನೋದಲಾದುವುಗಳ ಆಕಾರದಿಂದ ಪರಿಣಮಿಸಬಹುದು.

ಪರಿಹಾರ—ಹುಲ್ಲು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿಯೇ ಪರಿಣಮಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಪ್ರಧಾನಕ್ಕೂ ಸ್ವಾಭಾವಿಕಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಹಾಗೆ ನಾವು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ; ಏಕೆಂದರೆ ಬೇರೊಂದು ನಿಮಿತ್ತವಿದೆ. ಹೆಸುವು ತಿಂದ ಹುಲ್ಲು ಹಾಲಾಗುತ್ತದೆಯೇ ಹೊರತು ಎತ್ತು ತಿಂದ ಹುಲ್ಲು ಹಾಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಪರಿಣಾಮಕ್ಕೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷನಿಮಿತ್ತವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಹುಲ್ಲು ಹೆಸುವಿನ ಶರೀರದಲ್ಲಿಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಹಾಲಾಗಬಹುದಾಗಿತ್ತು. ಮನುಷ್ಯರು ತಾವು ಬಯಸಿದಂತೆ ಹಾಲನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸದಿದ್ದರೆ ನಿಮಿತ್ತವಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಕಾರ್ಯಗಳು ಮನುಷ್ಯರಿಂದ ಆಗಬಹುದಾಗಿದ್ದರೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಕಾರ್ಯಗಳು ದೈವದಿಂದ ಆಗುತ್ತವೆ.¹ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಹಾಲು ಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ ಅವರು ಹೆಸುವಿಗೆ ಹುಲ್ಲು ನೋದಲಾದುವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತಿನ್ನಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅದುದರಿಂದ ಹುಲ್ಲು ನೋದಲಾದ ದೃಷ್ಟಾಂತಗಳ ಹಾಗೆ ಪ್ರಧಾನಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಹೇಳುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ.

ವಿ.—ಪ್ರಧಾನಕಾರಣವಾದಿಯ ತರ್ಕವು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಚೇತನದ ಅಧಿಸ್ಥಿತತ್ವವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಹುಲ್ಲು ನೋದಲಾದುವು ಹಾಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಎತ್ತು ಹುಲ್ಲನ್ನು ತಿಂದಾಗ ಅಥವಾ ತಿನ್ನದಿದ್ದಾಗ ಹಾಲಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ ಚೇತನದ ಅಧಿಸ್ಥಿತತ್ವವಿಲ್ಲದೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ಪರಿಣಾಮವಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಎಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಹಾಗಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದುದರಿಂದ ಚೇತನದ ಅಧಿಸ್ಥಿತತ್ವದಿಂದಲೇ ಹುಲ್ಲು ಹಾಲಾಗುತ್ತದೆ.

ದ್ವೈ.—‘ಈಶನ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಯಾವುದೊಂದು ವಸ್ತುವಿಗೂ ಸತ್ತ್ವವಿಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ತೃಣಾದಿಗಳಿಗೆ ಪರ್ಜನ್ಯನಂತೆ ಅವನು ಅನುಗ್ರಾಹಕ ಮಾತ್ರನಲ್ಲ’ ಎಂಬುದು ಸೂತ್ರಾರ್ಥ.

ಈ ಅಧಿಕರಣಲ್ಲಿ ಈಶ್ವರನನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಂಖ್ಯಮತವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದೆ. ಪರ್ಜನ್ಯನ ಅನುಗ್ರಹದ ಮೂಲಕ ಭೂಮಿಯಿಂದ ತೃಣಾದಿಗಳು ಹುಟ್ಟುವಂತೆ ಈಶ್ವರನ ಅನುಗ್ರಹದ ಮೂಲಕ ಪ್ರಧಾನದಿಂದ ಜಗತ್ತು ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಅವರ ಮತ.

‘ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದಾದ ಕೇಳಬಹುದಾದ ಯಾವ ವಸ್ತುವೇ ಇರಲಿ

¹ ‘ಹುಲ್ಲು ಹಾಲಾಗಲು ಧೇನುದೇಹದಲ್ಲಿರುವ ಜರಾಗ್ನಿಯ ಹೊರತು ಬೇರೆ ನಿಮಿತ್ತವು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಬಹುದು; ಆದರೆ ಬುದ್ಧಿ ವಂತನಾದವನು ಸರ್ವಜ್ಞನಾದ ಈಶ್ವರನೂ ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ’ ಧೇನುದೇಹಸ್ತನಾದರ್ಯಸ್ಯ ವಕ್ಷ್ಯಾದಿಭೇದಸ್ಯ ನಿಮಿತ್ತಾಂತರಸ್ಯ ಸಂಭವಾತ್ | ಬುದ್ಧಿ-ಪೂರ್ವಕಾರೀ ತು ತತ್ರಾಪೀಶ್ವರ ಏವ ಸರ್ವಜ್ಞಃ ಸಂಭವತೀತಿ ಶಂಕಾನಿರಾಕರಣಸ್ಯಾರ್ಥಃ (ಛಾ.ನು.ತೀ.).

ಅದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ನಾರಾಯಣನೇ ಒಳಗೂ ಹೊರಗೂ ವ್ಯಾಪಿಸಿಕೊಂಡು ಇರುವನು'¹
(ನು ನಾ ಉ ೧೩ ೫) ಮೊದಲಾದ ಶ್ರುತಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಜಗತ್ತು ಈಶ್ವರನನ್ನೇ
ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ ಆದುದರಿಂದ ಅವನು ಪರ್ಜನ್ಯನಂತೆ ಅನುಗ್ರಾಹಕ ಮಾತ್ರನಲ್ಲ

ಅಭ್ಯುಪಗಮೇಽಪ್ಯರ್ಥಾಭಾವಾತ್* || ೬ ||

೬ (ಪ್ರಧಾನಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಭಾವಿಕಪ್ರವೃತ್ತಿಯಿದೆಯೆಂದು) ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರೂ
ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ (ದೋಷವುಂಟಾಗುತ್ತದೆ)

ಪ್ರಧಾನದ ಸ್ವಾಭಾವಿಕಪ್ರವೃತ್ತಿಯು ಏನನ್ನೂ ಅನೇಕ್ಷಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ,
ಅದು ಯಾವ ಸಹಕಾರಿಯನ್ನೂ ಅನೇಕ್ಷಿಸುವುದಿಲ್ಲವಲ್ಲದೆ ಯಾವ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನೂ
ಅನೇಕ್ಷಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದಾಗುವುದು ಆದುದರಿಂದ ಪ್ರಧಾನವು ಪುರುಷನ ಪ್ರಯೋಜನ
ವನ್ನು ಸಾಧಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರವೃತ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯನ್ನು ತೃಪ್ತಿಸಬೇಕಾಗು
ತ್ತದೆ ಪ್ರಧಾನವು ಸಹಕಾರಿಯನ್ನು ಅನೇಕ್ಷಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಅನೇಕ್ಷಿಸು
ತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ, ಪ್ರಧಾನ-ಪ್ರವೃತ್ತಿಯ ಪ್ರಯೋಜನವು ಎಂತಹದು ?—ಎಂದು
ವಿನೇಚಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಅದು ಭೋಗವಾಗಿರುತ್ತದೆಯೆ ಅಥವಾ ಎರಡೂ ಆಗಿರುತ್ತ
ದೆಯೇ ? ಅದು ಭೋಗವಾಗಿದ್ದರೆ ಸುಖದುಃಖಗಳ ಸ್ರಾಪ್ತಿ, ಪರಿಹಾರ-ಇವೇ ಮೊದಲಾದ
ಅತಿಶಯವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಶಕ್ತನಲ್ಲದ ಪುರುಷನಿಗೆ ಎಂಥ ಭೋಗವಾದೀತು ?
ಮತ್ತೆ, ಪುರುಷನಿಗೆ ಮೋಕ್ಷವೂ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಅದು ಮೋಕ್ಷವಾಗಿದ್ದರೆ ಪ್ರಧಾನದ
ಪ್ರವೃತ್ತಿಯು ವ್ಯರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಪ್ರಧಾನವು ಪ್ರವರ್ತಿಸುವದಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ
ಪುರುಷನಿಗೆ ಮೋಕ್ಷವು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದಿತು ಭೋಗಮೋಕ್ಷಗಳೆರಡೂ ಆಗಿದ್ದರೆ, ಪುರುಷನು
ಭೋಗಿಸಬೇಕಾಗಿರುವ ಪ್ರಧಾನದ ವಸ್ತುಗಳು ಅನಂತವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅನಿರ್ಮೋಕ್ಷ
ಪ್ರಸಂಗವು ಒದಗುತ್ತದೆ ಇಚ್ಛೆಯ ತೃಪ್ತಿಗಾಗಿ ಪ್ರಧಾನವು ಪ್ರವರ್ತಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದೂ
ಸರಿಯಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಅಚೇತನವಾದ ಪ್ರಧಾನಕ್ಕಾಗಲಿ ನಿರ್ಮಲನೂ ನಿಷ್ಕಲನೂ ಆದ
ಪುರುಷನಿಗಾಗಲಿ ಇಚ್ಛೆಯುಂಟಾಗಲಾರದು.

ಪುರುಷನ ದೃಕ್-ಶಕ್ತಿಯೂ ಪ್ರಧಾನದ ಸೃಷ್ಟಿಶಕ್ತಿಯೂ ವ್ಯರ್ಥವಾಗುತ್ತವೆ ಎಂಬ
ಕಾರಣದಿಂದ ಪ್ರಧಾನಕ್ಕೆ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯುಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ, ಪುರುಷನ ದೃಕ್-
ಶಕ್ತಿಯೂ ಪ್ರಧಾನದ ಸೃಷ್ಟಿಶಕ್ತಿಯೂ ನಿತ್ಯವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಸಂಸಾರವು ನಾಶವಾಗು

¹ ಯಜ್ಞ ಕಿಂಚಿಜ್ಜಗತ್ಸರ್ವಂ ದೃಶ್ಯತೇ ಶ್ವಾಯತೇಽಸಿ ವಾ |

ಅಂತರ್ಬಹಿಶ್ಚ ತತ್ಸರ್ವಂ ವ್ಯಾಪ್ತ ನಾರಾಯಣಃ ಸ್ಥಿತಃ |

* ಇದು ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ೨ ೨, ೮ ಆಗಿದೆ ಮಧ್ವಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಸೂತ್ರವು ಅಭ್ಯು-
ಪಗಮಾಧಿಕರಣ ಎನಿಸಿದೆ.

ವುದಿಲ್ಲ; ಆಗಲೂ ಅನಿರ್ವೋಕ್ಷಪ್ರಸಂಗವು ಒದಗುತ್ತದೆ.¹ 'ಆದುದರಿಂದ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಕ್ಲೋಸ್ಕರ ಪ್ರಧಾನವು ಪ್ರವರ್ತಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಯುಕ್ತವಲ್ಲ.

ವಿ.—ಅನುಮಾನದಿಂದ ಪ್ರಧಾನವು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆಯೆಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರೂ ಸಾಂಖ್ಯವಾದವನ್ನು ಬಿಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ; ಏಕೆಂದರೆ ಪ್ರಧಾನಕ್ಕೆ ಯಾವ ಪ್ರಯೋಜನವೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. 'ಕುಂಟೆ-ಕುರುಡರಂತಿರುವ ಪುರುಷಪ್ರಕೃತಿಗಳ ಸಂಯೋಗವು ಪುರುಷನ ಜ್ಞಾನಕ್ಕಾಗಿಯೂ ಕೈವಲ್ಯಕ್ಕಾಗಿಯೂ ಉಂಟಾಗಿದೆ ಈ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿಯು ಪ್ರವೃತ್ತವಾಗುತ್ತದೆ' (ಸಾಂ. ಕಾ. ೨೧) ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಧಾನದ ಪ್ರಯೋಜನವು ಪುರುಷನ ಭೋಗಾಪವರ್ಗಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ಇವೆರಡೂ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಚೈತನ್ಯಮಾತ್ರನೂ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯನೂ ನಿರ್ವಿಕಾರನೂ ನಿರ್ಮಲನೂ ನಿತ್ಯಮುಕ್ತನೂ ಆದ ಪುರುಷನಿಗೆ ಪ್ರಕೃತಿಜ್ಞಾನರೂಪವಾದ ಭೋಗವಾಗಲಿ ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಯೋಗರೂಪವಾದ ಮೋಕ್ಷವಾಗಲಿ ಸಂಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇಂಥ ಪುರುಷನಿಗೆ ಪ್ರಧಾನದ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಿಂದ ಅದರ ಪರಿಣಾಮಗಳಾದ ಸುಖದುಃಖಗಳ ಭೋಗವುಂಟಾಗುತ್ತದೆಂದು ಹೇಳಿದರೆ ಪ್ರಧಾನದ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವು ನಿತ್ಯವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಮೋಕ್ಷವು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಿದ್ಧಿ ಸುವುದಿಲ್ಲ.

ದ್ವೈತ್ಯ.—'ಲೋಕಾಯತಿಕಪಕ್ಷವನ್ನು ಸಿದ್ಧಾಂತವೆಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರೂ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಇಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ಅದು ಯುಕ್ತವಲ್ಲ' ಎಂಬುದು ಸೂತ್ರಾರ್ಥ

ಇಲ್ಲಿ ಲೋಕಾಯತಿಕಪಕ್ಷವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದೆ. ಧರ್ಮಾಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳದ ಸಿದ್ಧಾಂತದಿಂದ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ? ಸ್ವ-ವಿರೋಧವು ಒದಗುವುದರಿಂದ ಈ ಪಕ್ಷವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದೆ.³

ಪುರುಷಾಶ್ವನದಿತಿ ಚೇತ್ಸುಧಾಃಸಿ* || ೭ ||

೭. (ಹೇಳವನಾದ) ಮನುಷ್ಯನು (ಕುರುಡನನ್ನು ಪ್ರವರ್ತಿಸುವಂತೆ), ಸೂಚಿ ಗಲ್ಲು (ಕಬ್ಬಿಣವನ್ನು ವ್ರಚೋದಿಸುವಂತೆ) ಪುರುಷನು ಪ್ರಧಾನವನ್ನು ಪ್ರವರ್ತಿಸಬಹುದು ಎಂದರೂ (ದೋಷವು ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ).

¹ ದೈತ್ಯಶಕ್ತಿ ಸರ್ಗಶಕ್ತಿ ವೈಯರ್ಥ್ಯಭಯಾಚ್ಛೇತ್ ಪ್ರವೃತ್ತಿಸ್ತರ್ಹಿ ದೈತ್ಯಶಕ್ತಿಸುಚ್ಛೇದ-ವತ್ ಸರ್ಗಶಕ್ತಿಸುಚ್ಛೇದಾತ್ ಸಂಸಾರಾನುಚ್ಛೇದಾದನಿರ್ಮೋಕ್ಷಪ್ರಸಂಗ ಏವ (ಸೂ. ಭಾ.).

² ಪುರುಷಸ್ಯ ದರ್ಶನಾರ್ಥಂ ಕೈವಲ್ಯಾರ್ಥಂ ತಥಾ ಪ್ರಧಾನಸ್ಯ |

ಪಂಗ್ವಂಧವದುಭಯೋರಸಿ ಸಂಯೋಗಸತ್ತ್ವತಃ ಸರ್ಗಃ ||

³ ಯಸ್ಯ ಧರ್ಮಾಧರ್ಮಾ ನ ಸ್ತಃ ತತ್ತಿದ್ಧಾಂತೇ ಸಿಂ ಪ್ರಯೋಜನಮ್ ಅತಃ ಸ್ವವ್ಯಾಹತೇರೇವೋಪೇಕ್ಷಃ (ಮ. ಭಾ.).

* ಇದು ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ೨. ೨. ೫ ಆಗಿದೆ. ಮಧ್ವಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಸೂತ್ರ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನದು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಪುರುಷಾಶ್ವಾಧಿಕರಣ ಎನಿಸಿದೆ.

ಪ್ರವೃತ್ತಿಶಕ್ತಿಯಿಲ್ಲದ ಹೆಳವನು ಪ್ರವೃತ್ತಿಶಕ್ತಿಯುಳ್ಳವನೂ ದೃಕ್ಶಕ್ತಿಯಿಲ್ಲದವನೂ ಆದ ಕುರುಡನನ್ನು ಪ್ರವರ್ತಿಸುವಂತೆ ಅಧವಾ ತಾನೇ ಪ್ರವರ್ತಿಸಲು ಶಕ್ತಿಯಿಲ್ಲದ ಸೂಜಿಗಲ್ಲು ಕಬ್ಬಿಣವನ್ನು ಪ್ರವರ್ತಿಸುವಂತೆ ಪುರುಷನು ಪ್ರಧಾನವನ್ನು ಪ್ರವರ್ತಿಸಬಹುದು—ಎಂದು ಸಾಂಖ್ಯನು ಹೇಳಿದರೂ ಆ ವಾದದ ದೋಷವು ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಪ್ರಧಾನವು ತಾನಾಗಿಯೇ ಪ್ರವರ್ತಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಬಿಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ಉದಾಸೀನನಾದ ಪುರುಷನು ಪ್ರಧಾನವನ್ನು ಪ್ರವರ್ತಿಸುವಂತೆ ಮೇಗೆ ತಾನೇ ಮಾಡಿ ಯಾನು ? ಹೆಳವನು ಕುರುಡನನ್ನು ಮಾತುಗಳಿಂದ ಪ್ರವರ್ತಿಸುವಂತೆ ಪುರುಷನಿಗೆ ಪ್ರವರ್ತನವ್ಯಾವಾರವಿಲ್ಲ ; ಏಕೆಂದರೆ ಅವನು ನಿರ್ಗುಣನೂ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯನೂ ಆಗಿರುತ್ತಾನೆ ಸೂಜಿಗಲ್ಲಿನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಿಂದ ಕಬ್ಬಿಣವು ಪ್ರವರ್ತಿಸುವಂತೆ ಪ್ರಧಾನವು ಪುರುಷನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಿಂದ ಪ್ರವರ್ತಿಸುತ್ತದೆ ; ಎಂದೂ ಹೇಳಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವು ನಿತ್ಯವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯೂ ನಿತ್ಯವಾಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಸೂಜಿಗಲ್ಲಿಗಾದರೂ ಕಬ್ಬಿಣದ ಕಡೆಗೆ ಅನಿತ್ಯವಾದ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವು ಸೂಜಿಗಲ್ಲಿನ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನೂ ಆದಿರುವ ವಿಶೇಷಸ್ಥಾನವನ್ನೂ ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಆದುದರಿಂದ ಹೆಳವ, ಸೂಜಿಗಲ್ಲು—ಇವುಗಳ ದೃಷ್ಟಾಂತಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಧಾನವು ಅಚೇತನವಾದುದರಿಂದಲೂ ಪುರುಷನು ಉದಾಸೀನನಾಗಿರುವುದರಿಂದಲೂ ಇವೆರಡನ್ನೂ ಸಂಬಂಧಿಸುವ ಮೂರನೆಯ ವಸ್ತುವಿಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದಲೂ ಪ್ರಧಾನಕ್ಕೂ ಪುರುಷನಿಗೂ ಸಂಬಂಧವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಚೇತನನಾದ ಪುರುಷನು ದೃಷ್ಟ್ಯ, ಅಚೇತನವಾದ ಪ್ರಧಾನವು ಅದಕ್ಕೆ ದೃಶ್ಯ ಎಂಬ ಯೋಗ್ಯತೆಯಿಂದ ಸಂಬಂಧವಾಗುವುದಾದರೆ ಈ ಯೋಗ್ಯತೆಯು ನಿತ್ಯವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅನಿರ್ವೋಕ್ಷಪ್ರಸಂಗವು ಒದಗುವುದು ಆದರೆ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿಕೊಂಡು ಉದಾಸೀನನೂ ಮಾಯೆಯನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿಕೊಂಡು ಪ್ರವರ್ತಕನೂ ಆದ ಪರಮೇಶ್ವರನು ಸಾಂಖ್ಯರ ಪುರುಷನಿಂಗಿತ ಶ್ರೇಷ್ಠನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ ¹

ವಿ.—ಹೆಳವನಿಗೆ ನಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಆಗದಿದ್ದರೂ ತಾನು ದಾರಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ಇತರರಿಗೆ ಉಪದೇಶಿಸುವ ಶಕ್ತಿಯಿರುತ್ತದೆ. ಕುರುಡನು ಬುದ್ಧಿವಂತನಾದುದರಿಂದ ಹೆಳವನ ಉಪದೇಶದ ಪ್ರಕಾರ ನಡೆಯುತ್ತಾನೆ. ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಸೂಜಿಗಲ್ಲಿಗೂ ಕಬ್ಬಿಣದ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಿರುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ನಿಷ್ಕ್ರಿಯನಾದ ಪುರುಷನಿಗೆ ಇಂಥ ವಿಕಾರಗಳು ಸಂಭವಿಸುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರಧಾನಕ್ಕೆ ಪುರುಷನ ಸನ್ನಿಧಿಯು ಮಾತ್ರ ನಿತ್ಯವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿಯು ನಿತ್ಯವಾಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ; ಪುರುಷನು ನಿತ್ಯಮುಕ್ತ

¹ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಸ್ವರೂಪವ್ಯಪಾಶ್ರಯಮಾಧಾಸೀನಮ್, ಮಾಯಾವ್ಯಪಾಶ್ರಯಂ ಚ ಪ್ರವರ್ತಕತ್ವಮಿತ್ಯಸ್ತುತಿಶಯಃ (ಸೂ. ಭಾ.).

ನಾಗಿದ್ದರೆ ಬಂಧ-ಮೋಕ್ಷಗಳಿರುವುಲ್ಲ.¹

ದ್ವೈತ.—‘ಪುರುಷ-ಕಲ್ಪಗಳಂತೆ ಪ್ರಧಾನವು ಪ್ರವರ್ತಿಸುವುದೆಂದು ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಸರಿಯಲ್ಲ; ಏಕೆಂದರೆ ಆಗಲೂ ಕೂಡ ವಿರೋಧವು ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ’ ಎಂಬುದು ಸೂತ್ರಾರ್ಥ.

ಪುರುಷನೆಂದಿಗೆ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಕತ್ಯುತ್ಪಾದಿ ಎಂಬ ಸಾಂಖ್ಯಪಕ್ಷವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಿರಾಕರಿಸಿದೆ. ಚೇತನದ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ಅಚೇತನಶರೀರವು ಕಲ್ಪನ್ನು ಎತ್ತುವುದು, ತರುವುದು ಮೊದಲಾದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಂತೆ ಅಚೇತನವಾದ ಪ್ರಧಾನವೂ ಪುರುಷನ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ಪ್ರವರ್ತಿಸುತ್ತದೆ—ಎಂಬುದು ಸರಿಯಲ್ಲ; ಏಕೆಂದರೆ ‘ನಿನ್ನ ಹೊರತು ಯಾರೂ ಏನನ್ನೂ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ’ ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯ (ಋ. ವೇ. ೧೦. ೧೧೨ ೯) ಪ್ರಕಾರ ಶರೀರ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯೂ ಕೂಡ ಈಶನ ಅಧೀನವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಸಾಂಖ್ಯರ ಯುಕ್ತಿಯ ದೃಷ್ಟಾಂತಾಭಾವದಿಂದ ಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲ

ಅಂಗಿತ್ವಾನುಪಪತ್ತೇಶ್ಚ * || ೮ ||

೮. ಅಂಗಿತ್ವವು ಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲವಾದುದರಿಂದಲೂ (ಪ್ರಧಾನಕ್ಕೆ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಿಲ್ಲ).

ಸತ್ತ್ವರಜಸಮೋಗುಣಗಳು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅಥವಾ ಅಧೀನವಾಗಿ ಇರದೆ ತಮ್ಮತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಮಭಾವದಿರುವುದೇ ಪ್ರಧಾನವನ್ನೇ ಆ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದನ್ನು ಅನೇಕ್ಷಿಸದ ಗುಣಗಳು ಅಂಗ-ಅಂಗಿ ಭಾವವನ್ನು ಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲ; ಹಾಗಾದರೆ ಅವುಗಳ ಸ್ವರೂಪವೇ ನಾಶವಾಗುವುದು. ಗುಣಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಷೋಭೆಯುಂಟು ಮಾಡಲು ಯಾವ ಬಾಹ್ಯವಸ್ತುವೂ ಇಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ಗುಣ-ವೈಷಮ್ಯದಿಂದ ಆಗ ಬೇಕಾದ ಮಹತ್ತೇ ಮೊದಲಾದುವುಗಳ ಉತ್ಪತ್ತಿಯು ಆಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ.

ವಿ.—ಪ್ರಲಯಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಗುಣಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಅವುಗಳಿಗೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಲಿ ನ್ಯೂನತ್ವವಾಗಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ; ಆದುದರಿಂದ ಜಗತ್ತು ಹುಟ್ಟುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಲಯಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿಯೂ ವೈಷಮ್ಯವಿದೆಯೆಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರೆ ಸೃಷ್ಟಿಯು ನಿತ್ಯವಾಗ ಬೇಕಾಗುವುದು² ಆದುದರಿಂದ ಚೇತನದಿಂದ ಅಧಿಷ್ಠಿತವಾಗದ ಪ್ರಧಾನವು ಜಗತ್ಕಾರಣವಾಗಲಾರದು.

¹ ಸಂನಿಧಾನಮಾತ್ರಸ್ಯ ನಿತ್ಯತ್ವೇನ ನಿತ್ಯಸರ್ಗಪ್ರಸಂಗಃ, ನಿತ್ಯಮುಕ್ತತ್ವೇನ ಬಂಧಾಭಾವೋಪನರ್ಗಭಾವಶ್ಚ (ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯ).

* ಇದು ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ೨. ೨. ೬. ಆಗಿದೆ -

² ತದಾಽಕು ವೈಷಮ್ಯಾಭ್ಯುಪಗಮೇ ನಿತ್ಯಸರ್ಗಪ್ರಸಂಗಃ (ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯ).

ದ್ವೈ — 'ಪುರುಷನು ಅಂಗವೆಂದು ಹೇಳಿದರೆ ಅಂಗಿತ್ವವು ಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲ' ಎಂಬುದು ಸೂತಾರ್ಥ

ಶರೀರಪ್ರವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪುರುಷನು ಅಂಗಿ ಎಂಬುದನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಪುರುಷನು ಅಂಗವೆಂದು ಹೇಳಿದರೆ ಈ ಅಂಗಿತ್ವ-ವಸ್ತುಹಾರಕ್ಕೆ ವಿರೋಧವಾಗುತ್ತದೆ

ಅನ್ಯಥಾಃನುಮಿತೌ ಚ ಜ್ಞಾತೃಕ್ತಿವಿರೋಧಾತ್* || ೯ ||

೯ ಬೇರೊಂದು ಬಗೆಯಿಂದ ಅನುಮಾನಿಸಿದರೂ (ಪ್ರಧಾನಕ್ಕೆ) ಜ್ಞಾನ-ಶಕ್ತಿಯು ಇಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ (ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ ದೋಷಗಳು ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ)

ಅಕ್ಷೇಪಣೆ—ನಾವು ಬೇರೊಂದು ಬಗೆಯಿಂದ ಅನುಮಾನಿಸುತ್ತೇವೆ ಗುಣಗಳು ಏನನ್ನು ಅವೇಕ್ಷಿಸುವುದಿಲ್ಲವೆಂದೂ ಕೂಟಸ್ಥವಾಗಿರುವುದೆಂದೂ ನಾವು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಮಾಣವಿಲ್ಲ ಕಾರ್ಯದಿಂದಲೇ ಗುಣಗಳ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಅನುಮಾನಿಸುತ್ತೇವೆ ಗುಣಗಳ ಸ್ವಭಾವವು ಚಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅದುದರಿಂದ ಗುಣಗಳು ಸಾಮ್ಯಾನೃತ್ಯದಲ್ಲಿರುವಾಗಲೂ ವೈಷಮ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಲು ಯೋಗ್ಯವಾಗಿರುತ್ತವೆ

ಪರಿಹಾರ—ಹೀಗಿದ್ದರೂ ಪ್ರಧಾನಕ್ಕೆ ಜ್ಞಾನಶಕ್ತಿಯು ಇಲ್ಲದುದರಿಂದ ರಚನಾನುಪಪತ್ತಿಯೇ ಮೊದಲಾದ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ ದೋಷಗಳು ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಪ್ರಧಾನಕ್ಕೆ ಜ್ಞಾನಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಅನುಮಾನಿಸುವವನು ಪ್ರತಿವಾದಿತ್ವವನ್ನೇ ಬಿಡಬೇಕಾಗುವುದು, ಏಕೆಂದರೆ ಅನೇಕಭೇದಗಳುಳ್ಳ ಈ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಚೇತನವೊಂದೇ ಉಪಾದಾನವು ಎಂಬ ಬ್ರಹ್ಮವಾದಪ್ರಸಂಗವು ಒದಗುತ್ತದೆ¹ ಸಾಮ್ಯಾನೃತ್ಯದಲ್ಲಿರುವಾಗಲೂ ವಿಷಮಾನೃತ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಲು ಗುಣಗಳಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಯಾವ ನಿಮಿತ್ತವೂ ಇಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ಅವು ವೈಷಮ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಲಾರವು, ಒಂದು ನೇಳೆ ಹೊಂದಿದರೂ ನಿಮಿತ್ತಾಭಾವವು ಸಮಾನವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಯಾವಾಗಲೂ ವೈಷಮ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ

ವಿ — ಪ್ರಧಾನಕ್ಕೆ ಜ್ಞಾತೃತ್ವಶಕ್ತಿಯಿಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ಯಾವ ವಿಧವಾಗಿ ಅನುಮಾನಿಸಿದರೂ ಪೂರ್ವೋಕ್ತವಾದ ದೋಷಗಳು ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ ಅದುದರಿಂದ ಯಾವ ವಿಧವಾದ ಅನುಮಾನದಿಂದಲೂ ಪ್ರಧಾನವು ಸಿದ್ಧಿಸುವುದಿಲ್ಲ

* ಇದು ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ೨ ೨ ೭ ಆಗಿದೆ ಈ ಸೂತ್ರ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನದು ಮಧ್ವ-ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಅನ್ಯಥಾಃನುಮಿತೃಧಿಕರಣ ಎಂಬ ಬೇರೆ ಅಧಿಕರಣವಾಗಿದೆ

¹ ಚೇತನಮೇಕಮನೇಕಪ್ರಪಂಚಸ್ಯ ಜಗತ್ ಉಪಾದಾನಮಿತಿ ಬ್ರಹ್ಮವಾದಪ್ರಸಂಗಾತ್ (ಸೂ ಭಾ)

ದ್ವೈ.—ಶರೀರಸಂಬಂಧದಿಂದ ಪುರುಷನು ಪ್ರವರ್ತಿಸುವನೆಂದು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದರೂ ಅವನಿಗೆ ಸ್ವ-ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಇಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ಶರೀರಸಂಬಂಧವು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.¹

ವಿಪ್ರತಿಷೇಧಾಚ್ಛಾಸಮಂಜಸಮ್* || ೧೦ ||

೧೦. ಪರಸ್ಪರ-ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರುವುದರಿಂದಲೂ (ಸಾಂಖ್ಯದರ್ಶನವು) ಅಸ-
ಮಂಜಸವು

ಸಾಂಖ್ಯರು ಕೆಲವು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಏಕೆಂದೂ² ಕೆಲವು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಹನ್ನೊಂದೆಂದೂ³ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಒಂದು ಕಡೆ ತನ್ಮಾತ್ರಗಳು ಮಹತ್ತಿನಿಂದ ಹುಟ್ಟುತ್ತವೆಂದೂ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಅಹಂಕಾರದಿಂದ ಹುಟ್ಟುತ್ತವೆಂದೂ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಕಡೆ ಆಂತಃಕರಣಗಳು ಮೂರಿದೆಂದು⁴ ಹೇಳಿದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಒಂದೇ⁵ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಈಶ್ವರನು ಜಗತ್ಪಾರಣನೆಂದು ಹೇಳುವ ಶ್ರುತಿಗೂ ಅದನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿರುವ ಸ್ತೋತ್ರಗೂ ಇದು ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಸಾಂಖ್ಯರು ಪ್ರತಿದೋಷಾರೋಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ : ವೇದಾಂತದರ್ಶನವೂ ಅಸಮಂಜಸವಾಗಿದೆ ; ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ತಪ್ಯ-ತಾಪಕಗಳಿಗೆ⁶ ಭೇದವನ್ನೇ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಒಂದೇ ಬ್ರಹ್ಮವು ಸರ್ವಾತ್ಮಕವಾದುದರಿಂದಲೂ ಜಗತ್ಪಾರಣವಾದುದರಿಂದಲೂ ತಪ್ಯ-ತಾಪಕಗಳು ಒಬ್ಬನೇ ಆತ್ಮನ ವಿಶೇಷಗಳಾಗಿದ್ದರೆ ಮೋಕ್ಷವು ಸಿದ್ಧಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಂದು ಒಪ್ಪಿ ಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ಮೋಕ್ಷವು ಸಿದ್ಧಿ ಸಬಹುದು ಇದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರವು ಹೀಗಿದೆ : ಈ ತಪ್ಯ-ತಾಪಕಭಾವವು ಅವಿದ್ಯೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗಿದೆಯೇ ಹೊರತು ಅದು ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕವಲ್ಲ.⁷

¹ ಶರೀರಸಂಬಂಧಾತ್ ಪುರುಷಃ ಪ್ರವರ್ತತ ಇತ್ಯಂಗೀಕಾರೇಽಸಿ ಸ್ವತಸ್ತಸ್ಯ ಸ್ಯಾಸಾಮರ್ಥ್ಯ-
ಚ್ಛರೀರಸಂಬಂಧ ಏವಾಯುಕ್ತಃ (ಮ. ಭಾ.).

* ಇದು ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ೨. ೨. ೯ ಆಗಿದೆ

² ತ್ವಕ್-ಮಾತ್ರವಾದ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯಗಳೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಒಂದು, ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯಗಳು ಐದು ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸು ಒಂದು.

³ ಪಂಚ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯಗಳು, ಪಂಚ ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯಗಳು ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸು.

⁴ ಬುದ್ಧಿ, ಅಹಂಕಾರ, ಮನಸ್ಸು

⁵ ಬುದ್ಧಿ ಮಾತ್ರ.

⁶ ತಪಿಸುತ್ತಿರುವ ಜೀವ ಮತ್ತು ತಾಪನವನ್ನುಂಟುಮಾಡುವ ವಸ್ತು.

⁷ ಅತಶ್ಚಾವಿದ್ಯಾಕೃತೋಽಯಂ ತಸ್ಯ ತಾಪಕಭಾವೋ ನ ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕ ಇತ್ಯಭ್ಯುಪ-
ಗಂತವ್ಯಮಿತಿ (ಸೂ. ಭಾ.).

ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ತಪ್ಪು-ತಾಪಕ ಭಾವವನ್ನು ನಾವು ಆಕ್ಷೇಪಿಸುವುದೂ ಇಲ್ಲ, ಪರಿಹರಿಸುವುದೂ ಇಲ್ಲ ¹

ವಿ.—ಸಾಂಖ್ಯರ ಪ್ರಕಾರ ವ್ರಹ್ಮತಿಯಿರುವುದು ಪರಾರ್ಥಕ್ಕಾಗಿ ಪುರುಷನು ದ್ರಷ್ಟೃವೂ ಅಧಿಷ್ಠಾತೃವೂ ಆಗಿರುತ್ತಾನೆ ಪುರುಷನಿಗೆ ಭೋಗಾವರ್ಗಗಳನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವುದೇ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸ್ವಪ್ರಯೋಜನ ಆದರೆ ಪುರುಷನು ಜೈತನ್ಯಮಾತ್ರನೆಂದೂ ದ್ರಷ್ಟೃ-ಭೋಕ್ತೃಗಳಲ್ಲನೆಂದೂ ಇವರೇ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಅವನಿಗೆ ಬಂಧವೂ ಇಲ್ಲ, ಮೋಕ್ಷವೂ ಇಲ್ಲ ಬಂಧಮೋಕ್ಷಗಳಿರುವುದು ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಮಾತ್ರ, ಏಕೆಂದರೆ ಪ್ರಕೃತಿಯು ಪುರ ಷಸಂನಿಧಾನದಿಂದ ಪುರುಷಧರ್ಮವಾದ ಜೈತನ್ಯವನ್ನು ತನ್ನಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಸಿಕೊಂಡು, ತನ್ನ ಧರ್ಮವಾದ ಕರ್ತೃತ್ವವನ್ನು ಪುರುಷನಿಗೆ ಆರೋಪಿಸುತ್ತದೆ ² ಅಧ್ಯಾಸವನ್ನು ಆರೋಪಿಸುವುದು ಜೇತನದ ಧರ್ಮ, ಅಜೇತನದಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಸಾಂಖ್ಯರು ಅನ್ಯೋನ್ಯ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ತಮ್ಮ ದರ್ಶನವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತಾರೆ

ಬ್ರಹ್ಮವು ಕೂಟಸ್ಥ-ನಿತ್ಯ-ನಿರ್ವಿಶೇಷ-ಸ್ವಪ್ರಕಾರ-ಚಿನ್ಮಾತ್ರವು, ಅದು ಅವಿದ್ಯೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ವಾರಮಾರ್ಥಿಕವಲ್ಲದ ಬಂಧಮೋಕ್ಷಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತದೆ—ಎಂದು ಹೇಳುವ ವೇದಾಂತಿಗಳ ದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸಾಂಖ್ಯರ ವಿಪ್ರತಿವೇಧವು ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಇವರಿಬ್ಬರ ದರ್ಶನಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವು ಇಷ್ಟಮಾತ್ರ ಜನನ-ಮರಣಾದಿಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥಾಸಿದ್ಧಿಗಾಗಿ ಸಾಂಖ್ಯರು ಜೀವರು ಅನೇಕರೆಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ ಇದನ್ನೂ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳದ ವೇದಾಂತಿಗಳ ಮತವು ಸುತರಾಂ ಅಸಮಂಜಸವಾಗಿರುತ್ತದೆ ³

ದ್ವೈ.—ಸಕಲ-ಶ್ರುತಿ-ಸ್ಮೃತಿ-ಯುಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಅನೀಶ್ವರಮತವು ಅಸಮಂಜಸವಾಗಿದೆ ⁴

¹ ವ್ಯವಹಾರೇ ತು ಯತ್ರ ಯಥಾ ದ್ರಷ್ಟೃವ್ಯತಾಪಕಭಾವಸ್ತತ್ರ ತಥೈವ ಸ ಇತಿ ಚೋದಯಿತವ್ಯಃ ಪರಿಹರ್ತವ್ಯೋ ವಾ ಭವತಿ (ಸೂ ಭಾ)

² ಪ್ರಕೃತಿರಜೇತನಭೂತ್ಯವ ಪುರುಷಸಂನಿಧಾನಾತ್ ಪುರುಷಧರ್ಮಂ ಜೈತನ್ಯಂ ಸ್ವಸ್ಮಿನ್ ಸ್ವಧರ್ಮಂ ಕರ್ತೃತ್ವಂ ಪುರುಷೇ ಚಾನುಸಂಧಾಯ ಬದ್ಧತೇ, ಮೋಕ್ಷಸಾಧನಮನುತಿಷ್ಠತಿ ಮುಚ್ಯತ ಇತಿ ಚಾಹುಃ (ವೇ ದೀ)

³ ಇಯಾಂಸ್ತು ವಿಶೇಷಃ—ಸಾಂಖ್ಯಾ ಜನನಮರಣಪ್ರತಿನಿಯಮಾದಿವ್ಯವಸ್ಥಾಸಿದ್ಧಿರ್ಥಂ—ಪುರುಷಬಹುತ್ವಮಿಚ್ಛಂತಿ, ತೇ ತು ತದಪಿ ನೇಚ್ಛಂತೀತಿ ಸುತರಾಮಸಾಮಂಜಸ್ಯಮ್ (ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯ)

⁴ ಸಕಲಶ್ರುತಿಸ್ಮೃತಿಯುಕ್ತಿವಿರುದ್ಧತ್ವಾಚ್ಚಾನೀಶ್ವರಮತಮಸಮಂಜಸಮ್ (ಮ ಭಾ)

೨. ಮಹದ್ವೀರ್ಘಾಧಿಕರಣ*

ಮಹದ್ವೀರ್ಘನದ್ವಾ ಹ್ರಸ್ವಪರಿಮಂಡಲಾಭ್ಯಾಮ್ || ೧೧ ||

೧೧. ಅಥವಾ ಮಹತ್ವೂ ದೀರ್ಘವೂ ಆದದ್ದು ಹ್ರಸ್ವವೂ ಗೋಳಾಕೃತಿಯೂ ಆದದ್ದರಿಂದ (ಹುಟ್ಟುವಂತೆ ಜಗತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿ ಬಹುದು).

ಪ್ರಧಾನಕಾರಣವಾದವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದಮೇಲೆ ಪರಮಾಣುಕಾರಣವಾದವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ವೈಶೇಷಿಕರು ಹೀಗೆ ವಾದಮಾಡುತ್ತಾರೆ : ಕಾರಣ-ದ್ರವ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಮವಾಯಿಗಳಾಗಿರುವ¹ ಗುಣಗಳು ಕಾರ್ಯದ್ರವ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಮಾನ ಜಾತೀಯಗುಣಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತವೆ ಉದಾಹರಣೆ. ಬಿಳಿಯ ನೂಲುಗಳಿಂದ ಬಿಳಿಯ ಬಟ್ಟೆಯೇ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗುತ್ತದೆ ಆದುದರಿಂದ ಚೇತನವಾದ ಬ್ರಹ್ಮವು ಜಗತ್ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದರೆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಜೈತನ್ಯವು ಸಮನೇತನವಾಗಿರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಹಾಗೆ ಕಂಡುಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮವು ಜಗತ್ಕಾರಣವಲ್ಲ. ಈ ವಾದವು ತನ್ನೆಂದು ವೈಶೇಷಿಕ-ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಿಂದಲೇ ಸೂತ್ರಕಾರರು ತೋರಿಸುತ್ತಾರೆ.

ವೈಶೇಷಿಕರ-ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಗೋಳಾಕಾರದಲ್ಲಿಯೂ ಪರಮಾಣುಗಳಿಂದ ಸೂಕ್ಷ್ಮವೂ ಹ್ರಸ್ವವೂ ಆದ ದ್ವೈಣುಕಗಳೂ,² ಮಹತ್ವೂ ದೀರ್ಘವೂ ಆದ ತ್ರೈಣುಕಗಳೂ³ ಹುಟ್ಟುತ್ತವೆ, ಗೋಳಾಕಾರದ ಅಣುಗಳು ಹುಟ್ಟುವುದಿಲ್ಲ ; ಅಥವಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮವೂ ಹ್ರಸ್ವವೂ ಆದ ದ್ವೈಣುಕಗಳಿಂದ ಮಹತ್ವೂ ದೀರ್ಘವೂ ಆದ ತ್ರೈಣುಕಗಳು ಹುಟ್ಟುತ್ತವೆ, ಸೂಕ್ಷ್ಮವೂ ಹ್ರಸ್ವವೂ ಆದ ಅಣುಗಳು ಹುಟ್ಟುವುದಿಲ್ಲ. ಹೀಗೆಯೇ ಚೇತನವಾದ ಬ್ರಹ್ಮದಿಂದ ಅಚೇತನವಾದ ಜಗತ್ತು ಹುಟ್ಟಿ ಬಹುದು.

ಈಗ ವೈಶೇಷಿಕರು ಹೀಗೆ ವಾದಿಸಬಹುದು : ದ್ವೈಣುಕಗಳೇ ಮೊದಲಾದ ಕಾರ್ಯದ್ರವ್ಯಗಳು ಕಾರಣದ್ರವ್ಯಕ್ಕೆ ವಿರೋಧಿಯಾದ ಪರಿಮಾಣಾಂತರದಿಂದ ಆಕ್ರಾಂತವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಕಾರಣಗತವಾದ ಗೋಳಾಕಾರವೇ ಮೊದಲಾದುವು ಸಮಾನಜಾತೀಯಗುಣಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಲಾರವು ಆದರೆ ಚೇತನಕ್ಕೆ ವಿರೋಧಿಯಾದ ಬೇರೆ ಗುಣದಿಂದ ಜಗತ್ತು ಆಕ್ರಾಂತವಾಗಿಲ್ಲ ; ಹಾಗಾಗದಿದ್ದರೆ ಕಾರಣಗತವಾದ ಚೇತನವು ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ

* ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಸೂತ್ರದಿಂದ ಅಪರಿಗ್ರಚ್ಛಾತ್ಮತಮನವೇತ್ಯಾ ಎಂಬ ಸೂತ್ರದ ವರೆಗೆ ಈ ಅಧಿಕರಣದ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಮಧ್ವಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಈ ಸೂತ್ರದಿಂದ ಅಪರಿಗ್ರಹಾತ್ . . . ಎಂಬ ಸೂತ್ರದವರೆಗೆ ವೈಶೇಷಿಕಾಧಿಕರಣವೆನಿಸಿದೆ.

¹ ಎಂದರೆ ನಿತ್ಯಸಂಬಂಧದಿಂದ ನೆಲಸಿರುವ.

² ದ್ವಯಾತ್ಮಕವಾದ ಅಣುಗಳು.

³ ತ್ರಯಾತ್ಮಕವಾದ ಅಣುಗಳು.

ಬೇರೊಂದು ಚೇತನವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸದೆ ಇರಬಹುದಾಗಿತ್ತು. ಅಚೇತನವು ಚೇತನಕ್ಕೆ ವಿರೋಧಿಯಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮವು ತನ್ನ ಚೇತನತ್ವವನ್ನು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದಿಸಬಹುದು.

ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಆಕ್ಷೇಪಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಹೀಗಿದೆ : ಎರಡು ದೃಷ್ಟಾಂತಗಳೂ ಸಮಾನವಾಗಿವೆ ಹೇಗೆ ಕಾರಣದ್ರವ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಗೋಳಾಕಾರವೇ ಮೊದಲಾದವು ಕಾರ್ಯದ್ರವ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದೇ ಗುಣಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವುದಿಲ್ಲವೋ ಹಾಗೆಯೇ ಚೈತನ್ಯವೂ ಕೂಡ. ಕಾರ್ಯವು ಬೇರೊಂದು ಪರಿಮಾಣದಿಂದ ಆಕ್ರಾಂತವಾಗಿರುವುದೇ ಗೋಳಾಕಾರವೇ ಮೊದಲಾದವು ಉತ್ಪನ್ನವಾಗದೆ ಇರುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೆಂದು ಹೇಳುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ ; ಏಕೆಂದರೆ ಪರಿಮಾಣವು ಆರಂಭವಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಮೊದಲೇ ಗೋಳಾಕಾರಾದಿಗಳಿಗೆ ಕಾರ್ಯವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುವ ಶಕ್ತಿಯಿರುತ್ತದೆ. ಕಾರ್ಯದ್ರವ್ಯವು ಪ್ರಾರಂಭವಾದಮೇಲೂ ಗುಣವು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಒಂದು ಕ್ಷಣದವರೆಗೆ ನಿರ್ಗುಣವಾಗಿರುತ್ತದೆಂದು ನೀನೇ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿರುತ್ತೀರಿ. ಬೇರೆ ಪರಿಮಾಣವು ಉತ್ಪನ್ನವಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಹೇತುವನ್ನೂ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿರುತ್ತೀರಿ : 'ಕಾರಣಗಳ ಬಹುತ್ವದಿಂದಲೂ ಕಾರಣದ ಮಹತ್ವದಿಂದಲೂ ಸಂಚಯವಿಶೇಷದಿಂದಲೂ ಮಹತ್ವರಿಮಾಣವು ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ'¹ (ವೈ. ಸೂ. ೨. ೧. ೯), 'ಅದಕ್ಕೆ ವಿಪರೀತವಾದದ್ದು ಅಣು'² (ವೈ. ಸೂ. ೨. ೧. ೧೦); 'ಇದರಿಂದ ದೀರ್ಘಹ್ರಸ್ವತ್ವಗಳನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಮಾಡಿದಂತಾಯಿತು'³ (ವೈ. ಸೂ. ೨. ೧೧. ೩). ಆದುದರಿಂದ ಗೋಳಾಕಾರಾದಿಗಳು ಸಮಾನಜಾತೀಯ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸದಿದ್ದರೆ ಅವುಗಳ ಸ್ವಭಾವವೇ ಕಾರಣವಾಗಿರಬೇಕು. ಇದರಂತೆಯೇ ಚೇತನವಾದ ಬ್ರಹ್ಮವು ಅಚೇತನವಾದ ಜಗತ್ತನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಬಹುದು. ಇದಲ್ಲದೆ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ಭಿನ್ನಜಾತೀಯದ್ರವ್ಯಗಳ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ ; ಆದುದರಿಂದ ಕಾರಣವು ಸಮಾನಜಾತೀಯವಾದ ಕಾರ್ಯವನ್ನೇ ಉತ್ಪಾದಿಸಬೇಕೆಂಬ ನಿಯಮವಿಲ್ಲ.

ವಿ.—'ಮತ್ತು ಹ್ರಸ್ವವೂ ಗೋಳಾಕಾರವೂ ಅದುದರಿಂದ ಮಹತ್ವದ ದೀರ್ಘವೂ ಆದುದು ಉತ್ಪನ್ನವಾಗುವಂತೆ (ವೈಶೇಷಿಕರು ಹೇಳುವುದೆಲ್ಲ ಅಸಮಂಜಸವಾಗಿದೆ), ಎಂಬುದು ಸೂತ್ರಾರ್ಥ.

ಪ್ರಧಾನಕಾರಣವಾದವು ಅಸಮಂಜಸವೆಂದು ಹಿಂದೆ ತೋರಿಸಿದ ಹಾಗೆ ಈಗ ಪರಮಾಣುಕಾರಣವಾದವೂ ಅಸಮಂಜಸವೆಂದು ತೋರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬ್ರಹ್ಮಕಾರಣವಾದದ ದೂಷಣೆಯ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಸೂತ್ರವು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಪರಮಾಣುಗಳಿಗೆ ಅವಯವಗಳಿದ್ದರೆ ಆ ಅವಯವಗಳಿಗೂ ಅವಯವಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ಅನವಸ್ಯದೋಷವು ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುತ್ತದೆ. ಅವುಗಳಿಗೆ ಅವಯವಗಳು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಸಹಸ್ರ

¹ ಕಾರಣಬಹುತ್ವಾತ್ ಕಾರಣಮಹತ್ವಾತ್ ಪ್ರಚಯವಿಶೇಷಾಚ್ಚ ಮಹತ್.

² ತದ್ವಿಪರೀತಮಣು.

³ ಏತೇನ ದೀರ್ಘಹ್ರಸ್ವತ್ವೇ ವ್ಯಾಖ್ಯಾತೇ.

ಪರಮಾಣುಗಳ ಪರಿಮಾಣಕ್ಕೂ ಒಂದು ಪರಮಾಣುವಿನ ಪರಿಮಾಣಕ್ಕೂ ಭೇದವೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಯುಕ್ತಾಭಾಸಗಳಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ವೈದಿಕಪಕ್ಷವನ್ನೇ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ದ್ವೈ.—ಪರಮಾಣುಗಳು ಜಗತ್ತಾರಣವೆಂಬ ಮತವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಿರಾಕರಿಸಿದೆ. ಮಹತ್ವಪರಮಾಣದ ದೆಸೆಯಿಂದಲೂ ದೀರ್ಘತ್ವಪರಮಾಣದ ದೆಸೆಯಿಂದಲೂ ಚತುರಣುಕಾದಿಗಳಿಂದ ಕಾರ್ಯವು ಉತ್ಪನ್ನವಾಗುವಂತೆ ಹ್ರಸ್ವತ್ವಪರಮಾಣದ ದೆಸೆಯಿಂದಲೂ ಗೋಳಾಕಾರದ ಪರಮಾಣದ ದೆಸೆಯಿಂದಲೂ ದ್ವ್ಯಣುಕಾದಿಗಳಿಂದ ಆಯಾ ಪರಮಾಣುವುಳ್ಳ ಕಾರ್ಯವು ಉತ್ಪನ್ನವಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗದಿದ್ದರೆ ಚತುರಣುಕಾದಿಗಳು ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಪರಮಾಣವನ್ನುಂಟುಮಾಡಲಾರವು ಎಂಬುದನ್ನು ಮೂಲದಲ್ಲಿರುವ ವಾಚಬ್ದವು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ; ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಎರಡು ವಿಧವಾದ ಅಣುಗಳಿಗೆ ಯಾವ ವಿಶೇಷವೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.

೩. ಪರಮಾಣುಜಗತ್ಕಾರಣತ್ವಾಧಿಕರಣ

(ಸೂ. ೧೨-೧೭)

ಉಭಯಥಾಽಪಿ ನ ಕರ್ಮಾತಸ್ತದಭಾವಃ || ೧೨ ||

೧೨. ಎರಡು ವಿಧದಿಂದಲೂ (ಪರಮಾಣುಗಳಿಗೆ) ಕರ್ಮವು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ;
ಆದುದರಿಂದ ಅದರ (ಎಂದರೆ ಸೃಷ್ಟಿ-ಪ್ರಳಯಗಳ) ಅಭಾವವಾಗುವುದು.

ವೈಶೇಷಿಕರ ವಾದವು ಹೀಗಿರುತ್ತದೆ : ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆಯೇ ಮೊದಲಾದ ಅವಯವಗಳುಳ್ಳ ದ್ರವ್ಯಗಳು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅನುಗತವಾದ ಮತ್ತು ಸಂಯೋಗದ ಸಹಾಯವನ್ನು ಪಡೆದಿರುವ ನೂಲು ಮೊದಲಾದ ದ್ರವ್ಯಗಳಿಂದ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಈ ನಿಯಮವು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅವಯವಗಳುಳ್ಳ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಅವಯವ-ಅವಯವಿ-ವಿಭಾಗವು ಎಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆಯೋ ಆ ವಿಭಾಗದ ಕೊನೆಯೇ ಪರಮಾಣುವೆನಿಸಿರುವುದು. ಈ ಜಗತ್ತೆಲ್ಲವೂ ಅವಯವಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದೆ ಮತ್ತು ಈ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ಆದ್ಯಂತಗಳುಳ್ಳದ್ದು. ಕಾರಣವಿಲ್ಲದೆ ಕಾರ್ಯವು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದುದರಿಂದ ಪರಮಾಣುಗಳು ಜಗತ್ಕಾರಣವಾಗಿವೆ. ಸಾವಯವವಾದ ಪೃಥ್ವಿ ನೀರು ತೇಜಸ್ಸು ವಾಯು ಎಂಬ ನಾಲ್ಕು ಭೌತದ್ರವ್ಯಗಳಿಂದ ನಾಲ್ಕು ವಿಧವಾದ ಪರಮಾಣುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕಾಗುವುದು ವೃಥಾವ್ಯಾಧಿಭೂತಗಳು ನಾಶವಾದರೆ ಅವು ಪರಮಾಣುಗಳವರೆಗೂ ವಿಭಾಗವಾಗುತ್ತವೆ. ಇದೇ ಪ್ರಳಯ ಅನಂತರ ಸೃಷ್ಟಿಕಾಲವು ಬಂದಾಗ ವಾಯುವಿನ ಪರಮಾಣುಗಳಲ್ಲಿ ಅದೃಷ್ಟದ ಅನೇಕ್ಷೆಯಿಂದ ಕರ್ಮವುಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ಕರ್ಮವು ತನಗೆ ಆಶ್ರಯವಾದ ಅಣುವನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಅಣುವಿನೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸುತ್ತದೆ. ಅನೇಕಲೆ ದ್ವೈಣುಕಾದಿಕ್ರಮದಿಂದ ವಾಯುವು ಉತ್ಪನ್ನವಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆಯೇ ತೇಜಸ್ಸು ನೀರು ಪೃಥ್ವಿ, ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಶರೀರ—ಇವುಗಳ ಉತ್ಪತ್ತಿ. ಈ ರೀತಿ ಜಗತ್ತೆಲ್ಲವೂ ಅಣುಗಳಿಂದ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗುತ್ತದೆ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿರುವ ಗುಣಗಳು ನೂಲಿನಿಂದ ಬರುವಂತೆ ದ್ವೈಣುಕಾದಿಗಳ ಗುಣಗಳು ಪರಮಾಣುಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಗತವಾದ ಗುಣಗಳಿಂದ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗುತ್ತವೆ.

ವೈಶೇಷಿಕಮತವನ್ನು ಹೀಗೆ ನಿರಾಕರಿಸಿದೆ : ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಮಾಡಲು ನೂಲು ಮೊದಲಾದುವುಗಳ ಸಂಯೋಗವು ಕರ್ಮದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವಂತೆ ವಿಭಾಗಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿರುವ ಅಣುಗಳ ಸಂಯೋಗಕ್ಕೆ ಆದ್ಯಕರ್ಮದ ಅನೇಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಈ ಕರ್ಮವು ಆತ್ಮಗುಣವಾದ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿರಬೇಕು ಅಥವಾ ಅಭಿಪ್ರಾತವೇ ಮೊದಲಾದ ದೃಷ್ಟನಿಮಿತ್ತವಾಗಿರಬೇಕು ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತವಾದ ಮನಸ್ಸಿನೊಂದಿಗೆ ಆತ್ಮನ ಸಂಯೋಗವಾದಾಗ

ಮಾತ್ರ ಪ್ರಯತ್ನವೆಂಬ ಆತ್ಮಗುಣವು ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ. ಅಭಿಘಾತವೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ; ಏಕೆಂದರೆ ಸೃಷ್ಟಿಯಾದಮೇಲೆಯೇ ಇವುಗಳೆಲ್ಲವೂ ಹುಟ್ಟುತ್ತವೆ. ಈ ಆದ್ಯಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಅದೃಷ್ಟವು ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಆತ್ಮನಲ್ಲಿದೆಯೆ ಅಥವಾ ಅಣುವಿನಲ್ಲಿದೆಯೆ ?—ಎಂದೂ ಕೇಳಬೇಕಾಗುವುದು ಅಜೇತನವಾದ ಅದೃಷ್ಟವು ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಲಾರದು. ಜೇತನದಿಂದ ಅಧಿಷ್ಠಿತವಾಗಿ ಪ್ರವರ್ತಿಸುತ್ತದೆ—ಎಂದೂ ಹೇಳಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ; ಏಕೆಂದರೆ ಆತ್ಮನಲ್ಲಿ ಜೈತನ್ಯವು ಇನ್ನೂ ಹುಟ್ಟಿರುವುದಿಲ್ಲವಾದುದರಿಂದ ಅವನು ಆ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅಜೇತನನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ.¹ ಅದೃಷ್ಟವು ಆತ್ಮನಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಅಣುಗಳ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಲಾರದು ; ಏಕೆಂದರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಅಣುಗಳಿಗೂ ಸಂಬಂಧವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅದೃಷ್ಟವುಳ್ಳ ಪುರುಷನಿಗೂ ಅಣುಗಳಿಗೂ ಸಂಬಂಧವಿದೆಯೆಂದು ಹೇಳಿದರೆ ಸಂಬಂಧದ ಸಾತತ್ಯದಿಂದ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯೂ ಸತತವಾಗಿರಬೇಕಾಗಿರುವುದು,² ಏಕೆಂದರೆ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗೆ ಯಾವ ನಿಯಾಮಕವೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ನಿಮಿತ್ತವಿಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ಅಣುಗಳಲ್ಲಿ ಆದ್ಯಕರ್ಮವು ಉಂಟಾಗಲಾರದು ; ಕರ್ಮವಿಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ಅದರಿಂದಾಗಬೇಕಾದ ಸಂಯೋಗವು ಉಂಟಾಗಲಾರದು ; ಸಂಯೋಗವು ಇಲ್ಲದಿರುವಾಗ ದ್ವೈತವೇ ನೋದಲಾದ ಕಾರ್ಯಸಮೂಹವು ಆಗಲಾರದು.³

ವಿ.—ಪರಮಾಣುಗಳಲ್ಲಿರುವ ಅದೃಷ್ಟದಿಂದ ಅವುಗಳ ಆದ್ಯಕರ್ಮವಾಗುತ್ತದೆಯೆ ಅಥವಾ ಜೀವರಲ್ಲಿರುವ ಅದೃಷ್ಟದಿಂದ ಆಗುತ್ತದೆಯೆ ? ಎರಡರಿಂದಲೂ ಅಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಜೀವರ ವುಣ್ಯಪಾಪಗಳಿಂದಾಗುವ ಅದೃಷ್ಟವು ಪರಮಾಣುಗಳಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅವು ಜಗತ್ತನ್ನು ಸದಾ ಉತ್ಪಾದಿಸಬೇಕಾಗುವುದು ಜೀವಗತವಾದ ಅದೃಷ್ಟವೂ ಪರಮಾಣುಗಳಲ್ಲಾಗುವ ಕರ್ಮದ ಉತ್ಪತ್ತಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಲಾರದು. ಅದೃಷ್ಟವುಳ್ಳ ಜೀವರ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ಅಣುಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ಮವುಂಟಾಗುತ್ತದೆಯೆಂದು ಹೇಳಿದರೆ ಜೀವರ ಅದೃಷ್ಟಪ್ರವಾಹವು ನಿತ್ಯವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿಯೂ ನಿತ್ಯವಾಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ದ್ವೈತ.—ಈಶ್ವರನ ಇಚ್ಛೆಯು ನಿತ್ಯವೆಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರೆ ಆ ಇಚ್ಛೆಯಿರುವಾಗಲೂ ಪ್ರಳಯದಲ್ಲಿ ಪರಮಾಣುಗಳ ಕರ್ಮವು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅದುದರಿಂದ ಪರಮಾಣುಗಳು ಈಗಲೂ ಏನನ್ನೂ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ವಾದಿಸಬಹುದು. ಅವನ ಇಚ್ಛೆಯು ಅನಿತ್ಯವಾದರೆ ಅದನ್ನುಂಟುಮಾಡಲು ಯಾವ ಕಾರಣವೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.⁴ ಹೀಗೆ ಪರಮಾಣು

¹ ಆತ್ಮನಶ್ಚಾನುತ್ತನ್ನಜೈತನ್ಯಸ್ಯ ತಸ್ಯಾನುಮಸ್ಯಾಯಾಮಜೇತನತ್ವಾತ್ (ಸೂ ಭಾ.)-

² ಪ್ರಳಯವೇ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದರ್ಥ.

³ ತದೇವಂ ನಿಯತಸ್ಯ ಕಸ್ಯಚಿತ್ತರ್ಮನಿಮಿತ್ತಸ್ಯ ಭಾವಾನಾನ್ಮಾಣುಷ್ಯಾದ್ಯಂ ಕರ್ಮ ಸ್ಯಾತ್ | ಕರ್ಮಭಾವಾತ್ ತನ್ನಿಬಂಧನಃ ಸಂಯೋಗೋ ನ ಸ್ಯಾತ್ | ಸಂಯೋಗಾಭಾವಾಚ್ಚ ತನ್ನಿಬಂಧನಂ ದ್ವೈತಾಧಿಕಾರ್ಯಜಾತಂ ಸ್ಯಾತ್ (ಸೂ. ಭಾ.).

⁴ ಈಶ್ವರನ ಇಚ್ಛೆಯು ನಿತ್ಯವೂ ಅಥವಾ ಅನಿತ್ಯವೂ ?—ಎಂದು ಈಶ್ವರನನ್ನೂ ಈಶ್ವರೇಚ್ಛೆಯನ್ನೂ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವ ವೈಶೇಷಿಕನನ್ನು ಕೇಳಿದೆ

ಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ಮವನ್ನುಂಟುಮಾಡಲು ಈಶ್ವರೇಚ್ಛೆಯಿಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ಅವುಗಳ ಕರ್ಮವಾಗಲಿ ಕಾರ್ಯವಾಗಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಈ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗಳು ವೈದಿಕಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ; ಏಕೆಂದರೆ ಅವನು ಸರ್ವಶಕ್ತನೆಂದು ವೇದಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ.

ಸಮವಾಯಾಭ್ಯುಪಗಮಾಚ್ಛ ಸಾಮ್ಯಾದನವಸ್ಥಿತೇಃ || ೧೩ ||

೧೩. ಸಮವಾಯವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿರುವುದರಿಂದಲೂ ಸಾಮ್ಯಾದಿಂದ ಅನವಸ್ಥೆಯುಂಟಾಗಿರುವುದರಿಂದಲೂ (ಅಣುವಾದವು ಸಂಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ).

ಸಮವಾಯಸಂಬಂಧವು ಅಣುಕಾರಣತ್ವವನ್ನು ಸಾಧಿಸಲಾರದು ಅಣುಗಳಿಗಿಂತ ಅತ್ಯಂತ ಭಿನ್ನವಾದ ದ್ವೈತಾಣುಕವು ಸಮವಾಯರೂಪವಾದ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ಅವುಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಸಂಬಂಧವಾಗಿದೆಯೋ ಹಾಗೆಯೇ ಸಮವಾಯಿಗಳಿಗಿಂತ¹ ಅತ್ಯಂತ ಭಿನ್ನವಾದ ಸಮವಾಯವು ಸಮವಾಯರೂಪವಾದ ಇನ್ನೊಂದು ಸಂಬಂಧದಿಂದಲೇ ಸಮವಾಯಿಗಳೊಡನೆ ಸಂಬಂಧವಾಗಬೇಕು, ಏಕೆಂದರೆ ಅತ್ಯಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿರುವುದೆಂಬುದು ಎರಡಕ್ಕೂ ಸಮಾನವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎರಡನೆಯ ಸಮವಾಯಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಮೂರನೆಯ ಸಮವಾಯಸಂಬಂಧವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅನವಸ್ಥಾಪ್ರಸಂಗವು ಓದಗುತ್ತದೆ. ನನ್ನು ಮುಂದೆ ಕಾಣುವ ಬಟ್ಟಿ ಮೊದಲಾದವುಗಳಲ್ಲಿ ಸಮವಾಯಸಂಬಂಧವು ನಿತ್ಯವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಸಂಬಂಧಾಂತರವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಿದರೆ ಸಂಯೋಗವೂ ಸಂಯೋಗಿಗಳೊಡನೆ ನಿತ್ಯಸಂಬಂಧವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಸಮವಾಯವಾದಂತೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುವುದಿಲ್ಲ² ಸಂಯೋಗವು ಒಂದು ವಸ್ತುವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದರೆ ಸಮವಾಯವೂ ಒಂದು ವಸ್ತುವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಸಂಯೋಗವು ಗುಣವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ, ಸಮವಾಯವು ಗುಣವಲ್ಲದುದರಿಂದ ಅಪೇಕ್ಷಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ; ಏಕೆಂದರೆ ಸಂಬಂಧದ ಅಪೇಕ್ಷೆಯು ಎರಡಕ್ಕೂ ಸಮಾನವಾಗಿರುತ್ತದೆಯೇ ಹೊರತು ಪರಿಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಗುಣವೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಡುವುದು ಸಂಬಂಧಾಪೇಕ್ಷೆಗೆ ಕಾರಣ ಎಂಬುದಲ್ಲ. ಈ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಪರಮಾಣುಕಾರಣವಾದವು ಯುಕ್ತವಲ್ಲ.

ವಿ.—ಸಮವಾಯವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ವೈಶೇಷಿಕಮತವು ಅಸಮಂಜಸವಾಗಿದೆ. ಗುಣ-ಗುಣಿ, ಅವಯವ-ಅವಯವಿ, ಜಾತಿ-ವೈಕ್ರಿ—ಇವೇ ಮೊದಲಾದವುಗಳ

¹ ಸಮವಾಯವು ಸಂಬಂಧಿಸುವ ಎರಡು ವಸ್ತುಗಳು

² ಇದು ವೈಶೇಷಿಕಮತಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ; ಏಕೆಂದರೆ ಗುಣವೆನಿಸಿದ ಸಂಯೋಗವು ತಾನು ಸೇರಿಸುವ ವಸ್ತುಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಮವಾಯದಿಂದ ಸಂಬಂಧಿಸಿರುತ್ತದೆ.

ಅಪೃಥಕ್^೧ ಸಿಂಗಾ^೨ ಸಮವಾಯಸಂಬಂಧವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿದರೆ ಸಮವಾಯವೂ ಕೂಡ ಹಾಗೆಯೇ ಇರುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಾಂತರವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಅನವಸ್ಥಾ-
ದೋಷವು ಒದಗುತ್ತದೆ ಸಮವಾಯದ ಸ್ವಭಾವಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಪೃಥಕ್ಸಿದ್ಧತ್ವವನ್ನು
ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕೆಂದೂ ಹೇಳಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ; ಏಕೆಂದರೆ ಜಾತಿ-ಗುಣಗಳಿಗೂ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು
ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಸಮವಾಯದ ಕಲ್ಪನೆಯೇ ಅನಾವಶ್ಯಕವಾಗು-
ತ್ತದೆ ಮತ್ತು, ದೃಷ್ಟವಲ್ಲದ ಸಮವಾಯವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿ, ಅದರ ಸ್ವಭಾವ ಇಂತಹುದೆಂದು
ಹೇಳುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ.

ವಿವರಣೆ.—ಕಾರ್ಯ-ಕಾರಣ ಮೊದಲಾದುವುಗಳಿರುವ ಮೊದಲನೆಯ ಸಮವಾಯ
ಸಂಬಂಧವೇ ಸಿದ್ಧಿಸಿದಿರುವಾಗ ಮುಂದೆ ಬರುವ ಸಂಬಂಧಗಳು ಸಿದ್ಧಿಸುವುದೇ ಇಲ್ಲ.^೩
ಪ್ರಥಮಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಸ್ವ-ನಿರ್ವಾಹಕತ್ವವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರೆ ಸಮವಾಯವೇ ಅನಾವಶ್ಯಕ
ವಾಗುವುದು.^೪

ನಿತ್ಯಮೇವ ಚ ಭಾವಾತ್ || ೧೪ ||

೧೪. ಮತ್ತು (ಅಣುಗಳ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಅಥವಾ ನಿವೃತ್ತಿ) ಯಾವಾಗಲೂ ಇರು-
ವುದರಿಂದಲೂ (ಪರಮಾಣುಕಾರಣವಾದವು ಸರಿಯಲ್ಲ).

ಅಣುಗಳು ಪ್ರವೃತ್ತಿಸ್ವಭಾವದವುಗಳಾಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ನಿವೃತ್ತಿಸ್ವಭಾವದವು
ಗಳಾಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಉಭಯಸ್ವಭಾವದವುಗಳಾಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಉಭಯ
ಸ್ವಭಾವವಿಲ್ಲದವುಗಳಾಗಿರಬಹುದು ಮೊದಲನೆಯ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ;
ಎರಡನೆಯ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಮೂರನೆಯ ಪಕ್ಷವು ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರುವುದ
ರಿಂದ ಅಸಮಂಜಸವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಾಲ್ಕನೆಯ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಅಣುಗಳ ಪ್ರವೃತ್ತಿ-ನಿವೃತ್ತಿಗಳು
ನಿಮಿತ್ತಕಾರಣವನ್ನು ಅವೇಕ್ಷಿಸುತ್ತವೆ; ನಿಮಿತ್ತಕಾರಣಗಳಾದ ಅದೃಷ್ಟಾದಿಗಳು
ಅಣುಗಳ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯವೂ ಇರುವುದರಿಂದ ನಿತ್ಯಪ್ರವೃತ್ತಿಯಾಗಿರಬೇಕಾಗುವುದು.
ಅದೃಷ್ಟಾದಿಗಳು ನಿಮಿತ್ತಕಾರಣಗಳಾಗಿದ್ದರೆ ನಿತ್ಯನಿವೃತ್ತಿಯಾಗಿರಬೇಕಾಗುವುದು ಅದುದ
ರಿಂದ ಪರಮಾಣುಕಾರಣವಾದವು ಯುಕ್ತವಲ್ಲ.^೪

ನಿ.—‘ಮತ್ತು (ಜಗತ್ತು) ನಿತ್ಯವಾಗುವುದರಿಂದಲೂ’ ಎಂಬುದು ಸೂತ್ರಾರ್ಥ.

೧ ವಿಶೇಷದಿಂದ ವಿಶೇಷಣವು ಬೇರೆಯಾಗದೇ ಇರುವಿಕೆ.

೨ ಪ್ರಥಮಸಂಬಂಧಾಸಿದ್ಧಿವು ಚ ತದಸಿದ್ಧಿಃ (ಮ. ಭಾ.).

೩ ಸ್ವನಿರ್ವಾಹಕತ್ವೇ ಸಮವಾಯ ಏವ ನ ಸ್ಥಾತ್ (ಮ. ಭಾ.).

೪ ಅದೃಷ್ಟಾದೇರ್ನಿಮಿತ್ತಸ್ಯ ನಿತ್ಯಸಂನಿಧಾನಾನಿತ್ಯಪ್ರವೃತ್ತಿಪ್ರಸಂಗಾತ್ | ಅತಂತ್ರ-
ತೇಷ್ಯದೃಷ್ಟಾದೇರ್ನಿಮಿತ್ತಪ್ರವೃತ್ತಿಪ್ರಸಂಗಾತ್ | ತಸ್ಮಾದಪ್ಯನುಪಪನ್ನಃ ಪರಮಾಣುಕಾರಣ-
ವಾದಃ (ಸೂ. ಭಾ.).

ಸಮವಾಯಸಂಬಂಧವು ನಿತ್ಯವಾಗಿದ್ದರೆ ಸಂಬಂಧವುಳ್ಳದ್ದೂ ನಿತ್ಯವಾಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ; ಅದುದರಿಂದ ಜಗತ್ತೂ ನಿತ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಅಸಮಂಜಸದ್ಧಾಂತವು ಒದಗುತ್ತದೆ ¹

ದ್ವೈಪು.—‘ಮತ್ತೆ (ಕಾರಣವು) ನಿತ್ಯವಾಗುವುದರಿಂದ (ಕಾರ್ಯದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯೂ) ನಿತ್ಯವೆಂದು (ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುವುದು)’ ಎಂಬುದು ಸೂತ್ರಾರ್ಥ

ಪರಮಾಣುಗಳೂ ಸಮವಾಯವೂ ನಿತ್ಯವೆಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರೆ ಕಾರ್ಯವನ್ನೂ ನಿತ್ಯವೆಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುವುದು ² ಹಾಗಾಗದಿದ್ದರೆ ಕಾರಣದಿಂದ ಕಾರ್ಯವೇ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗುವುದಿಲ್ಲ

ರೂಪಾದಿನುತ್ಪಾಚ್ಛ ವಿಪರ್ಯಯೋ ದರ್ಶನಾತ್ || ೧೫ ||

೧೫. (ಅಣುಗಳಿಗೆ) ರೂಪಾದಿಗಳಿರುವುದರಿಂದ (ವೈಶೇಷಿಕಸಿದ್ಧಾಂತದ) ವಿವರ್ಯಯವೂ (ಆಗಬಹುದು); ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.

ವೈಶೇಷಿಕಮತದ ಪ್ರಕಾರ ಸಾಮಯವವಾದ ದ್ರವ್ಯಗಳನ್ನು ಅವಯವಗಳಾಗಿ ವಿಭಾಗಿಸಿದಾಗ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ವಿಭಾಗಿಸಲಾಗದ ಒಂದು ಪರಿಮಿತಿಯನ್ನು ಮುಟ್ಟಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಪರಮಾಣುಗಳೇ ಅದರ ಮಿತಿ; ಈ ಪರಮಾಣುಗಳು ನಾಲ್ಕು ವಿಧವಾಗಿದ್ದು ರೂಪಾದಿಗಳುಳ್ಳವಾಗಿ ನಿತ್ಯವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಇವೇ ರೂಪಾದಿಗಳುಳ್ಳ ಭೂತ-ಭೌತಿಕ-ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕಾರಣಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ.

ಪರಮಾಣುಗಳಿಗೆ ರೂಪಾದಿಗಳಿದ್ದರೆ ಅವು ಸ್ಥೂಲವೂ ಅನಿತ್ಯವೂ ಆಗುವುವು. ರೂಪಾದಿಗಳುಳ್ಳ ವಸ್ತುವು ತನ್ನ ಕಾರಣಕ್ಕಿಂತ ಸ್ಥೂಲವೂ ಅನಿತ್ಯವೂ ಆಗಿರುವುದು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಅದರ ನೂಲುಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಸ್ಥೂಲವೂ ಅನಿತ್ಯವೂ ಆಗಿರುತ್ತದೆ; ಹಾಗೆಯೇ ನೂಲನ್ನು ಅದರ ಅಂಶಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಸ್ಥೂಲವೂ ಅನಿತ್ಯವೂ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದುದರಿಂದ ರೂಪಾದಿಗಳುಳ್ಳ ಪರಮಾಣುಗಳನ್ನೂ ಕೂಡ ಅವುಗಳ ಕಾರಣಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ಸ್ಥೂಲವೂ ಅನಿತ್ಯವೂ ಆಗಿರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ‘ಭಾವರೂಪವಾಗಿಯೂ ನಿಷ್ಕಾರಣವಾಗಿಯೂ ಇರುವುದು ನಿತ್ಯವು’³ (ವೈ. ಸೂ.

¹ ಸಮವಾಯಸ್ಯ ಸಂಬಂಧತ್ವಾತ್ ಸಂಬಂಧಸ್ಯ ನಿತ್ಯತ್ವೇ ಸಂಬಂಧಿನೋ ಜಗತ್ಪಶ್ಚ ನಿತ್ಯಮೇವ ಭಾವಾದಸಮಂಜಸಮ್ (ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯ).

² ನಿತ್ಯತ್ವಾಚ್ಛ ಪರಮಾಣುನಾಂ ನಿತ್ಯಮೇವ ಕಾರ್ಯಂ ಸ್ಯಾತ್ (ಮ. ಭಾ.)

³ ಸದಕಾರಣವನ್ನಿತ್ಯಮ್ |

೪. ೧ ೧) ಎಂದು ವೈಶೇಷಿಕರು ಹೇಳುವುದು ಅಣುಗಳಿಗೆ ಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲ. ಎರಡನೆಯ ದಾಗಿ ಪರಮಾಣುಗಳು ನಿತ್ಯವೆಂಬುದಕ್ಕೆ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಕಾರಣವು (ವೈ. ಸೂ. ೪. ೧. ೪)^೧ ತೃಪ್ತಿಕರವಾಗಿಲ್ಲ. ಪರಮಾಣುಕಾರಣವಾದ ಬ್ರಹ್ಮವೆಂಬ ನಿತ್ಯವಸ್ತುವು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ, ಶಬ್ದ ಮತ್ತು ಅದರ ಅರ್ಥ—ಇವುಗಳ ವ್ಯವಹಾರಮಾತ್ರದಿಂದ ಯಾವುದೊಂದು ಸಸ್ತುವೂ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಲಾರದು ; ಏಕೆಂದರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಮಾಣಗಳಿಂದ ಸಿದ್ಧವಾದ ಶಬ್ದಾರ್ಥಗಳನ್ನೇ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗಿಸುತ್ತಾರೆ.^೨ ಇನ್ನು, ಪರಮಾಣುಗಳು ನಿತ್ಯವೆಂಬುದಕ್ಕೆ ಅವಿದ್ಯೆಯು ಕಾರಣವೆಂದು (ವೈ. ಸೂ. ೪ ೧. ೫)^೩ ಹೇಳಿರುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ 'ಸದ್ಭೂತವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿರುವ ಕಾರ್ಯಗಳ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ನೋಡದಿರುವುದು ಅವಿದ್ಯೆ' ಎಂದು ಸೂತ್ರಕ್ಕೆ ಅರ್ಥಮಾಡಿದರೆ ದ್ವೈಣುಕವು ನಿತ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ^೪ ಕಾರಣವಿಭಾಗ 'ಕಾರಣವಿನ್ಯಾಸ, ಇವೆರಡಕ್ಕಿಂತ ವಿನಾಶಕ್ಕೆ ಮೂರನೆಯ ಕಾರಣವಿಲ್ಲದಿರುವುದೇ ಅವಿದ್ಯೆ, ಅದು ಪರಮಾಣುಗಳ ನಿತ್ಯತ್ವವನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಈ ಸೂತ್ರಕ್ಕೆ (೪ ೧ ೫) ವೈಶೇಷಿಕನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡಬಹುದು. ವಿನಾಶವಾಗುತ್ತಿರುವ ವಸ್ತು ಈ ಎರಡು ಕಾರಣಗಳಿಂದಲೇ ವಿನಾಶವಾಗಬೇಕು ಎಂಬ ನಿಯಮವೇನೂ ಇಲ್ಲ—ಎಂಬುದು ನಮ್ಮ ವರಿಹಾರ ಆನೇಕ ದ್ರವ್ಯಗಳ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ಒಂದು ಹೊಸ ದ್ರವ್ಯವು ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ ಎಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರೆ ಹೀಗಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ ವಿಶೇಷರಹಿತವೂ ಸಾಮಾನ್ಯರೂಪವೂ ಆದ ಕಾರಣವು ವಿಶೇಷಗಳುಳ್ಳ ಬೇರೊಂದು ಅವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪಡೆದು ಮತ್ತೊಂದು ದ್ರವ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಯಾವಾಗ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆಯೋ ಅಗ—ಗಟ್ಟಿಯಾದ ತಪ್ಪವು ಉಂಟಾದ ಕರಗುವಂತೆ—ಮೂರ್ತರೂಪವು ಕರಗುವುದರಿಂದ ನಾಶವಾಗಬಹುದು^೫ ಅದುದರಿಂದ ಪರಮಾಣುಕಾರಣವಾದವು ಯುಕ್ತವಲ್ಲ.

ವಿ.-- ಪಾರ್ಥಿವನೇ ಮೊದಲಾದ ಚತುರ್ವಿಧವಾದ ಪರಮಾಣುಗಳಿಗೆ ರೂಪ-ರಸ-ಗಂಧ-ಸ್ಪರ್ಶಗಳಿವೆ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯದ ಪ್ರಕಾರ ಅವು ಅನಿತ್ಯ ಸ್ಥೂಲ ಸಾವಯವ ಎಂದೂ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುವುದು. ಇದು ವೈಶೇಷಿಕನು ತಕ್ಕ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ ; ಏಕೆಂದರೆ ಪರಮಾಣುಗಳು ನಿತ್ಯ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ನಿರವಯವ ಎಂದು ಅವರು ಉಪದೇಶಿಸುತ್ತಾರೆ.

^೧ 'ಅಣುಗಳು ನಿತ್ಯವಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ' ಅನಿತ್ಯ ಎಂಬ ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ಅಭಿಪ್ರೇತವಾಗಿರುವ ವಿಶೇಷಪ್ರತಿಷೇಧವು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ' ಅನಿತ್ಯಮಿತಿ ಚ ವಿಶೇಷತಃ ಪ್ರತಿಷೇಧಾಭಾವಃ |

^೨ ನ ಚ ಶಬ್ದಾರ್ಥವ್ಯವಹಾರಮಾತ್ರೇಣ ಕಸ್ಯ ಚಿದರ್ಥಸ್ಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿರ್ಭವತಿ ಪ್ರಮಾಣಾಂತರಸಿದ್ಧಿಯೋಃ ಶಬ್ದಾರ್ಥಯೋರ್ವ್ಯವಹಾರಾವತಾರಾತ್ (ಸೂ. ಭಾ.).

^೩ ಅವಿದ್ಯಾ ಚ |

^೪ ಏಕೆಂದರೆ ದ್ವೈಣುಕಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದ ಪರಮಾಣುಗಳು ನಮಗೆ ಗೋಚರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

^೫ ಕಾರ್ಯನಾಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಿಭಾಗವಾಗಲಿ ಕಾರಣನಾಶವಾಗಲಿ ಅವಶ್ಯಕವಲ್ಲ.

ದ್ವೈ.— ಪರಮಾಣುಗಳಿಗೆ ರೂಪಾದಿಗಳಿರುವುದರಿಂದ ಅವುಗಳು ಅನಿತ್ಯಗಳೆಂದು ಅನುಮಾನಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.

ಉಭಯಥಾ ಚ ದೋಷಾತ್ || ೧೬ ||

೧೬. ಮತ್ತು ಎರಡು ವಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿಯೂ ದೋಷವಿರುವುದರಿಂದ (ಪರಮಾಣು ಕಾರಣವಾದವು ಯುಕ್ತವಲ್ಲ)

ಗಂಧ-ರಸ-ರೂಪ-ಸ್ಪರ್ಶಗಳೆಂಬ ಗುಣಗಳುಳ್ಳ ಪೃಥ್ವಿಯು ಸ್ಥೂಲವಾಗಿದೆ. ರೂಪ-ರಸ-ಸ್ಪರ್ಶಗಳೆಂಬ ಗುಣಗಳುಳ್ಳ ನೀರು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿದೆ. ರೂಪ-ಸ್ಪರ್ಶಗಳೆಂಬ ಗುಣಗಳುಳ್ಳ ತೇಜಸ್ಸು ಸೂಕ್ಷ್ಮತರವಾಗಿದೆ. ಸ್ಪರ್ಶವೆಂಬ ಗುಣವುಳ್ಳ ವಾಯುವು ಸೂಕ್ಷ್ಮತಮವಾಗಿದೆ. ಈಗ ಭೂತಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡಿರುವ ಪರಮಾಣುಗಳಿಗೂ ಆಯಾ ಭೂತಗಳಂತೆ ಗುಣಗಳು ಹೆಚ್ಚುಕಡವೆ ಇವೆ ಎಂದು ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕೇ?—ಎಂಬುದು ಪ್ರಶ್ನೆ. ಉಭಯಪಕ್ಷದಲ್ಲಿಯೂ ದೋಷದಿಂದ ಪರಿಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಪರಮಾಣುಗಳಿಗೆ ಗುಣಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿವೆಯೆಂದು ಕಲ್ಪಿಸಿದರೆ ಅವುಗಳ ಪರಿಮಾಣವು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಪರಮಾಣುತ್ವವೇ ಹೋಗುವುದು. ಪರಮಾಣುಗಳ ಸಾಮ್ಯದ ಸಿದ್ಧಿಗಾಗಿ ಗುಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭೇದವಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಿದರೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ಒಂದೇ ಗುಣವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ; ಆಗ ತೇಜಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಶವನ್ನೂ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ರೂಪಸ್ಪರ್ಶಗಳನ್ನೂ ಪೃಥ್ವಿಯಲ್ಲಿ ರಸ-ರೂಪ-ಸ್ಪರ್ಶಗಳನ್ನೂ ಕಾಣದೆಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ; ಏಕೆಂದರೆ ಕಾರ್ಯದ ಗುಣಗಳು ಕಾರಣದ ಗುಣಗಳಿಂದ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗುತ್ತವೆ. ಎಲ್ಲ ಪರಮಾಣುಗಳಿಗೂ ನಾಲ್ಕು ಗುಣಗಳಿವೆಯೆಂದು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಂಡರೆ ನೋಡದೆ ಇರುವುದನ್ನು ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ: ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಗಂಧ, ತೇಜಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಗಂಧ-ರಸಗಳು ಮತ್ತು ವಾಯುವಿನಲ್ಲಿ ಗಂಧ-ರೂಪ-ರಸಗಳು. ಆದುದರಿಂದ ಪರಮಾಣುವಾದವು ಸರಿಯಲ್ಲ.

ವಿ.—ನೇಲಿ ಹೇಳಿದ ದೋಷದಿಂದ ಪರಿಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪರಮಾಣುಗಳಿಗೆ ರೂಪವಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಿದರೆ ಈ ಸೂತ್ರವು ಉತ್ತರವಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಪರಮಾಣುಗಳಿಗೆ ರೂಪಗಳಿರಲಿ ಇಲ್ಲದಿರಲಿ ದೋಷವು ಬಂದೇ ಬರುತ್ತದೆ ರೂಪಾದಿಗಳಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಕಾರ್ಯಗುಣಗಳು ಕಾರಣಗುಣಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸುವುದರಿಂದ ಪೃಥಿವ್ಯಾದಿ ಭೂತಗಳಿಗೆ ಗುಣಗಳು ಹೋಗುತ್ತವೆ. ರೂಪಾದಿಗಳಿವೆಯೆಂದು ಹೇಳಿದರೆ ಹಿಂದಿನ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ವಿಷಯವೂ ದೋಷವು ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ.

ದ್ವೈ.—ಪರಮಾಣುಗಳು ನಿತ್ಯವಾದರೆ ಎಲ್ಲವೂ ನಿತ್ಯವಾಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅಣುಗಳಿಗೆ ರೂಪಾದಿಗಳಿದ್ದರೆ ಅವು ನಿತ್ಯವೆಂದು ಹೇಳಲು ಯಾವ ವಿಶೇಷಪ್ರಮಾಣವೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಣುಗಳು ಅನಿತ್ಯವೆಂದು ಹೇಳಿದರೆ ಕಾರಣದ ಅಭಾವದಿಂದ ಅವುಗಳ ಉತ್ಪತ್ತಿಯೇ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಅಪರಿಗ್ರಹಾಚ್ಛಾತ್ಯಂತಮನಪೇಕ್ಷಾ || ೧೭ ||

೧೭. (ಸರಮಾಣುಕಾರಣವಾದವನ್ನು ಶಿಷ್ಯರು) ವರಿಗ್ರಹಿಸದಿರುವುದರಿಂದಲೂ (ಅದನ್ನು) ಅತ್ಯಂತವಾಗಿ ಉಪೇಕ್ಷೆಮಾಡಬೇಕು.

ವೇದವಿದರಾದ ಮನು ಮೊದಲಾದವರು ವ್ರಧಾನಕಾರಣವಾದವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪಮಟ್ಟಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ ; ಏಕೆಂದರೆ ಸತ್ಕಾರ್ಯವೇ ಮೊದಲಾದ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಸಾಂಖ್ಯವು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ಸರಮಾಣುಕಾರಣವಾದವನ್ನು ಯಾವ ಶಿಷ್ಯರೂ ಯಾವ ಅಂಶದಲ್ಲಿಯೂ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದಲ್ಲದೆ ವೈಶೇಷಿಕರು ದ್ರವ್ಯ ಗುಣ ಕರ್ಮ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಶೇಷ ಸಮವಾಯು—ಎಂಬ ಆರು ವದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಅತ್ಯಂತಭಿನ್ನವೆಂದೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಲಕ್ಷಣಗಳುಳ್ಳವೆಂದೂ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು, ಅದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಗುಣ-ಕರ್ಮಾದಿಗಳು ದ್ರವ್ಯಕ್ಕೆ ಅಧೀನವಾಗಿರುವುವೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಅತ್ಯಂತಭಿನ್ನವಾಗಿರುವ ವಸ್ತುಗಳು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಅಧೀನವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಗುಣವೇ ಮೊದಲಾದವು ದ್ರವ್ಯಾಧೀನವಾದರೆ ದ್ರವ್ಯವಿದ್ದರೆ ಇರುವುದರಿಂದಲೂ ದ್ರವ್ಯವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಇಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದಲೂ ದ್ರವ್ಯವೇ ಆಕಾರಾದಿಭೇದದಿಂದ ಅನೇಕ ಪದಗಳಿಗೂ ಪ್ರತ್ಯಯಗಳಿಗೂ ವಿಷಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಸಾಂಖ್ಯಸಿದ್ಧಾಂತಗ್ರಹಣವೂ¹ ಸ್ವಸಿದ್ಧಾಂತವಿರೋಧವೂ ಒದಗುತ್ತದೆ. ಧೂಮವು ಅಗ್ನಿಗಿಂತ ಬೇರೆಯಾಗಿದ್ದರೂ ಧೂಮವು ಅಗ್ನಿಯ ಅಧೀನದಲ್ಲಿದೆ—ಎಂದು ವೈಶೇಷಿಕನು ಆಕ್ಷೇಪಿಸಬಹುದು. ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಹಾರ ಹೀಗಿದೆ : ಅಗ್ನಿಯೂ ಧೂಮವೂ ಬೇರೆಬೇರೆಯಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಅವು ಬೇರೆಬೇರೆಯೆಂದು ನಿಶ್ಚಯಿಸುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ದ್ರವ್ಯ-ಗುಣಗಳು ಬೇರೆಬೇರೆಯಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿಲ್ಲ ; ಏಕೆಂದರೆ ಬಿಳಿಯ ಕೆಂಬಳಿ, ಕೆಂಪು ಹಸು, ನೀಲೋತ್ಪಲ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಆಯಾ ದ್ರವ್ಯಗಳು ಗುಣಗಳಿಂದಲೇ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಅದುದರಿಂದ ಗುಣವು ದ್ರವ್ಯಾತ್ಮಕವೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಕರ್ಮ-ಸಾಮಾನ್ಯ-ವಿಶೇಷ-ಸಮವಾಯುಗಳು ದ್ರವ್ಯಾತ್ಮಕವೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾಯಿತು.

ದ್ರವ್ಯ-ಗುಣಗಳು ಅಯುತಸಿದ್ಧವಾಗಿವೆ² ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ ಅಯುತಸಿದ್ಧತ್ವವು ದೇಶದಲ್ಲಾಗಲಿ ಕಾಲದಲ್ಲಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಸ್ವಭಾವದಲ್ಲಾಗಲಿ ಅಭಿನ್ನವಾಗಿರಬೇಕು. ಇವು ಯಾವವೂ ವೈಶೇಷಿಕದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಅಯುತಸಿದ್ಧವು ಸಂಯೋಗವೆಂದೂ ಅಯುತಸಿದ್ಧವು ಸಮವಾಯುವೆಂದೂ ವೈಶೇಷಿಕರು ಹೇಳುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ ; ಏಕೆಂದರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮೊದಲೇ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವ ಕಾರಣವೂ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯವೂ

¹ ಸಾಂಖ್ಯಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ ಪುರುಷನನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಪ್ರಧಾನದ ವಿಭಿನ್ನರೂಪಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ.

² ಒಂದರಿಂದ ಒಂದು ಬಿಡದೆ ಇರುವುದು.

ಆಯುತಸಿದ್ಧವೆಂದು ಹೇಳಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಆಯುತಸಿದ್ಧವಾದ ಕಾರ್ಯದ ಕಾರಣ ದೊಂದಿಗೆ ಇರುವ ಸಂಬಂಧವು ಸಮವಾಯವು ಎಂದು ವೈಶೇಷಿಕರು ಹೇಳಿದರೆ ಅದೂ ಸರಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಮೊದಲು ಸಿದ್ಧವಾಗದ ಅಲಬ್ಧಾತ್ಮಕವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣದೊಡನೆ ಸಂಬಂಧವು ಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲ ಸಂಬಂಧವು ಎರಡನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿಕೊಂಡಿರಬೇಕು ಕಾರ್ಯವು ಮೊದಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿ ಅನಂತರ ಕಾರಣದೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧವಾಗುವುದೆಂದೂ ಹೇಳಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಕಾರಣದೊಡನೆ ಸಂಬಂಧವಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಮೊದಲೇ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರೆ ಆಯುತಸಿದ್ಧಿಯಿಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ಕಾರ್ಯ-ಕಾರಣಗಳಿಗೆ ಸಂಯೋಗ-ವಿಯೋಗಗಳಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ದುರುಕ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಕಾರಣ ದ್ರವ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಆಗುವ ಸಂಬಂಧವು ಸಂಯೋಗವೇ ಹೊರತು ಸಮವಾಯವಲ್ಲ ಇದಲ್ಲದ ಸಂಯೋಗ ಅಥವಾ ಸಮವಾಯ ಎಂಬ ಸಂಬಂಧವು ಸಂಬಂಧಿಗಳಿಗಿಂತ ಬೇರೆಯಾಗದೆಯೆನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಪ್ರಮಾಣವೂ ಇಲ್ಲ ಉಪಲಬ್ಧಪ್ರಮಾಣದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸಿದ್ಧವಾಗಬೇಕಾದ ಸಂಯೋಗವೇ ಮೊದಲಾದುವು ಕಾರಣ ಇರುವುದರಿಂದ ಅವು ಇಲ್ಲ ಎನ್ನಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಅಣು ಅತ್ಮ ಮನಸ್ಸು—ಇವುಗಳಿಗೆ ಅವಯವಗಳಿಲ್ಲದುದರಿಂದ ಸಂಯೋಗವು ಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಅವಯವಗಳುಳ್ಳ ದ್ರವ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸಂಯೋಗವು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಹೀಗೆ ಅಸಾರತರವಾದ ತರ್ಕದಿಂದ ಆಧಾರವನ್ನು ಪಡೆದಿರುವುದರಿಂದಲೂ ಈಶ್ವರನು ಜಗತ್ಕಾರಣನೆಂಬ ಶ್ರುತಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರುವುದರಿಂದಲೂ ಮನ್ವಾದಿಗಳು ಪರಿಗ್ರಹಿಸದೆ ಇರುವುದರಿಂದಲೂ ಶ್ರೇಯಸ್ಸನ್ನು ಬಯಸುವವರು ಈ ಪರಮಾಣುಕಾರಣವಾದದ್ದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತವಾಗಿ ಅನಾದರವನ್ನು ತೋರಿಸಬೇಕು ^೨

ವಿ.—ಕಾಣಾದಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಅಂಶವನ್ನೂ ಪರಿಗ್ರಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದುದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಅತ್ಯಂತವಾಗಿ ಉಪೇಕ್ಷಿಸಬೇಕು

ದ್ವೈತ.—ಪರಮಾಣುಕಾರಣವಾದವು ಶ್ರುತಿಸ್ಪೃತಿಗಳಿಂದ ಪರಿಗ್ರಹಿಸಲ್ಪಡದೆ ಇರುವುದರಿಂದಲೂ ಅವುಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರುವುದರಿಂದಲೂ ಅತಿಶಯವಾಗಿ ಅನಾದರಣೀಯವಾಗಿದೆ 'ನಿರರ್ಥಕವೂ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವನ್ನನುಬಂಧಿಸಿರುವುದೂ ಅದೆ ತರ್ಕವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಅನುರಕ್ತನಾಗಿ (ಈ ಅವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೇನೆ)' ಎಂದು ನರಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿದ್ದ ಇಂದ್ರನು ಮೋಕ್ಷಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ ^೩

1 ಎಂದರೆ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಒಂದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಲಕ್ಷಣವು ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ

2 ತದೇವಮಸಾರತರತರ್ಕಸಂದೃಬ್ಧತ್ವಾದೀಶ್ವರಕಾರಣಶ್ರುತಿವಿರುದ್ಧತ್ವಾಚ್ಛ್ರುತಿಪ್ರವಣ್ಯಶ್ಚ ಶಿಷ್ಟೈರ್ಮುಢಾದಿಭಿರಪರಿಗ್ರಹಿತತ್ವಾದತ್ಯಂತವೇವಾನಪೇಕ್ಷಾನ್ಯೂನ್ ಪರಮಾಣುಕಾರಣವಾದೇ ಕಾರ್ಯಾ ಶ್ರೇಯೋಽಧಿಭಿರಿತಿ ವಾಕ್ಯಶೇಷಃ (ಸೂ ಭಾ)

3 ಅನ್ವೇಷಿಕೀಂ ತರ್ಕವಿದ್ಯಾಮನು ರಕ್ತೋ ನಿರರ್ಥಿಕಾಮಿತಿ ಮೋಕ್ಷಧರ್ಮೇ (ಮು.ಭಾ)

೪. ಸಮುದಾಯಾಧಿಕರಣ

(ಸೂ. ೧೮-೨೬)

ಸಮುದಾಯ ಉಭಯಹೇತುಕೇಷಿ ತದಪ್ರಾಪ್ತಿಃ || ೧೮ ||

೧೮. ಸಮುದಾಯವು ಉಭಯಹೇತುಗಳುಳ್ಳದ್ದು (ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದರೂ) ಅದು ಪ್ರಾವೃವಾಗುವುದಿಲ್ಲ

ವೈನಾತಿಕಸಿದ್ಧಾಂತವು (ಬೌದ್ಧಮತವು) ಬುದ್ಧಿಭೇದದಿಂದ ಅಥವಾ ಶಿಷ್ಯಭೇದದಿಂದ ಬಹುಪ್ರಕಾರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಮೂರು ವಿಧವಾದ ವಾದಿಗಳಿರುತ್ತಾರೆ : (೧) ಸರ್ವವಸ್ತುಗಳ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವ ಸರ್ವಾಸ್ತಿವಾದಿಗಳು, (೨) ಜ್ಞಾನದ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವ ವಿಜ್ಞಾನವಾದಿಗಳು, (೩) ಸರ್ವವೂ ಶೂನ್ಯವು ಎಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವ ಶೂನ್ಯವಾದಿಗಳು.¹

ಬಾಹ್ಯಾಂತರವಸ್ತುಗಳನ್ನೂ ಭೂತ-ಭೌತಿಕಗಳನ್ನೂ ಚಿತ್ತ-ಚೈತ್ತಗಳನ್ನೂ² ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವ ಸರ್ವಾಸ್ತಿವಾದಿಗಳ ಮತವನ್ನು ಮೊದಲು ಖಂಡಿಸಿದೆ. ಈ ಮತದಲ್ಲಿ ಭೂತವೆಂದರೆ ಪೃಥ್ವಿಯೇ ಮೊದಲಾದವು, ಭೌತಿಕವೆಂದರೆ ರೂಪಾದಿಗಳು ಮತ್ತು ಚಕ್ಷುಸ್ಸೇ ಮೊದಲಾದ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು. ಗಟ್ಟಿಯೂ ಒದ್ದೆಯೂ ಉಷ್ಣವೂ ಚಲನಸ್ವಭಾವವೂ ಆದ ಪೃಥಿವ್ಯಾದಿಪರಮಾಣುಗಳು ನೇರಿಕೊಂಡು ಪೃಥಿವ್ಯಾದಿಗಳಾಗುತ್ತವೆ. ರೂಪ ವಿಜ್ಞಾನವೇದನಾ ಸಂಜ್ಞಾ ಸಂಸ್ಕಾರ—ಇವು ಆಂತರಿಕವಾದ ಸ್ತಂಭಗಳು ; ಇವೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ನೇರಿ ಸರ್ವವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೂ ಆಶ್ರಯವಾಗಿವೆ.

ಈ ಮತದ ಖಂಡನೆ ಹೀಗಿದೆ . ಅಣುಗಳನ್ನೇ ಕಾರಣವಾಗಿ ಉಳ್ಳ ಭೂತ-ಭೌತಿಕ-ಸಮುದಾಯವಾಗಲಿ ಸ್ತಂಭಗಳನ್ನೇ ಕಾರಣವಾಗಿ ಉಳ್ಳ ಪಂಚಸ್ತಂಧಿಭೂತವಾದ ಸಮುದಾಯವಾಗಲಿ ಸಮುದಾಯಭಾವವನ್ನೇ ಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಸಮುದಾಯಗಳು (ಎಂದರೆ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಒಳಕೊಂಡಿರುವ ಅವಯವಗಳು) ಅಚೇತನವಾಗಿವೆ, ಮತ್ತೆ ಚಿತ್ತದ ಜ್ವಲನವು ಸಮುದಾಯದ ಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಆವಲಂಬಿಸಿದೆ ; ಪುನಃ ಭಿನ್ನವೂ ಚೇತನವೂ ಆದ ಭೋಕ್ತೃವಾಗಲಿ ಸ್ಥಿರವಾದ ಪ್ರಶಾಸಿತೃವಾಗಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ನೇರಿಸುವನೆಂದು ವೈನಾತಿಕರು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳದಿರುವುದರಿಂದ ಯಾವುದನ್ನೂ ಅವೇಕ್ಷಿಸದೆ

¹ ಶೂನ್ಯವಾದಿಗಳಿಗೆ ಮಾಧ್ಯಮಿಕರೆಂದು ಹೆಸರು ; ವಿಜ್ಞಾನವಾದಿಗಳಿಗೆ ಯೋಗಾಚಾರಿ ಎಂದು ಹೆಸರು ; ಸಾತ್ವಾಂತಿಕರೂ ವೈಭಾಷಿಕರೂ ಒಟ್ಟುಸೇರಿ ಸರ್ವಾಸ್ತಿವಾದಿಗಳೆನಿಸುವರು.

² ಚಿತ್ತಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು ಚೈತ್ತ.

ಪ್ರವೃತ್ತಿಯುಂಟಾದರೆ ಅಂಥ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯು ನಿಲ್ಲುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಆಶಯವೂ¹ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಲ್ಲ; ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಜ್ಞಾನಕ್ಕಿಂತ ಅನ್ಯವೂ ಅಲ್ಲ, ಅನನ್ಯವೂ ಅಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಆಶಯವು ಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯುಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದುದರಿಂದ ಸಮುದಾಯವು ಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲ. ಸಮುದಾಯವು ಹೊಂದದಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನಾಶ್ರಯಿಸಿರುವ ಲೋಕಯಾತ್ರೆಯೇ ನಿಂತುಹೋಗುತ್ತದೆ.

ವಿ.—‘ಅಣುಗಳೇ ಕಾರಣವಾಗಿ ಉಳ್ಳ ವೃಥಾವ್ಯಾಧಿಗಳ ಸಮುದಾಯ ಮತ್ತು ಭೂತಗಳೇ ಕಾರಣವಾಗಿ ಉಳ್ಳ ಶರೀರೇಂದ್ರಿಯಗಳ ಸಮುದಾಯ—ಈ ಉಭಯಹೇತುಗಳುಳ್ಳ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರೂ ಸೃಷ್ಟಿಯು ಸಿದ್ಧಿಸುವುದಿಲ್ಲ’ ಎಂಬುದು ಸೂತ್ರಾರ್ಥ.

ಪರಮಾಣುಗಳೂ ಪೃಥಿವ್ಯಾದಿಭೂತಗಳೂ ಕ್ಷಣಿಕವಾದರೆ ಕ್ಷೇಣಧ್ವಂಸಿಗಳಾದ ಪರಮಾಣುಗಳೂ ಭೂತಗಳೂ ಯಾವಾಗ ನೇರಲು ಪ್ರವೃತ್ತವಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಯಾವಾಗ ನೇರುತ್ತವೆ? ಮತ್ತು ಅವು ಯಾವಾಗ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ವಿಷಯವಾಗುತ್ತವೆ? ಅವು ಯಾವಾಗ ಗ್ರಹಣ-ಆಗ್ರಹಣಗಳಿಗೆ ಆಸ್ಪದವಾಗುತ್ತವೆ? ಯಾವನು ವಿಜ್ಞಾನಾತ್ಮನು? ಯಾವನು ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಮೂಲಕ ಯಾವ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಯಾವಾಗ ಮುಟ್ಟುತ್ತಾನೆ? ಏಕೆಂದರೆ ಚೇತನನು ನಾಶವಾಗುತ್ತಾನೆ, ಚೇತನದ ವಿಷಯವೂ ನಾಶವಾಗುತ್ತವೆ; ಜ್ಞಾತೃವೂ ಜ್ಞೇಯವೂ ನಾಶವಾಗುತ್ತವೆ. ಒಬ್ಬನು ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಮೂಲಕ ಗ್ರಹಿಸಿದ್ದನ್ನು ಇನ್ನೊಬ್ಬನು ಹೇಗೆ ಅರಿಯುತ್ತಾನೆ? ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜ್ಞಾನಪ್ರವಾಹವೂ ಒಂದೇ ಎಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರೂ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲ; ಏಕೆಂದರೆ ಜ್ಞಾನಪ್ರವಾಹವು ಪ್ರವಾಹದ ಅನಯವಗಳಿಗಿಂತ ಬೇರೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ನಿಜವಾಗಿ ಇವರ ಮತದಲ್ಲಿ ಅಹಂಕಾರವೇ ಅತ್ಯನೂ ಜ್ಞಾತೃವೂ ಆಗಿದೆ.²

ದ್ವೈತ.—‘ಸಮುದಾಯಗಳಿಂದ ಸಮುದಾಯಗಳು ಉತ್ಪನ್ನವಾಗಿವೆ ಅಥವಾ ಅಣುಗಳಿಂದ ಸಮುದಾಯವು ಉತ್ಪನ್ನವಾಗಿದೆ—ಎಂದು ಹೇಳಿದರೂ ಸಮುದಾಯವು ಸಿದ್ಧಿಸುವುದಿಲ್ಲ’ ಎಂಬುದು ಸೂತ್ರಾರ್ಥ.

ಒಂದು ಅಣುವಿನಿಂದ ಸಮುದಾಯವು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಣುಗಳ ಪರಸ್ಪರ ಕಾರ್ಯದಿಂದ ಸಮುದಾಯವು ಸಿದ್ಧಿಸುವುದೆಂದು ಹೇಳಿದರೆ ಅನ್ಯೋನ್ಯಾಶ್ರಯದೋಷವು ಒದಗುತ್ತದೆ. ಅದುದರಿಂದ ಸಮುದಾಯವು ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.³ ಅನ್ಯಥಾ ಸಮುದಾಯವು ಸರ್ವದಾ ಇರುತ್ತದೆ.

¹ ಅಲಯವಿಜ್ಞಾನದ ಪ್ರವಾಹ ; ‘ನಾನು’ ಎಂಬ ಪ್ರತ್ಯಯಗಳ ಸಂತಾನ.

² ಅಹಮರ್ಥ ಏವಾತ್ಮಾ, ಸ ಚ ಜ್ಞಾತೃವೇತಿ (ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯ).

³ ಉಭಯಹೇತುಕೇಷ್ವನ್ನೋನ್ಯಾಶ್ರಯಾತ್ ತದಪ್ರಾಪ್ತಿಃ (ಮ. ಭಾ.).

ಇತರೇತರಪ್ರತ್ಯಯತ್ವಾದಿತಿ ಚೇನ್ನೋತ್ಪತ್ತಿನಾತ್ರನಿಮಿತ್ತತ್ವಾತ್* || ೧೯ ||

೧೯ (ಅವಿದ್ಯಾದಿಗಳು) ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಕಾರಣವಾಗಿರುವುದರಿಂದ (ಅಣ್ವಾದಿಗಳ ಸಂಘಾತವೂ ಆಗಬಹುದು) ಎಂದರೆ ಅದು ಸರಿಯಲ್ಲ ; ಏಕೆಂದರೆ ಅವು ಉತ್ಪತ್ತಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿವೆ

ಸ್ಥಿರನಾದ ಚೇತನನು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಅವಿದ್ಯೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ವಿಜ್ಞಾನ ನಾಮರೂಪ-ಷಡಾಯತನ ಸ್ಪರ್ಶ ವೇದನೆ ತೃಷ್ಣೆ ಉಪಾದಾನ ಭವ ಜಾತಿ ಜರಾ-ಮರಣ ಶೋಕ ಪರಿದೇವನೆ ದುಃಖ ದೌರ್ಮನಸ್ಯ,¹ ಇವುಗಳು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಕಾರಣವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಶೋಕಯಾತ್ರೆಯು ನಡೆಯಬಹುದು—ಎಂದು ಬೌದ್ಧನು ಆಕ್ಷೇಪಿಸಿದರೆ ಅದು ಸರಿಯಲ್ಲ; ಏಕೆಂದರೆ ಇವು ಉತ್ಪತ್ತಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿರುವವೇ ಹೊರತು ಸಂಘಾತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿಲ್ಲ. ಅವಿದ್ಯಾದಿಗಳು ಸಂಘಾತವನ್ನು ಅವೇಕ್ಷಿಸದೆ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲವಾದುದರಿಂದ ಸಂಘಾತವನ್ನು ಅವೇಕ್ಷಿಸುತ್ತವೆ ಎಂಬುದು ಬೌದ್ಧನ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಾದರೆ ಆಗ ಸಂಘಾತಕ್ಕೆ ನಿಮಿತ್ತವನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಾಗುವುದು. ಆ ನಿಮಿತ್ತವು ನಿತ್ಯವಾದ ಅಣುಗಳನ್ನೂ ಅದೃಷ್ಟಕ್ಕೆ ಅಶ್ರಯವಾಗಿರುವ ಭೋಕ್ತೃಗಳನ್ನೂ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರೂ ಸಂಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಹಿಂದೆ ವೈಶೇಷಿಕಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾಯಿತು. ಇನ್ನು ಅಣುಗಳು ಕ್ಷಣಿಕವೂ ಭೋಕ್ತೃರಹಿತವೂ ಆಗಿರುವಾಗ ಆ ನಿಮಿತ್ತವು ಉಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅವಿದ್ಯಾದಿಗಳೇ ಸಂಘಾತಕ್ಕೆ ನಿಮಿತ್ತವೆಂಬುದು ಬೌದ್ಧನ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಾದರೆ ಅದನ್ನೇ ಅಶ್ರಯಿಸಿ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಹೊಂದುವ ಅವಿದ್ಯಾದಿಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ತಾನೇ ನಿಮಿತ್ತವಾಗುತ್ತವೆ ? ಅಥವಾ ಅನಾದಿಯಾದ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಸಂಘಾತಗಳೇ ಸಂತತವಾಗಿರುತ್ತವೆ, ಅವನ್ನಾಶ್ರಯಿಸಿ ಅವಿದ್ಯಾದಿಗಳು ಇರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಿಯು ಹೇಳಿದರೆ, ಆಗ ಒಂದು ಸಂಘಾತದಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಸಂಘಾತವು ಹುಟ್ಟುವಾಗ ನಿಯಮವಾಗಿ ಅಂಥ ಸಂಘಾತವೇ ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆಯೋ ಅಥವಾ ನಿಯಮವಿಲ್ಲದೆ ಸದೃಶವಾಗಿಯೋ

* ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಸೂತ್ರದ ಪಾರ ಬೇರೆಯಾಗಿದೆ ; ವಿ. ನೋಡಿ.

¹ ಅರು ಧಾತುಗಳಲ್ಲಿರುವ ಅಹಂಕಾರ-ಮನುಕಾರಗಳು ಅವಿದ್ಯೆ ; ರಾಗದ್ವೇಷಮೋಹಗಳು ಸಂಸ್ಕಾರಗಳು ; ವಸ್ತುವಿನ ಜ್ಞಾನವು ವಿಜ್ಞಾನವು, ವಿಜ್ಞಾನದಿಂದಾಗುವ ನಾಲ್ಕು ಉಪಾದಾನಸ್ತಂಧಗಳು ನಾಮವು ; ಅವುಗಳಿಂದ ರೂಪವು ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ನಾಮರೂಪಗಳಿಂದ ಮಿಶ್ರತವಾದ ಇಂದ್ರಿಯಗಳೇ ಷಡಾಯತನ ; ನಾಮರೂಪೇಂದ್ರಿಯಗಳಿಂದ ಸ್ಪರ್ಶ, ಸ್ಪರ್ಶದಿಂದ ವೇದನೆ, ಅದರಿಂದ ತೃಷ್ಣೆ, ಅದರಿಂದ ಉಪಾದಾನವೆಂಬ ವಾಕ್ಯಾಯವ್ಯಾಪಾರ ; ಅದರಿಂದ ಧರ್ಮಾಧರ್ಮಗಳೆಂಬ ಭವ, ಅದರಿಂದ ಜಾತಿ ಅಥವಾ ಜನ್ಮ, ಅದರಿಂದ ಜರಾಮರಣಗಳು ; ಹುಟ್ಟಿದೆ ಸ್ತಂಧಗಳ ಪರಿಪಕ್ವತೆ ಜರೆ, ಸ್ತಂಧಗಳ ನಾಶ ಮರಣ ; ಶೋಕ ಪರಿದೇವನೆ ದುಃಖ ದೌರ್ಮನಸ್ಯ—ಇವು ನಾನಾವಿಧವಾದ ದುಃಖಗಳು.

ವಿಸದೃಶವಾಗಿಯೂ ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆಯೋ ? ಮೊದಲನೆಯ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯದೇಹಕ್ಕೆ ದೇವತೀಯಗಾದಿಯೋನಿಗಳು ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ; ಎರಡನೆಯ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯದೇಹವು ಒಂದು ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಅನೆಯಾಗಿ ಮತ್ತೊಂದು ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ದೇವನೊ ಮನುಷ್ಯನೊ ಆಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಎರಡೂ ಬೌದ್ಧಮತಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿವೆ ಬೌದ್ಧಮತದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರನಾದ ಭೋಕ್ತೃವಿಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ಭೋಗವು ಭೋಗಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಹೊರತು ಬಯಸಿದವನಿಗಲ್ಲ ; ಮೋಕ್ಷವು ಮೋಕ್ಷಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಹೊರತು ಮುಮುಕ್ಷುವಿಗಲ್ಲ. ಒಬ್ಬನು ಭೋಗ-ಮೋಕ್ಷಗಳೆರಡನ್ನೂ ಬಯಸಿದರೆ ಅವನು ಆಯಾಕಾಲಗಳಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾಗುವುದು ಇದು ಕ್ಷಣಿಕತ್ವವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿರುವ ಬೌದ್ಧಮತಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರುವುದು. ಆದುದರಿಂದ ಅವಿದ್ಯಾದಿಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಉತ್ಪತ್ತಿಗೆ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಬಹುದೇ ಹೊರತು ಸಂಘಾತವು ಸಿದ್ಧಿಸುವುದಿಲ್ಲ ; ಏಕೆಂದರೆ ಬೌದ್ಧಮತದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರನಾದ ಭೋಕ್ತೃವಿಲ್ಲ ¹

ವಿ.—ಇತರೇತರ ಪ್ರತ್ಯಯತ್ನಾದುಪಪನ್ನಮಿತಿ ಚೇನ್ನ ಸಂಘಾತಭಾವಾನಿನಿಮಿತ್ತತ್ವಾತ್

|| ೨. ೨ ೧೮ ||

೧೮. (ಅವಿದ್ಯಾದಿಗಳ) ಅನ್ಯೋನ್ಯಕಾರಣತ್ವದಿಂದ (ಸಂಘಾತವು) ಹೊಂದುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಸರಿಯಲ್ಲ ; ಏಕೆಂದರೆ ಅವು ಸಂಘಾತಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಲ್ಲ.

ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಿ—ಭಾವಗಳೆಲ್ಲ ಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿದ್ದರೂ ಅವಿದ್ಯೆಯಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲವೂ ಉಪಪನ್ನವಾಗುತ್ತವೆ. ಅವಿದ್ಯೆಯಿಂದರೆ ವಿಪರೀತಬುದ್ಧಿ, ಕ್ಷಣಿಕವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯತ್ವವನ್ನು ನೋಡುವುದು. ಅವಿದ್ಯೆಯಿಂದ ರಾಗದ್ವೇಷಾದಿಸಂಸ್ಕಾರಗಳು ಹುಟ್ಟುತ್ತವೆ ; ಅವುಗಳಿಂದ ಚಿತ್ತವನ್ನು ಜ್ವಲಿಸುವ ವಿಜ್ಞಾನ ; ಅದರಿಂದ ಚಿತ್ತ-ಚೈತನ್ಯಗಳು ; ಅವುಗಳಿಂದ ಪೃಥಿವ್ಯಾದಿ ರೂಪಿದ್ರವ್ಯಗಳು ; ಅವುಗಳಿಂದ ಷಡಾಯಿತನವೆನಿಸಿದ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ; ಅವುಗಳಿಂದ ಸ್ಪರ್ಶವೆನಿಸಿದ ಶರೀರ ; ಅದರಿಂದ ವೇದನಾದಿಗಳು ; ಅವುಗಳಿಂದ ಪುನಃ ಅವಿದ್ಯಾದಿಗಳು. ಹೀಗೆ ಈ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಅವಿದ್ಯಾದಿಗಳು ಅನ್ಯೋನ್ಯಕಾರಣಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಪೃಥಿವ್ಯಾದಿ-ಭೂತಭೌತಿಕ-ಸಂಘಾತಗಳಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ ಸಂಘಾತವು ಹೊಂದುತ್ತದೆ.

ಸಿದ್ಧಾಂತಿ—ಇದು ಸರಿಯಲ್ಲ ; ಏಕೆಂದರೆ ಅವಿದ್ಯಾದಿಗಳು ಪೃಥಿವ್ಯಾದಿಭೂತ-ಭೌತಿಕ-ಸಂಘಾತಕ್ಕೆ ನಿಮಿತ್ತಕಾರಣವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ವಿಪರೀತಸ್ವಭಾವವುಳ್ಳ ಅವಿದ್ಯೆಯೂ ಅದರಿಂದಲೇ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗುವ ರಾಗದ್ವೇಷಾದಿಗಳೂ ಇತರಕ್ಷಣಿಕ-ವಸ್ತುಗಳ ಸಂಘಾತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. 'ಕವೈಯ ಚಿಪ್ಪು ಬೆಳ್ಳಿ' ಎಂಬ ಭ್ರಾಂತಿಗೆ ಕಾರಣವಾದ ಬುದ್ಧಿ

¹ ತಸ್ಮಾದಿತರೇತರೋತ್ಪತ್ತಿಮಾತ್ರನಿಮಿತ್ತತ್ವಮವಿದ್ಯಾದೀನಾಂ ಯದಿ ಭವೇದ್ಭವತು ನಾಮ ನ ತು ಸಂಘಾತಃ ಸಿದ್ಧೀತ್ | ಭೋಕ್ತೃಭಾವಾದಿತ್ಯಭಿಪ್ರಾಯಃ (ಸೂ. ಭಾ.).

ಕನ್ನೆಯ ಚಿವ್ವು ಮೊದಲಾದ ಸಂಘಾತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗದಂತೆ ಪುನಃ ಕ್ಷಣಿಕವಸ್ತುವು ಸ್ಥಿರವೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿರುವವನೂ ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿಯೇ ನಾಶವಾಗುತ್ತಾನೆ ಹೀಗಿರುವಾಗ ರಾಗಾದಿಗಳು ಯಾರಿಗೆ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗುತ್ತವೆ ? ಸಂಸ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ಆಶ್ರಯವಾದ ಸ್ಥಿರದ್ರವ್ಯವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳದಿರುವವನಿಗೆ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳ ಸಂತತಿಯನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.¹

ದ್ವೈ.—ಸಮುದಾಯವು ಯಾವಾಗಲೂ ಇರುತ್ತದೆ. ಅದರ ಅವಯವಗಳಾದ ಪರಮಾಣುಗಳ ಅನ್ಯೋನ್ಯಾವೇಕ್ಷೆಯಿಂದ ಸಮುದಾಯವೆಂಬ ವ್ಯವಹಾರವುಂಟಾಗುತ್ತದೆ—ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಸರಿಯಲ್ಲ ; ಏಕೆಂದರೆ ಕ್ಷಣಿಕವಾದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪರಮಾಣುವೂ ತನ್ನ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಿ ಕೊಡಲೇ ನಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಅದುದರಿಂದ ಮೊದಲು 'ಇದು, ಇದು' ಎಂದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಂಡುಬರುವ ಅಣುಗಳನ್ನು ಅವುಗಳ ಅನ್ಯೋನ್ಯಾವೇಕ್ಷೆಯಿಂದ ನೋಡುವುದು ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಸಮುದಾಯವೆಂದು ವ್ಯವಹರಿಸುವುದು-ಇವಾವುವೂ ಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲ. ಕಾರಣವಿದ್ದ ಮೇಲೆ ಕಾರ್ಯವುಂಟಾಗಬೇಕೆಂಬುದು ಕ್ಷಣಭಂಗುರವಾದಿಯ ನಿಯಮ.

ಉತ್ತರೋತ್ತರಾದೇ ಚ ಪೂರ್ವನಿರೋಧಾತ್ || ೨೦ ||

೨೦. ಮತ್ತು ಉತ್ತರ (ಕ್ಷಣವು) ಹುಟ್ಟುವಾಗ ಪೂರ್ವ (ಕ್ಷಣವು) ನಾಶವಾಗುವುದರಿಂದ (ಕಾರ್ಯ-ಕಾರಣ-ಭಾವವು ಇರುವುದಿಲ್ಲ)

ಉತ್ತರಕ್ಷಣವು ಹುಟ್ಟುವಾಗ ಪೂರ್ವಕ್ಷಣವು ನಾಶವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕ್ಷಣಭಂಗವಾದಿಯು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ಪೂರ್ವೋತ್ತರಕ್ಷಣಗಳಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕಾರಣಭಾವವನ್ನು ಸಾಧಿಸುವುದಕ್ಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ ; ಏಕೆಂದರೆ ನಾಶವಾಗುತ್ತಿರುವ ಅಥವಾ ನಾಶವಾದ ಪೂರ್ವಕ್ಷಣವು ಅಭಾವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ ಉತ್ತರಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಲಾರದು. ಭಾವವೇ! ಅದರ ವ್ಯಾಪಾರವು ಎಂಬುದೂ ಸರಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ ; ಏಕೆಂದರೆ ಕಾರಣಸ್ವರೂಪದಿಂದ ಅನುರಕ್ತವಾಗಿದ್ದರೆ ಫಲದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯು ಸಂಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಕಾರಣಸ್ವರೂಪದ ಅನುರಕ್ತಿಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರೆ ಅದು ಫಲಕಾಲದಲ್ಲಿಯೂ ಇರುವುದರಿಂದ ಕ್ಷಣಭಂಗವಾದವನ್ನು ಬಿಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಕಾರಣವು ಫಲಕ್ಕೆ ರಾಗವನ್ನು ಕೊಡದಿದ್ದರೂ ಕಾರ್ಯಕಾರಣಭಾವವಾಗುವುದೆಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರೆ ಅದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯೂ ಬಂದೊದಗಿ ಅತಿಪ್ರಸಂಗವಾಗುವುದು.

¹ ಸಂಸ್ಕಾರಾಶ್ರಯಂ ಸ್ಥಿರಮೇಕಂ ದ್ರವ್ಯಮನಭ್ಯುಪಗಚ್ಛತಾಂ ಸಂಸ್ಕಾರಾನುವೃತ್ತಿರಸಿ ನ ಶಕ್ಯಾ ಕಲ್ಪಯಿತುಮ್ (ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯ).

² ಕ್ಷಣಿಕವಾದ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ.

³ ಉತ್ಪತ್ತಿಯೇ.

ಜೊಡ್ಡರು ಹೇಳುವ ಉತ್ಪತ್ತಿ-ನಿರೋಧಗಳು ವಸ್ತುವಿನ ಸ್ವರೂಪವೋ ಅಥವಾ ಅದರ ಬೇರೆ ಅವಸ್ಥೆಯೋ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ವಸ್ತುವೋ ? ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿದ್ದರೆ ವಸ್ತು-ಶಬ್ದಕ್ಕೂ ಉತ್ಪತ್ತಿ-ನಿರೋಧ-ಶಬ್ದಗಳಿಗೂ ಯಾವ ಭೇದವೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಎರಡನೆಯ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿ-ನಿರೋಧ-ಪಕ್ಷಗಳು ಒಂದೇ ವಸ್ತುವಿನ ಆದಿ-ಅಂತಗಳಾಗಿದ್ದರೆ ವಸ್ತುವಿಗೆ ಆದಿ ಮಧ್ಯ-ಅಂತ ಎಂಬ ಮೂರು ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ವಸ್ತುವಿನ ಕ್ಷಣಿಕತ್ವವು ಹೋಗುತ್ತದೆ ಮೂರನೆಯ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರೆ ಉತ್ಪತ್ತಿ-ನಿರೋಧಗಳಿಗಿಂತ ಬೇರೆಯಾದಾದ ವಸ್ತುವು ಶಾಶ್ವತವಾಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಆದುದರಿಂದ ಸೌಗತ-ಮತವು ಅಸಮಂಜಸವು

ವಿ — ಪೂರ್ವಕ್ಷಣವರ್ತಿತ್ವವೇ ಕಾರಣವೆಂದು ಹೇಳಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿದ್ದರೆ ಪೂರ್ವಕಾಲದ ಘಟಕ್ಷಣವು ಉತ್ತರಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಗೋಮಹಿಷಾದಿ-ಸಮಸ್ತವಸ್ತುಗಳಿಗೂ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತಿದ್ದಿತು ಪೂರ್ವಕ್ಷಣದಲ್ಲಿರುವುದು ಉತ್ತರಕ್ಷಣದಲ್ಲಿರುವ ಅದೇ ಜಾತಿಯ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿರುತ್ತದೆಯೆಂದು ಹೇಳಿದರೆ ಪೂರ್ವಕ್ಷಣದಲ್ಲಿದ್ದ ಒಂದು ಘಟವು ಉತ್ತರಕ್ಷಣದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿರುವ ಘಟಗಳಿಗೂ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆಯೆಂದು ಹೇಳಬೇಕಾಗುವುದು ಒಂದು ವಸ್ತುವು ಇನ್ನೊಂದು ವಸ್ತುವಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕಾರಣವೆಂದು ಹೇಳಿದರೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಕಾರಣವು ಎಂದು ಹೇಗೆ ಅರಿಯಬೇಕು ? ಒಂದು ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ಕ್ಷಣಿಕವಾದ ಘಟವು ಅದೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ಇನ್ನೊಂದು ಉತ್ತರ-ಕ್ಷಣದ ಘಟಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೆಂದು ಹೇಳಿದರೆ ಸ್ಥಾನದ ಸ್ಥಿರತ್ವವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ಚಕ್ಷುರಾದಿ ಇಂದ್ರಿಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಸ್ತುವು ಜ್ಞಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ಯಾವ ವಸ್ತುವೂ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ವಿಷಯವೇ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ¹

ದ್ವೈ — ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಿದಮೇಲೆ ಕಾರಣವು ನಾಶವಾಗುವುದರಿಂದ ಅದು ವಿಶೇಷಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಪುನಃ ಉತ್ಪಾದನೆಮಾಡಬಲ್ಲದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ²

ಅಸತಿ ಪ್ರತಿಜ್ಞೋಪರೋಧೋ ಯೌಗಪದ್ಯಮನ್ಯಥಾ || ೨೦ ||

೨೦ (ಕಾರಣ)ವಿಲ್ಲದಿರುವಾಗ (ಕಾರ್ಯವು ಉತ್ಪನ್ನವಾದರೆ) ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಗೆ ವಿರೋಧವಾಗುತ್ತದೆ, ಹಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ (ಕಾರಣ-ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ) ಯೌಗಪದ್ಯವು ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ

¹ ಕಿಂ ಚ ಚಕ್ಷುರಾದಿಸಂಪ್ರಯುಕ್ತಸ್ಯಾರ್ಥಸ್ಯ ಜ್ಞಾನೋತ್ಪತ್ತಿಕಾಲೇಽನವಸ್ಥಿತತ್ವಾನ್ನ ಕಸ್ಯ ಚಿದರ್ಥಸ್ಯ ಜ್ಞಾನವಿಷಯತ್ವಂ ಸಂಭವತಿ (ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯ)

² ಕಾರ್ಯೋತ್ಪತ್ತಾವೇನ ಕಾರಣಸ್ಯ ವಿನಾಶಾಚ್ಚ ನ ವಿಶೇಷಕಾರ್ಯೋತ್ಪತ್ತಿಃ (ಮು ಭಾ)

ಈಗ ಕಾರಣವಿಲ್ಲದೆಯೇ ಕಾರ್ಯವುಂಟಾಗುತ್ತದೆಂದು ಬೋಧಿಸುವ ಹೇಳಿದರೆ ಅವನ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಗೆ ವಿರೋಧವಾಗುತ್ತದೆ. 'ನಾಲ್ಕು ಬಗೆಯಾದ ಕಾರಣಗಳ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ಚಿತ್ತ-ಚೈತ್ಯಗಳು ಉತ್ಪನ್ನವಾಗುವುವು'¹ ಎಂಬುದು ಅವನ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ. ಕಾರಣವಿಲ್ಲದೆ ಕಾರ್ಯವುಂಟಾಗುವುದಾದರೆ ಯಾವ ಪ್ರತಿಬಂಧವೂ ಇಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ಎಲ್ಲವೂ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯೂ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗಬಹುದು. ಪೂರ್ವಕ್ಷಣವು ಉತ್ತರಕ್ಷಣದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯವರೆಗೂ ಇರುವುದೆಂದು ಹೇಳಿದರೆ ಆಗ ಕಾರಣ-ಕಾರ್ಯಗಳೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರಬೇಕಾಗುವುದು ; ಇದು ಸಂಸ್ಕಾರಗಳೆಲ್ಲ ಕ್ಷಣಿಕವು ಎಂಬ ಬೋಧರ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಗೆ ವಿರೋಧವಾಗುತ್ತದೆ²

ವಿ.—ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹಿಂದಿನ ಕ್ಷಣಿಕವಾದ ಘಟವಿರುವಾಗ ಬೇರೊಂದು ಕ್ಷಣಿಕವಾದ ಘಟವು ಉತ್ಪನ್ನವಾಗುತ್ತದೆಂದು ಹೇಳಿದರೆ ಕಾರಣವಾದ ಘಟವೂ ಕಾರ್ಯವಾದ ಘಟವೂ ಒಂದೇ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುವು ; ಆದರೆ ಹಾಗೆ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಕ್ಷಣಿಕವು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಗೂ ಭಂಗವುಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಹೀಗಲ್ಲ, ಕ್ಷಣಿಕವೂ ಇರುತ್ತದೆ—ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ, ವಿಷಯಕ್ಕೂ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೂ ಇರುವ ಇಂದ್ರಿಯಸಂಬಂಧವು ಒಂದೇ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತದೆ³

ದ್ವೈತ್ಯ.—ಕಾರಣವು ನಾಶವಾದಮೇಲೆ ಕಾರ್ಯ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗುತ್ತದೆಯೆಂದು ಹೇಳಿದರೆ ಕಾರ್ಯವಾಗುವಾಗ ಕಾರಣವು ಇರಲೇಬೇಕೆಂಬ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಗೆ ಹಾನಿಯಾಗುತ್ತದೆ⁴ ಕಾರ್ಯೋತ್ಪತ್ತಿಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಾರಣವಿರುತ್ತದೆಂದು ಹೇಳಿದರೆ—ಕಾರ್ಯೋತ್ಪತ್ತಿಯು ಕಾರಣದ ನಾಶವಲ್ಲದ್ದರಿಂದ—ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಅವಿಚ್ಛಿನ್ನವಾಗಿ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗಬೇಕಾಗುವುದು.

ಪ್ರತಿಸಂಖ್ಯಾಪ್ರತಿಸಂಖ್ಯಾನಿರೋಧಾಪ್ರಾಪ್ತಿರವಿಚ್ಛೇದಾತ್ || ೨೨ ||

೨೨. ಪ್ರತಿಸಂಖ್ಯಾನಿರೋಧ, ಅವಿವ್ರತಿಸಂಖ್ಯಾನಿರೋಧ—ಇವು ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ; ಏಕೆಂದರೆ ವಿಚ್ಛೇದವಿಲ್ಲ.

1 ಚತುರ್ವಿಧಾನ್ ಹೇತೂನ್ ಪ್ರತಿತ್ಯ ಚಿತ್ತಚೈತ್ಯ ಉತ್ಪದ್ಯಂತೇ (ಸೂ. ಭಾ.). ಆಲಂಬನಪ್ರತ್ಯಯ, ಸಮನಂತರಪ್ರತ್ಯಯ, ಅಧಿಪತಿಪ್ರತ್ಯಯ ಮತ್ತು ಸಹಕಾರಿಪ್ರತ್ಯಯ ಎಂಬವು ನಾಲ್ಕು ಕಾರಣಗಳು.

2 ಕ್ಷಣಿಕಾಃ ಸರ್ವೇ ಸಂಸ್ಕಾರಾ ಇತೀಯಂ ಪ್ರತಿಜ್ಞೋಪರುದ್ಧೇತ (ಸೂ. ಭಾ.).

3 ಕ್ಷಣಿಕತ್ವಂ ಸ್ಥಿತಮೇವೇತಿ ಚೇತ್, ಇಂದ್ರಿಯಸಂಪ್ರಯೋಗಜ್ಞಾನಯೋರ್ಯಾರ್ಗಪದ್ಯಂ ಪ್ರಸಜ್ಯೇತ (ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯ).

4 ಕಾರಣೇ ವಿನಷ್ಟೇ ಕಾರ್ಯಮುತ್ಪದ್ಯತೇ ಚೇತ್ ತತ್ಕಾರ್ಯಮಿತಿ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾಹಾನಿ (ಮ. ಭಾ.).

ಬುದ್ಧಿಗೆ ವಿಷಯವಾದುದಲ್ಲ ತ್ರಯಕ್ಕಿಂತ ಭಿನ್ನವೆಂದೂ ಉತ್ಪಾದ್ಯವೆಂದೂ ಕ್ಷಣಿಕವೆಂದೂ ಬೌದ್ಧರು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ¹ ಪ್ರತಿಸಂಖ್ಯಾನಿರೋಧ, ಅನೃತಿಸಂಖ್ಯಾನಿರೋಧ, ಆಕಾಶ—ಇವು ತ್ರಯವೆನಿಸಿವೆ ಈ ತ್ರಯವು ಅನಸ್ತುವೆಂದೂ ಅಭಾವನಾತ್ರವೆಂದೂ ನಿರುಪಾಖ್ಯವೆಂದೂ² ಅವರು ಬಾವಿಸುತ್ತಾರೆ ಬುದ್ಧಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನಾಶಗೊಳಿಸುವುದು ಪ್ರತಿಸಂಖ್ಯಾನಿರೋಧವು ವಸ್ತುಗಳು ತಮಗೆ ತಾನೇ ನಾಶವಾಗುವುದು ಅಪ್ರತಿಸಂಖ್ಯಾನಿರೋಧವು ಅವರಣವಿಲ್ಲದಿರುವುದೇ ಆಕಾಶವೆನಿಸುವುದು ಈ ತ್ರಯದಲ್ಲಿ ನಿರೋಧದ್ವಯವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಖಂಡಿಸಿದೆ

ವಿಚ್ಛೇದವಿಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ಪ್ರತಿಸಂಖ್ಯಾ-ಅಪ್ರತಿಸಂಖ್ಯಾ-ನಿರೋಧಗಳು ಸಂಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಈ ಎರಡು ನಿರೋಧಗಳೂ ಸಂತಾನಕ್ಕೆ³ ವಿಷಯವಾಗಿರಬೇಕು, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ (ವೈಯಕ್ತಿಕ) ವಸ್ತುವಿಗೆ⁴ ವಿಷಯವಾಗಿರಬೇಕು ಮೊದಲನೆಯದು ಸಂಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಸಂತಾನಗಳೆಲ್ಲ ಸಂತಾನಿಗಳು ವಿಚ್ಛೇದವಿಲ್ಲದೆ ಕಾರ್ಯ-ಕಾರಣ-ಭಾವದಿಂದಿರುವುದರಿಂದ ಸಂತಾನವಿಚ್ಛೇದವು ಸಂಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ⁵ ಎರಡನೆಯದೂ ಸಂಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ನಿರನ್ವಯವೂ ನಿರುಪಾಖ್ಯವೂ ಆದ ನಾಶವು ಸಂಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಅವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಅನ್ವಯಿಯು ವಿಚ್ಛೇದನವಾಗುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಗುರುತಿಸಬಹುದು⁶ ಅದುದರಿಂದ ಬೌದ್ಧರು ಕಲ್ಪಿಸಿರುವ ನಿರೋಧದ್ವಯವು ಉಪಪನ್ನವಾಗುವುದಿಲ್ಲ

ವಿ.—ಅಸದ್ವಸ್ತುವಿನಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಹಿಂದೆ ಖಂಡಿಸಿದ್ದಾಯಿತು ಈಗ ಸದ್ವಸ್ತುವಿನ ಸಂಪೂರ್ಣನಾಶವು ಉಪಪನ್ನವಾಗುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಸೂತ್ರವು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ ನಾಶವು ಎರಡುಬಗೆಯಾಗಿದೆ ಸ್ಥೂಲವೂ ಗೋಚರವೂ ಆದ ಸದೃಶಸಂತಾನಗಳ ವಿನಾಶ ಮೊದಲನೆಯದು ಸದೃಶಸಂತಾನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ಷಣವೂ ಹುಟ್ಟುತ್ತಿರುವ ಗೋಚರವಾದ ಸೂಕ್ಷ್ಮಗಳ ವಿನಾಶವು ಎರಡನೆಯದು ಇವೆರಡೂ ಸಂಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಸದ್ವಸ್ತುವಿನ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿನಾಶವು ಸಂಭವಿಸುವುದೇ ಇಲ್ಲ⁷

¹ ಅಪಿ ಚ ವೈನಾಶಿಕಾಃ ಕಲ್ಪಯಂತಿ ಬುದ್ಧಿರೋಧಂ ತ್ರಯಾದನ್ಯತ್ ಸಂಸ್ಕೃತಂ ಕ್ಷಣಿಕಂ ಚೇತಿ (ಸೂ ಭಾ)

² ನಿಃಸ್ವರೂಪವೆಂದು, ನಿರುಪಾಖ್ಯಂ ನಿಃಸ್ವರೂಪಮ್ (ರ ಪ್ರ.)

³ ಕಾರ್ಯಕಾರಣರೂಪದಿಂದ ಆಗುತ್ತಿರುವ ವಸ್ತುಗಳ ಪ್ರವಾಹವೇ ಸಂತಾನ, ಸಂತಾನೋ ನಾಮ ಭಾವಾನಾಂ ಹೇತುಫಲಭಾವೇನ ಪ್ರವಾಹಃ (ರ ಪ್ರ.)

⁴ ಭಾವಾಃ ಸಂತಾನಿನಃ (ರ ಪ್ರ.)

⁵ ಸರ್ವೇಷ್ಟಸಿ ಸಂತಾನೇಷು ಸಂತಾನಿನಾಮವಿಚ್ಛಿನ್ನೇನ ಹೇತುಫಲಭಾವೇನ ಸಂತಾನ-ವಿಚ್ಛೇದಸ್ಯಾ ಸಂಭವಾತ್ (ಸೂ ಭಾ)

⁶ ಘಟದ ಎಲ್ಲ ಅವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಮಣ್ಣಿರುತ್ತದೆ ಮಣ್ಣಿಗೆ ನಾಶವೇ ಇಲ್ಲ

⁷ ಅವಿಚ್ಛೇದಾತ್—ಸತೋ ನಿರನ್ವಯವಿಚ್ಛೇದಾಸಂಭವಾತ್ (ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯ)

ಸದ್ವಸ್ತುವಿನ ಉತ್ಪತ್ತಿವಿನಾಶಗಳು ಒಂದೇ ವಸ್ತುವಿನ ಬೇರೆಬೇರೆ ಅವಸ್ಥೆಗಳೆಂದು ಹಿಂದೆ (೨ ೧ ೧೪) ಹೇಳಿದ್ದಾಯಿತು ದೀಪವು ಅರಿಹೋದಾಗಲೂ ಪೂರ್ಣವಿನಾಶವಾಯಿತೆಂದು ಹೇಳಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ದೀಪವು ಅರಿಹೋದಾಗ ಕೂಡ ಅದು ಬೇರೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಸ್ತುವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತದೆ ಅವಸ್ಥೆಯು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದುದರಿಂದ ನಮಗೆ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ

ದ್ವೈ.— ಕಾರಣವಿರುವಾಗ ಕಾರ್ಯವೂ ಆಗಲೇಬೇಕು—ಎಂಬ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ ಕಾರ್ಯಕಾರಣಗಳ ಆತ್ಯಂತಿಕನಾಶವಾಗಲಿ ಆತ್ಯಂತಿಕವಲ್ಲದ (ಎಂದರೆ ಕೆಲವು ಸಂತಾನಗಳನ್ನು ಹಿಂದೆ ಬಿಡುವ) ನಾಶವಾಗಲಿ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ¹

ಉಭಯಥಾ ಚ ದೋಷಾತ್ || ೨೩ ||

೨೩ ಎರಡು ಬಗೆಯಿಂದಲೂ ದೋಷವಿರುವುದರಿಂದ (ಈ ದರ್ಶನವು ಸಮಂಜಸವಲ್ಲ)

ಪ್ರತಿಪಂಖ್ಯಾನಿರೋಧಗಳಲ್ಲಿ ನೇರಿರುವುದೆಂದು ಬೌದ್ಧರು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಈ ಅವಿದ್ಯಾದಿಗಳ ನಾಶವು ಹೇಗೆ ಆಗುತ್ತದೆ ? ಅದು (ಯಮ-ನಿಯಮವೇ ನೋದಲಾದ) ಪರಿಕರದಿಂದ ಕೂಡಿದ ಸಮ್ಯಗ್ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಆಗುವುದೋ ? ಅಥವಾ ತಾನೇ ಆಗುವುದೋ ? ನೋದಲನೆಯ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಾರಣವೂ ಇಲ್ಲದೆ ವಿನಾಶವಾಗುವುದು ಎಂಬ ತತ್ತ್ವವನ್ನು ಬಿಟ್ಟಂತಾಗುವುದು ² ಎರಡನೆಯ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ 'ಮಾರ್ಗವನ್ನು' ಉಪದೇಶಿಸಿರುವುದು ³ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗುವುದು ⁴ ಹೀಗೆ ಎರಡು ವಿಧದಿಂದಲೂ ದೋಷವು ಒದಗುವುದರಿಂದ ಈ ದರ್ಶನವು ಸಮಂಜಸವಲ್ಲ

ವಿ.—ಅಸದ್ವಸ್ತುವಿನಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವುದಾಗಲಿ, ಉತ್ಪನ್ನವಾದುದು ಅಸದ್ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿ ಲಯವಾಗುವುದಾಗಲಿ ಅಸಂಭವವೆಂದು ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದಾಯಿತು ಅಸತ್ತಿನಿಂದ ಕಾರ್ಯವು ಉತ್ಪನ್ನವಾದರೆ ಅದು ಅಸತ್ಸ್ವರೂಪವೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ⁵ ಜಗತ್ತು ಶೂನ್ಯವಾಗಿ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ ಪುನಃ ಸದ್ವಸ್ತುವಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣನಾಶವಾದರೆ ಒಂದು ಕ್ಷಣವಾದ ಮೇಲೆ ಜಗತ್ತೆಲ್ಲ ನಾಶವಾದಂತಾಗುತ್ತದೆ ⁶ ಅನಂತರ ಅಸತ್ತಿನಿಂದ ಪುನಃ

¹ ಕಾರಣೇ ಸತಿ ಕಾರ್ಯಂ ಭವತ್ಯೇವೇತಿ ನಿಯಮಾನ್ವಿಸಂತಾನಃ ಸಸಂತಾನಶ್ಚ ವಿನಾಶೋ ನ ಯುಜ್ಯತೇ (ಮ ಭಾ)

² ಪೂರ್ವಸ್ಥಿತ್ವೇ ನಿರ್ವೇತುಕವಿನಾಶಾಭ್ಯುಪಗಮಣಾನಿಪ್ರಸಂಗಃ (ಸೂ ಭಾ)

³ 'ಎಲ್ಲವೂ ದುಃಖ, ಕ್ಷಣಿಕ' ಎಂಬ ಜ್ಞಾನ

⁴ ಉತ್ತರಸ್ಥಿತ್ವ ಮಾರ್ಗೋಪದೇಶಾನರ್ಥಕೃತ್ಸಂಗಃ (ಸೂ ಭಾ)

⁵ ತುಚ್ಛಾದುತ್ಪತ್ತೌ ತುಚ್ಛಾತ್ಮಕಮೇವ ಕಾರ್ಯಂ ಸ್ಯಾತ್ (ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯ)

⁶ ಸತೋ ನಿರನ್ಯಯವಿನಾಶೇ ಸತ್ಕೇಕಕ್ಷಣಾದೂರ್ಧ್ವಂ ಕೃತ್ಸುಸ್ಯ ಜಗತ್ಸು ಚ-ತಾತ್ಕರಿತರೇವ ಸ್ಯಾತ್ (ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯ)

ಹುಟ್ಟಿದ ಜಗತ್ತು ಅಸತ್ತೇ ಅಗಿರಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ ಹೀಗೆ ಎರಡು ವಿಧದಿಂದಲೂ ದೋಷವಿರುವುದರಿಂದ ಬೌದ್ಧ ದರ್ಶನದ ಪ್ರಕಾರ ಉತ್ಪತ್ತಿನಾಶಗಳು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ

ದ್ವೈ.—ಕಾರಣವಿರುವಾಗ ಕಾರ್ಯವು ಆಗಲೇಬೇಕು ಎಂಬ ನಿಯಮವಿದ್ದರೆ ಕಾರ್ಯವು ಯಾವಾಗಲೂ ಇರುವುದರಿಂದ ಕಾರ್ಯಕಾರಣಭಾವವು ಹೋಗುತ್ತದೆ ಅಂಥ ನಿಯಮವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಕಾರ್ಯವೇ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ¹

ಆಕಾಶೇ ಚಾವಿಶೇಷಾತ್ || ೨೪ ||

೨೪ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿಯೂ ವಿಶೇಷವಿಲ್ಲದುದರಿಂದ (ಅದು ನಿರುವಾಖ್ಯವಲ್ಲ)

ಆಕಾಶವು ವಸ್ತುವೆಂಬುದು 'ಅತ್ಯನಿಂದ ಆಕಾಶವು ಉತ್ಪನ್ನವಾಯಿತು' (ತೈ ಉ ೨ ೧).—ಇವೇ ಮೊದಲಾದ ಶ್ರುತಿಗಳಿಂದ ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ ನೇದಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ ವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳದವರು-ಗಂಧಾದಿಗುಣಗಳಿಂದ ಸೃಧಿವ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಅನುಮಾನಿಸುವಂತೆ —ಶಬ್ದಗುಣದಿಂದ ಆಕಾಶವನ್ನು ಅನುಮಾನಿಸಬಹುದು ಆಕಾಶವು ಅವರಣದ ಅಭಾವವೆಂದು ಹೇಳಿದರೆ ಒಂದು ಪಕ್ಷಿಯು ಹಾರುವುದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲದ ಹೋಗುವುದು ಅವರಣವಿಲ್ಲದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷಿಯು ಹಾರಬಹುದೆಂದೂ ಹೇಳಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಯಾವ ಸ್ಥಾನವು ಅವರಣಾಭಾವಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷಣವಾಗಿದೆಯೋ ಅದೇ ವಸ್ತುಭೂತವಾದ ಆಕಾಶವಾಗಿರುತ್ತದೆಯೇ ಹೊರತು ಅವರಣಾಭಾವಮಾತ್ರವಲ್ಲ; ಬೌದ್ಧ ದರ್ಶನದ ಒಂದು ಸಂವಾದದಲ್ಲಿ ಬರುವ 'ನಾಯು ಯಾವುದನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿರುತ್ತದೆ?' ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ 'ನಾಯುವು ಆಕಾಶವನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ' ಎಂಬ ಉತ್ತರವಿದೆ ಆಕಾಶವು ಅವಸ್ತು ಎಂದಾದರೆ ಇದು ಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಈ ನಿರೋಧವ್ಯಯ ಮತ್ತು ಆಕಾಶ-ಈ ಮೂರು ನಿರುವಾಖ್ಯ, ಅವಸ್ತು ಮತ್ತು ನಿತ್ಯ ಎಂಬುದು ಪರಸ್ಪರ ವಿರುದ್ಧ ವಾಗಿದೆ ಅವಸ್ತುವಾದಕ್ಕೆ ನಿತ್ಯತ್ವವಾಗಲಿ ಅನಿತ್ಯತ್ವವಾಗಲಿ ಸಂಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಧರ್ಮ-ಧರ್ಮಿಗಳ ವ್ಯವಹಾರವು ವಸ್ತುವನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿದೆ ⁴

ವಿ.—ಆಕಾಶವನ್ನು ನಿರುವಾಖ್ಯವೆಂದು ಹೇಳುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಭಾವರೂಪವಾದ ಸೃಧಿವ್ಯಾದಿಗಳಂತೆ ಅದೂ ಕೂಡ ಅಬಾಧಿತಜ್ಞಾನದಿಂದ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ

¹ ಕಾರಣೇ ಸತಿ ಕಾರ್ಯಂ ಭವತ್ಯೇವೇತಿ ನಿಯಮೇ ಸರ್ವದಾ ಕಾರ್ಯಭಾವಾನ್ವ ಕಾರ್ಯಕಾರಣವಿಶೇಷಃ | ಅನಿಯಮೇ ಕಾರ್ಯಾನುತ್ಪತ್ತಿಃ (ಮ ಭಾ)

² ಅತ್ಯನ ಆಕಾಶಃ ಸಂಭೂತಃ |

³ ಯೇನಾವರಣಾಭಾವೋ ವಿಶೇಷ್ಯತೇ ತತ್ತರ್ಹಿ ವಸ್ತುಭೂತಮೇವಾಕಾಶಂ ಸ್ವಾತ್, ನಾವರಣಾಭಾವಮಾತ್ರಮ್ (ಸೂ ಭಾ)

⁴ ನ ವ್ಯವಸ್ತು ನೋ ನಿತ್ಯತ್ವಮನಿತ್ಯತ್ವಂ ವಾ ಸಂಭವತಿ, ವಸ್ತುಶ್ಚಯತ್ವಾದ್ಧರ್ಮ-ಧರ್ಮಿವ್ಯವಹಾರಸ್ಯ (ಸೂ ಭಾ)

‘ಇಲ್ಲಿ ಗಿಡುಗ ಹಾರಾಡುತ್ತಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಗರುಡ ಹಾರಾಡುತ್ತಿದೆ’ ಎಂದು ಹೇಳುವಾಗ ಆಕಾಶದ ಪ್ರದೇಶಗಳು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹೊಳೆಯುತ್ತವೆ. ಪೃಥಿವ್ಯಾದಿಗಳ ಅಭಾವವು ಆಕಾಶವೆಂದು ಹೇಳಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಆಕಾಶವು ಪೃಥಿವ್ಯಾದಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸದೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಜಗತ್ತೆಲ್ಲ ನಿರಾಕಾಶವಾಗುವುದು ಎರಡನೆಯದಾಗಿ ಆಕಾಶವು ಪೃಥಿವ್ಯಾದಿಗಳ ಇತರೇತರಾಭಾವವೆಂದು ಹೇಳಿದರೆ ಇತರೇತರಾಭಾವವು ಆಯಾ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಅವುಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಆಕಾಶವು ಕಂಡುಬರದೆ ಹೋಗುವುದು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಅತ್ಯಂತಾಭಾವವು ಪೃಥಿವ್ಯಾದಿಗಳಿಗೆ ಸಂಭವಿಸುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಅಭಾವವು ಭಾವರೂಪವಾದ ವಸ್ತುವಿನ ವಿಶೇಷಸ್ಥಿತಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಆಕಾಶವು ಅಭಾವವು ಎಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರೂ ಅದು ನಿರಸಾಖ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ¹

ದ್ವೈತ.—‘ಆಕಾಶದೃಷ್ಟಾಂತದಂತೆ ವಿಶೇಷವಿಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ (ವಿರೂಪವಾದುದು ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ)’ ಎಂಬುದು ಸೂತ್ರಾರ್ಥ

ದೀಪಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಪರಿಮಾಣವಿಶೇಷಗಳಿಂದ ಅವುಗಳ ಕ್ಷಣಿಕತ್ವವು ಸಿದ್ಧವಾಗುವಂತೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯದ ಕ್ಷಣಿಕತ್ವವೂ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಹೀಗೆ ವಾದಿಸಬಹುದು. ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಪರಿಮಾಣವಿಶೇಷವು ಕಾಣದಿರುವುದರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಅಕ್ಷಣಿಕತ್ವವು ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ, ಹೀಗೆಯೇ ಇತರ ವಸ್ತುಗಳ ಅಕ್ಷಣಿಕತ್ವವೂ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ ²

ಅನುಸ್ಮೃತೇಶ್ಚ || ೨೫ ||

೨೫ ಅನುಸ್ಮೃತಿಯಿಂದಲೂ (ಈ ದರ್ಶನವು ಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲ)

ವೈನಾಶಿಕನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಸ್ತುವೂ ಕ್ಷಣಿಕವೆಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ಅರಿಯುತ್ತಿರುವ ಕರ್ತೃವೂ ಕೂಡ ಕ್ಷಣಿಕವೆಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುವುದು. ಆದರೆ ಅದು ಸಂಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಅನುಸ್ಮೃತಿ ಅಥವಾ ನೆನಪು ಇದೆ. ಅನುಭವವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗುವ ಸ್ಮರಣವೇ ಅನುಸ್ಮೃತಿ ಎನಿಸಿದೆ ³. ಅನುಭವಿಸುವವನೂ ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವವನೂ ಒಬ್ಬನೇ ಆಗಿರಬೇಕು, ಏಕೆಂದರೆ ಒಬ್ಬನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದು

¹ ಅಭಾವಸ್ಯ ವಿದ್ಯಮಾನಪದಾರ್ಥಾವಸ್ಥಾ ವಿಶೇಷತ್ವೋಪಶಾಧನಾಚ್ಛಾಕಾಶಸ್ಯಾಭಾವ-
ರೂಪತ್ವೇನ ನ ನಿರಸಾಖ್ಯತ್ವಮ್ (ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯ)

² ದೀಪಾದಿಷು ವಿಶೇಷದರ್ಶನಾತ್ ಕ್ಷಣಿಕತ್ವೇನಾನ್ಯತ್ರ ಕ್ಷಣಿಕತ್ವಮನುಮೀಯತೇ
ಚೇದಾಕಾಶಾದಿಷ್ವ ವಿಶೇಷದರ್ಶನಾದನ್ಯತ್ರಾಪಿ ತದನುಮೀಯತೇ (ಮ ಭಾ)

³ ಅನುಸ್ಮೃತೇಃ ಅನುಭವಮುಪಲಬ್ಧಿ ಮನೂತ್ವದ್ಯಮಾನಂ ಸ್ಮರಣಮೇವಾನುಸ್ಮೃತಿಃ
(ಸೂ ಭಾ)

ಇನ್ನೊಬ್ಬನಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪತಿಯನ್ನುಂಟುಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಇದಲ್ಲದೆ ನೋಡುವವನೂ ಅರಿಯುವವನೂ ಒಬ್ಬನೇ ಆಗಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಪ್ರತ್ಯಭಿಜ್ಞೆಯು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಒಬ್ಬನೇ ಆದ ಕರ್ತೃವಿಗೆ ದರ್ಶನ ಸ್ವರಣ ಎಂಬ ಎರಡು ಕ್ಷಣಗಳು ಸಂಬಂಧಿಸಿರುವುದರಿಂದ ವೈನಾಶಿಕನು ಕ್ಷಣಿಕವಾದವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಅರಿವುಗಳ ಸಾಧ್ಯಶ್ಯದಿಂದ ಅನುಸ್ಥೂತಿ ಯಾಗುವುದೆಂದೂ ವಾದಿಸಲು ಅವನಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಸಾಧ್ಯಶ್ಯವು 'ಅದು ಇದಕ್ಕೆ ಸದೃಶವಾಗಿದೆ' ಎಂಬ ಎರಡು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುವುದರಿಂದಲೂ ಅವನ ದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಅರಿಯುವ ಒಬ್ಬನು ಇಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದಲೂ ಸಾಧ್ಯಶ್ಯದಿಂದ ಅನುಸ್ಥೂತಿಯಾಗುವುದು ಮಿಥ್ಯಾಪ್ರಲಾಪವೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಪೂರ್ವೋತ್ತರ ಕ್ಷಣಗಳ ಸಾಧ್ಯಶ್ಯವನ್ನು ಗ್ರಹಿಸುವವನು ಒಬ್ಬನೇ ಎರಡು ಕ್ಷಣಗಳವರೆಗೆ ಇರುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ಕ್ಷಣಿಕತ್ವಪ್ರತಿಜ್ಞೆಗೆ ಭಂಗವಾಗುತ್ತದೆ

'ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಸದೃಶವು' ಎಂಬುದು ಬೇರೊಂದು ಹೊಸಪ್ರತ್ಯಯವೇ ಹೊರತು ಪೂರ್ವೋತ್ತರಗಳನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಿದ ಕಾರಣದಿಂದ ಅದಲ್ಲ—ಎಂದು ಅವನು ಹೇಳಿದರೆ, 'ಅದು' 'ಇದು' ಎಂಬ ಬೇರೆ ಶಬ್ದಗಳು ಬೇರೆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ ಎಂಬುದು ಪರಿಹಾರವಾಗಿದೆ ಸಾಧ್ಯಶ್ಯವಿಷಯದ ಜ್ಞಾನವು ಬೇರೊಂದು ಪ್ರತ್ಯಯವಾಗಿದ್ದರೆ 'ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಸದೃಶವು' ಎಂಬ ವಾಕ್ಯಪ್ರಯೋಗವು ಅನರ್ಥಕವಾಗುತ್ತಿತ್ತು 'ನಾನು ಅದನ್ನು ನಿನ್ನೆಯ ದಿನ ನೋಡಿದೆ, ಇದನ್ನು ಇಂದು ನೋಡುತ್ತೇನೆ' ಎಂಬ ವ್ಯವಹಾರವು ಸಾಧ್ಯಶ್ಯದಿಂದ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂದೂ ಹೇಳಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಜ್ಞಾನವು ವಸ್ತುವಿನದೇ ಹೊರತು ಸಾಧ್ಯಶ್ಯದಲ್ಲ ಒಂದು ಬಾಹ್ಯವಸ್ತುವಿನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ 'ಅದೇ ಇದೂ' ಅಥವಾ 'ಅದಕ್ಕೆ ಸದೃಶವಾದುದೋ' ಎಂಬ ಸಂದೇಹವು ಬರಬಹುದು, ಆದರೆ ಅರಿಯುವ ಕರ್ತೃವಿನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ 'ಅವನೇ ನಾನೆ' ಅಥವಾ 'ಅವನಿಗೆ ಸದೃಶನೆ' ಎಂಬ ಸಂದೇಹವು ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ 'ನಿನ್ನೆಯ ದಿನ ಯಾವ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೆನೋ ಆ ನಾನೇ ಈಗ ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ' ಎಂದು ಅರಿಯುವವನ ಏಕತ್ವವು ನಿಶ್ಚಿತವಾಗುತ್ತದೆ 1

ವಿ.—ಹಿಂದೆ ಅನುಭವಿಸಿದ ವಸ್ತುವಿನ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಅನುಸ್ಥೂತಿ ಎಂದು ಹೆಸರು, ಎಂದರೆ ಪ್ರತ್ಯಭಿಜ್ಞೆ 2 ಹಿಂದೆಯೂ ಇದ್ದ ಮತ್ತು ಈಗಲೂ ಇರುವ ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನ

1 ಭವೇದಪಿ ಕದಾಚಿದ್ವಾಹ್ಯವಸ್ತುನಿ ವಿಪ್ರಲಂಭಸಂಭವಾತ್ ತದೇವೇದಂ ಸ್ಯಾತ್ ತತ್ಸದೃಶಂ ವೇತಿ ಸಂದೇಹಃ | ಉಪಲಬ್ಧಂ ತು ಸಂದೇಹೋಽಸಿ ನ ಕದಾಚಿದ್ವವತಿ ಸ ಏವಾಹಂ ಸ್ಯಾಂ ತತ್ಸದೃಶೋ ವೇತಿ | ಯ ಏವಾಯಂ ಪೂರ್ವೇದ್ಮುರದ್ರಾಕ್ಷಂ ಸ ಏವಾಹಮದ್ಯ ಸ್ಮರಾಮಿತಿ ನಿಶ್ಚಿತತದ್ವಾವೋಪಲಂಭಾತ್ (ಸೂ ಭಾ)

2 ಅನುಸ್ಮರಣಮ್—ಪೂರ್ವಾನುಭೂತವಸ್ತುವಿಷಯಂ ಜ್ಞಾನಮ್, ಪ್ರತ್ಯಭಿಜ್ಞಾನ-ಮಿತ್ಯರ್ಥಃ (ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯ)

ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯಭಿಜ್ಞೆ ಎಂದು ಹೆಸರು ¹ ಎರಡು ಕಾಲಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಸ್ತುವೇ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಜ್ಞಾನದ ವಿಷಯವು. ವಸ್ತುವಿನೊಂದಿಗೆ ಸಂಪ್ರಯೋಗವಿಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ 'ಅದು' ಎಂಬುದು ಸ್ವೃತಿ, ಇಂದ್ರಿಯಸಂಪ್ರಯೋಗವಿರುವುದರಿಂದ 'ಇದು' ಎಂಬುದು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಜ್ಞಾನ—ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ; ಏಕೆಂದರೆ 'ಅದೇ ಇದು' ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನಾಧಿಕರಣ್ಯದಿಂದ ಏಕತ್ವವು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದ ಅನುಭವದಿಂದಂಟಾದ ಸಂಸ್ಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಇಂದ್ರಿಯಸಂಪ್ರಯೋಗವು ನೇರದರೆ ಪ್ರತ್ಯಭಿಜ್ಞೆಯುಂಟಾಗುತ್ತದೆ ದೀಪಜ್ವಲೆಯು ಪ್ರತಿಕ್ಷಣವೂ ಬದಲಾಗುತ್ತಿದ್ದರೂ ಸಾದೃಶ್ಯದಿಂದ ಅದನ್ನು ಒಂದೇ ಜ್ವಲೆಯೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ; ಹೀಗೆಯೇ ಇತರ ವಸ್ತುಗಳೂ ಆಗಬಹುದಲ್ಲ ²—ಎಂದು ಸೌಗತನು ಅಕ್ಷೇಪಿಸಬಹುದು. ಇದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಹೀಗಿದೆ : ಎರಡು ದೀಪಜ್ವಲೆಗಳ ಸಾದೃಶ್ಯವನ್ನು ಅರಿಯುವವನು ಪೂರ್ವೋತ್ತರಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾದುದರಿಂದ ಒಬ್ಬನೇ ಜ್ಞಾತೃವು ಎರಡು ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಇರುವನು ಎಂದಾಗುವುದು.

ದ್ವೈ.—'ಅದೇ ಇದು' ಎಂದು ಹಿಂದೆ ನೋಡಿದ ವಸ್ತುವಿನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯಭಿಜ್ಞೆಯುಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಅದಾದರಿಂದ ಕ್ಷಣಿಕತ್ವವು ಸಿದ್ಧಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರತ್ಯಭಿಜ್ಞೆಯು ಭ್ರಾಂತಿಯಾಗಬಹುದು ಎಂದವನು ಅಕ್ಷೇಪಿಸಿದರೆ, ಪೂರ್ವೋತ್ತರಕಾಲಗಳಲ್ಲಿರುವ ವಸ್ತುವಿನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅವನು ಕಲ್ಪಿಸುವ ಭೇದವೂ ಭ್ರಾಂತಿ—ಎಂದು ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು ³

ನಾಸತೋದೃಷ್ಟತ್ವಾತ್* || ೨೬ ||

೨೬. ಅನತ್ತಿನಿಂದ (ಸದ್ವಸ್ತುವು ಉತ್ಪನ್ನವಾಗುವುದಿಲ್ಲ); ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಕಂಡುಬರುವುದಿಲ್ಲ

ಕಾರಣವು ನಾಶವಾಗದೆ ಕಾರ್ಯವು ಹುಟ್ಟುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುವವರು ಅಭಾವದಿಂದ ಭಾವವು ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ ಎಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುವುದು. ನಾಶವಾದ ಬೀಜದಿಂದ ಮೊಳಕೆ ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಒಂದು ದೃಷ್ಟಾಂತ. ಅವಿಕಾರಿಯಾದ ಕಾರಣದಿಂದ ಕಾರ್ಯವು ಉತ್ಪನ್ನವಾದರೆ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳೂ ಎಲ್ಲ ಕಾರಣಗಳಿಂದಲೂ

¹ ಪ್ರತ್ಯಭಿಜ್ಞಾನಂ ಹಿ ನಾಮ ಅತೀತವರ್ತಮಾನಕಾಲವರ್ತೋಕ್ತವಸ್ತುವಿಷಯಮೇಕಂ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಜ್ಞಾನಮ್ (ವೇ. ದೀ.).

² ತದೇವೇದಮಿತಿ ಪ್ರತ್ಯಭಿಜ್ಞಾನಾಚ್ಛ | ಪ್ರತ್ಯಭಿಜ್ಞಾಯಾ ಭ್ರಾಂತಿತ್ವೇ ನಿಶೇಷದರ್ಶನ-ಸ್ಯಾಪಿ ಭ್ರಾಂತಿತ್ವಮ್ (ಮ. ಭಾ.).

* ಈ ಸೂತ್ರದಿಂದ ಮೈಥಮ್ಯಾಚ್ಛ ನ ಸ್ವಪ್ನಾದಿವತ್ ಎಂಬ ಸೂತ್ರದವರೆಗೆ ಮಧ್ವ-ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಸದಧಿಕರಣ ಎಂಬ ಹೊಸ ಅಧಿಕರಣವಾಗಿದೆ.

ಉತ್ಪನ್ನವಾಗಬಹುದು. ಸೂತ್ರವು ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತದೆ. ಅಭಾವದಿಂದ ಭಾವವು ಉತ್ಪನ್ನವಾಗುವುದಾದರೆ ವಿಶೇಷಕಾರಣಗಳಿಗೆ ಅರ್ಥವಿರುವುದಿಲ್ಲ; ಏಕೆಂದರೆ ಅಭಾವವು ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಸಮಾನವಾಗಿರುತ್ತದೆ.¹ ಬೀಜದಿಂದ ಮೊಳಕೆಯು ಹುಟ್ಟಿದೆ ಮೊಲದ ಕೊಂಬಿನಿಂದ ಹುಟ್ಟಿಬೀಜವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇದು ಕಂಡುಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಭಾವದಲ್ಲಿಯೂ ವಿಶೇಷವಿದೆ—ಎಂದು ಅವನು ಹೇಳಿದರೆ ಅಭಾವವೂ ಭಾವವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಭಾವವು ಯಾವ ಉತ್ಪತ್ತಿಗೂ ಕಾರಣವಲ್ಲ. ಅಭಾವದಿಂದ ಭಾವವು ಉತ್ಪನ್ನವಾಗುವುದಾದರೆ ಕಾರ್ಯವೆಲ್ಲ ಅಭಾವದಿಂದ ಕೂಡಿರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಹಾಗೆ ಕಂಡುಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಸ್ತುವೂ ತನ್ನ ತನ್ನ ರೂಪದಿಂದ ಭಾವಾತ್ಮಕವಾಗಿಯೇ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಕಾರಣವು ನಾಶವಾಗದೆ ಕಾರ್ಯವು ಉತ್ಪನ್ನವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುವುದೂ ತಪ್ಪು; ಏಕೆಂದರೆ ಬೀಜವು ಮೊಳಕೆಯಾಗುವಾಗ ನಾಶವಾಗದೆ ಇರುವ ಬೀಜಗಳ ಅವಯವಗಳೇ ಮೊಳಕೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಅಭಾವದಿಂದ ಭಾವವುಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಅವರ ದರ್ಶನದ ಪ್ರಕಾರವೂ ಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲ; ಏಕೆಂದರೆ ಚಿತ್ತ-ಚೈತ್ತಗಳು ಸ್ವಂಧಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆಂದೂ ಭೂತ-ಭೂತಿಕ-ಸಮುದಾಯವು ಪರಮಾಣುಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆಂದೂ ಅವರೇ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.

ವಿ.—ಸೌತ್ರಾಂತಿಕನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹೀಗಿದೆ: ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ವಿಷಯವಾಗುವುದು ಎಂದರೆ ಜ್ಞಾನದ ಉತ್ಪತ್ತಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿರುವುದು ಮಾತ್ರ.² ಇದರಿಂದ ಚಕ್ಷುಸ್ಸೇ ಮೊದಲಾದ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ವಿಷಯವಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಕೂಡದು. ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಆಕಾರವನ್ನು ಕೊಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದುದು ಅದಕ್ಕೆ ವಿಷಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ.³ ನಷ್ಟವಾದ ವಿಷಯವೂ ಕೂಡ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಆಕಾರವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಬಹುದು. ಜ್ಞಾನದ ವೈಚಿತ್ರ್ಯವು ವಿಷಯಗಳ ವೈಚಿತ್ರ್ಯವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಹೀಗಿದೆ: ನೀಲಾದಿಗಳ ಆಕಾರಜ್ಞಾನವು ನಷ್ಟವಾದ ಮತ್ತು ಅಸತ್ತಾದ ವಿಷಯಗಳ ಆಕಾರಗಳಾಗಲಾರವು. ಏಕೆಂದರೆ ಧರ್ಮಿಯೇ ನಷ್ಟವಾದಾಗ ಅದರ ಧರ್ಮಗಳು ಬೇರೊಂದು ವಸ್ತುವಾಗಲಾರವು.⁴ ಸ್ಥಿರವಾದ ವಸ್ತುಗಳು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸಬಹುದೇ ಹೊರತು ಕೇವಲ ಧರ್ಮವಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ ಜ್ಞಾನಕಾಲದಲ್ಲಿ

¹ ಯದ್ಭಾವಾದ್ಯಾವ ಉತ್ಪದ್ಯೇತಾಭಾವತ್ವಾವಿಶೇಷಾತ್ ಕಾರಣವಿಶೇಷಾಭ್ಯುಪಗಮೋನರ್ಥಕಃ ಸ್ಯಾತ್ (ಸೂ. ಭಾ.).

² ಜ್ಞಾನೋತ್ಪತ್ತಿಹೇತುತ್ವಮೇನ ಹಿ ಜ್ಞಾನವಿಷಯತ್ವಮ್ (ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯ).

³ ಸ್ವಾಕಾರಸಮರ್ಪಣೇನ ಜ್ಞಾನದೇಶೋರೇನ ಜ್ಞಾನವಿಷಯತ್ವಾಭ್ಯುಪಗಮಾತ್ (ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯ).

⁴ ನ ಖಲು ಧರ್ಮಿಣಿ ವಿನಷ್ಟೇ ತದ್ಧರ್ಮಸ್ಯಾರ್ಥಾಂತರೇ ಸಂಕ್ರಮಣಂ ದೃಷ್ಟಮ್ (ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯ).

ಅವಸ್ಥಿತವಾಗಿರುವ ವಿಷಯಗಳ ವೈಚಿತ್ರ್ಯದಿಂದಲೇ ಜ್ಞಾನಗಳ ವೈಚಿತ್ರ್ಯವು ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.¹

ದ್ವೈ.—‘ಅಸತ್ತಿನಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಿಲ್ಲ ; ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಕಂಡುಬರುವುದಿಲ್ಲ’ ಎಂಬುದು ಸೂತ್ರಾರ್ಥ.

ಅಸತ್ತು ನಸ್ತುಗಳನ್ನು ಉತ್ಪತ್ತಿಮಾಡುವುದು ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕಂಡುಬರುವುದಿಲ್ಲ ನಾದುದರಿಂದ ಅದು ಕಾರಣವೆಂಬುದು ಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲ.²

ಉದಾಸೀನಾನಾಮಸಿ ಚೈವಂ ಸಿದ್ಧಿಃ || ೨೭ ||

೨೭. ಹೀಗಾದರೆ ಉದಾಸೀನರಾದವರಿಗೂ ಸಿದ್ಧಿಯಾಗಬೇಕಾದೀತು.

ಅಭಾವದಿಂದ ಭಾವವು ಉತ್ಪನ್ನವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರೆ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯರಾದ ಜನರಿಗೂ ಅಭೀಷ್ಟಸಿದ್ಧಿಯಾಗಬೇಕಾದೀತು ; ಏಕೆಂದರೆ ಅಭಾವವು ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಕ್ಕುತ್ತದೆ!³ ಕೃಷಿಕನು ತನ್ನ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸದಿದ್ದರೂ ಸಸ್ಯವು ಬೆಳೆಯಬೇಕಾಗುವುದು ; ಮತ್ತು ಸ್ವರ್ಗಮೋಕ್ಷಗಳಿಗಾಗಿ ಯಾವನೂ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ.

ವಿ.—ಕಾರಣವಿಲ್ಲದೆ ಕಾರ್ಯವೆಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದರಿಂದ ಉದಾಸೀನರಾದವರೂ ಕೂಡ ಐಹಿಕಾಮುಷ್ಠಿಕಫಲವನ್ನೂ ಮೋಕ್ಷವನ್ನೂ ಪಡೆಯಬಹುದು.

ದ್ವೈ.—‘ಅಸತ್ತಿಗೆ ಕಾರಣತ್ವವಿದ್ದರೆ ಹೇಯೋಪಾದೇಯಬುದ್ಧಿಗೆ ವಿಷಯವಾಗದ ಗಗನಕುಸುಮಾದಿಗಳ (ಸೌರಭ್ಯಾದಿ) ಕಾರ್ಯವೂ ಸಿದ್ಧಿಸಬೇಕಾಗುವುದು’⁴ ಎಂಬುದು ಸೂತ್ರಾರ್ಥ.

ಗಗನಕುಸುಮಾದಿಗಳಿಂದ ಕಾರ್ಯವು ಸಿದ್ಧಿಸದಿದ್ದರೆ ಶೂನ್ಯದಿಂದಲೂ ಕಾರ್ಯವು ಉಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ ; ಏಕೆಂದರೆ ಅಸತ್ತ್ವವು ಎರಡಕ್ಕೂ ಸಮಾನವಾಗಿದೆ.

¹ ಅತೋಽರ್ಥವೈಚಿತ್ರ್ಯಕೃತಂ ಜ್ಞಾನವೈಚಿತ್ರ್ಯಮರ್ಥಸ್ಯ ಜ್ಞಾನಕಾಲೇವಸ್ಥಾನಾದೇವ ಭವತಿ (ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯ).

² ಅದೃಷ್ಟತ್ವದಸತಃ ಕಾರಣತ್ವಂ ನ ಯುಜ್ಯತೇ (ಮ. ಭಾ.).

³ ಅಭಾವಸ್ಯ ಸುಲಭತ್ವಾತ್ (ಸೂ. ಭಾ.).

⁴ ಅಸತಃ ಕಾರಣತ್ವ ಉದಾಸೀನಾನಾಂ ಹೇಯೋಪಾದೇಯಬುದ್ಧಿವರ್ಜಿತಾನಾಂ ಖುಪ್ತಾದೀನಾಮಸಿ ಸಕಾಶಾತ್ಪಾರ್ಥಸಿದ್ಧಿಃ (ಮ. ಭಾ.).

೫. ಅಭಾವಾಧಿಕರಣ*

(ಸೂ ೨೮-೩೨)

ಸಾಧಾವ ಉಪಲಬ್ಧಿಃ || ೨೮ ||

೨೮. (ಬಾಹ್ಯವಸ್ತುಗಳಿಗೆ) ಅಭಾವವಿಲ್ಲ ; ಏಕೆಂದರೆ (ಅವು) ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿವೆ

ವಿಜ್ಞಾನವಾದದ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಮಾಣ ಪ್ರಮೇಯ ವಿಷಯಜ್ಞಾನ—ಎಂಬ ವ್ಯವಹಾರವೆಲ್ಲ ಬುದ್ಧ್ಯರೂಢವಾದ ರೂಪದಿಂದ ಒಳಗೇ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಬಾಹ್ಯವಸ್ತುಗಳಿದ್ದರೂ ಬುದ್ಧ್ಯರೂಢವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಪ್ರಮಾಣಾದಿಗಳ ವ್ಯವಹಾರವೇ ನಡೆಯುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಬಾಹ್ಯವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ; ಏಕೆಂದರೆ ಅವು ಪರಮಾಣುಗಳೂ ಆಧವಾ ಅವುಗಳ ಸಮೂಹವೂ ಆಗಿರುತ್ತವೆ. ಪರಮಾಣುಗಳು ನಮಗೆ ಗೋಚರಿಸುವುದಿಲ್ಲ ; ಪರಮಾಣುಗಳ ಸಮೂಹವಾದ ಕಂಬ ಮೊದಲಾದವು ಪರಮಾಣುಗಳಿಗಿಂತ ಬೇರೆಯೆಂದಾಗಲಿ ಆಧವಾ ಬೇರೆಯಲ್ಲವೆಂದಾಗಲಿ ನಿರ್ಧರಿಸುವುದು ಶಕ್ಯವಲ್ಲ ಕಂಬ ಗೋಡೆ ಗಡಿಗೆ ಮೊದಲಾದ ವ್ರತೃಯಗಳಲ್ಲಿರುವ ಭೇದಗಳೂ ಕೂಡ ಅಂತರಿಕವೇ ಜ್ಞಾನಗತವಾದ ವಿಶೇಷವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಇವು ಉಪಪನ್ನವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ; ಆದುದರಿಂದ ಜ್ಞಾನವು ವಸ್ತುವಿನ ರೂಪವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಬೇಕು ಹಾಗೆ ಅಂಗೀಕರಿಸಿದರೆ ವಸ್ತುವಿನ ಆಕಾರವು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಬಾಹ್ಯವಸ್ತುವಿನ ಕಲ್ಪನೆಯು ವ್ಯರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ ಇದಲ್ಲದೆ ವಸ್ತು ಮತ್ತು ವಸ್ತುಜ್ಞಾನ, ಇವು ಒಟ್ಟಿಗೆ ತಿಳಿಯಬರುವುದರಿಂದ ಇವೆರಡೂ ಅಭಿನ್ನವೆಂದೇ ಆಗುತ್ತದೆ. ಇವೆರಡೂ ಬೇರೆಬೇರೆಯಾಗಿದ್ದರೆ ಒಂದು ತಿಳಿಯಬಂದು ಇನ್ನೊಂದು ತಿಳಿಯಬರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ ಬಾಹ್ಯವಸ್ತುಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಜ್ಞಾನವು ಸ್ವಪ್ನಾದಿಗಳ ಹಾಗೆಯೇ ಸ್ವಪ್ನ ಮಾಯೆ ಮರೀಚಿಕೆ ಮೊದಲಾದ ಪ್ರತ್ಯಯಗಳು ಬಾಹ್ಯವಸ್ತುವಿಲ್ಲದಿರುವಾಗ ವಿಷಯ-ವಿಷಯಾಕಾರವಾಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಎಚ್ಚರದಲ್ಲಿ ಕಾಣುವ ಕಂಬ ಮೊದಲಾದ ಪ್ರತ್ಯಯಗಳೂ ಇರಬೇಕು. ಪ್ರತ್ಯಯಗಳ ವೈಚಿತ್ರ್ಯವೂ ಕೂಡ ವಾಸನಾವೈಚಿತ್ರ್ಯದಿಂದ ಉಪಪನ್ನವಾಗಿದೆ ಅನಾದಿಯಾದ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯಯಗಳೂ ವಾಸನೆಗಳೂ ಬೀಜಾಂಕುರಗಳಂತೆ ಪರಸ್ಪರ-ಕಾರ್ಯಕಾರಣಗಳಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಪ್ರತ್ಯಯಗಳ ವೈಚಿತ್ರ್ಯ ಉಂಟಾಗಿರುವುದು ಸ್ವಪ್ನಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಹ್ಯವಸ್ತುವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ವಾಸನಾನಿಮಿತ್ತದಿಂದ ಜ್ಞಾನವೈಚಿತ್ರ್ಯವುಂಟಾಗುವುದೆಂದು ವಿಜ್ಞಾನವಾದಿಗಳೊಂದಿಗೆ ವೇದಾಂತಿಗಳೂ ಅಂಗೀಕರಿಸುತ್ತಾರೆ ಆದರೆ ವಾಸನೆಯಿಲ್ಲದೆ ಭಾಷ್ಯ

* ಇದು ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಉಪಲಬ್ಧ್ಯಧಿಕರಣವೆನಿಸಿದೆ. ಈ ಅಧಿಕರಣವು ನ ಭಾವೋಽನುಪಲಬ್ಧಿಃ ಎಂಬ ಸೂತ್ರದವರೆಗೆ ಮೂರು ಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.

ವಸ್ತುವಿನಿಂದಲೇ ಜ್ಞಾನವೈಚಿತ್ರ್ಯವಾಗಿರುವುದೆಂದು ವಿಜ್ಞಾನವಾದಿಗಳು ಅಂಗೀಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದಲೂ ಬಾಹ್ಯವಸ್ತುಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲ.

ನೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಅಕ್ಷೇಪಗಳಿಗೆ ಈ ಸೂತ್ರವು ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆ : ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರತ್ಯಯದಲ್ಲಿಯೂ ಕಂಬ ಗೋಡೆ ಘಟ ಬಟ್ಟೆ ಎಂದು ಬಾಹ್ಯವಸ್ತುವು ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ ನಮಗೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿರುವುದು ಅಭಾವವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಬಾಹ್ಯವಸ್ತುವು ಜ್ಞಾನಕ್ಕಿಂತಲೂ ಬೇರೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಜ್ಞಾನದ ಸ್ವಭಾವದಿಂದಲೇ ಅಂಗೀಕರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಮನುಷ್ಯನು ಗೋಡೆಯನ್ನೂ ಕಂಬವನ್ನೂ ನೋಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ವಿಷಯವಾದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿರುವನೇ ಹೊರತು ಜ್ಞಾನವನ್ನೇ ಕಂಬವನ್ನಾಗಿ ಅಥವಾ ಗೋಡೆಯನ್ನಾಗಿ ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ. ವಿಜ್ಞಾನವಾದಿಗಳೂ ಕೂಡ ಒಳಗಿರುವ ಜ್ಞೇಯರೂಪವು ಹೊರಗಿರುವಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳುವಾಗ ಇದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಬಾಹ್ಯವಸ್ತುವಿನ ಅನುಭವವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಹೊರಗಿರುವಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾದೀತು ? 'ವಿಷ್ಣುಮಿತ್ರನು ಬಂಜೆಯ ಮಗನ ಹಾಗೆ ತೋರುತ್ತಾನೆ' ಎಂದು ಯಾವನೂ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಬಾಹ್ಯವಸ್ತುವು ಅಸಂಭವವಾದುದರಿಂದ ಹೊರಗಿರುವಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ—ಎಂಬ ನಿರ್ಣಯವೂ ಸರಿಯಲ್ಲ ; ಏಕೆಂದರೆ ಪ್ರಮಾಣಗಳ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಅಪ್ರವೃತ್ತಿ, ಇವುಗಳಿಂದಲೇ ಸಂಭವಾಸಂಭವಗಳನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಬೇಕೇ ಹೊರತು ಸಂಭವಾಸಂಭವಗಳಿಂದ ಪ್ರಮಾಣಗಳ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಅಪ್ರವೃತ್ತಿ, ಇವುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ ¹ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಾದಿಪ್ರಮಾಣಗಳಿಂದ ಯಾವುದು ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆಯೋ ಅದು ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ, ಯಾವುದು ತಿಳಿದುಬರುವುದಿಲ್ಲವೋ ಅದು ಸಂಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಜ್ಞಾನವು ವಸ್ತುವಿನ ರೂಪವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದರಿಂದ ಬಾಹ್ಯವಸ್ತುಗಳಿಲ್ಲ—ಎನ್ನುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ ; ಏಕೆಂದರೆ ಬಾಹ್ಯವಸ್ತುಗಳಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಜ್ಞಾನವು ವಸ್ತುವಿನ ರೂಪವನ್ನೇ ಪಡೆಯುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಆದುದರಿಂದ ಪ್ರತ್ಯಯ ಮತ್ತು ವಸ್ತು, ಇವುಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಂಡು ಬರುತ್ತವೆ ಎಂಬ ನಿಯಮವು ವಸ್ತುಪ್ರತ್ಯಯಕ್ಕೆ ಉಪಾಯವೆಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆಯೇ ಹೊರತು ಇವೆರಡೂ ಒಂದೇ ಎಂಬುದನ್ನಲ್ಲ.

ಇದಲ್ಲದೆ 'ಗಡಿಗೆಯ ಜ್ಞಾನ', 'ಬಟ್ಟೆಯ ಜ್ಞಾನ' ಎಂಬಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷಣಗಳಾದ ಗಡಿಗೆ-ಬಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ಭೇದವಿದೆಯೇ ಹೊರತು ವಿಶೇಷ್ಯನಾದ ಜ್ಞಾನಕ್ಕಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ವಸ್ತುವಿಗೂ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೂ ಇರುವ ಭೇದವು ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ಪೂರ್ವೋತ್ತರಕಾಲಗಳಲ್ಲಿದ್ದ ಎರಡು ಪ್ರತ್ಯಯಗಳು ತಮ್ಮನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುವುದರಲ್ಲಿಯೇ ನಾಶವಾಗುವುದರಿಂದ ಪರಸ್ಪರ ಗ್ರಾಹ್ಯ-ಗ್ರಾಹಕ-ಭಾವವು ಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಪ್ರತ್ಯಯಗಳು

¹ ಯತಃ ಪ್ರಮಾಣಪ್ರವೃತ್ತ್ಯಪ್ರವೃತ್ತಿಪೂರ್ವಕಾ ಸಂಭವಾಸಂಭವಾವಧಾರ್ಯತೇ ನ ಪುನಃ ಸಂಭವಾಸಂಭವಪೂರ್ವಿಕೇ ಪ್ರಮಾಣಪ್ರವೃತ್ತ್ಯಪ್ರವೃತ್ತಿ (ಸೂ. ಭಾ.).

ಬೇರೆ ಬೇರೆ, ಕ್ಷಣಿಕತ್ವಾದಿಧರ್ಮಗಳು ವ್ಯಕ್ತಿಸಾಮಾನ್ಯಲಕ್ಷಣಗಳು, ಹಿಂದಿನ ಪ್ರತ್ಯಯದ ವಾಸನೆಯು ಮುಂದಿನ ಪ್ರತ್ಯಯದಲ್ಲಿರುವಿಕೆ, ಅವಿದ್ಯಾಸಂಸರ್ಗ, ಸದ್ಧರ್ಮ-ಅಸದ್ಧರ್ಮಗಳು, ಬಂಧಮೋಕ್ಷಗಳು—ಇವೇ ಮೊದಲಾದ ಬೌದ್ಧಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ತೃಪ್ತಿಪಡಿಸಬೇಕಾಗುವುದು.¹

ವಿಜ್ಞಾನವಾದದ ಪ್ರಕಾರ ಜ್ಞಾನವು ಪ್ರದೀಪದಂತೆ ತನಗೆ ತಾನೇ ಪ್ರಕಾಶಿಸುತ್ತದೆ. ಹೊರಗಿನ ವಸ್ತು ಹಾಗೆ ಪ್ರಕಾಶಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ ಜ್ಞಾನವು ನಮ್ಮ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದೆಯೇ ಹೊರತು ವಸ್ತುವು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ವಸ್ತುವಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾದ ಜ್ಞಾನವು ತನಗೆ ತಾನೇ ವಿಷಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ವಸ್ತುವಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾದ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಬಾಹ್ಯವಸ್ತುವನ್ನು ಅರಿಯುತ್ತೇವೆ ಎಂಬುದು ಲೋಕಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಪ್ರತ್ಯಯವು ತನಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾದ ಮತ್ತೊಂದರಿಂದ ಗ್ರಾಹ್ಯವಾದರೆ, ಅದು ಇನ್ನೊಂದರಿಂದ ಗ್ರಾಹ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ, ಅದು ಮತ್ತೊಂದರಿಂದ ಗ್ರಾಹ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ—ಎಂಬ ಅವಸ್ಥಾಪ್ರಸಂಗವೂ ಒದಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಪ್ರತ್ಯಯವು ಪ್ರಕಾಶಾತ್ಮಕವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರತ್ಯಯವು ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಲ್ಪಿಸುವವನ ಮತದಲ್ಲಿ—ಅವೆರಡೂ ಪ್ರಕಾಶರೂಪವೆಂಬುದು ಸಮಾನವಾಗಿರುವುದರಿಂದ—ಅವಕ್ಕೆ ಪರಸ್ಪರ ಅವಭಾಸಕತ್ವವು ಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲ; ಆದುದರಿಂದ ಆ ಕಲ್ಪನೆಯು ವೃಥಾ—ಎಂದು ವಿಜ್ಞಾನವಾದಿಯು ಹೇಳಿದರೆ ಈ ಅರ್ಜೇಪಗಳೆರಡೂ ಸರಿಯಲ್ಲ; ಏಕೆಂದರೆ ಪ್ರತ್ಯಯವನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಿದ ಮಾತ್ರದಿಂದಲೇ ಪ್ರತ್ಯಯದ ಸಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಬೇಕೆಂಬ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಯಿಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ಅನವಸ್ಥಾಪ್ರಸಂಗವು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರತ್ಯಯವೂ ಅದರ ಸಾಕ್ಷಿಯೂ ಸ್ವಭಾವದಲ್ಲಿ ಬೇರೆಬೇರೆಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅವೆರಡಕ್ಕೂ ಜ್ಞೇಯ-ಜ್ಞಾತೃ-ಭಾವವಿರುತ್ತದೆ. ಸ್ವಯಂಸಿದ್ಧನಾದ ಸಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದ್ವೈತವೇದಾಂತದ ಸಾಕ್ಷಿಯು ಏಕನೂ ನಿತ್ಯನೂ ಆಗಿದ್ದರೆ ವಿಜ್ಞಾನವಾದದ ಪ್ರತ್ಯಯಗಳು ಉತ್ಪತ್ತಿ-ನಾಶ-ಅನೇಕತ್ವಾದಿ-ವಿಶೇಷಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಆದುದರಿಂದ ಪ್ರದೀಪದಂತೆ ಪ್ರತ್ಯಯಗಳು ಅವುಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾದ ಮತ್ತೊಬ್ಬನಿಂದ ಅರಿಯಲ್ಪಡುತ್ತವೆ—ಎಂಬುದನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದೆ.

ವಿ.—‘ಜ್ಞಾನಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆಯಾದ ವಸ್ತುವಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ‘ನಾನು ಗಡಿಗೆಯನ್ನು ತಿಳಿಯುತ್ತೇನೆ’ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನ ಜ್ಞಾನವೂ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ. ಸರ್ವಲೋಕಸಾಕ್ಷಿಕವಾದ ಇಂಥ ಜ್ಞಾನವು ಒಬ್ಬ ಜ್ಞಾತೃವಿಗೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಂದು ಬಾಹ್ಯವಸ್ತುವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವಂತೆ ಅಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಪ್ರಕಾಶಿಸುತ್ತದೆ; ಇಂಥ ಜ್ಞಾನವನ್ನೇ

¹ ತತಶ್ಚ ವಿಜ್ಞಾನಭೇದಪ್ರತಿಜ್ಞಾ ಕ್ಷಣಿಕತ್ವಾದಿಧರ್ಮಪ್ರತಿಜ್ಞಾ ಸ್ವಲಕ್ಷಣಸಾಮಾನ್ಯ-ಲಕ್ಷಣವಾಸ್ಯವಾಸಕತ್ವಾದ್ಯೋಪಶ್ಚ ವಸದಸದ್ಧರ್ಮಬಂಧಮೋಕ್ಷಾದಿಪ್ರತಿಜ್ಞಾಶ್ಚ ಸ್ವಶಾಸ್ತ್ರ-ಗತಾಸ್ತಾ ಹೀಯೇರನ್ (ಸೂ. ಭಾ.).

ಅನಲಂಬಿಸಿಕೊಂಡು 'ಪರಮಾರ್ಥವು ಜ್ಞಾನಮಾತ್ರವಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಹೇಳುವರು. ಎಲ್ಲರ ಹಾಸ್ಯಕ್ಕೂ ಗುರಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ.¹ ವಿಷಯಗಳ ವೈಚಿತ್ರ್ಯವೇ ಜ್ಞಾನಗಳ ವೈಚಿತ್ರ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಒಂದು ವಸ್ತುವಿಗೂ ಅದರ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೂ ಇರುವ ಸಂಬಂಧವೇ ಆ ಜ್ಞಾನದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂಬಂಧವು ಸಂಯೋಗರೂಪದಲ್ಲಿದೆ; ಏಕೆಂದರೆ ಜ್ಞಾನವೂ ದ್ರವ್ಯವೇ ಪ್ರಭೆಯು ದ್ರವ್ಯವಾಗಿದ್ದರೂ ಒಂದು ಪ್ರದೀಪಕ್ಕೆ ಗುಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ; ಹಾಗೆಯೇ ಜ್ಞಾನವು ದ್ರವ್ಯವಾಗಿದ್ದರೂ ಆತ್ಮನಿಗೆ ಗುಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ.² ಅದುದರಿಂದ ಬಾಹ್ಯವಸ್ತುಗಳ ಅಭಾವವಿಲ್ಲ

ದ್ವೈ.—ಜಗತ್ತು ಶೂನ್ಯವೆಂದು ಹೇಳಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ; ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ನನಗೇ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.³

ವೈಧರ್ಮ್ಯಚ್ಛ ನ ಸ್ವಪ್ನಾದಿನತ್ || ೨೯ ||

೨೯. ವೈಧರ್ಮ್ಯವಿರುವುದರಿಂದಲೂ (ಜಾಗ್ರದವಸ್ಥೆಯ ಪ್ರತ್ಯಯಗಳು) ಸ್ವಪ್ನಾದಿಗಳಂತಲ್ಲ

'ಸ್ವಪ್ನಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಪ್ರತ್ಯಯಗಳಂತೆ ಜಾಗ್ರದವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವ ಕೆಂಬ ಮೊದಲಾದ ಪ್ರತ್ಯಯಗಳೂ ಕೂಡ ಬಾಹ್ಯವಸ್ತುಗಳಲ್ಲದೆ ಇರಬಹುದು; ಏಕೆಂದರೆ ಎರಡೂ ಪ್ರತ್ಯಯಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ ವಿಜ್ಞಾನನಾದಿಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸ್ವಪ್ನ-ಜಾಗರಿತಗಳಿಗೆ ವೈಧರ್ಮ್ಯವಿರುವುದರಿಂದ ಸ್ವಪ್ನಾದಿಗಳ ಪ್ರತ್ಯಯಗಳಂತೆ ಜಾಗ್ರದವಸ್ಥೆಯ ಪ್ರತ್ಯಯಗಳು ಆಗಿರಲಾರವು. ಆ ವೈಧರ್ಮ್ಯವು ಯಾವುದು? ಬಾಧಾಬಾಧಾಗಳು. ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ವಸ್ತುಗಳು ಜಾಗರಿತದಲ್ಲಿ ಬಾಧಿತವಾಗುತ್ತವೆ. ಹೀಗೆಯೇ ಮಾಯೆ ಮರೀಚಿಕೆ ಮೊದಲಾದುವುಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ವಸ್ತುಗಳು ಬಾಧಿತವಾಗುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಜಾಗ್ರದವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ವಸ್ತುಗಳು ಯಾವ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಬಾಧಿತವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.⁴ ಇದಲ್ಲದೆ ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದು

¹ ಏವಂರೂಪೇಣ ಸಕರ್ಮಕೇಣ ಸಕರ್ತೃಕೇನ ಜ್ಞಾಧಾತ್ವರ್ಥೇನ ಸರ್ವಲೋಕಸಾಕ್ಷಿ-ಕಮಪರೋಕ್ಷಮನುಭಾಸಮಾನೇನೈವ ಜ್ಞಾನಮಾತ್ರಮೇವ ಪರಮಾರ್ಥ ಇತಿ ಸಾಧಯಂತಃ ಸರ್ವಲೋಕೋಪಹಾಸೋಪಕರಣಂ ಭವಂತಿ (ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯ).

² ಪ್ರಭಾದ್ರವ್ಯಸ್ಯ ಪ್ರದೀಪಗುಣಭೂತಸ್ಯೇವ ಜ್ಞಾನಸ್ಯಾತ್ಮಗುಣಭೂತಸ್ಯ ದ್ರವ್ಯತಮವಿರುದ್ಧಮಿತ್ಯುಕ್ತಮ್ (ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯ).

³ ನ ಚ ಜಗದೇವ ಶೂನ್ಯಮಿತಿ ವಾಚ್ಯಮ್ | ದೃಷ್ಟತ್ವಾತ್ (ಮ. ಭಾ.).

⁴ ನೈವಂ ಜಾಗರಿತೋಪಲಬ್ಧಂ ವಸ್ತು ಸ್ತಂಭಾದಿಕಂ ಕಸ್ಯಾಂಚಿದಪ್ಯಸ್ಯಾಯಾಂ ಬಾಧ್ಯತೇ (ಸೂ. ಭಾ.).

ಸ್ವೈತಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಜಾಗರಿತದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದು ಪ್ರಮಾಣಜನ್ಯವಾದ ಅನುಭವವಾಗಿರುತ್ತದೆ.¹ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ವಸ್ತುವಿದ್ದರೆ ಸ್ವೈತಿಯಲ್ಲಿ ವಸ್ತುವಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಭೇದವು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಾಜ್ಞರಾದವರು ತಮ್ಮ ಅನುಭವವನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸುವುದು ಯುಕ್ತವಲ್ಲ. ಇದಲ್ಲದೆ ವಿಜ್ಞಾನವಾದಿಯು ತನ್ನ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ವಿರೋಧವು ಬರುವುದರಿಂದ ಜಾಗರಿತ ಪ್ರತ್ಯಯಗಳಿಗೆ ಸ್ವತಃ ನಿರಾಲಂಬನತ್ವವನ್ನು ಹೇಳಲಾರದೆ ಸ್ವಪ್ನ-ಪ್ರತ್ಯಯಗಳ ಸಾದೃಶ್ಯದಿಂದ ಹಾಗೆ ಹೇಳಲು ಹೊರಟಿರುತ್ತಾನೆ. ಯಾವದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಧರ್ಮವಾಗಿರಲಾರದೋ ಅದು ಮತ್ತೊಂದರ ಸಾದೃಶ್ಯದಿಂದ ಸಂಭವಿಸಲಾರದು ಅಗ್ನಿಯ ಉಷ್ಣ ಎಂಬ ಅನುಭವವು ನೀರಿನ ಸಾದೃಶ್ಯದಿಂದ ಅದು ಶೀತಲವಾಗಿದೆ ಎಂದಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ವಿ.—ಸ್ವಪ್ನದ ಜ್ಞಾನಗಳು ನಿದ್ರಾದಿದೋಷಗಳಿಂದ ಕಲುಷಿತವಾದ ಕರಣಗಳಿಂದ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಜಾಗರಿತಜ್ಞಾನಗಳಿಂದ ಬಾಧಿತವಾಗುತ್ತವೆ. ಜಾಗರಿತಜ್ಞಾನಗಳು ಸ್ವಪ್ನಜ್ಞಾನಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯಂತವಿರುದ್ಧವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಎರಡಕ್ಕೂ ಸಾಮ್ಯವಿಲ್ಲ. ಜ್ಞಾನಗಳೆಲ್ಲ ವಿಷಯಶೂನ್ಯವಾಗಿದ್ದರೆ ವಿಜ್ಞಾನವಾದಿಯು ಸಾಧಿಸಬೇಕಾದ ವಿಷಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸಲೂ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ; ಏಕೆಂದರೆ ಇವನ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ನಿಜವಾದ ವಿಷಯವೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.² ಒಂದು ವೇಳೆ ಅದಕ್ಕೆ ವಿಷಯವಿದ್ದರೆ ವಿಷಯಶೂನ್ಯವಾದ ಜ್ಞಾನವೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ; ಏಕೆಂದರೆ ಅನುಮಾನಜ್ಞಾನದಂತೆ ಎಲ್ಲವೂ ಜ್ಞಾನವೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ.

ದ್ವೈತ.—'ವೈಧರ್ಮ್ಯವಿರುವುದರಿಂದ ಸ್ವಪ್ನಾದಿಗಳ ಹಾಗೆ ಜಗತ್ತು ಮಿಥ್ಯೆಯಲ್ಲ' ಎಂಬುದು ಸೂತ್ರಾರ್ಥ.

ನಮ್ಮ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ವಿಷಯವಾದ ಜಗತ್ತು ಸ್ವಪ್ನಾದಿಗಳ ಹಾಗೆ ಶೂನ್ಯವೆಂದು ಹೇಳಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ; ಏಕೆಂದರೆ 'ಇದು ಸ್ವಪ್ನ ಮಾತ್ರ, ಸರ್ವವಲ್ಲ' ಎಂಬ ಉತ್ತರಕಾಲದ ಅನುಭವದಂತೆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬಾಧವಿಲ್ಲ.³ ಜಗತ್ತಿನ ಶೂನ್ಯತ್ವವನ್ನು ಸಾಧಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಪ್ರಮಾಣವೂ ಇಲ್ಲ.

¹ ಅಸಿ ಚ ಸ್ವೈತೀಷಾ ಯತ್ ಸ್ವಪ್ನದರ್ಶನಮ್ | ಉಪಲಬ್ಧಿ ಸ್ತು ಜಾಗರಿತದರ್ಶನಮ್ (ಸೂ. ಭಾ.)

² ಸರ್ವೇಷಾಂ ಚ ಜ್ಞಾನಾನಾಮರ್ಥಶೂನ್ಯತ್ವೇ ಭವದ್ವಿಃ ಸಾಧ್ಯೋಽಪ್ಯರ್ಥೋಽನ ಸಿದ್ಧಿಃ ತಿ ನಿರಾಲಂಬಾನುಮಾನಸ್ಯಾಪ್ಯರ್ಥಶೂನ್ಯತ್ವಾತ್ (ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯ).

³ ನ ಚ ದೃಷ್ಟಸ್ಯಾಸಿ ಸ್ವಪ್ನಾದಿನದಭಾವಃ | ತಸ್ಯೋತ್ತರಕಾಲೇ ಸ್ವಪ್ನೋದಯಂ ನಾಯಂ ಸರ್ವ ಇತ್ಯಾದ್ಯನುಭವಾತ್ (ಮ. ಭಾ.).

ನ ಭಾವೋನುಪಲಬ್ಧಿಃ* || ೩೦ ||

೩೦. (ವಾಸನೆಗಳಿಗೆ) ಅಸ್ತಿತ್ವವಿಲ್ಲ; ಏಕೆಂದರೆ (ವಿಜ್ಞಾನವಾದಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಬಾಹ್ಯವಸ್ತುಗಳು) ಉಪಲಬ್ಧವಾಗುವುದಿಲ್ಲ

ಬಾಹ್ಯವಸ್ತುಗಳಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ವಾಸನೆಗಳ ವೈಚಿತ್ರ್ಯದಿಂದ ಜ್ಞಾನಗಳ ವೈಚಿತ್ರ್ಯವು ಉಪಪನ್ನವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಿಜ್ಞಾನವಾದಿಯು ಸಾಧಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅವನ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಬಾಹ್ಯವಸ್ತುಗಳ ಉಪಲಬ್ಧಿಯಿಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ವಾಸನೆಗಳಿಗೆ ಅಸ್ತಿತ್ವವಿಲ್ಲ. ಬಾಹ್ಯವಸ್ತುಗಳ ಜ್ಞಾನದಿಂದಲೇ ನಾನಾರೂಪವಾದ ವಾಸನೆಗಳು ಉತ್ಪನ್ನವಾಗುತ್ತವೆ. ಬಾಹ್ಯವಸ್ತುಗಳ ಉಪಲಬ್ಧಿಯಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಯಾವ ನಿಮಿತ್ತದಿಂದ ವಾಸನೆಗಳು ಆಗಬೇಕು? ವಾಸನೆಗಳು ಅನಾದಿಯಾಗಿರುತ್ತವೆ ಎಂದರೆ ಅಂಧಪರಂಪರಾನ್ಯಾಯದಿಂದ ಆಧಾರ-ರಹಿತವೂ ವ್ಯವಹಾರಲೋಪಿನಿಯೂ ಆದ ಅವಸ್ಥೆಯಾಗುವುದೇ ಹೊರತು ಅಸನ ಅಭಿಪ್ರಾಯವು ಸಿದ್ಧಿಸಲಾರದು. ಅನ್ವಯ-ವ್ಯತಿರೇಕಗಳೂ ಬಾಹ್ಯವಸ್ತುಗಳನ್ನೇ ಸ್ಥಾಪಿಸುತ್ತವೆ. ವಾಸನೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ವಸ್ತುವಿನ ಜ್ಞಾನವುಂಟಾಗಬಹುದು; ಬಾಹ್ಯವಸ್ತುವಿನ ಉಪಲಬ್ಧಿಯಿಲ್ಲದೆ ವಾಸನೆಯೇ ಉಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ.¹ ವಾಸನೆಗಳೆಂದರೆ ಸಂಸ್ಕಾರವಿಶೇಷಗಳು. ಸಂಸ್ಕಾರಗಳು ಆಶ್ರಯವಿಲ್ಲದೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ವಿಜ್ಞಾನವಾದಿಯ ಮತದಲ್ಲಿ ವಾಸನಾಶ್ರಯವಿಲ್ಲ; ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಪ್ರಮಾಣದಿಂದ ಕಂಡುಬರುವುದಿಲ್ಲ.

ವಿ.—‘ವಿಷಯಶೂನ್ಯವಾದ ಕೇವಲಜ್ಞಾನದ ಅಸ್ತಿತ್ವವು ಸಂಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ; ಏಕೆಂದರೆ ಅಂಥ ಜ್ಞಾನವು ಎಲ್ಲಿಯೂ ಉಪಲಬ್ಧವಾಗಿಲ್ಲ’ ಎಂಬುದು ಸೂತ್ರಾರ್ಥ.

ಕರ್ತೃವಿನಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಮತ್ತು ವಸ್ತುವನ್ನು ಸೂಚಿಸದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸೋಡಲು ಎಲ್ಲಿಯೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.² ಸ್ವಪ್ನಜ್ಞಾನಗಳೂ ಕೂಡ ವಸ್ತುಶೂನ್ಯವಲ್ಲ.

ದ್ವೈತ.—‘ಜ್ಞಾನವು ಜಗತ್ತಾಗಿ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ; ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಯಾರ ಅನುಭವಕ್ಕೂ ಬರುವುದಿಲ್ಲ’³ ಎಂಬುದು ಸೂತ್ರಾರ್ಥ.

ಈ ಅಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಸೂತ್ರಕಾರರು ವಿಜ್ಞಾನವಾದವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತಾರೆ.

* ಮಧ್ವಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಸೂತ್ರದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಈ ಅಧಿಕರಣದ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಅನುಪಲಬ್ಧಿ ಅಧಿಕರಣವೆಂಬ ಹೊಸ ಅಧಿಕರಣವಾಗಿದೆ.

¹ ಆಪಿ ಚ ವಿನಾಶಿ ವಾಸನಾಭಿರರ್ಥೋಪಲಬ್ಧ್ಯುಪಗಮಾದ್ವಿನಾ ತ್ವರ್ಧೋಪಲಬ್ಧ್ಯಾ ವಾಸನೋತ್ಪತ್ತಿನಭ್ಯುಪಗಮಾದರ್ಥಸದ್ಭಾವಮೇವಾನ್ವಯವ್ಯತಿರೇಕಾನವಿ ಪ್ರತಷ್ಠಾಪಯತಃ (ಸೂ. ಭಾ.).

² ನ ಹ್ಯಕರ್ತೃಕಸ್ಯಾಕರ್ಮಕಸ್ಯ ವಾ ಜ್ಞಾನಸ್ಯ ಕ್ವಚಿದುಪಲಬ್ಧಿಃ (ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯ).

³ ನ ವಿಜ್ಞಾನಮಾತ್ರಂ ಜಗತ್ | ತಥಾಽನುಭವಾಭಾವಾತ್ (ಮ. ಭಾ.).

ಕ್ಷಣಿಕತ್ವಾಚ್ಛ * || ೩೧ ||

೩೧. (ಆಲಯವಿಜ್ಞಾನವು) ಕ್ಷಣಿಕವಾದುದರಿಂದ (ವಾಸನೆಗಳಿಗೆ ಆಶ್ರಯ ವಾಗಲಾರದು)

ಆಲಯವಿಜ್ಞಾನವು^೧ ವಾಸನೆಗಳಿಗೆ ಆಶ್ರಯವೆಂಬ ಕಲ್ಪನೆಯು ಸರಿಯಲ್ಲ ; ಏಕೆಂದರೆ ಜ್ಞಾನವು ಕ್ಷಣಿಕವೆಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ಮತ್ತು ಅನನಸ್ಥಿತ-ರೂಪವೂ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ—ಪ್ರವೃತ್ತಿವಿಜ್ಞಾನದಂತೆ-ವಾಸನೆಗಳಿಗೆ ಆಶ್ರಯವಾಗಲಾರದು. ಕಾಲತ್ರಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಒಂದು ಅನ್ವಯ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಅರಿಯುವ ಕೊಟಸ್ಥನಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ದೇಶಕಾಲನಿಮಿತ್ತಗಳನ್ನು ಅವೇಕ್ಷಿಸುವ ವಾಸನೆಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುವ ಸ್ವಲ್ಪತಿ, ಪ್ರತ್ಯಭಿಜ್ಞೆ ಮೊದಲಾದುವು ಸಂಭವಿಸಲಾರವು.^೨ ಆಲಯವಿಜ್ಞಾನವು ಸ್ಥಿರರೂಪವೆಂದು ಹೇಳಿದರೆ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಹಾನಿಯೇ ಆಗುವುದು.

ಪ್ರಮಾಣಗಳಿಗೆಲ್ಲ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಶೂನ್ಯವಾದಿಯ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಖಂಡಿಸಲು ಆದರವನ್ನು ತೋರಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಲೋಕವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಅಲ್ಲಗಳೆಯುವ ಮತ್ತೊಂದು ತತ್ತ್ವವನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿದ ಹೊರತು ಸರ್ವಪ್ರಮಾಣಸಿದ್ಧವಾದ ಲೋಕವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ; ಏಕೆಂದರೆ ಅಪವಾದವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯತತ್ತ್ವವು ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ.^೩

ದ್ವೈತ.—ಜ್ಞಾನವು ಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿದೆ, ಜಗತ್ತು ಸ್ಥಾಯಿಯಾಗಿದೆ ; ಆದುದರಿಂದ ಕ್ಷಣಿಕವಾದುದಕ್ಕೂ ಸ್ಥಾಯಿಯಾದುದಕ್ಕೂ ಏಕೈಕವಿಲ್ಲ.^೪

ಸರ್ವಥಾನುಪಪತ್ತೇಶ್ಚ * || ೩೨ ||

೩೨. ಸರ್ವವಿಧದಿಂದಲೂ ಅನುಪಪನ್ನವಾಗಿರುವುದರಿಂದ (ವೈನಾಶಿಕಪಕ್ಷವು ಸರಿಯಲ್ಲ.)

* ಈ ಸೂತ್ರವು ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವುದಿಲ್ಲ.

೧. ವಿಜ್ಞಾನಸಂಧವು ಆಲಯವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರವೃತ್ತಿವಿಜ್ಞಾನ ಎಂದು ಎರಡು ವಿಧವಾಗಿದೆ. 'ನಾನು' ಎಂಬ ಪ್ರತ್ಯಯಗಳ ಸಂತಾನವು ಆಲಯವಿಜ್ಞಾನವೆನಿಸಿದೆ. ರೂಪವೇ ಮೊದಲಾದ ಬಾಹ್ಯವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ಜ್ಞಾನವು ಪ್ರವೃತ್ತಿವಿಜ್ಞಾನವೆನಿಸಿದೆ.

೨. ನ ಹಿ ಕಾಲತ್ರಯಸಂಬಂಧಿತ್ವೇಕಸ್ಥಿತ್ಯನ್ವಯಿಸ್ಥಿತಿ ಕೊಟಸ್ಥೇವಾ ಸರ್ವಾರ್ಥದರ್ಶಿನಿ ದೇಶಕಾಲನಿಮಿತ್ತಾಪೇಕ್ಷವಾಸನಾಧಾನಸ್ಮೃತಿಪ್ರತಿಪಂಧಾನಾದಿವ್ಯವ್ಯಹಾರಃ ಸಂಭವತಿ (ಸೂ. ಭಾ.).

೩. ನಶ್ಚ ಯಂ ಸರ್ವಪ್ರಮಾಣಪ್ರಸಿದ್ಧೋ ಲೋಕವ್ಯವಹಾರೋಽನ್ಯತತ್ತ್ವಮನಧಿಗಮ್ಯ ಶಕ್ಯತೇಷಹೋತುಮಶನಾದಾಭಾವ ಉತ್ಸರ್ಗಪ್ರಸಿದ್ಧೇಃ (ಸೂ. ಭಾ.).

೪. ಜ್ಞಾನಂ ಕ್ಷಣಿಕಮ್ | ಆರ್ಥಾನಾಂ ಚ ಸ್ಥಾಯಿತ್ವಮುಕ್ತಮ್ | ಅತಶ್ಚ ನೈಕೈಮ್ (ಮ. ಭಾ.).

* ಈ ಸೂತ್ರವು ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಸರ್ವಥಾನುಪಪತ್ತ್ಯಧಿಕರಣ ಎಂಬ ಬೇರೆಯಾದ ಅಧಿಕರಣವಾಗಿದೆ.

ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಹೇಳಿ ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲ. ಬೌದ್ಧಮತವನ್ನು ಯುಕ್ತಿಯಿಂದ ಸಮರ್ಥಿಸಬಹುದೋ ಎಂಬುದನ್ನು ಎಷ್ಟು ವಿಧದಿಂದ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದರೂ ಅದು—ಮರಳು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿರುವ ಬಾವಿಯ ಗೋಡೆಗಳಂತೆ—ಕುಸಿದುಬೀಳುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಬಾಹ್ಯ ವಸ್ತುವಿನ ಸತ್ಯತ್ವ, ವಿಜ್ಞಾನದ ಸತ್ಯತ್ವ, ಶೂನ್ಯತ್ವ—ಎಂಬ ಪರಸ್ಪರವಿರುದ್ಧವಾದ ವಾದತ್ರಯವನ್ನು ಉಪದೇಶಿಸಿದ ಬುದ್ಧನು ತಾನು ಅಸಂಬದ್ಧಪ್ರಲಾಪಿ ಎಂಬುದನ್ನು ಅಥವಾ ವಿರುದ್ಧಾರ್ಥಪ್ರತಿಪತ್ತಿಯಿಂದ ಜನರು ಮೋಹಗೊಳ್ಳಲಿ ಎಂದು ಜನರಲ್ಲಿರುವ ತನ್ನ ದ್ವೇಷವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಿಸುತ್ತಾನೆ ಶ್ರೇಯಸ್ಕಾಮರಾದವರು ಈ ದರ್ಶನವನ್ನು ಸರ್ವಥಾ ಅನಾದರಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದು ಸೂತ್ರದ ಅಭಿಪ್ರಾಯ.

ವಿ.—ಈ ಸೂತ್ರವು ಮಾಧ್ಯಮಿಕವಾದವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತದೆ ಮಾಧ್ಯಮಿಕರ ಶೂನ್ಯವಾದವು ಬೌದ್ಧಮತದ ಸಾರವು ಕ್ಷಣಿಕತ್ವವೇ ಮೊದಲಾದ ವಾದಗಳನ್ನು ಶಿಷ್ಯರ ಬುದ್ಧಿಯೋಗ್ಯತೆಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಉಪದೇಶಿಸಿದ್ದಾಯಿತು ವಿಜ್ಞಾನವಾಗಲಿ ಬಾಹ್ಯವಸ್ತುವಾಗಲಿ ನಿಜವಾಗಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಶೂನ್ಯವೊಂದೇ ತತ್ತ್ವವು. ಮೋಕ್ಷನೆಂದರೆ ಅಭಾವವನ್ನು ಹೊಂದುವುದು ಎಲ್ಲವೂ ಸತ್ ಆಗಿರುವುದೋ ಅಸತ್ ಆಗಿರುವುದೋ ಅಥವಾ ಇನ್ನೇನಾದರೂ ಆಗಿರುವುದೋ ?—ಎಂದು ಮಾಧ್ಯಮಿಕನನ್ನು ಕೇಳಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ಶೂನ್ಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾರದು. ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸತ್ ಅಸತ್ ಎಂಬ ಪದಗಳೂ, ಅವುಗಳ ಅರ್ಥಗಳೂ ನಿಜವಾಗಿರುವ ವಸ್ತುಗಳ ಅವಸ್ಥಾವಿಶೇಷಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ;¹ ಆದುದರಿಂದ 'ಸರ್ವವೂ ಶೂನ್ಯವು' ಎಂದು ಅವನು ಹೇಳಿದರೆ 'ಸರ್ವವೂ ಸತ್' ಎಂದಾಗುತ್ತದೆ; ಏಕೆಂದರೆ ಸದ್ರೂಪವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಸ್ತುವಿಗೂ ಬೇರೊಂದು ಅವಸ್ಥೆ ಇದೆ ಎಂಬುದು ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಶೂನ್ಯವಾದಿಯಾದವನು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ರಮಾಣದಿಂದ ಶೂನ್ಯವನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡು ಶೂನ್ಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ; ಮತ್ತು ಅವನು ಆ ಪ್ರಮಾಣದ ಸತ್ಯತ್ವವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಆ ಪ್ರಮಾಣವು ಸತ್ಯವಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಸತ್ಯವಾಗುವುದು. ಆದುದರಿಂದ ಸರ್ವಶೂನ್ಯತ್ವವು ಎಲ್ಲ ವಿಧದಿಂದಲೂ ಅನುಪಪನ್ನವಾಗಿದೆ

ದ್ವೈ.—'ಪ್ರಮಾಣವಿಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದಲೂ ಸರ್ವಶ್ರುತಿಸ್ತುತಿಯುಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರುವುದರಿಂದಲೂ ಈ ಬೌದ್ಧಪಕ್ಷಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಕೂಡದು'² ಎಂಬುದು ಸೂತ್ರಾರ್ಥ.

¹ ಲೋಕೇ ಭಾವಾಭಾವಶಬ್ದಯೋಸ್ತತ್ಪ್ರತಿತ್ಯೋಶ್ಚ ವಿದ್ಯಮಾನಸ್ಯೈವ ವಸ್ತು-ನೋಽಸತ್ಯಾವಿಶೇಷಗೋಚರತ್ವಸ್ಯ ಪ್ರತಿಪಾದಿತತ್ವಾತ್ (ಶ್ರೀ ಭಾಷ್ಯ).

² ಪ್ರಮಾಣಾಭಾವಾತ್ ಸರ್ವಶ್ರುತಿಸ್ತುತಿಯುಕ್ತಿವಿರುದ್ಧತ್ವಾಚ್ಚ ನೈತೇ ಪಕ್ಷಾ ಗ್ರಾಹ್ಯಃ (ಮ. ಭಾ.).

೬. ಏಕಸ್ಮಿನ್ನಸಂಭವಾಧಿಕರಣ*

(ಸೂ. ೩೩-೩೬)

ಏಕಸ್ಮಿನ್ನಸಂಭವಾತ್ || ೩೩ ||

೩೩. ಒಂದೇ ಧರ್ಮಿಯಲ್ಲಿ (ವಿರುದ್ಧ ಧರ್ಮಗಳು) ಸಂಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲವಾದುದರಿಂದ (ಜೈನಮತವು) ಸರಿಯಲ್ಲ.

ಜೈನರು ಜೀವ ಅಜೀವ ಆಸ್ರವ ಸಂವರ ನಿರ್ಜರ ಬಂಧ ಮೋಕ್ಷ—ಎಂಬ ಸಪ್ತ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು¹ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಜೀವ ಅಜೀವ ಎಂಬ ಎರಡು ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಉಳಿದ ಐದು ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನೂ ಅಂತರ್ಗತಮಾಡಬಹುದೆಂಬುದು ಅವರ ಮತ. ಜೀವಾಜೀವಗಳಿಗೆ ಪಂಚಾಸ್ತಿಕಾಯವೆಂಬ ಇನ್ನೊಂದು ವಿನರಣೆಯಿದೆ : ಜೀವಾಸ್ತಿಕಾಯ ಪುದ್ಗಲಾಸ್ತಿಕಾಯ ಧರ್ಮಾಸ್ತಿಕಾಯ ಅಧರ್ಮಾಸ್ತಿಕಾಯ ಮತ್ತು ಆಕಾಶಾಸ್ತಿಕಾಯ. ಇವರು ಸಂಪ್ರಭಂಗೀನಯ ಎಂಬ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಈ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಯೋಜನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ : ಸ್ಯಾದಸ್ತಿ (ಹೇಗೋ ಇದೆ), ಸ್ಯಾನ್ಯಾಸ್ತಿ (ಹೇಗೋ ಇಲ್ಲ), ಸ್ಯಾದಸ್ತಿ ಚ ನಾಸ್ತಿ ಚ (ಹೇಗೋ ಇದೆ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲ), ಸ್ಯಾದವಕ್ತವ್ಯಃ (ಹೇಗೋ ಅವರ್ಣನೀಯವಾಗಿದೆ), ಸ್ಯಾದಸ್ತಿ ಚ ಅವಕ್ತವ್ಯಶ್ಚ (ಹೇಗೋ ಇದೆ ಮತ್ತು ಅವರ್ಣನೀಯವಾಗಿದೆ), ಸ್ಯಾನ್ಯಾಸ್ತಿ ಚ ಅವಕ್ತವ್ಯಶ್ಚ (ಹೇಗೋ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅವರ್ಣನೀಯವಾಗಿದೆ), ಸ್ಯಾದಸ್ತಿ ಚ ನಾಸ್ತಿ ಚ ಅವಕ್ತವ್ಯಃ (ಹೇಗೋ ಇದೆ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲ, ಅವರ್ಣನೀಯವಾಗಿದೆ).

ಈ ಮತವು ಸರಿಯಲ್ಲ ಎಂದು ಸೂತ್ರಕಾರರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ; ಏಕೆಂದರೆ ಇರುವಿಕೆ, ಇಲ್ಲದಿರುವಿಕೆ ಮೊದಲಾದ ವಿರುದ್ಧ ಧರ್ಮಗಳು ತೀತೋಷ್ಣಗಳಂತೆ ಒಂದೇ ಧರ್ಮಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಲಾರವು. ಇಷ್ಟು ಇಂಥವು—ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ ಸಪ್ತಪದಾರ್ಥಗಳು 'ಹಾಗೆಯೇ ಇರಬೇಕು' ಅಥವಾ 'ಹಾಗಿಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ' ಎಂದಾಗಬೇಕು. ಆದರೆ 'ಹಾಗಾದರೂ ಇರಬಹುದು', 'ಹಾಗಿಲ್ಲದೆಯೂ ಇರಬಹುದು' ಎಂಬುದು ಸಂಶಯಜ್ಞಾನದಂತೆ ಅಪ್ರಮಾಣವಾಗುತ್ತದೆ 'ವಸ್ತುವಿನ ಸ್ವರೂಪ ಅನೇಕ' ಎಂದು ನಿರ್ಧಾರಿತರೂಪವಾಗಿಯೇ ಜ್ಞಾನವು ಹುಟ್ಟುವುದರಿಂದ ಸಂಶಯಜ್ಞಾನದಂತೆ ಅಪ್ರಮಾಣವಾಗಲಾರದು

* ಇದು ಮಧ್ವಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾದಾದ್ಧಧಿಕರಣ ಎನಿಸಿದೆ

¹ ಭೋಕ್ತೃಗಳೂ ಭೋಗ್ಯವಸ್ತುಗಳೂ ಜೀವ ಅಜೀವ ಎನಿಸಿವೆ. ಇಂದ್ರಿಯಗಳೂ ವಿಸಯಗಳ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುವುದು ಅಸ್ರವವೆನಿಸಿದೆ. ಇಂದ್ರಿಯನಿಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಸಂವರವೆಂದು ಹೆಸರು. ಶಾಸನಾಶಕ್ಕೆ ಸಾಧನವಾದ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತಕ್ಕೆ ನಿರ್ಜರವೆಂದು ಹೆಸರು. ಕರ್ಮಗಳು ಬಂಧವೆನಿಸಿವೆ ಕರ್ಮಗಳಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದುವುದು ಮೋಕ್ಷವು.

ಜೀವನ ಪರಿಮಾಣವು ಶರೀರದಷ್ಟೇ ಎಂದು ಜೈನರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಡುತ್ತಾರೆ ¹ ಜೀವನು ಶರೀರಪರಿಮಾಣದವನಾದರೆ ಪರಿಚ್ಛಿನ್ನನಾಗುತ್ತಾನೆ ; ಅವನಿಗೆ ಇದರಿಂದ ಅನಿತ್ಯತ್ವವು ಒದಗುವುದು ಅವನು ಯಾವುದೂ ಒಂದು ಕರ್ಮವಿವಾಕದಿಂದ ಅನೆಯ ಜನ್ಮವನ್ನು ಪಡೆದರೆ ಆ ಶರೀರವನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವ್ಯಾಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾರದೆ ಹೋಗುವನು ಇರುವೆಯ ಜನ್ಮವನ್ನು ಪಡೆದರೆ ಅದರ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣರಾಗಿ ಹೋಗಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಒಂದೇ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಕೌಮಾರ-ಯೌವನ ಮೊದಲಾದ ಅವಸ್ಥೆಗಳು ಬಂದರೆ ಇದೇ ಕಷ್ಟವು ಒದಗುತ್ತದೆ. ಜೀವನಿಗೆ ಅನಂತವಾದ ಅವಯವಗಳಿರುವುದರಿಂದ ಅವು ಸಣ್ಣ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣವಾಗುತ್ತವೆ, ದೊಡ್ಡ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡವಾಗುತ್ತವೆ—ಎಂದು ಅವನು ಹೇಳಿದರೆ, ಆ ಅನಂತಾವಯವಗಳು ಜೀವನ ಸಮಾನದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಅಡ್ಡಿಯಾಗುತ್ತವೆಯೇ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೋ—ಎಂದು ಕೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಮೊದಲನೆಯ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಆ ಅನಂತಾವಯವಗಳು ಪರಿಚ್ಛಿನ್ನದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಡಕವಾಗದೆ ಹೋಗುವುವು. ಎರಡನೆಯ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಅವಯವಗಳೆಲ್ಲ ಏಕಾವಯವದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಡಕವಾಗಬಹುದಾದರಿಂದ ಜೀವನಿಗೆ ಅಣುಪರಿಮಾಣತ್ವವು ಒದಗುವುದು. ಇದಲ್ಲದೆ ಶರೀರದಷ್ಟು ಪರಿಚ್ಛಿನ್ನನಾದ ಜೀವನಿಗೆ ಅನಂತವಾದ ಅವಯವಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ.

ವಿ.—ಜೈನಮತದ ಪ್ರಕಾರ ದೇಹಪರಿಮಾಣವು ಜೀವನಿಗೆ ಅಪೂರ್ಣತೆಯು ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ.

ದ್ವೈತ.—ಆತ್ಮನ ಕಾಯಪರಿಮಾಣತ್ವವು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಅವನು ಅನೇಕದೇಹಗಳನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಬೇಕಾಗುವುದರಿಂದ ಕಾಯಪರಿಮಾಣತ್ವವು ಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲ.²

ನ ಚ ಪರ್ಯಾಯಾದಪ್ಯವಿರೋಧೋ ವಿಕಾರಾದಿಭ್ಯಃ || ೩೫ ||

೩೫. ಪರ್ಯಾಯದಿಂದಲೂ ಅವಿರೋಧವಾಗುವುದಿಲ್ಲ; ಏಕೆಂದರೆ ವಿಕಾರಾದಿ ದೋಷಗಳು (ಪ್ರಸಕ್ತವಾಗುವುವು).

ಪರ್ಯಾಯದಿಂದ ಜೀವನು ದೊಡ್ಡ ಅಥವಾ ಸಣ್ಣ ಶರೀರವನ್ನು ಪಡೆದಾಗ ಕೆಲವು ಅವಯವಗಳು ಬರುತ್ತವೆ ಅಥವಾ ಹೋಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಜೈನರು ಹೇಳಿದರೆ ಜೀವನಿಗೆ ವಿಕಾರಾದಿದೋಷಗಳೂ ಅನಿತ್ಯತ್ವವೂ ಬರುವುವು ಇವು ಜೀವನ ಬಂಧನೋಕ್ಷಗಳಿಗೆ ವಿರೋಧವಾಗುವುವು. ಇವರ ಮತದ ಪ್ರಕಾರ ಕರ್ಮಾಷ್ಟಕದಿಂದ³ ಪರಿವೇಷ್ಟಿತನಾಗಿ ಸಂಸಾರಸಾಗರದಲ್ಲಿ ನೋರೆಬುರುಡೆಯಂತೆ ಮುಳುಗಿರುವ ಜೀವನಬಂಧವು ನಾಶವಾಗಲು

¹ ಶರೀರಪರಿಮಾಣೋ ಹಿ ಜೀವ ಇತ್ಯಾರ್ಹತಾ ಮನ್ಯಂತೇ (ಸೂ. ಭಾ.).

² ತದಪ್ಯಲಂ ದುಷ್ಟಂ ನಾನಾಶರೀರೇಷು ಪ್ರವೇಶಾದನ್ಯಥಾ ಭವತ್ (ಅನುಷ್ಠಾಖ್ಯಾನ).

³ ಘಾತಿಕರ್ಮ ನಾಲ್ಪ, ಅಘಾತಿಕರ್ಮ ನಾಲ್ಪ.

ಅನನಿಗೆ ಉದ್ವರ್ಗಾಮಿತ್ವವಾಗುವುದು ಅವಯವಗಳು ಹೋಗುತ್ತ ಬರುತ್ತ ಇರುವುದರಿಂದ ಆತ್ಮನ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

ಪರ್ಯಾಯದಿಂದ ಆತ್ಮನ ಪರಿಮಾಣವು ಬದಲಾಗುತ್ತಿದ್ದರೂ ಪ್ರವಾಹ-ಸಂತಾನದಂತೆ ಅನನು ನಿತ್ಯವಾಗಬಹುದು—ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ ಪರಿಹಾರವು ಹೀಗಿರುತ್ತದೆ : ಸಂತಾನವು ನಿಜವಾಗಿದ್ದರೆ ನೈರಾತ್ಮ್ಯವಾದವು ಪ್ರಸಕ್ತವಾಗುವುದು, ಸಂತಾನವು ನಿಜವಾಗಿದ್ದರೆ ಆತ್ಮನಿಗೆ ವಿಕಾರಾದಿದೋಷಗಳು ಬರುವುದರಿಂದ ಈ ಪಕ್ಷವು ಸರಿಯಲ್ಲ.

ವಿ.—ಜೀವನು ಸಂಕೋಚ-ವಿಕಾಸಗಳುಳ್ಳ ಪರ್ಯಾಯವೆಂಬ ಅವಸ್ಥಾ-ವಿಶೇಷದಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಚಿಕ್ಕ ಶರೀರಗಳನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದೆಂದು ವಿರೋಧಪರಿಹಾರವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ; ಇದರಿಂದ ಜೀವನಿಗೆ ವಿಕಾರವೂ ವಿಕಾರದಿಂದಾಗುವ ಅನಿತ್ಯತ್ವಾದಿದೋಷಗಳೂ ಪ್ರಸಕ್ತವಾಗುವುವು. ಅದುದರಿಂದ ಜೀವನು ಅಚೇತನವಸ್ತುಗಳ ಹಾಗೆಯೇ ಆಗುತ್ತಾನೆ.

ದ್ವೈತ್ಯ.—ಜೀವನಿಗೆ ಪರ್ಯಾಯದಿಂದ ಶರೀರಪರಿಮಿತತ್ವವನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದರೆ ವಿರೋಧವು ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ ; ಏಕೆಂದರೆ ವಿಕಾರಿತ್ವಾದಿಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅನಿತ್ಯತ್ವವು ಪ್ರಸಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ.

ಅಂತ್ಯಾವಸ್ಥಿ ತೇಶ್ಚೋಚ್ಚಭಯನಿತ್ಯತ್ವಾದವಿಶೇಷಃ || ೩೬ ||

೩೬. (ಜೀವನ) ಅಂತ್ಯಪರಿಮಾಣವು ನಿತ್ಯವಾಗಿರುವುದರಿಂದ (ಹಿಂದಿನ) ಎರಡು ಅವಸ್ಥೆಗಳ ಪರಿಮಾಣವೂ ನಿತ್ಯವಾಗಬೇಕಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಯಾವ ವಿಶೇಷವೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲವೆಂದಾಗುವುದು

ಅಂತ್ಯವು ಎಂದರೆ ಮೋಕ್ಷವನ್ನೆಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿರುವ ಜೀವಪರಿಮಾಣವು ನಿತ್ಯವೆಂದು ಜೈನರು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ ಅದರಂತೆ ಮೊದಲನೆಯ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯದ ಜೀವಪರಿಮಾಣಗಳಿಗೂ ನಿತ್ಯತ್ವವು ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುವುದರಿಂದ ಈ ಮೂರು ಪರಿಮಾಣಗಳಿಗೂ ಭೇದವಿರುವುದಿಲ್ಲವೆಂದಾಗುವುದು ; ಎಂದರೆ ಜೀವನಿಗೆ ಏಕಶರೀರಪರಿಮಾಣವು ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುವುದೇ ಹೊರತು ದೊಡ್ಡದಾದ ಅಥವಾ ಸಣ್ಣದಾದ ಶರೀರಪರಿಮಾಣವು ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ¹ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ವಿಧವಾಗಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಮಾಡಬಹುದು : ಕೊನೆಯದಾದ ಜೀವಪರಿಮಾಣಕ್ಕೆ ನಿತ್ಯತ್ವವಿರುವುದರಿಂದ ಹಿಂದಿನ ಅವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಜೀವನಿಗೆ ಒಂದೇ ಪರಿಮಾಣವಿದೆಯೆಂದಾಗುವುದು. ಅದುದರಿಂದ ಜೀವನು ಅನುಪರಿಮಾಣದವನು

¹ ಏಕಶರೀರಪರಿಮಾಣತಯೈವ ಸ್ಯಾ ನೈಕ್ಷೀಪಚಿತಾಪಚಿತಶರೀರಾಂತರಪ್ರಾಪ್ತಿಃ (ಸೂ. ಭಾ.).

ಅಧವಾ ಮಹತ್ವರಿಮಾಣದವನು ಎಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೇ ಹೊರತು ಶರೀರಪರಿಮಾಣದವನು ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಆದುದರಿಂದ ಬೌದ್ಧಮತದಂತೆ ಜೈನಮತವು ಅಸಂಗತವು ಎಂದು ಉಪೇಕ್ಷಿಸತಕ್ಕದ್ದು.

ವಿ.—ಮೋಕ್ಷಾನಂದೈಯಲ್ಲಿರುವ ಆತ್ಮನೂ ಅವನ ಪರಿಮಾಣವೂ ನಿತ್ಯವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅದೇ ಅವನ ಸ್ವಾಭಾವಿಕಪರಿಮಾಣವಾಗಿ ಎರಡು ಪರಿಮಾಣಗಳಿಗೂ ಯಾವ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಆದುದರಿಂದ ಆತ್ಮನು ದೇಹಪರಿಮಾಣದವನು ಎಂಬುದು ಸರಿಯಲ್ಲ.

ದ್ವೈ.—ಆತ್ಮನಿಗೆ ಪರಿಮಾಣವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಸ್ವರೂಪವಿರುವುದಿಲ್ಲ ಆದುದರಿಂದ ಮೋಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಅಂಥ ಪರಿಮಾಣವನ್ನು ಹೊಂದಲು ಶರೀರವು ನಿತ್ಯವಾಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಆತ್ಮ, ಅವನ ಶರೀರ ಇವೆರಡೂ ನಿತ್ಯವಾಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ; ಏಕೆಂದರೆ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿರುವ ಶರೀರಕ್ಕೂ ಅಂತ್ಯಶರೀರಕ್ಕೂ ಯಾವ ಭೇದವೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಇದರಂತೆ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿರುವ ಶರೀರವು ನಿತ್ಯವಾಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಸರಿಯಲ್ಲ.

೭. ಪಾಶುಪತಾಧಿಕರಣ

(ಸೂ. ೩೧-೪೧)

ಪತ್ಮುರಸಾಮಂಜಸ್ಯಾತ್ ॥ ೩೭ ॥

೩೭. ವತಿಗೆ (ಜಗತ್ಕಾರಣತ್ವವು ಉಪಪನ್ನವಾಗುವುದಿಲ್ಲ); ಏಕೆಂದರೆ ಅಸಾ-
ಮಂಜಸ್ಯವಿದೆ

೧.೪ ೨೩-೨೪ ರಲ್ಲಿ ಈಶ್ವರನು ಉಪಾದಾನಕಾರಣನೆಂದೂ ನಿಮಿತ್ತಕಾರಣನೆಂದೂ ಸೂತ್ರಕಾರರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈಶ್ವರನು ಉಪಾದಾನಕಾರಣನೆಲ್ಲ, ಅಧಿಷ್ಠಾತ್ಮನೇ ಎಂದರೆ ಕೇವಲ ನಿಮಿತ್ತಕಾರಣನೇ ಎಂಬ ಪಕ್ಷವು ವೇದಾಂತವಿಹಿತವಾದ ಬ್ರಹ್ಮೈಕತ್ವಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಿಷೇಧಿಸಿದೆ¹ ವೇದಬಾಹ್ಯವಾದ ಈಶ್ವರಕಲ್ಪನೆಯು ನಾನಾಪ್ರಕಾರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸಾಂಖ್ಯ ಮತ್ತು ಯೋಗ, ಇವುಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವವರು ಪ್ರಧಾನಪುರುಷರಿಗೆ ಅಧಿಷ್ಠಾತ್ಮವಾದ ಈಶ್ವರನು ಕೇವಲ ನಿಮಿತ್ತಕಾರಣನು ಮತ್ತು ಪ್ರಧಾನಪುರುಷ-ಈಶ್ವರರು ಇತರೇತರ-ವಿಲಕ್ಷಣ-ಸ್ವರೂಪರು—ಎಂದು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತಾರೆ ಕಾರ್ಯಕಾರಣ ಯೋಗ ವಿಧಿ ದುಃಖಾಂತ—ಎಂಬ ಪಂಚಮದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಪಶುಪತಿಯಾದ ಈಶ್ವರನು ಪಶುವಿನ ವಾಶವಿಮೋಕ್ಷಕ್ಕಾಗಿ ಉಪದೇಶಿಸಿರುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಅವನು ನಿಮಿತ್ತಕಾರಣನು—ಎಂದು ಮಾಹೇಶ್ವರರು² ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.³ ಹೀಗೆಯೇ ವೈಶೇಷಿಕಾದಿಗಳೂ ಕೂಡ ಈಶ್ವರನು ನಿಮಿತ್ತಕಾರಣನೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ

ಈ ಮತವು ಅಸಮಂಜಸವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಸೂತ್ರಕಾರರು ಇದನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದರ ಅಸಮಂಜಸವು ಹೀಗಿದೆ. ಈಶ್ವರನು ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೀನ ಮಧ್ಯಮ ಉತ್ತಮ ಎಂಬ ಭಾವಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಿದರೆ ಅವನಿಗೆ ರಾಗದ್ವೇಷಾದಿದೋಷವು ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗಿ ಅವನೂ ಮನುಷ್ಯರಂತೆಯೇ ಅನೀಶ್ವರನಾಗುತ್ತಾನೆ. ಈ ಪ್ರಾಣಿಭೇದವು ಪುಣ್ಯಪಾಪಗಳೆಂಬ ಕರ್ಮದಿಂದಂಟಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ ಪ್ರಾಣಿಕರ್ಮ ಮತ್ತು ಈಶ್ವರ ಇವರಿಗೆ ಪ್ರವರ್ತಕ-ಪ್ರವರ್ತಕ-ಭಾವದಿಂದ ಅನ್ಯೋನ್ಯಾಶ್ರಯವು ಒದಗುತ್ತದೆ ಈ ಪ್ರವರ್ತಕ-

¹ ತಸ್ಯಾದಪ್ರಕೃತಿರಧಿಷ್ಠಾತಾ ಕೇವಲಂ ನಿಮಿತ್ತಕಾರಣಮಿಶ್ವರ ಇತ್ಯೇಷ ಪಕ್ಷೋ ವೇದಾಂತವಿಹಿತಬ್ರಹ್ಮೈಕತ್ವಪ್ರತಿಪಕ್ಷತ್ವಾದ್ಯತ್ಯೇನಾತ್ರ ಪ್ರತಿಷಿದ್ಧತೇ (ಸೂ. ಭಾ.).

² ಮಾಹೇಶ್ವರರು ನಾಲ್ಕು ಬಗೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ: ಶೈವರು, ಪಾಶುಪತರು, ಕಾರಣಕ-ಸಿದ್ಧಾಂತಿಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಶಾಲಿಕರು. ಇವರೆಲ್ಲ ಮಾಹೇಶ್ವರಪ್ರೋಕ್ತವಾದ ಅಗಮವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದರಿಂದ ಮಾಹೇಶ್ವರರು ಎನಿಸಿರುತ್ತಾರೆ (ರ. ಪ್ರ.).

³ ಮಾಹೇಶ್ವರಾಸ್ತು ಮನ್ಯಂತೇ ಕಾರ್ಯಕಾರಣಯೋಗವಿಧಿದುಃಖಾಂತಾಃ ಪಂಚ-ಪದಾರ್ಥಾಃ ಪಶುಪತಿನೇಶ್ವರೇಣ ಪಶುಪಾಶವಿಮೋಕ್ಷಣಾಯೋಪದಿಷ್ಠಾಃ ಪಶುಪತೀಶ್ವರೋ ನಿಮಿತ್ತಕಾರಣಮಿತಿ ವರ್ಣಯಂತಿ (ಸೂ. ಭಾ.).

ಪ್ರವರ್ತಕ-ಭಾವವು ಅನಾದಿಯೆಂದು ಹೇಳಿದರೂ ದೋಷದ ಪರಿಹಾರವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಇದಲ್ಲದೆ 'ದೋಷಗಳು ಪ್ರವರ್ತನಾ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿವೆ' ಎಂಬ ನ್ಯಾಯಸೂತ್ರದ¹ (೧.೧.೧೮) ಪ್ರಕಾರ ಈಶ್ವರನು ಸ್ವಾರ್ಥವುಳ್ಳವನಾಗಿ ಅನೀಶ್ವರನಾಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಯೋಗಮತದ ಪ್ರಕಾರ ಈಶ್ವರನು ಪುರುಷವಿಶೇಷನಾಗಿರುವುದರಿಂದಲೂ ಮತ್ತು ಉದಾಸೀನನಾಗಿರುವುದರಿಂದಲೂ ಅಸಾಮಂಜಸ್ಯವುಂಟಾಗುವುದು.

ವಿ.—ಅಸಾಮಂಜಸ್ಯವಿರುವುದರಿಂದ ವಶುಪತಿಯ ಮತವನ್ನು ಅನಾದರಿಸಬೇಕು; ಏಕೆಂದರೆ ಪಾಶುಪತರು ನೇದವಿರುದ್ಧವಾದ ತತ್ತ್ವಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನೂ ಇಹ-ಪರದ ಸುಖಗಳನ್ನು ಸಡೆಯಲು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಸಾಧನಗಳನ್ನೂ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ ಇವರು ನಿಮಿತ್ತೋಪಾದಾನಕಾರಣಗಳಿಗೆ ಭೇದವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿ ವಶುಪತಿಯು ನಿಮಿತ್ತಕಾರಣನೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ವೇದಗಳು ಪರಬ್ರಹ್ಮನಾದ ನಾರಾಯಣನೇ ಜಗತ್ತಿಗೆ ನಿಮಿತ್ತೋಪಾದಾನಕಾರಣಗಳಾಗಿರುವನೆಂದು ಹೇಳುತ್ತವೆ² : 'ನಾರಾಯಣನೇ ಪರಬ್ರಹ್ಮ, ನಾರಾಯಣನೇ ಪರತತ್ತ್ವ, ನಾರಾಯಣನೇ ಪರಂಜ್ಯೋತಿ, ನಾರಾಯಣನೇ ಪರಮಾತ್ಮ'³ (ಮ. ನಾ. ಉ ೧೩. ೪); 'ಆದು "ಬಹುವಾಗುವೆನು, ಉತ್ಪನ್ನವಾಗುವೆನು" ಎಂದು ಯೋಚಿಸಿತು'⁴ (ಭಾಂ. ಉ ೬. ೨ ೩); ಪರಬ್ರಹ್ಮನಾದ ಪರಮಪುರುಷನ ಧ್ಯಾನವೇ ಮೋಕ್ಷಸಾಧನವೆಂದು ಶ್ರುತಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ. 'ತಮಸ್ಸಿನ ಆಜಿ ಇರುವವನೂ ಆದಿತ್ಯನಂತೆಯೇ ಪ್ರಕಾಶಮಾನನೂ ಆದ ಪುರುಷನನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡಿರುತ್ತೇನೆ. ಅವನನ್ನು ಹೀಗೆ ಅರಿತುಕೊಂಡಿರುವವನು ಇಲ್ಲಿ ಅಮೃತನಾಗುತ್ತಾನೆ. ಅಮೃತತ್ವಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ದಾರಿಯಿಲ್ಲ'⁵ (ಪುರುಷಸೂಕ್ತ ೧೬ ಮತ್ತು ೨೦) ಉಪಾಸನಾವಿಧಿಪರವಾದ ಕೆಲವು ಶ್ರುತಿಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವ ಪ್ರಜಾಪತಿ ತಿವ ಇಂದ್ರ ಅಕಾಶ ಪ್ರಾಣ ಮೊದಲಾದ ಶಬ್ದಗಳೆಲ್ಲವೂ ನಾರಾಯಣನನ್ನೇ ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ

ದ್ವೈಪ.—ಪಶುಪತಿಯೆನಿಸಿದ ಈಶ್ವರನು ಜಗತ್ತಾರಣನಲ್ಲ; ಏಕೆಂದರೆ ಪಾರತಂತ್ರ್ಯದ ದೆಸೆಯಿಂದ ಕಾರಣನಾಗಲು ಅಸಮರ್ಥನಾಗಿರುವನು.⁶

1 ಪ್ರವರ್ತನಾಲಕ್ಷಣಾ ದೋಷಾಃ |

2 ನೇದಾಃ ಖಲು ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮನಾರಾಯಣಮೇವ ಜಗನ್ನಿಮಿತ್ತಮುಪಾದಾವಂ ಚ ವದಂತಿ ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯಂ.

3 ನಾರಾಯಣಃ ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ತತ್ತ್ವಂ ನಾರಾಯಣಃ ಪರಃ |
ನಾರಾಯಣಃ ಪರೋ ಜ್ಯೋತಿರಾತ್ಮಾ ನಾರಾಯಣಃ ಪರಃ ||

4 ತದೈಕ್ಷತ ಬಹು ಸ್ಯಾಂ ಪ್ರಜಾಯೇಯೇತಿ |

5 ನೇದಾಹಮೇತಂ ಪುರುಷಂ ಮಹಾಂತಮ್ |

ಅದಿತ್ಯವರ್ಣಂ ತಮಸಸ್ತು ಪಾರೇ ||

ತಮೇವಂ ವಿದ್ವಾನ್ಮೃತ ಇಹ ಭವತಿ | ನಾನ್ಯಃ ಪಂಥಾ ವಿದ್ಯತೇಯನಾಯ ||

6 ಪಾರತಂತ್ರ್ಯಜಾಸಮಂಜಸತ್ವಾನ್ನ ಪರಿಶ್ವರನಾಮಾ ಜಗತ್ಕರ್ತಾ (ಮ. ಭಾ.).

ಸಂಬಂಧಾನುಪಪತ್ತೇಶ್ಚ * || ೩೮ ||

೩೮ ಸಂಬಂಧವು ಅನುವವನ್ನವಾಗುವುದರಿಂದಲೂ (ಅಸಾಮಂಜಸ್ಯವು ಒದಗುವುದು).

ಪ್ರಧಾನಪುರುಷರಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನನಾದ ಈಶ್ವರನು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದದೆ ಅವರನ್ನು ಆಳಲಾರನು.¹ ಇದು ಸಂಯೋಗರೂಪವಾದ ಸಂಬಂಧವಾಗಲಾರದು; ಏಕೆಂದರೆ ಪ್ರಧಾನ ಪುರುಷ ಈಶ್ವರ—ಇವರೆಲ್ಲ ಸರ್ವಗತರೂ ಅವಯವರಹಿತರೂ ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಸಮವಾಯುರೂಪವಾದ ಸಂಬಂಧವೂ ಆಗಲಾರದು, ಏಕೆಂದರೆ ಯಾವುದು ಆಶ್ರಯ, ಯಾವುದು ಆಶ್ರಯಿ—ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ, ಕಾರ್ಯದಿಂದ ಅನುಮಾನಿಸಬಹುದಾದ ಬೇರೆ ಯಾವ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಲೂ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ; ಏಕೆಂದರೆ ಕಾರ್ಯಕಾರಣಭಾವವೇ ಇನ್ನೂ ಸಿದ್ಧವಾಗಿಲ್ಲ. ಕಾರ್ಯಕಾರಣಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಬ್ರಹ್ಮವಾದಿಗೆ ಯಾವ ಕಷ್ಟವೂ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ; ಏಕೆಂದರೆ ಅವನು ತಾದಾತ್ಮ್ಯರೂಪವಾದ² ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾನೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಬ್ರಹ್ಮವಾದಿಯು ಆಗಮಬಲದಿಂದ ಕಾರಣಾದಿಗಳ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆದುದರಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮವಾದಿಗೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಂತೆಯೇ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬ ನಿಯಮವಿಲ್ಲ³ ಆದರೆ ದೃಷ್ಟಾಂತಬಲದಿಂದ ಕಾರಣಾದಿಸ್ವರೂಪವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಪರವಾದಿಯು ತಾನು ನೋಡಿದಂತೆಯೇ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಪರವಾದಿಗೂ ಸರ್ವಜ್ಞಪ್ರಣೀತವಾದ ಆಗಮವಿರುವುದರಿಂದ ವೇದಾಂತಿಯ ಹಾಗೆಯೇ ಅವನಿಗೂ ಆಗಮಬಲವಿದೆಯೆಂದು ಹೇಳಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ; ಏಕೆಂದರೆ ಆಗಮಪ್ರತ್ಯಯದಿಂದ ಸರ್ವಜ್ಞತ್ವವು ಸಿದ್ಧವಾಗಬೇಕು, ಸರ್ವಜ್ಞಪ್ರತ್ಯಯದಿಂದ ಆಗಮವು ಸಿದ್ಧವಾಗಬೇಕು—ಎಂಬ ಅನ್ಯೋನ್ಯಾಶ್ರಯವು ಒದಗುತ್ತದೆ.⁴ ಆದುದರಿಂದ ಸಾಂಖ್ಯಯೋಗವಾದಿಗಳ ಈಶ್ವರಕಲ್ಪನೆಯು ಉಪಪನ್ನವಲ್ಲ. ಇದೇ ರೀತಿ ಉಳಿದ ವೇದಬಾಹ್ಯವಾದ ಈಶ್ವರಕಲ್ಪನೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಅಸಾಮಂಜಸ್ಯವನ್ನು ಯೋಚಿಸಬೇಕು.

* ಈ ಸೂತ್ರವು ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವುದಿಲ್ಲ.

¹ ನ ಹಿ ಪ್ರಧಾನಪುರುಷಸ್ಮತಿರಕ್ತ ಈಶ್ವರೋಽಂತೇರೀಣ ಸಂಬಂಧಂ ಪ್ರಧಾನಪುರುಷಯೋರೀಶಿತಾ (ಸೂ. ಭಾ.).

² ಮಾಯೆ ಮತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮ—ಇವುಗಳಿಗಿರುವ ಅನಿರ್ವಾಚ್ಯವಾದ ತಾದಾತ್ಮ್ಯ ಸಂಬಂಧ; 'ದೇವನ ಆತ್ಮಶಕ್ತಿ' ಎಂದು ಶ್ರುತಿಯು (ಶ್ವೇ. ಉ. ೧. ೩) ಹೇಳುವಂತೆ (ರ. ಪ್ರ.).

³ ನಾವಶ್ಯಂ ತಸ್ಯ ಯಥಾದೃಷ್ಟಮೇವ ಸರ್ವಮಭ್ಯುಪಗಂತವ್ಯಮಿತಿ ನಿಯಮೋಽಸ್ಮಿ (ಸೂ. ಭಾ.).

⁴ ಇತರೇತರಾಶ್ರಯತ್ವಪ್ರಸಂಗಾದಾಗಮಪ್ರತ್ಯಯಾತ್ ಸರ್ವಜ್ಞತ್ವಸಿದ್ಧಿಃ ಸರ್ವಜ್ಞಪ್ರತ್ಯಯಾಚ್ಛಾಗಮಸಿದ್ಧಿ ರಿತಿ (ಸೂ. ಭಾ.).

ದ್ವೈ.—‘ಪಶುಪತಿಗೆ ಶರೀರವಿಲ್ಲದುದರಿಂದ ಅವನು—ಶರೀರವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಆತ್ಮನಂತೆ—ಜಗತ್ತಿನ ಕರ್ತೃವಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ,¹ ಎಂಬುದು ಸೂತ್ರಾರ್ಥ.

ಅಧಿಷ್ಠಾನಾನುಪಪತ್ತೇಶ್ಚ || ೩೯ ||

೩೯. ಅಧಿಷ್ಠಾನವು ಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲವಾದುದರಿಂದಲೂ (ತಾರ್ಕಿಕರ ಈಶ್ವರ ಕಲ್ಪನೆಯು ಸರಿಯಲ್ಲ).

ಕುಂಬಾರನು ಮಣ್ಣು ಮೊದಲಾದುವನ್ನು ಪ್ರವರ್ತಿಸುವಂತೆ ಈಶ್ವರನೂ ಪ್ರಧಾನಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತಾನೆಂದು ಹೇಳಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ; ಏಕೆಂದರೆ ಅಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವೂ ರೂಪಾದಿಹೀನವೂ, ಆದುದರಿಂದಲೇ ಮಣ್ಣು ಮೊದಲಾದುವುಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವೂ, ಅದ ಪ್ರಕೃತಿಯು ಈಶ್ವರನ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ವಿಷಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.²

ಏ —ವೇದಬಾಹ್ಯರಾದವರು ಈಶ್ವರನು ಕೇವಲ ನಿಮಿತ್ತಕಾರಣನೆಂದು ಅನುಮಾನದಿಂದಲೇ ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮಣ್ಣು ಕುಂಬಾರನಿಗೆ ಅಧಿಷ್ಠಾನವಾಗಿರುವಂತೆ ಪ್ರಧಾನವು ಪಶುಪತಿಗೆ ಅಧಿಷ್ಠಾನವಾಗಿದೆಯೆಂದು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ; ಏಕೆಂದರೆ ಈಶ್ವರನು ಆಶರೀರಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಶರೀರವಿದ್ದವರಿಗೇ ಉಪಾದಾನಕಾರಣಗಳನ್ನು ಪ್ರವರ್ತಿಸುವ ಶಕ್ತಿಯಿರುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.³ ಈಶ್ವರನು ಶರೀರವುಳ್ಳವನೆಂದು ಹೇಳಿದರೆ ೧೧.೩ರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ದೋಷಗಳೆಲ್ಲ ವ್ಯಾಪ್ತವಾಗುತ್ತವೆ.⁴

ದ್ವೈ.—‘ಕುಂಬಾರನೇ ಮೊದಲಾದವರು ಪೃಥ್ವಿಯೇ ಮೊದಲಾದ ಅಧಿಷ್ಠಾನದ ಮೇಲೆ ನಿಂತುಕೊಂಡು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಪಶುಪತಿಗೆ ಅಂಥ ಅಧಿಷ್ಠಾನವಿಲ್ಲ’⁵ ಎಂಬುದು ಸೂತ್ರಾರ್ಥ.

ಕರಣವಚ್ಚೇನ್ನ ಭೋಗಾದಿಭ್ಯಃ || ೪೦ ||

೪೦. ಇಂದ್ರಿಯಗಳಂತೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಸರಿಯಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಭೋಗವೇ ಮೊದಲಾದುವುಗಳಿಂದ (ಅಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯವಾಗಬಹುದು)

¹ ಅಶರೀರತ್ವಾತ್ಸ್ಯ ಜಗತಾ ಸಂಬಂಧೋ ನ ಯುಜ್ಯತೇ ಕರ್ತೃತ್ವೇನ ಮೃತಪುರುಷವತ್ (ಮ. ಭಾ.)

² ನ ಹೃಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಂ ರೂಪಾದಿಹೀನಂ ಚ ಪ್ರಧಾನಮಾಶ್ವರಸ್ಯಾಧಿಷ್ಠೇಯಂ ಸಂಭವತಿ ಮೃದಾದಿವೈಲಕ್ಷಣ್ಯಾತ್ (ಸೂ. ಭಾ.)

³ ಸಶರೀರಾಣಾಮೇವ ಹಿ ಕುಲಾಲಾದೀನಾಮಧಿಷ್ಠಾನಶಕ್ತಿರ್ದೃಷ್ಟಾ (ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯ).

⁴ ‘ಅ ಶರೀರವು ಶರೀರದಂತೆ ಸಾಮಾನ್ಯವೂ ನಿತ್ಯವೂ ಅನಿತ್ಯವೂ ?’

⁵ ಪೃಥಿವ್ಯಾ ದ್ಯಧಿಷ್ಠಾನೇ ಸ್ಥಿತೋ ಹಿ ಕುಲಾಲಾದಿಃ ಕಾರ್ಯಂ ಕರೋತಿ | ನ ಚಾಸ್ಯ ತದಸ್ತಿ (ಮ. ಭಾ.)

ಅಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವೂ ರೂಪಾದಿಹೀನವೂ ಆದ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಪುರುಷನು ಆಳುವಂತೆ ಈಶ್ವರನೂ ಪ್ರಧಾನವನ್ನು ಆಳಬಹುದು—ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ ಈ ಹೋಲಿಕೆಯು ಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಪುರುಷನಲ್ಲಿ ಸುಖದುಃಖಾದಿಗಳ ಅನುಭವವು ಕಂಡುಬರುವುದರಿಂದ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಅವನಿಂದ ಅಧಿಷ್ಠಿತವಾಗಿವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಬರುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಈಶ್ವರನಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನದಿಂದಾಗಬಹುದಾದ ಸುಖದುಃಖಾದಿಗಳ ಅನುಭವವು ಕಂಡುಬರುವುದಿಲ್ಲ ಪ್ರಧಾನಕ್ಕೂ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೂ ಮಾಡಿದ ಹೋಲಿಕೆಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರೆ ಸಂಸಾರಿಗಳ ಹಾಗೆ ಈಶ್ವರನಿಗೂ ಸುಖದುಃಖಾದಿಗಳ ಅನುಭವವು ಪ್ರಾಪ್ತವಾದೀತು

೩೯ನೆಯ ಮತ್ತು ೪೦ನೆಯ ಸೂತ್ರಗಳಿಗೆ ಬೇರೊಂದು ವಿಧವಾಗಿಯೂ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಮಾಡಬಹುದು. ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅಧಿಷ್ಠಾನವುಳ್ಳ ಎಂದರೆ ಸಶರೀರನಾದ ರಾಜನೇ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಒಡೆಯನಾಗಿರುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ ಹಾಗೆಯೇ ಈಶ್ವರನಿಗೂ ಇಂದ್ರಿಯಾಶ್ರಯವಾಗಿರುವ ಒಂದು ಶರೀರವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಬಹುದೆಂದು ಹೇಳಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಶರೀರವು ಸೃಷ್ಟಿಯ ಉತ್ತರಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇರುವುದೇ ಹೊರತು ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಮೊದಲು ಇರಲಾರದು ಈಶ್ವರನಿಗೆ ಇಂದ್ರಿಯಾಶ್ರಯವಾದ ಯಾವುದೂ ಒಂದು ಶರೀರವನ್ನು ನಮ್ಮ ಇಚ್ಛಾನುಸಾರವಾಗಿ ಕಲ್ಪಿಸುವುದೂ ಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಈಶ್ವರನಿಗೆ ಶರೀರವಿದ್ದರೆ ಅವನಿಗೂ ಸಂಸಾರಿಗಳ ಹಾಗೆ ಸುಖದುಃಖಗಳು ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗಿ ಅನೀಶ್ವರನಾಗುತ್ತಾನೆ¹

ವಿ —ಭೋಕ್ತೃವಾದ ಜೀವನು ಶರೀರರಹಿತನಾಗಿದ್ದರೂ ಶರೀರೇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಆಳುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ ಹೀಗೆಯೇ ಅಶರೀರನಾದ ಮಹೇಶ್ವರನು ಪ್ರಧಾನವನ್ನು ಆಳಬಹುದೆಂಬುದು ಸರಿಯಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಕರ್ಮಫಲಭೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಪುಣ್ಯಪಾಪರೂಪ ದಿಂದಿರುವ ಅದೃಷ್ಟದಿಂದ ಜೀವನು ಅಧಿಷ್ಠಾನವನ್ನು, ಎಂದರೆ ಶರೀರವನ್ನು ಆಳುತ್ತಾನೆ² ಹೀಗೆಯೇ ಪಶುಪತಿಯೂ ಕೂಡ ಕರ್ಮಫಲಭೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಅದೃಷ್ಟದ ವಶದಲ್ಲರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಆದುದರಿಂದ ಪಶುಪತಿಗೆ ಅಧಿಷ್ಠಾನದ ಸಂಭವವಿಲ್ಲ

ದ್ವೈ.—‘ಈ ಜಗತ್ತೇ ಪಶುಪತಿಗೆ ಕರಣದಂತೆ ಅಧಿಷ್ಠಾನಾದಿರೂಪದಲ್ಲಿದೆ, ನಿತ್ಯವಾಗಿದೆ—ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಸರಿಯಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ಶರೀರಗತವಾದ ಸುಖದುಃಖಗಳ ಅನುಭವವೂ ಉತ್ಪತ್ತಿನಾಶಗಳೂ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುವುವು’³ ಎಂಬುದು ಸೂತ್ರಾರ್ಥ

¹ ಸಶರೀರತೇ ಹಿ ಸತಿ ಸಂಸಾರಿವದ್ಭೋಗಾದಿಪ್ರಸಂಗಾದೀಶ್ವರಸ್ಯಾಪ್ಯನೀಶ್ವರತ್ವಂ ಪ್ರಸಜ್ಯತ (ಸೂ ಭಾ)

² ಪುಣ್ಯಪಾಪರೂಪಕರ್ಮಫಲಭೋಗಾರ್ಥಂ ಪುಣ್ಯಪಾಪರೂಪಾದೃಷ್ಟಕಾರಿತಂ ಹಿ ತದಧಿಷ್ಠಾನಮ್ (ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯ)

³ ಉತ್ಪತ್ತಿವಿನಾಶಾ ಸುಖದುಃಖಭೋಗಶ್ಚ ಪ್ರಾಪ್ತಂತೇ ತದ್ಗತಾಃ (ಮ ಭಾ)

ಅಂತವತ್ತ್ವಮಸರ್ವಜ್ಞತಾ ವಾ || ೪೦ ||

೪೦. (ಇವರ ವಾದದಿಂದ ಈಶ್ವರನಿಗೆ) ಅಂತವತ್ತ್ವವೋ ಅಧವಾ ಅಸರ್ವಜ್ಞತೆಯೋ (ವ್ರಾವ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ).

ಸರ್ವಜ್ಞನಾದ ಈಶ್ವರನು ಪ್ರಧಾನಕ್ಕೂ ಪುರಷರಿಗೂ ತನಗೂ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಇಯತ್ವಿಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಬೇಕು ಅಧವಾ ನಿರ್ಧರಿಸಕೂಡದು ಎರಡು ಪಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿಯೂ ದೋಷವು ಬರುತ್ತದೆ. ಮೊದಲನೆಯ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಪುರುಷೇಶ್ವರರ ಪರಿಮಿತಿಯು ತಿಳಿದುಬರುವುದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಅಂತವತ್ತ್ವವು ಅವಶ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮಿತಸಂಖ್ಯೆಯುಳ್ಳ ಸಂಸಾರಿಗಳಿಗೆ ನೋಕ್ಷವಾದಂತೆ ಸಂಸಾರವೂ ಸಂಸಾರಿಗಳೂ ಅಂತವುಳ್ಳವರಾಗುತ್ತಾರೆ ಈಶ್ವರನ ವಶದಲ್ಲಿರುವುದೂ ವಿಕಾರಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುವುದೂ ಪುರುಷಾರ್ಥವೂ ಆದ ಪ್ರಧಾನವೇ ಸಂಸಾರವು. ಈ ಸಂಸಾರವೇ ಹೋದಮೇಲೆ ಈಶ್ವರನು ಯಾವುದನ್ನು ಆಳ ಬೇಕು? ಅವನ ಸರ್ವಜ್ಞತ್ವಕ್ಕೂ ಈಶ್ವರತ್ವಕ್ಕೂ ಯಾವ ವಿಷಯವೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂತವುಳ್ಳ ಪ್ರಧಾನಪುರುಷೇಶ್ವರರಿಗೆ ಅದಿಯೂ ಬರುತ್ತದೆ ಅದ್ಯಂತವಿದ್ದರೆ ಶೂನ್ಯತ್ವವು ಪ್ರಸಕ್ತವಾಗುವುದು¹ ಎರಡನೆಯ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಈಶ್ವರನು ಪ್ರಧಾನಪುರುಷೇಶ್ವರರ ಪರಿಮಿತಿಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾರನೆಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರೆ ಅವನು ಸರ್ವಜ್ಞನೆಂಬುದನ್ನು ಬಿಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅದುದರಿಂದ ತಾರ್ಕಿಕರ ಈಶ್ವರಕಾರಣವಾದವು ಅಸಂಗತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ವಿ.—ಮೂಲದಲ್ಲಿರುವ ವಾ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ 'ಮತ್ತು' ಎಂಬ ಅರ್ಥವಿದೆ. ಈಶ್ವರನು ಪುಣ್ಯವಾಪರೂಪವಾದ ಅದೃಷ್ಟದ ವಶದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅವನೂ ಜೀವನಂತೆ ಸೃಷ್ಟಿಲಯಾದಿಗಳಿಗೆ ಅಸ್ಪದನಾಗುತ್ತಾನೆ. ಪಾಶುಪತ-ಶೈವಾಗಮಗಳಲ್ಲಿ ವೇದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗದ ಕೆಲವು ಧರ್ಮಗಳಿದ್ದರೂ ವೇದವಿರುದ್ಧವಾದ ನಿಮಿತ್ತೋಪಾದಾನ-ಭೇದ-ಕಲ್ಪನೆಯಿಂದಲೂ ಪರಾವರತತ್ವಗಳನ್ನು ಅದಲುಬದಲು ಮಾಡಿರುವುದರಿಂದಲೂ ಅವುಗಳು ಅಸಮಂಜಸವಾಗಿವೆ.²

ದ್ವೈ.—ಪಾಶುಪತಿಗೆ ಶರೀರವಿದ್ದರೆ ಅಂತವತ್ತ್ವವು ವ್ರಾವ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ, ಶರೀರವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಜ್ಞಾನವಿರುವುದಿಲ್ಲ,³ ಏಕೆಂದರೆ ಶರೀರವುಳ್ಳವನಿಗೆ ಜ್ಞಾನವಿರುವುದು ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ.

¹ ಪ್ರಧಾನಪುರುಷೇಶ್ವರಾಣಾಂ ಚೈವಮಂತವತ್ತ್ವೇ ಸತ್ಯಾದಿಮತ್ಪ್ರಸಂಗಃ | ಅದ್ಯಂತವತ್ತ್ವೇ ಚ ಶೂನ್ಯವಾದಪ್ರಸಂಗಃ (ಸೂ. ಭಾ.).

² ಯದ್ಯಪಿ ಪಾಶುಪತಶೈವಯೋರ್ವೇದಾವಿರೋಧಿನ ಇವ ಕೇಚನ ಧರ್ಮಾಃ ಪ್ರತೀಯಂತೇ ; ತಥಾಪಿ ವೇದವಿರುದ್ಧನಿಮಿತ್ತೋಪಾದಾನಭೇದಕಲ್ಪನಾಪರಾವರತತ್ವತ್ವಯುಕ್ತವು ನಾಮೂಲತಾತ್ ಸರ್ವಮಸಮಂಜಸಮೇವೇತಿ ಅಸಮಂಜಸಾದಿತ್ಯುಕ್ತಮ್ (ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯ).

³ ದೇಹವತ್ತ್ವೇನಂತವತ್ತ್ವಮನ್ಯಥಾ ಜ್ಞಾನಾಭಾವಃ (ಮ. ಭಾ.).

೮. ಉತ್ಪತ್ತಿಸಂಭವಾಧಿಕರಣ*

(ಸೂ. ೪೨-೪೫)

ಉತ್ಪತ್ತಿಸಂಭವಾತ್ || ೪೨ ||

೪೨ (ವರಮೇಶ್ವರನಿಂದ ಜೀವನ) ಉತ್ಪತ್ತಿಯು ಅಸಂಭವವಾದುದರಿಂದ
(ಭಾಗವತಮತವು ಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲ)

ಭಾಗವತಮತವು ಹೀಗಿದೆ : ಭಗವಂತನಾದ ವಾಸುದೇವನೊಬ್ಬನೇ ನಿರಂಜನ-
ಜ್ಞಾನರೂಪವಾದ ಪರಮಾರ್ಥತತ್ತ್ವವು. ಅವನು ತನ್ನನ್ನು ನಾಲ್ಕು ವಿಧವಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿ
ಕೊಂಡು ನಾಲ್ಕು ವ್ಯೂಹರೂಪದಿಂದ ಇರುತ್ತಾನೆ : ವಾಸುದೇವ, ಸಂಕರ್ಷಣ, ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನ
ಮತ್ತು ಅನಿರುದ್ಧ. ವಾಸುದೇವನು ಪರಮಾತ್ಮನು, ಸಂಕರ್ಷಣನು ಜೀವನು, ಪ್ರದ್ಯು-
ಮ್ನನು ಮನಸ್ಸು, ಅನಿರುದ್ಧನು ಅಹಂಕಾರ. ಈ ನಾಲ್ಕು ವ್ಯೂಹಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸುದೇವನು
ಪರಮಪ್ರಕೃತಿಯು, ಉಳಿದ ಸಂಕರ್ಷಣನೇ ಮೊದಲಾದವರು ಕಾರ್ಯವು. ಹೀಗಿರುವ
ಪರಮೇಶ್ವರನಾದ ಭಗವಂತನನ್ನು ಅಭಿಗಮನ ಉಪಾದಾನ ಇಚ್ಛೆ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ ಯೋಗ
—ಇವುಗಳಿಂದ ವರ್ಷಶತವೂ ಪೂಜಿಸಿ ಕ್ಲೇಶಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಉಪಾಸಕನು
ಭಗವಂತನನ್ನೇ ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ.

ಅವ್ಯಕ್ತಕ್ಕಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠನೂ ಸರ್ವಾತ್ಮನೂ ಪರಮಾತ್ಮನೂ ಆದ ನಾರಾಯಣನು
ತನ್ನನ್ನು ಅನೇಕವಿಧವಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾನೆ—ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ನಿರಾಕರಿಸುವು
ದಿಲ್ಲ ; ಏಕೆಂದರೆ ‘ಅವನು ಒಂದು ರೂಪದಲ್ಲಿರುತ್ತಾನೆ, ಮೂರು ರೂಪದಲ್ಲಿರುತ್ತಾನೆ’
(ಭಾಂ. ಉ ೭. ೨೬. ೨)—ಇನೇ ಮೊದಲಾದ ಶ್ರುತಿಗಳಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮನ ಬಹು
ರೂಪತ್ವವು ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ಆ ಭಗವಂತನ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಅನನ್ಯಭಾವ
ದಿಂದ ಅನವರತವೂ ಮಾದಬೇಕೆಂಬುದನ್ನು ನಾವು ನಿಷೇಧಿಸುವುದಿಲ್ಲ ; ಏಕೆಂದರೆ ಶ್ರುತಿ
ಸ್ಮೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಈಶ್ವರಪ್ರಣಿಧಾನವು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ವಾಸುದೇವನೆಂಬ ಪರಮಾತ್ಮ

* ಮಧ್ವಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದು ಶಕ್ತಾಧಿಕರಣ ಎನಿಸಿದೆ. ಮಧ್ವಭಾಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ಸೂತ್ರ
ಕಾರರು ಶಕ್ತಿಪಕ್ಷವನ್ನು ಈ ಅಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ದೂಷಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

¹ ವಾಕ್ಯಾಯಮನಸ್ಸುಗಳನ್ನು ಸಾವಧಾನವಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದೇವತಾಗುಹಕ್ಕೆ
ಹೋಗುವುದು ಅಭಿಗಮನ ; ಪೂಜಾದ್ರವ್ಯಗಳ ಸಂಪಾದನೆ ಉಪಾದಾನ ; ಪೂಜೆಯು ಇಚ್ಛೆ ;
ಅಸ್ವಾಕ್ಷರಾದಿಗಳ ಜಪವು ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ ; ಯೋಗವು ಧ್ಯಾನ (ರ. ಪ್ರ.).

² ಸ ಏಕಧಾ ಭವತಿ ತ್ರಿಧಾ ಭವತಿ |

ನಿಂದ ಸಂಕರ್ಷಣನೆಂಬ ಜೀವನು ಹುಟ್ಟುತ್ತಾನೆ—ಎಂಬುದು ಸಂಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ¹ ಏಕೆಂದರೆ ಜೀವನಿಗೆ ಅನಿತ್ಯತ್ವವೇ ಮೊದಲಾದ ದೋಷಗಳು ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುವುವು ಇದರಿಂದ ಜೀವನಿಗೆ ಭಗವತ್ಪ್ರಾಪ್ತಿಯೆಂಬ ಮೋಕ್ಷವೇ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಆಗುವುದು ; ಏಕೆಂದರೆ ಕಾರ್ಯವು ಕಾರಣವನ್ನು ಮೊಂದಿದರೆ ಲಯವಾಗಬೇಕಾಗುವುದು. ಸೂತ್ರಕಾರರೇ ಮುಂದೆ (೨. ೩. ೧೭) ಜೀವನ ಉತ್ಪತ್ತಿಯನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಿರುತ್ತಾರೆ

ವಿ.—ಇದು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಸೂತ್ರವು. ಭಗವಂತನಿಂದ ಉಪದೇಶಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಮತ್ತು ಪರಮನೀಶ್ರೇಯಸ್ಸನ್ನು ಬೋಧಿಸುವ ವಂಚರಾತ್ರತಂತ್ರವೂ ಕೂಡ—ಕೆಲವಾದಿತಂತ್ರಗಳ ಹಾಗೆ—ಆವ್ರಮಾಣವೂ ಎಂಬ ಅಶಂಕೆಯನ್ನು ಈ ಅಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತದೆ. ಪರಬ್ರಹ್ಮನಾದ ವಾಸುದೇವನಿಂದ ಸಂಕರ್ಷಣನೆಂಬ ಜೀವನ ಉತ್ಪತ್ತಿಯನ್ನು ಹೇಳಿರುವುದು ಶ್ರುತಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ ; ಏಕೆಂದರೆ ಶ್ರುತಿಗಳು ಜೀವನ ಅನಾದಿತ್ವವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತವೆ : 'ಜ್ಞಾನಿಯು ಹುಟ್ಟುವುದೂ ಇಲ್ಲ, ಸಾಯುವುದೂ ಇಲ್ಲ'² (ಕ. ಉ. ೧. ೨ ೧೮).

ದ್ವಿ೪.—'ಶಕ್ತಿಯಿಂದಲೇ ಜಗತ್ತಿನ ಉತ್ಪತ್ತಿಯು ಸಂಭವಿಸದಿರುವುದರಿಂದ ಶಕ್ತಿದೇವತೆಯು ಜಗತ್ಕಾರಣವಲ್ಲ' ಎಂಬುದು ಸೂತ್ರಾರ್ಥ

ಪುರುಷನಿಂದ ಅನಂಗೈಹಿತಳಾಗದ ಸ್ತ್ರೀಯಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವುದು ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕಂಡುಬರುವುದಿಲ್ಲ.³

ನ ಚ ಕರ್ತುಃ ಕರಣಮ್ || ೪೩ ||

೪೩. ಕರ್ತೃವಿನಿಂದ ಕರಣವು ಉತ್ಪನ್ನವಾಗಲಾರದು.

ಈ ಕಾರಣದಿಂದಲೂ ಭಾಗವತರ ಕಲ್ಪನೆಯು ಅಸಂಗತವಾಗಿರುತ್ತದೆ : ಕರ್ತೃವಿನಿಂದ ಕರಣವು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ದೇವದತ್ತನು ಕೊಡಲಿಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದೇ ಹೊರತು ಅವನಿಂದ ಕೊಡಲಿಯು ಉತ್ಪನ್ನವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಸಂಕರ್ಷಣನೆಂಬ ಜೀವನಿಂದ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನನೆಂಬ ಜೇಸರಿನ ಮನಸ್ಸು ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ, ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನನಿಂದ ಅನಿರುದ್ಧನೆಂಬ ಅಹಂಕಾರವು ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ—ಎಂದು ಭಾಗವತರು ವರ್ಣಿಸುತ್ತಾರೆ ದೃಷ್ಟಾಂತವಿಲ್ಲದೆ ಇದನ್ನು ನಿಶ್ಚಯಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾದ ಶ್ರುತಿಯನ್ನೂ ನಾವು ಕಂಡಿಲ್ಲ

ವಿ.—ಇದೂ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷದ ಸೂತ್ರ. ಕರ್ತೃವಾದ ಜೀವನಿಂದ ಮನಸ್ಸು ಉತ್ಪನ್ನವಾಗುವುದು ಎಂಬ ಪಕ್ಷವು ಸರಿಯಲ್ಲ ; ಏಕೆಂದರೆ 'ಇವನಿಂದಲೇ ಪ್ರಾಣ ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು

¹ ನ ವಾಸುದೇವಸಂಜ್ಞಾ ಕಾತ್ ಪರಮಾತ್ಮನಃ ಸಂಕರ್ಷಣಸಂಜ್ಞಾ ಕಸ್ಯ ಜೀವಸ್ಯೋತ್ಪತ್ತಿಃ ಸಂಭವತಿ (ಸೂ. ಭಾ.).

² ನ ಜಾಯತೇ ಮ್ರಿಯತೇ ವಾ ವಿಪಶ್ಚಿತ್ |

³ ನ ಹಿ ಪುರುಷಾನನುಗೃಹೀತಸ್ತ್ರೀಭ್ಯ ಉತ್ಪತ್ತಿದೃಶ್ಯತ್ವತಃ (ಮ. ಭಾ.).

ಎಲ್ಲ ಇಂದ್ರಿಯಗಳೂ ಉತ್ಪನ್ನವಾದುವು¹ (ಮುಂ. ಉ ೨. ೧. ೩) ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಮನಸ್ಸೂ ಕೂಡ ಪರಬ್ರಹ್ಮನಿಂದಲೇ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗುತ್ತದೆ. ಭಾಗವತಮತವು ಶ್ರುತಿವಿರುದ್ಧವಾದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವುದರಿಂದ ಅದರ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವನ್ನು ಒಪ್ಪಿ ಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗಳಿಗೆ ಮುಂದಿನ ಸೂತ್ರವು ಉತ್ತರಿಸುತ್ತದೆ.

ದ್ವೈಪ್.—ಪುರುಷನನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಯ ಅಂಗವಾಗಿ ಅಂಗೀಕರಿಸಿದರೂ ಜ್ಞಾನಾದಿ ಸಾಧನಗಳು ಅವನಿಗೆ ಇಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ಅವನು ಸೃಷ್ಟಿಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಸಹಾಯಕನಾಗಲಾರನು.²

ವಿಜ್ಞಾನಾದಿಭಾನೇ ನಾ ತದಪ್ರತೀಕ್ಷೇಧಃ || ೪೪ ||

೪೪. ಅಧವಾ (ಸಂಕರ್ಷಣಾದಿಗಳು) ಜ್ಞಾನವೇ ಮೊದಲಾದ (ಈಶ್ವರಧರ್ಮಗಳಿಂದ) ಕೂಡಿದವರೆಂದರೂ ಅದು (ಎಂದರೆ ಉತ್ಪತ್ತಿಸಂಭವದ ದೋಷವು) ನಿಷೇಧವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಸಂಕರ್ಷಣಾದಿಗಳು ಜೀವರಲ್ಲ, ಈಶ್ವರರು ; ಎಂದರೆ ಜ್ಞಾನ ಐಶ್ವರ್ಯ ಶಕ್ತಿ ಬಲ ವೀರ್ಯ ತೇಜಸ್ಸು ಎಂಬ ಈಶ್ವರಧರ್ಮಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದವರು. ಇವರೆಲ್ಲರೂ ನಿರ್ದೋಷರಾದ, ಪ್ರಕೃತಿಯಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ, ನಿರವಧ್ಯರಾದ ವಾಸುದೇವರೇ ; ಆದುದರಿಂದ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಉತ್ಪತ್ತಿ-ಅಸಂಭವದ ದೋಷವು ಬರುವುದಿಲ್ಲ—ಎಂದು ಭಾಗವತರು ಹೇಳಿದರೂ ಆ ದೋಷವು ಬೇರೆ ಪ್ರಕಾರದಿಂದ ಬರುತ್ತದೆ : ವಾಸುದೇವರೇ ಮೊದಲಾದ ನಾಲ್ವರು ಪರಸ್ಪರ-ಭಿನ್ನರು, ಈಶ್ವರರು, ಸಮಾನ-ಧರ್ಮವುಳ್ಳವರು, ಏಕಾತ್ಮರಲ್ಲ—ಎಂದು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಿಯು ಹೇಳಿದರೆ ಅನೇಕೇಶ್ವರ-ಕಲ್ಪನೆಯು ವ್ಯರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ ; ಏಕೆಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಈಶ್ವರನಿಂದಲೇ ಕಾರ್ಯವೆಲ್ಲ ಸಿದ್ಧಿಸುತ್ತದೆ. ಅಧವಾ ಒಬ್ಬ ಭಗವಂತನಿಂದಲೇ ಸಮಾನಧರ್ಮವುಳ್ಳ ನಾಲ್ಕು ವ್ಯೂಹಗಳು ಉತ್ಪನ್ನವಾಗುತ್ತವೆ—ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ ಉತ್ಪತ್ತಿ-ಅಸಂಭವದೋಷವು ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ ವಾಸುದೇವನಿಂದ ಸಂಕರ್ಷಣನ ಉತ್ಪತ್ತಿ, ಸಂಕರ್ಷಣನಿಂದ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನನ ಉತ್ಪತ್ತಿ, ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನನಿಂದ ಅನಿರುದ್ಧನ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಎಂಬುದು ಸಂಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ ; ಏಕೆಂದರೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಸಮಾನಧರ್ಮವುಳ್ಳವರಾಗಿ ಯಾವ ಅತಿಶಯವನ್ನೂ ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಕಾರ್ಯ-ಕಾರಣಗಳಿಗೆ ಯಾವ ಅತಿಶಯವೂ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಇದು ಕಾರ್ಯ, ಇದು ಕಾರಣ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ವಾಸುದೇವಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನೈಶ್ವರ್ಯಾದಿ-ತಾರತಮ್ಯದಿಂದಾದ ಯಾವ ಭೇದವನ್ನೂ ಸಂಚರಾತ್ರಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು ಒಪ್ಪಿ

¹ ಏತಸ್ಮಾ ಜ್ಞಾನಯತೇ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೇ ಮನಃ ಸರ್ವೇಂದ್ರಿಯಾಣಿ ಚ |

² ಯದಿ ಪುರುಷೋಽಂಗೀಕ್ರಿಯತೇ ತಸ್ಯಾಪಿ ಕರಣಾಭಾವಾದನುಪಪತ್ತಿಃ (ಮ. ಭಾ.).

ಕೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಈ ವ್ಯಾಹರಗಳೆಲ್ಲ ಯಾವ ವಿಶೇಷವೂ ಇಲ್ಲದ ವಾಸುದೇವನೇ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಭಗವಂತನ ವ್ಯಾಹರಗಳು ನಾಲ್ಕೇ ಎಂಬ ಪರಿಮಿತಿಯನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುವುದಕ್ಕೂ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಬ್ರಹ್ಮನಿಂದ ಹುಟ್ಟಿನವರೆಗೆ ಸಮಸ್ತಜಗತ್ತೂ ಭಗವದ್ವ್ಯಾಹವೆಂದು ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ ¹

ವಿ—‘ಆಥವಾ ಅನರು ಸರಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪರಾಗಿದ್ದರೆ ವಂಚರಾತ್ರಾಗಮಕ್ಕೆ ವಿರೋಧ ವಿರುವುದಿಲ್ಲ’ ಎಂಬುದು ಸೂತ್ರಾರ್ಥ

ಮೂಲದಲ್ಲಿರುವ ವಾ-ಶಬ್ದವು ಹಿಂದಿನ ಎರಡು ಸೂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಪೂರ್ವವಕ್ಷ್ಯ ವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತದೆ ಯಾವುದು. ವಿಜ್ಞಾನವೋ ಮತ್ತು ಅದಿಯೂ ಅದು ವಿಜ್ಞಾನಾದಿ, ಎಂದರೆ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ² ಸಂಕರ್ಷಣಾದಿಗಳು ಪರಬ್ರಹ್ಮ-ಸ್ವರೂಪರಾಗಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಪ್ರತಿ. ಪಾದಿಸುಪ ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಅಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವು ಒದಗುವುದಿಲ್ಲ ಭಾಗವತರು ವಿರುದ್ಧವಾದ ಜೀವೋತ್ಪತ್ತಿಯನ್ನು ಉಪದೇಶಿಸುತ್ತಾರೆ—ಎಂದು ಹೇಳುವವರಿಗೆ ಭಾಗವತಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ತಿಳಿದಿರುವುದಿಲ್ಲ ³ ವಾಸುದೇವನೆಂಬ ಹೆಸರುಳ್ಳ ಪರಬ್ರಹ್ಮನೇ ತನ್ನನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿರುವವರ ಸಮಾಶ್ರಯಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸ್ವೇಚ್ಛೆಯಿಂದಲೇ ನಾಲ್ಕು ವ್ಯಾಹರಗಳಲ್ಲಿರುತ್ತಾನೆ ಷಾಡ್ಗುಣ್ಯ-ಶರೀರನಾದ ಪರಬ್ರಹ್ಮನು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವ್ಯಾಹ ವಿಭವ ಎಂಬ ಭೇದದಿಂದ ತನ್ನನ್ನು ವಿಂಗಡಿಸಿ ಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಭಕ್ತರು ಜ್ಞಾನಪೂರ್ವಕವಾದ ಕರ್ಮದಿಂದ ಇವನನ್ನೇ ಅರ್ಚಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ ಉಪಾಸಕರು ವಿಭವದ ಅರ್ಚನೆಯಿಂದ ವ್ಯಾಹ ವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ, ವ್ಯಾಹದ ಅರ್ಚನೆಯಿಂದ ವಾಸುದೇವನೆಂಬ ಸೂಕ್ಷ್ಮವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ—ಎಂಬುದು ಅವರ ಮತ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣಾದಿ ಅವತಾರಗಳಿಗೆ ವಿಭವ ವೆಂದು ಹೆಸರು ಆದುದರಿಂದ ಪರಬ್ರಹ್ಮನು ಸ್ವೇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಅಂಗೀಕರಿಸುವ ರೂಪಗಳಿಗೆ ಸಂಕರ್ಷಣಾದಿಗಳೆಂಬ ಹೆಸರು ಬಂದಿದೆ ‘ಹುಟ್ಟದಿದ್ದರೂ ಬಹುವಿಧವಾಗಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾನೆ’⁴ ಎಂದು ಶ್ರುತಿಯು ಹೇಳುತ್ತದೆ ಸಂಕರ್ಷಣ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನ ಅನಿರುದ್ಧ, ಇವರು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಜೀವ ಮನಸ್ಸು ಅಹಂಕಾರ—ಇವುಗಳ ಅಧಿಷ್ಠಾತ್ಯಗಳಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಜೀವಾದಿ-ಶಬ್ದ ಗಳಿಂದ ಸೂಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟರೆ ಯಾವ ವಿರೋಧವೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಕೆಲವು ಶ್ರುತಿಗಳಲ್ಲಿ

¹ ನ ಚೈತೇ ಭಗವದ್ವ್ಯಾಹಾಶ್ಚತುಃಸಂಖ್ಯಾಯಾಮೇವಾವತಿಷ್ಠೇರನ್, ಬ್ರಹ್ಮಾ-ದಿಸ್ತಂಬಪರ್ಯಂತಸ್ಯ ಸಮಸ್ತಸ್ಯೈವ ಜಗತೋ ಭಗವದ್ವ್ಯಾಹತ್ವಾವಗಮಾತ್ (ಸೂ ಭಾ)

² ವಿಜ್ಞಾನಂ ಚಾದಿ ಚೇತಿ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ವಿಜ್ಞಾನಾದಿ (ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯ)

³ ಭಾಗವತಪ್ರಕ್ರಿಯಾನುಷಾಸನತಾಮಿದಂ ಚೋದ್ಯಂ ಯಜ್ಞೇವೋತ್ಪತ್ತಿರ್ವಿರುದ್ಧ್ಯಾಭಿಹಿ-ತೇತಿ (ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯ)

⁴ ಅಜಾಯಮಾಸೋ ಬಹುಧಾ ವಿಜಾಯತೇ (ಪುರುಷಸೂಕ್ತ)

ಪರಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ಆಕಾಶ ಪ್ರಾಣಾದಿಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಕರೆದಿದೆ.¹

ದ್ವೈತ — ಇವನಿಗೆ ವಿಜ್ಞಾನಾದಿಗಳಿವೆ ಎಂದು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದರೂ ಶೈವಮತಕ್ಕೆ ಪ್ರತೀಕ್ಷೇಧವಾಗುವುದಿಲ್ಲ' ಎಂಬುದು ಸೂತ್ರಾರ್ಥ

ಶಿವನಿಗೆ ವಿಜ್ಞಾನವೇ ಮೊದಲಾದ ಕರಣಗಳಿವೆಯೆಂದು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದರೆ ಆಗ ಅವನಿಗೆ ಸೃಷ್ಟ್ಯಾದಿಗಳು ಹೊಂದುತ್ತವೆ. ಆದುದರಿಂದ ಶಕ್ತಿದೇವತೆಗೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಆರೋಪಿಸುವ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿಲ್ಲ² ಆದರೆ ಶಿವಕರ್ತೃತ್ವವು ಮೊದಲೇ ನಿರಸ್ತವಾಗಿದೆ.

ವಿಪ್ರತೀಕ್ಷೇಧಾಚ್ಛ ॥ ೪೫ ॥

೪೫. ವಿಪ್ರತೀಕ್ಷೇಧವಿರುವುದರಿಂದಲೂ (ಈ ಶಾಸ್ತ್ರವು ಅಸಂಗತವಾಗಿದೆ)

ಭಾಗವತಮತದಲ್ಲಿ ಗುಣ-ಗುಣಿತ್ವ-ಕಲ್ಪನೆಯೇ ಮೊದಲಾದ ಬಹುವಿಧ ವಿರೋಧವು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ ಜ್ಞಾನ ಐಶ್ವರ್ಯ ಶಕ್ತಿ ಬಲ ವೀರ್ಯ ತೇಜಸ್ಸು — ಇವೇ ಮೊದಲಾದುವನ್ನು ಕೆಲವೆಡೆಯಲ್ಲಿ ಗುಣಗಳೆಂದು ಹೇಳಿದೆ ; ಮತ್ತೆ ಕೆಲವೆಡೆಯಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಆತ್ಮರೆಂದೂ ವಾಸುದೇವರೆಂದೂ ಹೇಳಿದೆ. ಮತ್ತೆ 'ನಾಲ್ಕು ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಪರಮಶ್ರೇಯಸ್ಸನ್ನು ಹೊಂದದೆ ಶಾಂಡಿಲ್ಯನು ಈ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಪಡೆದನು'³ ಎಂಬ ವೇದನಿದೆಯು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ ಆದುದರಿಂದ ಈ ಕಲ್ಪನೆಯು ಅಸಂಗತವೆಂಬುದು ಸಿದ್ಧವಾಯಿತು.

ವಿ—ಪರಮಸಂಹಿತೆ ಮೊದಲಾದ ಪಂಚರಾತ್ರತಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಉತ್ಪತ್ತಿಯನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಿದೆ⁴ ಶಾಂಡಿಲ್ಯನ ವೇದನಿದೆ ನಿಜವಾದ ನಿದೆಯಲ್ಲ, ಪಂಚರಾತ್ರದ ಪ್ರಶಂಸೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ವಿಧವಾದ ನಿದೆ ಭೂನುವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿಯೂ (ಭಾಂ ಉ. ೭. ೧ ೩) ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಸಂಹಿತೆ ಇತಿಹಾಸ ಪುರಾಣ—ಇವುಗಳನ್ನು ಓದಿದ ನಾರದನು 'ಭಗವಂತನೇ, ನಾನು ಮಂತ್ರವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅರಿತುಕೊಂಡಿರುತ್ತೇನೆ, ಆತ್ಮನನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡಿಲ್ಲ'⁵ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ದುರ್ಜ್ಞೇಯವಾದ ವೇದಾರ್ಥವನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಭಾಗವತವು ಬಂದಿದೆಯೆಂದು ಪರಮಸಂಹಿತೆಯೇ ಹೇಳುತ್ತದೆ ; 'ಜ್ಞಾನಿಯೂ ಭಗವಂತನೂ ಆದ ಹರಿಯು ಭಕ್ತನುಕಂಪೆಯಿಂದ ಉಪನಿಷದ್ವಾಕ್ಯಗಳ

1 ತತ್ರ ಜೀವಮನೋಽಹಂಕಾರತತ್ತ್ವಾನಾಮಧಿಷ್ಠಾತಾರಃ ಸಂಕರ್ಷಣ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನಾನಿರುದ್ಧಾ ಇತಿ ತೇಷಾಮೇವ ಜೀವಾದಿಶಬ್ದೈರಭಿಧಾನಮವಿರುದ್ಧಮ್ ; ಯಥಾಽಽಕಾಶಪ್ರಾಣಾದಿಶಬ್ದೈಃ ಬ್ರಹ್ಮಣೋಽಭಿಧಾನಮ್ (ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯ).

2 ಯದಿ ವಿಜ್ಞಾನಾದಿಕರಣಂ ತಸ್ಯಾಂಗೀಕ್ರಿಯತೇ ತದಾ ತತಃ ಏವ ಸೃಷ್ಟ್ಯಾದ್ಯುಪಪತ್ತೇರೀಶ್ವರವಾದಾಂತರ್ಭಾವಃ (ಮ. ಭಾ.)

3 ಚತುರ್ಸು ವೇದೇಷು ಪರಂ ಶ್ರೇಯೋಽಲಬ್ಧ್ವಾ ಶಾಂಡಿಲ್ಯ ಇದಂ ಶಾಸ್ತ್ರಮಧಿಗತವಾನ್ (ಸೂ. ಭಾ.).

4 ವಿಪ್ರತೀಕ್ಷಿದ್ಧಾ ಹಿ ಜೀವೋತ್ಪತ್ತಿಸ್ತಸ್ಮಿನ್ನಸಿ ತಂತ್ರೇ (ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯ).

5 ಸೋಽಹಂ ಭಗವೋ ಮಂತ್ರವಿದೇವಾಸ್ಮಿ ನಾತ್ಮವಿಚ್ಛಿಂತಮ್ ।

ಸಾರವನ್ನು ಹಿಂಡಿ ಅದನ್ನು ಸುಲಭರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಂಕ್ಷೇಪಮಾಡಿದನು.¹ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಗಳು ಸಾಂಖ್ಯಯೋಗ ವಾಶಾನುತ ಮೊದಲಾದ ತಂತ್ರಗಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿವೆ ; ಆದರೆ ಜೈನ-ಬೌದ್ಧ-ಮತಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಿರಾಕರಿಸಿವೆ.

ದ್ವೈತ.—ಶಾಕ್ಷೇಯನುತವು ಸಕಲಶ್ರುತಿಸ್ತೃತಿಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅಸಮಂಜಸವಾಗಿದೆ.²

¹ ವೇದಾಂತೇಷು ಯಥಾಸಾರಂ ಸಂಗೃಹ್ಯ ಭಗವಾನ್ ಹರಿಃ |

ಭಕ್ತಾನುಕಂಪಯಾ ವಿದ್ವಾನ್ ಸಂಚಿಕ್ಷೇಪ ಯಥಾಸುಖಮ್ ||

² ಸಕಲಶ್ರುತ್ಯಾದಿವಿರುದ್ಧತ್ವಾಚ್ಚಾಸಮಂಜಸಮ್ (ಮ. ಭಾ.).

ಮೂರನೆಯ ಪಾದ

೧. ವಿಯದಧಿಕರಣ

(ಸೂ. ೧-೭)

ನ ವಿಯದಶ್ರುತೇಃ || ೧ ||

೧ ಆಕಾಶವು ಉತ್ಪನ್ನವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ; ಏಕೆಂದರೆ (ಅದನ್ನು ಪ್ರತಿವಾದಿಸುವ)
ಶ್ರುತಿಯಿಲ್ಲ.

ವೇದಾಂತವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನಭಿನ್ನರೀತಿಯ ಉತ್ಪತ್ತಿಶ್ರುತಿಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ ; ಕೆಲವು ಶ್ರುತಿಗಳು ಆಕಾಶದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯನ್ನು ಹೇಳುತ್ತವೆ, ಕೆಲವು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಶ್ರುತಿಗಳು ವಾಯುವಿನ ಉತ್ಪತ್ತಿಯನ್ನು ಹೇಳುತ್ತವೆ, ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಜೀವನ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿಯೂ ಹೀಗೆಯೇ ಹೇಳಿದೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ಸೃಷ್ಟಿಕ್ರಮದಲ್ಲಿಯೂ ಪರಸ್ಪರವಿರೋಧವಿರುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಸಾಂಖ್ಯಾದಿಪಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರವಿರೋಧವಿರುವುದರಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿಕೊಡದು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾಯಿತು ಆದರೆ ವೇದಾಂತದಲ್ಲಿಯೂ ಇದೇ ದೋಷವಿದೆಯೆಂದು ಯಾರಾದರೂ ಹೇಳಬಹುದು ಆದುದರಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಹೇಳುವ ವೇದಾಂತವಾಕ್ಯಗಳ ಅರ್ಥವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಲು ಮುಂದಿನ ವಿಸರವು ಬಂದಿರುತ್ತದೆ. ಈಗ ಮೊಟ್ಟಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಿದೆಯೇ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಶ್ರುತಿಯ ಪ್ರಮಾಣವಿಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ. ಉತ್ಪತ್ತಿಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಆಕಾಶದ ಹೆಸರೇ ಇಲ್ಲ ಛಾಂದೋಗ್ಯಶ್ರುತಿಯು (ಓ. ೨. ೩) ತೇಜಸ್ಸು ನೀರು ಭೂಮಿ—ಇವುಗಳ ಉತ್ಪತ್ತಿಯನ್ನು ಹೇಳಿದೆಯೇ ಹೊರತು ಆಕಾಶದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯನ್ನು ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಅತೀಂದ್ರಿಯವಸ್ತುಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನವುಂಟಾಗಬೇಕಾದರೆ ನಮಗೆ ಶ್ರುತಿಯೇ ಪ್ರಮಾಣವಾಗಿದೆ.

ವಿ.—ಶ್ರುತಿಯ ಪ್ರಮಾಣವಿಲ್ಲದುದರಿಂದ ಆಕಾಶವು ಉತ್ಪನ್ನವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾವುದು ಸಂಭವವೋ ಆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರುತಿವಾಕ್ಯವಿರುವುದೇ ಹೊರತು ಅಸಂಭವವಾದುದರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರುತಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ತೈತ್ತಿರೀಯದಲ್ಲಿ (೨. ೧) ಮತ್ತು ಮುಂಡಕದಲ್ಲಿ (೨. ೧. ೪) ಹೇಳಿರುವ ಆಕಾಶದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯು ಅರ್ಥವಿರೋಧವುಳ್ಳದ್ದಾದುದರಿಂದ ಬಾಧಿತವಾಗಿದೆ.

ದ್ವೈ.—ಜೀವ ಪರಮಾತ್ಮ ಅಧಿಭೂತ ಅಧಿದೈವ—ಈ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಶ್ರುತಿಗಳ ಪರಸ್ಪರವಿರೋಧವನ್ನು ಈ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಪರಿಹರಿಸಿದೆ.

ಆಕಾಶವು ಅನುಪ್ಪತ್ತಿಯುಳ್ಳದ್ದಲ್ಲ ; ಏಕೆಂದರೆ ಅನುಪ್ಪತ್ತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಸುವ ಶ್ರುತಿಯಿಲ್ಲ.

ಅಸ್ತಿ ತು || ೨ ||

೨. ಆದರೆ (ಆಕಾಶದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯನ್ನು ಹೇಳುವ) ಶ್ರುತಿಯಿದೆ.

ಮೂಲದಲ್ಲಿರುವ ತು-ಶಬ್ದವು ಪಕ್ಷಾಂತರವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಛಾಂದೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಉತ್ಪತ್ತಿಯನ್ನು ಹೇಳದಿದ್ದರೂ ತೈತ್ತಿರೀಯದಲ್ಲಿ (೨ ೧) ಹೇಳಿದೆ : ' ಆ ಈ ಆತ್ಮನಿಂದ ಆಕಾಶವು ಉತ್ಪನ್ನವಾಯಿತು '¹. ಒಂದು ಕಡೆ ತೇಜಸ್ಸೇ ಆದಿಯಾಗಿರುವ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದಲೂ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಆಕಾಶವೇ ಆದಿಯಾಗಿರುವ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದಲೂ ಈ ಶ್ರುತಿಗಳಿಗೆ ವರಸ್ಪರ ವಿರೋಧವು ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಶ್ರುತಿಗಳೆರಡನ್ನೂ ನೇರಿಸಿ ಒಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ; ಏಕೆಂದರೆ ಒಬ್ಬನೇ ಅದ ಸೃಷ್ಟ್ಯವಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವ್ಯವಾದ ಎರಡು ವಸ್ತುಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಛಾಂದೋಗ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ತೇಜಸ್ಸು ಮೊದಲು ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ, ತೈತ್ತಿರೀಯದ ಪ್ರಕಾರ ಆಕಾಶವು ಮೊದಲು ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಎರಡೂ ಮೊದಲು ಹುಟ್ಟಿದವೆಂಬುದು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ.

ವಿ.—ಈ ಸೂತ್ರವು ಹಿಂದಿನ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತದೆ : ಆಕಾಶದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯನ್ನು ಶ್ರುತಿಯು (ತೈ. ಉ. ೨. ೧) ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಬೇರೆ ಪ್ರಮಾಣದಿಂದ ತಿಳಿದುಬರದ ಆಕಾಶದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯನ್ನು ಅತೀಂದ್ರಿಯವಸ್ತುವಿಷಯವಾದ ಶ್ರುತಿಯು ಪ್ರತಿಸಾಧಿಸಲು ಸಮರ್ಥವಾಗಿದೆ.

ದ್ವೈ.—ಆಕಾಶದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯನ್ನು ಶ್ರುತಿಯು (ತೈ ಉ ೨. ೧) ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ.

ಗೌಣ್ಯಸಂಭವಾತ್* || ೩ ||

೩. (ಆ ಉತ್ಪತ್ತಿಶ್ರುತಿಯು) ಗೌಣವು ; ಏಕೆಂದರೆ (ಆಕಾಶದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯು) ಸಂಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಹೀಗೆ ಶ್ರುತಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿರೋಧವುಂಟಾಗಲು ಏಕದೇಶಿಸಿದ್ಧಾಂತಿಯು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ . ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಉತ್ಪತ್ತಿಯನ್ನು ಹೇಳುವ ಶ್ರುತಿಯು ಗೌಣವಾಗಿರಬೇಕು ; ಏಕೆಂದರೆ ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಿದೆ ಎಂಬುದು ವೈಶೇಷಿಕರ ಮತಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಅವರ ಮತದ ಪ್ರಕಾರ ಆಕಾಶೋತ್ಪತ್ತಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಕಾರಣಸಾನ್ವಯೇ ಇಲ್ಲ. ಉತ್ಪನ್ನವಾಗುವ

¹ ತಸ್ಮಾದ್ವಾ ಏತಸ್ಮಾದಾತ್ಮನ ಆಕಾಶಃ ಸಂಭೂತಃ

* ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಸೂತ್ರ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನದು ಎರಡೂ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿ ಒಂದೇ ಸೂತ್ರವಾಗಿದೆ.

ಯಾವ ವಸ್ತುವೇ ಆಗಲಿ ಸಮನಾಯಿ ಅಸಮನಾಯಿ ನಿಮಿತ್ತ ಎಂಬ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗುತ್ತದೆ—ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಈ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೊಂದು ಕಾರಣವೂ ಇಲ್ಲ. ಉತ್ಪತ್ತಿಯುಳ್ಳ ತೇಜಸ್ಸೇ ಮೊದಲಾದ ಭೂತಗಳಿಗೆ ಪೂರ್ವೋತ್ತರಕಾಲಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅವಸ್ಥೆಗಳಿರುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಅಂಥ ಅವಸ್ಥೆಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಪೃಥಿವ್ಯಾದಿಗಳಿಗಿಂತ ವಿಲಕ್ಷಣವಾದ ವೈಧವ್ಯವಿರುವುದರಿಂದಲೂ ಆಕಾಶವು ಅಜನಂಬುದು ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ. ಅದುದರಿಂದ ಆಕಾಶದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯನ್ನು ಗೌಣವೆಂದು ಅರಿಯಬೇಕು.

ವಿ.—ಗಾಣ್ಯಸಂಭವಾಚ್ಛಬ್ದಾಚ್ಛೇ || ೨. ೩. ೩ ||

೩ ಅದು ಗಾಣವು , ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಅಸಂಭವವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಶ್ರುತಿಯಿದೆ

ಇದು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷದ ಸೂತ್ರ: ತಸ್ಮಾದ್ವಾ ಏತಸ್ಮಾದಾತ್ಮನ ಆಕಾಶಃ ಸಂಭೂತಃ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಆಕಾಶದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯನ್ನು ಹೇಳಿರುವುದು ಗೌಣವೆಂದೇ ಅರಿತು ಕೊಳ್ಳಬೇಕು ; ಏಕೆಂದರೆ 'ವಾಯು ಮತ್ತು ಅಂತರಿಕ್ಷ, ಇವು ಅಮೃತ'¹ (ಬೃ. ಉ ೨ ೩ ೩) ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಅಂತರಿಕ್ಷಶಬ್ದದಿಂದ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಆಕಾಶವು ನಿತ್ಯವಾಗಿದೆ

ದ್ವೈ — 'ಈ ಆಕಾಶವು ಅನಾದಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮತ್ತು ಅತೀಂದ್ರಿಯ' ಇವೇ ಮೊದಲಾದ ಶ್ರುತಿಗಳನ್ನು ಗೌಣವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ;² ಹಾಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ ಬಾಹುಲ್ಯವು ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ

ಶಬ್ದಾಚ್ಛೇ || ೪ ||

೪. ಶ್ರುತಿಯಿಂದಲೂ (ಆಕಾಶವು ಜನ್ಮರಹಿತವಾಗಿರುವುದು).

ಶ್ರುತಿಯೂ ಕೂಡ ಆಕಾಶವು ಜನ್ಮರಹಿತವೆಂದೇ ಹೇಳುತ್ತದೆ (ಬೃ.ಉ.೨.೩.೩). ಅಮೃತವಾದುದಕ್ಕೆ ಉತ್ಪತ್ತಿಯು ಹೊಂದಲಾರದು. 'ಆಕಾಶದಂತೆ ಸರ್ವಗತನೂ ನಿತ್ಯನೂ ಆಗಿರುತ್ತಾನೆ'³ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮದ ಸರ್ವಗತತ್ವನಿತ್ಯತ್ವಗಳಿಗೆ ಆಕಾಶದ ಸಾದೃಶ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುವುದರಿಂದ ಆಕಾಶಕ್ಕೂ ಆ ಧರ್ಮಗಳಿವೆ ಎಂದು ಶ್ರುತಿಯು ಸೂಚಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಅಂಥ ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಉತ್ಪತ್ತಿಯು ಇರಲಾರದು. 'ಈ ಆಕಾಶವು ಹೇಗೆ ಅನಂತವೋ

¹ ವಾಯುಶ್ಚಾಂತರಿಕ್ಷಂ ಚ, ಏತದಮೃತಮ್ |

² ಅನಾದಿವರ್ತನಾ ಅಯಮಾಕಾಶಃ ಶೂನ್ಯೋಽಲೌಕಿಕ ಇತ್ಯಾದಿಶ್ರುತಿಗರ್ಭೇ (ಮ. ಭಾ.).

³ ಆಕಾಶವತ್ ಸರ್ವಗತತ್ವ ನಿತ್ಯಃ |

ಹಾಗೆಯೇ ಆತ್ಮನೂ ಅನಂತನು ಎಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು',¹ 'ಬ್ರಹ್ಮವು ಆಕಾಶಶರೀರ ವುಳ್ಳದ್ದು'² (ತೈ. ಉ. ೧. ೬), 'ಆಕಾಶವು ಆತ್ಮನು'³ (ತೈ. ಉ. ೧. ೭) ಎಂಬ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಇವೆ. ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಿದ್ದರೆ ಇವು ಹೊಂದಲಾರವು.

ದ್ವೈತ್ಯ—ಉತ್ಪತ್ತಿಶ್ರುತಿಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು; 'ಪುರುಷ ಪ್ರಕೃತಿ ಆತ್ಮ ಕಾಲ—ಇವುಗಳು ನಿತ್ಯ' ಎಂಬ ಭಾಲ್ವನೇಯಶ್ರುತಿಯ ವ್ರಕಾರ ಅನಾದಿತ್ವಶ್ರುತಿಯು ಗೌಣವೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು.

ಸ್ಯಾಚ್ಚೈಕಸ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮಶಬ್ದವತ್ || ೫ ||

೫. ಬ್ರಹ್ಮಶಬ್ದದಂತೆ ಒಂದೇ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ (ಎರಡು ವಿಧವಾದ ವ್ರಯೋಗ ವಿರಬಹುದು).

ಈ ಸೂತ್ರವು (ವೇದಾಂತಿಯು ಎತ್ತಿದ) ಒಂದು ಸಂದೇಹಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆ.⁴ ಸಂದೇಹವು ಹೀಗಿದೆ: ತಸ್ಮಾದ್ವಾ ಏತಸ್ಮಾದಾತ್ಮನ ಆಕಾಶಃ ಸಂಭೂತಃ ಎಂಬ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಸಂಭೂತ-ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ತೇಜಸ್ಸೇ ಮೊದಲಾದುವು ಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಅರ್ಥವೂ ಆಕಾಶದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಗೌಣವಾದ ಅರ್ಥವೂ ಹೇಗೆ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ? ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವು ಹೀಗಿದೆ. ಬ್ರಹ್ಮಶಬ್ದದಂತೆ ಒಂದೇ ಸಂಭೂತ-ಶಬ್ದಕ್ಕೂ ಆಯಾ ವಿಷಯವಿಶೇಷದ ವಶದಿಂದ ಗೌಣಪ್ರಯೋಗವೂ ಮುಖ್ಯಪ್ರಯೋಗವೂ ಆಗಬಹುದು.⁵ 'ತಪಸ್ಸಿನಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊ; ತಪಸ್ಸೇ ಬ್ರಹ್ಮ'⁶ (ತೈ. ಉ. ೩. ೨). ಎಂಬ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಬ್ರಹ್ಮಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅನ್ನಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಗೌಣ-ಪ್ರಯೋಗವೂ⁷ ಅನಂದದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಪ್ರಯೋಗವೂ⁸ ಆಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನ-ಸಾಧನವಾದ ತಪಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಶಬ್ದವು ಗೌಣವಾಗಿಯೂ ವಿಜ್ಞೇಯವಾದ ಬ್ರಹ್ಮ ದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿಯೂ ಪ್ರಯುಕ್ತವಾಗಿದೆಯೋ ಹಾಗೆಯೇ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಆಗಬಹುದು 'ಬ್ರಹ್ಮವು ಏಕವು, ಆದ್ವಿತೀಯವು'⁹ (ಭಾಂ ಉ. ೬ ೧. ೧) ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾವೇಕ್ಷೆಯಿಂದ¹⁰ ಏಕಮೇವ ಎಂಬುದು ಉಪಪನ್ನವಾಗುತ್ತದೆ ಜಗತ್ಪ್ರಕೃತಿಯಾದ

1 ಸ ಯಥಾಸಂಪೋಷ್ಯಮಾಕಾಶ ಏವಮನಂತ ಆತ್ಮಾ ವೇದಿತವ್ಯಃ |

2 ಆಕಾಶಃ ಶರೀರಂ ಬ್ರಹ್ಮ |

3 ಆಕಾಶ ಆತ್ಮಾ |

4 ಇದಂ ಶರೀರತ್ರಯಂ ಸೂತ್ರಮ್ (ಸೂ. ಭಾ.).

5 ಸ್ಯಾಚ್ಚೈಕಸ್ಯಾಸಿ ಸಂಭೂತಶಬ್ದಸ್ಯ ವಿಷಯವಿಶೇಷವಶಾದ್ ಗೌಣೋ ಮುಖ್ಯಶ್ಚ ಪ್ರಯೋಗೋ ಬ್ರಹ್ಮಶಬ್ದವತ್ (ಸೂ. ಭಾ.).

6 ತಪಸಾ ಬ್ರಹ್ಮವಿಜಿಜ್ಞಾಸಸ್ಯ ತಪೋ ಬ್ರಹ್ಮ |

7 ಅನ್ಯಂ ಬ್ರಹ್ಮೇತಿ ವ್ಯಜಾನಾತ್ (ತೈ. ಉ. ೩. ೨).

8 ಅನಂದಂ ಬ್ರಹ್ಮೇತಿ ವ್ಯಜಾನಾತ್ (ತೈ. ಉ. ೩. ೬).

9 ಏಕಮೇವಾದ್ವಿತೀಯಮ್ |

10 ಪ್ರಲಯದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಜಗತ್ತೆಲ್ಲ ಲಯವಾಗುವುದರಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮವು ಒಂದೇ ಎಂದರ್ಥ.

ಬ್ರಹ್ಮಕ್ಕೆ ಬೇರೊಂದು ಅಧಿಷ್ಠಾತ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಅದ್ವಿತೀಯಶಬ್ದವು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ¹ ಹಾಲನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ನೇರಿರುವ ನೀರನ್ನೂ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದಂತೆ ಬ್ರಹ್ಮಗ್ರಹಣದಿಂದ ಆಕಾಶವನ್ನೂ ಗ್ರಹಿಸಿದಂತೆಯೇ ಆಗುತ್ತದೆ. ಆದುದರಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನದಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಅರಿತಂತಾಗುವುದು ಎಂಬ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯು ಹೊಂದುತ್ತದೆ. ಆಕಾಶದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯು ಗೌಣವೇ

ವಿ.—ಇಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಿಯು ತನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸುತ್ತಾನೆ: 'ಆವ ನಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮವೂ ನಾಮವೂ ರೂಪವೂ ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ'² (ಮುಂ. ಉ. ೧. ೧ ೯) ಎಂಬಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ಬ್ರಹ್ಮಶಬ್ದವನ್ನೇ ಗೌಣಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದೆ; 'ಬ್ರಹ್ಮವು ತಪಸ್ಸಿನಿಂದ ದೊಡ್ಡದಾಗುತ್ತದೆ'³ (ಮುಂ. ಉ. ೧. ೧ ೮) ಎಂಬಲ್ಲಿ ಅದೇ ಪದವು ಮುಖ್ಯಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮವನ್ನೇ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆಯೇ ಸಂಭೂತಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಆಕಾಶಃ ಸಂಭೂತಃ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಗೌಣಾರ್ಥವೂ ಆಕಾಶಾದ್ವಾಯುಃ, ವಾಯೋರಗ್ನಿಃ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಾರ್ಥವೂ ಆಗಬಹುದು.

ದ್ವೈತ್ಯ.—'ಬ್ರಹ್ಮಶಬ್ದದಂತೆ ಉತ್ಪತ್ತಿ-ಅನುತ್ಪತ್ತಿಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ವಸ್ತುವಿಗೆ ಗೌಣ-ಮುಖ್ಯಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಅನ್ವಯಿಸಬಹುದು'⁴ ಎಂಬುದು ಸೂತ್ರಾರ್ಥ.

ಬ್ರಹ್ಮಶಬ್ದವು ಮುಖ್ಯಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಪರಬ್ರಹ್ಮವನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದರೂ ಗೌಣಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ವಿರಿಂಚಾದಿಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ಆಕಾಶದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿಯೂ ಅನುತ್ಪತ್ತಿ-ಶಬ್ದವನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದೆ.

ಪ್ರತಿಜ್ಞಾಽಹಾನಿರನ್ಯತೀರೇಕಾಚ್ಛಬ್ದೀಭ್ಯಃ* || ೬ ||

೬. (ವಸ್ತುಸಮೂಹವೆಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮಕ್ಕಿಂತ) ಅವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾದರೆ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾ ಹಾನಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ; (ಇದು) ಶ್ರುತಿಗಳಿಂದಲೂ (ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ).

ಹಿಂದೆ ಬಂದಿರುವ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಸೂತ್ರಕಾರರು ಈಗ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ: 'ಆತ್ಮನನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಕೇಳಿದರೆ ಮನನಮಾಡಿದರೆ ತಿಳಿದುಕೊಂಡರೆ ಇದೆಲ್ಲವೂ ತಿಳಿಯಲ್ಪಡುತ್ತದೆ'⁵ (ಬೃ. ಉ. ೪. ೫. ೬) — ಇವೇ ಮೊದಲಾದ⁶ ಶ್ರುತಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ

¹ ಆಕಾಶದ ನಿತ್ಯತ್ವವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದರ್ಥ.

² ತಸ್ಮಾದೇತದ್ ಬ್ರಹ್ಮ ನಾಮ ರೂಪಮನ್ಯಂ ಚ ಜಾಯತೇ |

³ ತಪಸಾ ಚೀಯತೇ ಬ್ರಹ್ಮ |

⁴ ಸ್ಯಾದೇವೈಕಸ್ಯೋತ್ಪತ್ತಿಮತ್ತ್ವಮನುತ್ಪತ್ತಿಮತ್ತ್ವಂ ಚ ಗೌಣಮುಖ್ಯತ್ವಾವೇಕ್ಷಯಾ

(ಮ. ಭಾ.)

* ಇದು ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸೂತ್ರಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ.

⁵ ಆತ್ಮನಿ ಖಲ್ವರೇ ದೃಷ್ಟೇ ಶ್ರುತೇ ಮತೇ ವಿಜ್ಞಾತ ಇದಂ ಸರ್ವಂ ವಿದಿತಮ್ |

⁶ ಛಾಂ. ಉ. ೬. ೧. ೩; ಮುಂ. ಉ. ೧. ೧. ೩.

ರುವ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಗೆ ಹಾನಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ; ಏಕೆಂದರೆ ವಸ್ತುಸಮೂಹವೆಲ್ಲ ವಿಜ್ಞೇಯವಾದ ಬ್ರಹ್ಮಕ್ಕಿಂತ ಅವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಆದುದರಿಂದ ಅಗ್ನಿಯೇ ಮೊದಲಾದುವುಗಳಂತೆ ಆಕಾಶವೂ ಬ್ರಹ್ಮದ ಕಾರ್ಯವಾಗಿದೆ. ತೈತ್ತಿರೀಯಶ್ರುತಿಗೆ ಛಾಂದೋಗ್ಯಶ್ರುತಿಯು ವಿರುದ್ಧವಾಗಿಲ್ಲ. ಛಾಂದೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಕಾಶದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯನ್ನು ಹೇಳದಿದ್ದರೂ ತೈತ್ತಿರೀಯ ಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು; 'ಅದು ಆಕಾಶವನ್ನೂ ವಾಯುವನ್ನೂ ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ತೇಜಸ್ಸನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿತು' ಎಂದು ಛಾಂದೋಗ್ಯಶ್ರುತಿಯ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಅರಿತಂತಾಗುವುದು ಎಂಬ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯನ್ನು ಹಾಲು-ನೀರುಗಳ ದೃಷ್ಟಾಂತದಂತೆ ಅರಿಯಕೂಡದು; ಏಕೆಂದರೆ ಮಣ್ಣಿನ ದೃಷ್ಟಾಂತದ ಪ್ರಕಾರ (ಛಾಂ. ಉ. ೬. ೧ ೪) ಉವಾದಾನಕಾರಣ-ಕಾರ್ಯದಿಂದಲೇ ಸರ್ವವಿಜ್ಞಾನವು ಹೊಂದುತ್ತದೆ

ವಿ.—ಪ್ರತಿಜ್ಞಾಽಹಾನಿರವ್ಯತಿರೇಕಾತ್ || ೨ ೩. ೫ ||

೫. ಅವ್ಯತಿರೇಖದಿಂದ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾಹಾನಿಯು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಆಕಾಶದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯನ್ನು ಹೇಳುವ ಇತರ ಶ್ರುತಿಗಳಿಗೆ ಛಾಂದೋಗ್ಯಶ್ರುತಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಗೌಣಾರ್ಥವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುವುದು ಯುಕ್ತವಲ್ಲ; ಏಕೆಂದರೆ ಛಾಂದೋಗ್ಯವೇ ಆಕಾಶದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿರುತ್ತದೆ: 'ಯಾವುದರಿಂದ ಅಶ್ರುತವು ಶ್ರುತವಾಗುತ್ತದೆಯೋ'¹ (ಛಾಂ. ಉ. ೬. ೧ ೩) ಎಂಬ ವಾಕ್ಯವು ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನದಿಂದ ಎಲ್ಲದರ ಜ್ಞಾನವು ಆಗುತ್ತದೆಯೆಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ಆಕಾಶವು ಬ್ರಹ್ಮಕಾರ್ಯವಾಗಿದ್ದು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆಯಾಗಿದ್ದರೆ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾಹಾನಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ²

ಶಬ್ದೇಭ್ಯಃ || ೨. ೩ ೬ ||

೬. ಇತರ ಶ್ರುತಿಗಳಿಂದಲೂ (ಆಕಾಶದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯು ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ).

'ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಮೊದಲು ಈ ಜಗತ್ತು ಏಕವೂ ಅದ್ವಿತೀಯವೂ ಅದ ಸತ್ಸ್ವರೂಪವೇ ಆಗಿತ್ತು' (ಛಾಂ. ಉ. ೬. ೨. ೧) ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯು ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಮೊದಲು ಎಲ್ಲವೂ ಒಂದೇ ಆಗಿತ್ತು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. 'ಇದೆಲ್ಲವೂ ಅದನ್ನೇ ಆತ್ಮವಾಗಿ ಹೊಂದಿದೆ'³ (ಛಾಂ. ಉ. ೬. ೮. ೭) ಎಂಬುದು ಎಲ್ಲವೂ ಬ್ರಹ್ಮಕಾರ್ಯವೆಂದೂ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಅಭಿನ್ನವೆಂದೂ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. 'ಅದು' ತೇಜಸ್ಸನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿತು'⁴ (ಛಾಂ. ಉ. ೭. ೨. ೩)

1 ಯೇನಾಶ್ರುತಂ ಶ್ರುತಮ್ |

2 ತಸ್ಯಾ ಹಿ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾ ಯಾಃ ಅಹಾನಿರಾಕಾಶಸ್ಯಾಪಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಾರ್ಯತ್ವೇನ ತದವ್ಯ-
ರೇಕಾದೇವ ಭವತಿ (ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯ).

3 ಏತದಾತ್ಮ್ಯಮಿದಂ ಸರ್ವಮ್ |

4 ತತ್ತೇಜೋಽಸೃಜತ |

ಎಂಬುದು ಆಕಾಶದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ; ಏಕೆಂದರೆ ಆಕಾಶದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯನ್ನು ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ ತೇಜಸ್ಸಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ: ಆದರೆ ಇದು ಬೇರೆ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಆಕಾಶದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಲಾರದು.¹

ದ್ವೈತ್ಯ.—ಪರಬ್ರಹ್ಮನಿಗಿಂತ ಬೇರೆಯಾಗಿರುವುದು ನಿತ್ಯವೆಂದು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದರೆ 'ಇದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಅವನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನು' (ತೈ. ಉ ೨. ೬)—ಇನ್ನೇ ಮೊದಲಾದ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಗೆ ಹಾನಿಯಾಗುವುದು. ಆಕಾಶವು ಕೂಡ 'ಎಲ್ಲ' ಎಂಬುದಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆಯಾಗಿಲ್ಲ.²

ಯಾವದ್ವಿಕಾರಂ ತು ವಿಭಾಗೋ ಲೋಕನತ್ || ೭ ||

೭. ಆದರೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವಂತೆ ವಿಕಾರವಿರುವವರೆಗೂ ವಿಭಾಗವಿರುತ್ತದೆ.

ಆಕಾಶದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯು ಗೌಣವೆಂಬ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಈ ಸೂತ್ರವು ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತದೆ. ಆಕಾಶದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅಸಂಭವವೇ ಇಲ್ಲ; ಗಡಿಗೆ ಮೊದಲಾದ ಕಾರ್ಯವಸ್ತುಗಳೆಲ್ಲ ವಿಭಾಗವಾಗಿಯೇ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ವಿಕಾರವಾಗದ ಯಾವ ವಸ್ತುವೂ ವಿಭಾಗವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುವುದಿಲ್ಲ.³ ಆದರೆ ಆಕಾಶವು ಸೃಧಿವ್ಯಾದಿಗಳಿಗಿಂತ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಅದುದರಿಂದ ಆಕಾಶವು ವಿಕಾರವಾಗಿರಬೇಕು; ಇದರಿಂದ ದಿಕ್ಕು ಕಾಲ ಮನಸ್ಸು ಪರಮಾಣು ಮೊದಲಾದುವುಗಳೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯವೆಂದು ತಿಳಿಸಿದಂತೆಯೇ ಆಯಿತು.

ಆತ್ಮನೂ ಆಕಾಶಾದಿಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನನಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅವನೂ ಘಟಾದಿಗಳಂತೆ ಕಾರ್ಯವು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ; ಏಕೆಂದರೆ ಆತ್ಮನು ಆಗಂತುಕನಲ್ಲ, ಸ್ವಯಂ ಸಿದ್ಧನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ.⁴ ಅವನು ತನ್ನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಅವೇಕ್ಷಿಸಿ ಸಿದ್ಧನಾಗುವುದಿಲ್ಲ; ಏಕೆಂದರೆ ಸಿದ್ಧನಾಗದ ಪ್ರಮೇಯದ ಸಿದ್ಧಿಗಾಗಿ ಆತ್ಮನೇ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಾದಿಪ್ರಮಾಣಗಳನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಆಕಾಶಾದಿವಸ್ತುಗಳು ಪ್ರಮಾಣದ ಅವೇಕ್ಷೆಯಿಲ್ಲದೆ ಸಿದ್ಧವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆತ್ಮನು ಪ್ರಮಾಣಾದಿ-ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಆಶ್ರಯನಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಪ್ರಮಾಣಾದಿವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಮೊದಲೇ ಸಿದ್ಧನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ.⁵ ಇಂಥವನನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

1 ವಿಯದುತ್ಪತ್ತ್ಯವಚನಮಾತ್ರೇಣ ತೇಜಸಃ ಪ್ರತೀಯಮಾನಂ ಪ್ರಾಥಮ್ಯಂ ಶ್ರುತ್ಯಂತರ-ಪ್ರತಿಪನ್ನಂ ವಿಯದುತ್ಪತ್ತಿಂ ನ ನಿವಾರಯಿತುಮಲಮ್ (ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯ)

2 ಬ್ರಹ್ಮೋದ್ಯಸ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವೇ ಇದಂ ಸರ್ವಮಸೃಜತೇತ್ಯಾದಿಪ್ರತಿಜ್ಞಾಹಾನಿಃ | ಆಕಾಶಸ್ಯಾಪಿ ಸರ್ವಸ್ಯಾದವ್ಯತಿರೇಕಾತ್ (ಮ. ಭಾ.).

3 ನ ತ್ವವಿಕ್ಯತಂ ಕಿಂಚಿತ್ ಕುತಶ್ಚಿದ್ವಿಭಕ್ತಮುಪಲಭ್ಯತೇ (ಸೂ. ಭಾ.).

4 ನ ಹ್ಯಾತ್ಮಾಽಗಂತುಕಃ ಕಸ್ಯಚಿತ್, ಸ್ವಯಂಸಿದ್ಧತ್ವಾತ್ (ಸೂ. ಭಾ.).

5 ಆತ್ಮಾ ತು ಪ್ರಮಾಣಾದಿವ್ಯವಹಾರಾಶ್ರಯತ್ವಾತ್ ಪ್ರಾಗೇವ ಪ್ರಮಾಣಾದಿವ್ಯವಹಾರಾತ್ ಸಿದ್ಧ್ಯತಿ (ಸೂ. ಭಾ.).

ವಿ.—ಭಾಂಯೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಕಾಶದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯನ್ನು ಹೇಳದಿದ್ದರೂ ‘ಇದೆಲ್ಲವೂ ಅದನ್ನೇ ಆತ್ಮವಾಗಿ ಹೊಂದಿದೆ’ (ಭಾಂ ಉ. ೬ ಲ. ೭)—ಇವೇ ಮೊದಲಾದ ವಾಕ್ಯಗಳು ಪರಬ್ರಹ್ಮನಿಂದ ಆಕಾಶದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತವೆ. ಸರ್ವವಸ್ತುವೂ ಬ್ರಹ್ಮನ ವಿಕಾರವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ವಿಕಾರವುಳ್ಳದ್ದೆಲ್ಲ ವಿಭಾಗ ಎಂದರೆ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಉಳ್ಳದ್ದಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಲೋಕದಲ್ಲಿ ‘ಇವರೆಲ್ಲ ದೇವದತ್ತನ ಮಕ್ಕಳು’ ಎಂದು ಯಾವನೋ ಒಬ್ಬನು ಹೇಳಿ ಅವನೇ ಅನಂತರ ಒಬ್ಬನ ಅಥವಾ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳ ಉತ್ಪತ್ತಿಯನ್ನು ಹೇಳಿದಾಗ ಅದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅನ್ವಯಿಸುವಂತೆ ಆಕಾಶವನ್ನು ಅಮೃತವೆಂದು ಕರೆದಿರುವುದು ಅದು ಚಿರಸ್ಥಾಯಿ ಎಂಬುದನ್ನು ಮಾತ್ರ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ.

ದ್ವೈಪ್ಪ.—ವಿಭಾಗವುಳ್ಳದ್ದೆಲ್ಲ ಉತ್ಪತ್ತಿಯುಳ್ಳದ್ದು ಎಂಬುದು ಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ ; ಏಕೆಂದರೆ ಉತ್ಪನ್ನವಾದ ವಸ್ತುಗಳೆಲ್ಲ ವಿಭಾಗವುಳ್ಳದ್ದಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ.¹

¹ ವಿಭಕ್ತತ್ವಾಚ್ಛ ವಿಕಾರಿತ್ವಂ ಯುಕ್ತಮ್ | ವಿಕಾರಿಣಿ ಏವ ಹಿ ವಿಭಕ್ತಾ ಲೋಕೇ ವೃತ್ತಂತೇ (ಮ. ಭಾ.).

೨. ನೂತರಿಶ್ವಾಧಿಕರಣ*

ಏತೇನ ನೂತರಿಶ್ವಾ ನ್ಯಾಖ್ಯಾತಃ || ೮ ||

೮. ಇದರಿಂದ ವಾಯುವನ್ನೂ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾಯಿತು.

ವಾಯು ಹುಟ್ಟುವುದಿಲ್ಲ ; ಏಕೆಂದರೆ ಭಾಂದೋಗ್ಯಶ್ರುತಿಯ ಉತ್ಪತ್ತಿಯ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಅದರ ಉತ್ಪತ್ತಿಯನ್ನು ಹೇಳಿಲ್ಲ—ಎಂಬುದು ಒಂದು ವಕ್ಷ್ಯ ತೈತ್ತಿರೀಯಶ್ರುತಿಯ¹ (೨. ೧) ಉತ್ಪತ್ತಿಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಹೇಳಿದೆ—ಎಂಬುದು ಮತ್ತೊಂದು ವಕ್ಷ್ಯ. ಹೀಗೆ ಶ್ರುತಿಗಳಿಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಲು ವಾಯುವಿನ ಉತ್ಪತ್ತಿಯನ್ನು ಹೇಳುವ ಶ್ರುತಿಯು ಗೌಣವು, ಏಕೆಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ಪತ್ತಿಯು ಸಂಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ—ಎಂಬುದು ಇನ್ನೊಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ; ಹೇಗೆಂದರೆ 'ವಾಯುವು ಅಸ್ತಮಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ವಾಯುವು ಅಸ್ತಮಿಸದ ದೇವತೆ'² (ಬೃ. ಉ. ೧. ೫. ೨೨) ಎಂಬಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅಸ್ತಮಯವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದೆ. ಮತ್ತು ಅನ್ಯತತ್ವಾದಿಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದೆ. ವಿಕಾರವಿರುವವರೆಗೂ ವಿಭಾಗವಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ ನ್ಯಾಯದ ಪ್ರಕಾರ ವಾಯುವಿಗೂ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಿದೆ ಎಂಬುದು ಸಿದ್ಧಾಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಸ್ತಮಯವಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಿರುವುದು ಅಪರವಿದ್ಯಾವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮತ್ತು ಅವೇಕ್ಷಿಕವಾಗಿ. ಅನ್ಯತತ್ವವೂ ಅವೇಕ್ಷಿಕವೇ.

ವಿ.—ಹಿಂದಿನ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಹೇತುವೇ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ವಾಯುವಿನ ಉತ್ಪತ್ತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ಮುಂದೆ ತೇಜೋಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ 'ವಾಯುವಿನಿಂದ ತೇಜಸ್ಸಿನ ಉತ್ಪತ್ತಿಯನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಹಿಂದಿನ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಆಕಾಶದೊಂದಿಗೆ ವಾಯುವನ್ನು ಸೇರಿಸಲಿಲ್ಲ

ದ್ವೈತ.—ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ ಯುಕ್ತಿಸಮುದಾಯದಿಂದ ಮುಖ್ಯವಾಯುವೂ ಕೂಡ ಗೌಣವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅನುತ್ಪತ್ತಿಯುಳ್ಳವನು ; ಎಂದರೆ ಉತ್ಪತ್ತಿಯುಳ್ಳವನು.

* ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಅಧಿಕರಣ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ಅಸಂಭವಾಧಿಕರಣ ಹಿಂದಿನ ವಿಯದಧಿಕರಣಕ್ಕೆ ಸೇರಿವೆ.

¹ ಆಕಾಶಾದ್ವಾಯುಃ |

² ನ ವಾಯುಃ ; ಸ್ಯಾನ್ಯಾಸ್ತಮಿತಾ ದೇವತಾ ಯದ್ವಾಯುಃ |

೩. ಅಸಂಭವಾಧಿಕರಣ

ಅಸಂಭವಸ್ತು ಸತೋಽನುಪಪತ್ತೇಃ || ೯ ||

೯. ಸದ್ವಸ್ತುವಿಗೆ (ಉತ್ಪತ್ತಿಯ) ಸಂಭವವಿಲ್ಲ ; ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲ.

ಕಾರ್ಯವಾದ ಆಕಾಶಾದಿಗಳಿಂದ ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಗಳು ಉತ್ಪನ್ನವಾಗುವುದು ಕಂಡುಬರುವುದರಿಂದ ಆಕಾಶವು ಕೂಡ ಕಾರ್ಯವಾದ ಬ್ರಹ್ಮದಿಂದಲೇ ಹುಟ್ಟಿಬಹುದು— ಎಂದು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಿಯು ಭಾವಿಸಬಹುದು. ಅಂಥ ಆಶಂಕೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಈ ಸೂತ್ರವು ಬಂದಿದೆ. ಸದಾತ್ಮಕವಾದ ಬ್ರಹ್ಮಕ್ಕೆ ಯಾವುದರಿಂದಲೂ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಬ್ರಹ್ಮವು ಸನ್ಮಾತ್ರವೇ, ಅದು ಸನ್ಮಾತ್ರದಿಂದ ಹುಟ್ಟುವುದಿಲ್ಲ.¹ ಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅತಿಶಯವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಕಾರ್ಯ-ಕಾರಣಭಾವವು ಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲ ಯಾವ ವಿಶೇಷ ದಿಂದಲೂ ಬ್ರಹ್ಮವು ಸಂಭವಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ; ಏಕೆಂದರೆ ಮಣ್ಣೇ ಮೊದಲಾದ ಸಾಮಾನ್ಯ ದಿಂದ ಗಡಿಗೆ ಮೊದಲಾದ ವಿಶೇಷವು ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆಯೇ ಹೊರತು ವಿಶೇಷದಿಂದ ಸಾಮಾನ್ಯವು ಹುಟ್ಟುವುದಿಲ್ಲ. ಬ್ರಹ್ಮವು ಅಸತ್ತಿನಿಂದಲೂ ಹುಟ್ಟಲಾರದು ; ಏಕೆಂದರೆ ಅಸತ್ತಿಗೆ ಸ್ವರೂಪವಿಲ್ಲ 'ಹೇಗೆ ಅಸತ್ತಿನಿಂದ ಸದ್ವಸ್ತುವು ಹುಟ್ಟುವುದು ?' (ಭಾಂ.ಉ.೬.೨.೨) ಎಂದು ಶ್ರುತಿಯು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಬ್ರಹ್ಮವು ಕಾರ್ಯದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ ಕಾರ್ಯವೂ ಅಗಲಾರದು ; ಏಕೆಂದರೆ ಮೂಲಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸದಿದ್ದರೆ ಅನನಸ್ಥೆಯು ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಮೂಲಪ್ರಕೃತಿಯೇ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮವಾಗಿದೆ. ಆದುದರಿಂದ ಯಾವ ವಿರೋಧವೂ ಇಲ್ಲ.³

ನಿ — ಆಕಾಶ-ವಾಯುಗಳ ಉತ್ಪತ್ತಿಯನ್ನು ಹೇಳಿರುವುದು ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ತತ್ತ್ವವನ್ನೇ ಉದಾಹರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ. ವರಮಕಾರಣವಾದ ಪರಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಿಲ್ಲ. ಪರಬ್ರಹ್ಮನಿಗಿಂತ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾದುದಕ್ಕೆಲ್ಲ—ಅನ್ಯಕ್ಕೆ ದಿಂದ ವಾಯುವಿನವರೆಗೆ—ಅನುತ್ಪತ್ತಿಯನ್ನು ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಏಕವಿಜ್ಞಾನದಿಂದ ಸರ್ವವಿಜ್ಞಾನವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯು ಇವುಗಳ ಕಾರ್ಯಭಾವವನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ.

ದ್ವೈ.— ಚೈವ ಬದ್ಧವಾಚ್ಯನಾದ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಿಲ್ಲ, ಅಂಥ ಉತ್ಪತ್ತಿಯು ದೃಷ್ಟವಲ್ಲದುದರಿಂದ ಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲ.⁴

¹ ಸನ್ಮಾತ್ರಂ ಬ್ರಹ್ಮ | ನ ತಸ್ಯ ಸನ್ಮಾತ್ರಾದೇವೋತ್ಪತ್ತಿಃ ಸಂಭವತಿಃ (ಸೂ ಭಾ.).

² ಕಥಮಸತಃ ಸಜ್ಜಾಯೇತ |

³ ಯಾವ ಮೂಲಪ್ರಕೃತಿರಭ್ಯುಪಗಮ್ಯತೇ ತದೇವ ಚ ನೋ ಬ್ರಹ್ಮೇತ್ಯವಿರೋಧಃ (ಸೂ. ಭಾ.).

⁴ ನ ಹ್ಯಸತಃ ಸದುತ್ತದ್ಯತೇ | ಅದೃಷ್ಟತ್ವಾದನುಪಪತ್ತೇಃ (ಮ, ಭಾ.).

೪. ತೇಜೋಽಧಿಕರಣ

ತೇಜೋಽತಸ್ತಥಾಹ್ಯಾಹ || ೧೦ ||

೧೦ ತೇಜಸ್ಸು ಇದರಿಂದ (ಎಂದರೆ ವಾಯುವಿನಿಂದ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ) ;
ಏಕೆಂದರೆ ಹಾಗೆ (ಶ್ರುತಿಯು) ಹೇಳುತ್ತದೆ.

ಛಾಂದೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ (ಓ. ೨. ೩) ತೇಜಸ್ಸು ಸದ್ವಸ್ತುವಿನಿಂದ ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆಂದು ಹೇಳಿದೆ ಆದರೆ ತೈತ್ತಿರೀಯದಲ್ಲಿ (೨ ೧) ಅದು ವಾಯುವಿನಿಂದ ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಹೀಗೆ ತೇಜಸ್ಸಿನ ಕಾರಣದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ವಿರೋಧವು ಬಂದೊದಗಲಾಗಿ ತೇಜಸ್ಸು ಬ್ರಹ್ಮದಿಂದಲೇ ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಿಯು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, ಏಕೆಂದರೆ 'ಸದ್ವಸ್ತುವೇ ಮೊದಲಿತ್ತು' (ಛಾಂ. ಉ. ೬. ೨. ೧) ಎಂದು ಶ್ರುತಿಯು ಉಪಕ್ರಮಿಸಿ, 'ಅದು ತೇಜಸ್ಸನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿತು' ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ ; ಮತ್ತು ಸರ್ವವಿಜ್ಞಾನಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲವೂ ಬ್ರಹ್ಮದಿಂದಲೇ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದರಿಂದಲೇ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಮುಂಡಕಶ್ರುತಿಯ ಪ್ರಕಾರವೂ (೨. ೧. ೩) ಎಲ್ಲವೂ ಬ್ರಹ್ಮದಿಂದಲೇ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗುತ್ತದೆ. 'ಅವನು ತಪಸ್ಸುಮಾಡಿ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನು' ಎಂದು ತೈತ್ತಿರೀಯವು (೨ ೬) ಹೇಳುತ್ತದೆ ಅದುದರಿಂದ ವಾಯೋರಗ್ನಿಃ ಎಂಬುದು ವಾಯುವು ಹುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಅಗ್ನಿಯು ಹುಟ್ಟಿತು ಎಂಬ ಕ್ರಮವನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ.

ವಾಯುವಿನಿಂದಲೇ ಅಗ್ನಿಯು ಹುಟ್ಟಿತು ಎಂಬುದು ಸಿದ್ಧಾಂತ. ಅಗ್ನಿಯು ಬ್ರಹ್ಮದಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದರೆ ವಾಯೋರಗ್ನಿಃ ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯು ಬಾಧಿತವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಈ ವಾಕ್ಯವು ವಾಯುವಿನ ಬಳಿಕ ಅಗ್ನಿಯು ಹುಟ್ಟಿತು ಎಂಬ ಕ್ರಮವನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದೂ ಸರಿಯಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ 'ಆತ್ಮನಿಂದ ಆಕಾಶವುಂಟಾಯಿತು' ಎಂದು ಹಿಂದಿನ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ (೨. ೧) ಹೇಳಿದಂತೆ ಮತ್ತು 'ವೃಥ್ವಿಯಿಂದ ಸಸ್ಯಗಳು' ಎಂದು ಮುಂದೆ ಹೇಳುವಂತೆ ವಾಯೋರಗ್ನಿಃ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಪಂಚಮಿಯು ಒಂದು ವಸ್ತುವು ಉತ್ಪನ್ನವಾಗುವ ಕಾರಣವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. 'ವಾಯುವಿನ ಬಳಿಕ ಅಗ್ನಿಯುಂಟಾಯಿತು' ಎಂದು ಅರ್ಥಮಾಡಿದರೆ ಒಂದು ಉಪಸರ್ಗವನ್ನೂ ಅಥವಾ ಕ್ರಿಯಾಪರ್ವವನ್ನೂ ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಪಂಚಮಿ ಎಂಬ ಕಾರಕಾರ್ಥವು ಮೊದಲೇ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದುದರಿಂದ ಅಗ್ನಿಯು ವಾಯುವಿನಿಂದ ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ ಎಂದು ಶ್ರುತಿಯು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ 'ಅದು ತೇಜಸ್ಸನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿತು' ಎಂಬ ಇತರ ವಾಕ್ಯಗಳಿಂದಲೂ ತೇಜಸ್ಸು ಪರಂಪರೆಯ ಮೂಲಕ ಬ್ರಹ್ಮದಿಂದ ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅರ್ಥವನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ

ವಿರುದ್ಧವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸರ್ವವಿಜ್ಞಾನಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯು ಸರ್ವವೂ ಬ್ರಹ್ಮದಿಂದಲೇ ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆಯೇ ಹೊರತು ನೇರವಾಗಿ ಹುಟ್ಟಬೇಕೆಂದು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ ಯಾವ ವಿರೋಧವೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.¹

ವಿ.—ಬ್ರಹ್ಮವೈತರಿಕ್ತವಾದ ಸಮಸ್ತವಸ್ತುವೂ ಬ್ರಹ್ಮಕಾರ್ಯವೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾಯಿತು. ಈಗ ವ್ಯವಹಿತವಾದ ಕಾರ್ಯಗಳು ತನ್ಮು, ತನ್ಮು, ಹಿಂದಿನ ಕಾರಣಗಳಾದ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗಿವೆಯೋ ಅಥವಾ ಆಯಾ ರೂಪದಲ್ಲಿರುವ ಬ್ರಹ್ಮನಿಂದಲೇ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗಿಯೋ ?—ಎಂಬುದು ಸಂಶಯ. ಹಿಂದೆಹಿಂದಿನ ಆಯಾ ವಸ್ತುಗಳಿಂದಲೇ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗುತ್ತವೆ ಎಂಬುದು ಸಿದ್ಧಾಂತ ; ಏಕೆಂದರೆ ವಾಯೋರಗ್ನಿಃ ಎಂಬ ವಾಕ್ಯವು ವಾಯು-ವಿನಿಂದ ಅಗ್ನಿಯ ಉತ್ಪತ್ತಿಯನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ.

ದ್ವೈ.—ವಾಯೋರಗ್ನಿಃ ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯು ಪರಬ್ರಹ್ಮನ ಹೊರತು ಮತ್ತೆ ಯಾವುದರಿಂದಲೂ ತೇಜಸ್ಸು ಉತ್ಪನ್ನವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನೇ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ² ಅದುದರಿಂದ ತೇಜಸ್ಸು ಪರಬ್ರಹ್ಮನಿಂದಲೇ ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ.

¹ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾಽಸಿ ಸದ್ವಂಶ್ಯತ್ವನೂತ್ರಮಪೇಕ್ಷತೇ ನಾನ್ಯವಹಿತಜನ್ಯತ್ವಮಿತ್ಯವಿರೋಧಃ (ಸೂ. ಭಾ.).

² ವಾಯೋರಗ್ನಿಂಜ್ಞಾದೇರ್ನಾನ್ಯತ ಉತ್ಪತ್ತಿಗ್ರಾಹ್ಯಾ (ಮ. ಭಾ.).

೫. ಅಬಧಿಕರಣ*

ಆಪಃ || ೧೦ ||

೧೧ ನೀರು (ತೇಜಸ್ಸಿನಿಂದ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗುತ್ತದೆ)

ನೀರು ತೇಜಸ್ಸಿನಿಂದ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗುತ್ತದೆ ; ಏಕೆಂದರೆ 'ಅದು ನೀರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿತು'¹
(ಛಾಂ ಉ ೬ ೨. ೩), 'ಅಗ್ನಿಯಿಂದ ನೀರು (ಉತ್ಪನ್ನವಾಯಿತು)'² (ತೈ. ಉ ೨. ೧) ಎಂದು ಶ್ರುತಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ

ವಿ.—ನೀರು ತೇಜಸ್ಸಿನಿಂದ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗುತ್ತದೆ.

ಪೃಥಿವೀ† || ೨. ೩. ೧೨ ||

೧೨. ಪೃಥ್ವಿಯು (ನೀರಿನಿಂದ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗುತ್ತದೆ).

'ನೀರಿನಿಂದ ಪೃಥ್ವಿ'³ (ತೈ. ಉ ೨. ೧), 'ಅದು ಪೃಥ್ವಿಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿತು'⁴
(ಛಾಂ. ಉ. ೬. ೨ ೪) ಎಂದು ಶ್ರುತಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ.

ದ್ವೈ.—ಅಗ್ನೇರಾಪಃ ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯಿದ್ದರೂ ಪರಬ್ರಹ್ಮನಿಂದಲೇ ನೀರೂ
ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ ; ಏಕೆಂದರೆ 'ಬ್ರಹ್ಮನೊಬ್ಬನೇ ಮೊದಲಿದ್ದನು. ಅವನು ನೀರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿ
ದನು ; ಇದೆಲ್ಲವೂ ಅವನಿಂದಲೇ ಉಂಟಾಯಿತು.' ಎಂದು ಶ್ರುತಿಯು ಹೇಳುತ್ತದೆ.⁵

* ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಅಧಿಕರಣದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಚರಾಚರವ್ಯಾಪಾಶ್ರಯಾಧಿಕರಣದವರೆಗೆ
ಸೂತ್ರಗಳೆಲ್ಲ ತೇಜೋಽಧಿಕರಣದಲ್ಲಿಯೇ ಅಂತರ್ಗತವಾಗಿವೆ.

1 ತದಪೋಽಸೃಜತ |

2 ಅಗ್ನೇರಾಪಃ |

† ಈ ಸೂತ್ರವು ಶಂಕರಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಾಗಲಿ ಮಧ್ವಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಾಗಲಿ ಕಂಡುಬರುವುದಿಲ್ಲ.

3 ಅದ್ಭೃತಿಃ ಪೃಥಿವೀ |

4 ತಾ ಅನ್ನಮಸೃಜತ |

5 ಬ್ರಹ್ಮವೇದಮಗ್ರ ಆಸೀತ್ತದಪೋಽಸೃಜತ ತದಿದಂ ಸರ್ವಮಿತಿ ಶ್ರುತೇರಗ್ನೇರಾಪ
ಇತ್ಯುಕ್ತೇಽಸಿ ಬ್ರಹ್ಮಣ ಏವಾಬಾದಿಸೃಷ್ಟಿಃ (ಮ. ಛಾ.).

೬. ಪೃಥಿವ್ಯಧಿಕಾರಾಧಿಕರಣ

ಪೃಥಿವ್ಯಧಿಕಾರರೂಪಶಬ್ದಾಂತರೇಭ್ಯಃ || ೧೨ ||

೧೨. ಪೃಥಿವಿಯನ್ನೇ (ಹೇಳಿದೆ); ಏಕೆಂದರೆ ವಿಷಯ ರೂಪ ಶ್ರುತ್ಯಂತರ—
ಇವುಗಳಿವೆ.

‘ನೀರು ಅನ್ನವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿತು’¹ (ಛಾಂ. ಉ. ೬. ೨. ೪) ಎಂದು ಭಂದೋಗರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅನ್ನವೆಂದರೆ ಬತ್ತವೋ ಯವೆಯೋ ಅಥವಾ ಪೃಥಿವಿಯೋ ?—ಎಂಬುದು ಸಂಶಯ ಇಲ್ಲಿ ಅನ್ನವೆಂದರೆ ಆಹಾರ, ಪೃಥಿವಿಯಲ್ಲ ಎಂದು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಿಯು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಡುತ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅನ್ನ-ಶಬ್ದವು ಪೃಥಿವಿಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಸಿದ್ಧಾಂತ ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ವಿಷಯ : ಇಲ್ಲಿ ತೇಖಸ್ಸು ನೀರು ಎಂದು ಮಹಾಭೂತಗಳ ಸೃಷ್ಟಿ ಯನ್ನು ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ ಅನ್ನವು ಪೃಥಿವಿಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆಯೇ ಹೊರತು ಬತ್ತ ಮೊದಲಾದ ಆಹಾರಗಳನ್ನಲ್ಲ ಎರಡನೆಯದಾಗಿ ರೂಪ : ‘ಯಾವುದು (ಅಗ್ನಿಯ) ಕವ್ವು ಬಣ್ಣವೋ ಅದು ಪೃಥಿವಿಯ ಬಣ್ಣ’² (ಛಾಂ. ಉ. ೬. ೪. ೧) ಎಂಬ ವಾಕ್ಯಶೇಷ ದಲ್ಲಿ ಪೃಥಿವಿಯ ರೂಪವು ಕಪ್ಪೆಂದು ಹೇಳಿರುತ್ತದೆ. ಮೂರನೆಯದಾಗಿ ಶ್ರುತಿಗಳು : ಅನೇಕ ಶ್ರುತಿಗಳು ನೀರಿನಿಂದ ಪೃಥಿವಿಯು ಉತ್ಪನ್ನವಾಯಿತೆಂದು ಹೇಳುತ್ತವೆ ; ‘ನೀರಿ ನಿಂದ ಪೃಥಿವಿ’ (ತೈ. ಉ. ೨. ೧), ‘ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ನೀರಿನ ಗರಣೆಯಂತಿದ್ದಿತೋ ಅದು ಗಟ್ಟಿಯಾಯಿತು ; ಅದು ಆ ಪೃಥಿವಿಯಾಯಿತು’³ (ಬೃ. ಉ. ೧. ೨. ೨). ಆದುದರಿಂದ ಅನ್ನಶಬ್ದವಾಚ್ಯನಾಗಿರುವುದು ಪೃಥಿವಿ

ವಿ.—ಅಧಿಕಾರರೂಪಶಬ್ದಾಂತರೇಭ್ಯಃ _ || ೨. ೩. ೧೩ ||

೧೩. ವಿಷಯ-ರೂಪ-ಶಬ್ದಾಂತರಗಳಿಂದ (ಪೃಥಿವಿಯೇ)

ಮಹಾಭೂತಗಳ ಸೃಷ್ಟಿಪ್ರಕರಣವಾದುದರಿಂದ ಅನ್ನಶಬ್ದವು ಪೃಥಿವಿಯನ್ನೇ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ವಾಕ್ಯಶೇಷದಲ್ಲಿ (ಛಾಂ ಉ ೬ ೪. ೧) ಮಹಾಭೂತಗಳ ಬಣ್ಣ ಗಳನ್ನು ಹೇಳುವಾಗ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಪೃಥಿವಿಯ ವರ್ಣವಾದ ಕೃಷ್ಣವರ್ಣವನ್ನು ಹೇಳಿದೆ. ಮತ್ತೆ, ‘ಅಗ್ನಿಯಿಂದ ನೀರು, ನೀರಿನಿಂದ ಪೃಥಿವಿ’ (ತೈ. ಉ. ೨. ೧) ಮತ್ತು ‘ಪ್ರಾಣ ಮನಸ್ಸು ಸರ್ವೇಂದ್ರಿಯಗಳು ಆಕಾಶ ವಾಯು ಅಗ್ನಿ ನೀರು ಸರ್ವವನ್ನೂ ಧರಿಸಿರುವ

¹ ತಾ ಅನ್ನಮಸೃಜಂತ |

² ಯತ್ ಕೃಷ್ಣಂ ತದನ್ನಸ್ಯ |

³ ತದ್ಭದ್ರಾಂ ಶರ ಅಸೀತ್ ತತ್ ಸಮಹನ್ಯತ ಸಾ ಪೃಥಿವ್ಯಭವತ್ |

ಪೃಥಿವಿ—ಇವುಗಳು ಈ ಪುರುಷನಿಂದ ಹುಟ್ಟುತ್ತವೆ¹ (ಮುಂ. ಉ. ೨. ೧ ೩) ಇವೇ ಮೊದಲಾದ ಸಮಾನಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಅನ್ನಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಬದಲು ವೃಥಿವೀಶಬ್ದವನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಅನ್ನವೆಂದರೆ ಪೃಥಿವಿ.

ದ್ವೈ.—ತತ್ತೇಜೋ ಅಸೃಜತ (ಭಾಂ.ಉ ೬.೨ ೩) ಎಂದು ಭೂತಪ್ರಕರಣವಾಗಿರುವುದರಿಂದಲೂ ಯತ್ ಕೃಷ್ಣಂ ತದನ್ನಸ್ಯ (ಭಾಂ ಉ ೬. ೪ ೧), ಪೃಥಿವೀ ವಾ ಅನ್ನಮ್ (ತೈ. ಉ. ೩. ೯) ಎಂದು ಶ್ರುತ್ಯಂತವಿರುವುದರಿಂದಲೂ ಪೃಥಿವಿಯೇ ಅಲ್ಲಿ ಅನ್ನಶಬ್ದದಿಂದ ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತದೆ.

¹ ಏತಸ್ಮಾಜ್ಜಾಯತೇ ಪ್ರಾಣೋ ಮನಃ ಸರ್ವೇಂದ್ರಿಯಾಣಿ ಚ |

ಯಿಂ ವಾಯುರ್ಜೋಹೀರಾಪಃ ಪೃಥಿವೀ ವಿಶ್ವಸ್ಯ ಧಾರಿಣೀ ||

೨. ತದಭಿಧ್ಯಾನಾಧಿಕರಣ

ತದಭಿಧ್ಯಾನಾದೇವ ತು ತಲ್ಲಿಂಗಾತ್ ಸಃ || ೧೩ ||

೧೩. ಆದರೆ ಅವನ ಅಭಿಧ್ಯಾನದಿಂದಲೇ (ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತದೆ); ಲಿಂಗವಿರುವುದರಿಂದ ಅವನೇ (ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತೃವು).

ಈ ಆಕಾಶಾದಿಗಳು ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ತಾನೇ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತವೆಯೋ ಅಥವಾ ಪರಮೇಶ್ವರನೇ ಆಯಾ ರೂಪದಲ್ಲಿದ್ದು ಕೊಂಡು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಾನೆಯೋ?—ಎಂಬುದು ಸಂಶಯ. ಆಕಾಶಾದಿಭೂತಗಳೇ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತವೆ—ಎಂಬುದು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ; ಏಕೆಂದರೆ 'ಆಕಾಶದಿಂದ ವಾಯು, ವಾಯುವಿನಿಂದ ಅಗ್ನಿ' (ತೈ. ಉ. ೨ ೧) ಎಂದು ಶ್ರುತಿಗಳು ಭೂತಗಳಿಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಹೇಳುತ್ತವೆ. ಅಜೇತನ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರಸೃಷ್ಟಿಯಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ; ಏಕೆಂದರೆ 'ಅ ತೇಜಸ್ಸು ಯೋಚಿಸಿತು', 'ಅ ನೀರು ಯೋಚಿಸಿತು' (ಛಾಂ. ಉ. ೬. ೨. ೩. ೪) ಎಂಬಲ್ಲಿ ಭೂತಗಳು ಜೇತನವೆಂದು ಹೇಳಿದೆ.

ಆ ಪರಮೇಶ್ವರನೇ ಆಯಾ ರೂಪದಿಂದ ಇದ್ದು ಕೊಂಡು ಅಭಿಧ್ಯಾನಿಸಿ ಆಯಾ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಾನೆ^೧—ಎಂಬುದು ಸಿದ್ಧಾಂತ; ಏಕೆಂದರೆ 'ಯಾವನು ಪೃಥಿವಿಯಲ್ಲಿರುವವನಾಗಿ ಪೃಥಿವಿಯ ಒಳಗಿರುವನೋ, ಯಾವನನ್ನು ಪೃಥಿವಿಯು ತಿಳಿಯದೋ, ಯಾವನಿಗೆ ಪೃಥಿವಿಯು ಶರೀರವೋ, ಯಾವನು ಒಳಗಿದ್ದು ಕೊಂಡು ಪೃಥಿವಿಯನ್ನು ನಿಯಮಿಸುವನೋ'^೨ (ಬೃ. ಉ. ೩. ೭. ೨) ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯು ಜೇತನನಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಿಂದ ನಿಯಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಭೂತಗಳಿಗೇ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಹೇಳಿದೆ. ಇದೇ ರೀತಿ 'ನಾನು ಬಹು ವಾಗುನೆನು, ಹುಟ್ಟುನೆನು—ಎಂದು ಆತ್ಮನು ನುಡಿಯುವುದನ್ನು' ಎಂದು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ 'ಅವನು ಸತ್ ಸುತು ತೃತ ಆದನು'^೩ (ತೈ. ಉ. ೨. ೬), 'ಅದು ತನ್ನನ್ನು ತಾನೇ ಉತ್ಪತ್ತಿಮಾಡಿಕೊಂಡಿತು'^೪ (ತೈ. ಉ. ೨. ೭) ಇವೇ ಮೊದಲಾದ ಶ್ರುತಿಗಳು ಅವನು ಸರ್ವಾತ್ಮನೆಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತವೆ. 'ತೇಜಸ್ಸು ಯೋಚಿಸಿತು', 'ನೀರು ಯೋಚಿಸಿತು' ಎಂಬುದು ಪರಮೇಶ್ವರನ ಪ್ರವೇಶದಿಂದಲೇ ಆಯಿತೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು; ಏಕೆಂದರೆ 'ಇವನಿಗಿಂತ ಬೇರೆಯಾದದ್ದೆಷ್ಟು ವಿಲ್ಲ'^೫ (ಬೃ. ಉ. ೩. ೭. ೨೩) ಎಂದು ಶ್ರುತಿಯು ಹೇಳುತ್ತದೆ.

^೧ ಸ ಏವ ಪರಮೇಶ್ವರಸ್ಯೇನ ತೇನಾತ್ಮನಾವತಿಷ್ಠ ಮಾನೋಽಭಿಧ್ಯಾಯಂಸ್ತಂ ತಂ ವಿಕಾರಂ ಸೃಜತೀತಿ (ಸೂ ಭಾ.).

^೨ ಯಃ ಪೃಥಿವ್ಯಾಂ ತಿಷ್ಠನ್ ಪೃಥಿವ್ಯಾ ಅಂತರೇ, ಯಂ ಪೃಥಿವೀ ನ ವೇದ, ಯಸ್ಯ ಪೃಥಿವೀ ಶರೀರಮ್, ಯಃ ಪೃಥಿವೀನುಂತರೋ ಯಮಯತಿ |

^೩ ಸಚ್ಚ ತೃಚ್ಛಾಭವತ್ |

^೪ ತದಾತ್ಮಾನಂ ಸ್ವಯಮಕುರುತ |

^೫ ನಾನೊಽತೋಽಸ್ಮಿ ದ್ರಷ್ಟಾ |

ವಿ.—ನುಹತ್ತೇ ಮೊದಲಾದ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತತ್ತ್ವಚ್ಛರೀರಕನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ನೇರವಾಗಿ ಕಾರಣನಾಗಿರುತ್ತಾನೆಯೇ ಹೊರತು ಪರಂಪರೆಯಿಂದ ಕಾರಣನಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಪರಮಪುರುಷನ ಅಭಿಧ್ಯಾನದಿಂದಲೇ ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಭಿಧ್ಯಾನವೆಂದರೆ ‘ನಾನು ಬಹುವಾಗುವೆನು’ ಎಂಬೀ ರೂಪದ ಸಂಕಲ್ಪ. ‘ನಾನು ಬಹುವಾಗುವೆನು—ಎಂದು ತೇಜಸ್ಸು ಯೋಚಿಸಿತು’ (ಭಾಂ. ಉ. ೬. ೨. ೩), ‘ನಾನು ಬಹುವಾಗುವೆನು—ಎಂದು ನೀರು ಯೋಚಿಸಿತು’ (ಭಾಂ. ಉ. ೬. ೨. ೪)—ಇವೇ ಮೊದಲಾದ ಶ್ರುತಿಗಳು ಪರಮಾತ್ಮನ ಬಹುಭವನ-ಸಂಕಲ್ಪ-ರೂಪವಾದ ಈ ಕ್ಷಣವನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತವೆ. ಇಂಥ ‘ಈಕ್ಷಣವು’ ತತ್ತ್ವಚ್ಛರೀರಕನಾದ ಪರಬ್ರಹ್ಮನಿಗೇ ಹೊಂದುತ್ತದೆ.¹

ದ್ವೈ.—‘ಅವನ ಪ್ರಸಾದದಿಂದಲೂ ಅವನಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುವುದರಿಂದಲೂ ತತ್ತ್ವಭಾವನೆಯಿಂದಲೂ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಬಂಧಕವಾದ ಮಾಯಾನಿವೃತ್ತಿಯು ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ’ (ಶ್ವೇ. ಉ. ೧. ೧೦) ಎಂಬ ಅವನ ಅಭಿಧ್ಯಾನ. ನಿಮಿತ್ತತ್ವಲಿಂಗದಿಂದ ಬಂಧ-ಲಯಕ್ಕೆ ವಿಷ್ಣುವೇ ಕಾರಣನೆಂದು ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ.²

¹ ತಥಾವಿಧಂ ಚೇಕ್ಷಣಂ ತತ್ತ್ವಚ್ಛರೀರಕಸ್ಯ ಪರಸ್ಯೈವ ಬ್ರಹ್ಮಣ ಉಪಪದ್ಯತೇ (ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯ).

² ತಸ್ಯಾಭಿಧ್ಯಾನಾದ್ಯೋಜನಾತ್ ತತ್ತ್ವಪ್ರಭಾವಾದ್ಯಾಯಶ್ಚಾಂತೇ ವಿಶ್ವಮಾಯಾನಿವೃತ್ತಿರಿತಿ ಬಂಧಲಯಸ್ಯ ತದಭಿಧ್ಯಾನನಿಮಿತ್ತತ್ವಲಿಂಗಾತ್ ತತ್ತ್ವತ್ಯಂತಂ ಪ್ರತೀಯತೇ (ಮ. ಭಾ.).

೮. ವಿಷಯಯಾಧಿಕರಣ

ವಿಷಯಯೇಣ ತು ಕ್ರಮೋಽತ ಉಪಪದ್ಯತೇ ಚ || ೧೪ ||

೧೪. (ವ್ರಳಯ)ಕ್ರಮವು (ಉತ್ಪತ್ತಿಕ್ರಮದ) ವಿಷಯವಾಗಿದೆ; ಅದು ದರಿಂದ ಅದು ಉಪಪನ್ನವಾಗಿದೆ.

ಭೂತಗಳು ನಿಯತಕ್ರಮವಿಲ್ಲದೆ ಲಯವಾಗುತ್ತವೆಯೋ? ಅಥವಾ ಉತ್ಪತ್ತಿಕ್ರಮದಿಂದ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ವಿಪರೀತವಾದ ಕ್ರಮದಿಂದ ಲಯವಾಗುತ್ತವೆಯೋ?—ಎಂಬುದು ಸಂಶಯ. ಲಯಕ್ಕೆ ಯಾವ ನಿಯತಕ್ರಮವೂ ಇಲ್ಲವೆಂಬುದು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ; ಏಕೆಂದರೆ ಶ್ರುತಿಯು ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ವಿಶೇಷವನ್ನೂ ತಿಳಿಸಿಲ್ಲ. ಅಥವಾ ಉತ್ಪತ್ತಿಕ್ರಮವನ್ನು ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ ಕ್ರಮವನ್ನು ಬಯಸುವವನು ಅದನ್ನೇ ಸ್ವೀಕರಿಸಬಹುದು.

ಪ್ರಳಯಕ್ರಮವು ಉತ್ಪತ್ತಿಕ್ರಮದ ವಿಷಯವಾಗಿರಬೇಕು—ಎಂಬುದು ಸಿದ್ಧಾಂತ. ಇದು ಲೋಕದಲ್ಲಿಯೂ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳನ್ನು ಯಾವ ಕ್ರಮದಿಂದ ಒಬ್ಬನು ಹತ್ತುತ್ತಾನೆಯೋ ಅದಕ್ಕೆ ವಿಪರೀತವಾದ ಕ್ರಮದಿಂದ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಇಳಿಯುತ್ತಾನೆ. ಕಾರ್ಯವು ತನ್ನ ಹಿಂದಿನ ಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಲಯವಾಗುತ್ತದೆ: ಪೃಥಿವಿಯು ನೀರಿನಲ್ಲಿ, ನೀರು ತೇಜಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ... ಇತ್ಯಾದಿ ಈ ಕ್ರಮದಿಂದ ಕಾರ್ಯಗಳೆಲ್ಲ ತಮ್ಮ ಹಿಂದೆಹಿಂದಿನ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಸೇರಿ, ಕೊನೆಗೆ ಪರಮ-ಸೂಕ್ಷ್ಮವೂ ಪರಮಕಾರಣವೂ ಆದ ಬ್ರಹ್ಮದಲ್ಲಿ ಲಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಉತ್ಪತ್ತಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಕ್ರಮವನ್ನು ಲಯಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯಿಸಕೂಡದು.

ವಿ.—‘(ಪರಬ್ರಹ್ಮನಿಂದಲೇ ವ್ರಾಣಾದಿಗಳು ಉತ್ಪನ್ನವಾದುವು ಎಂಬುದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರೆ ಮಾತ್ರ) ವಿಷಯದಿಂದ ಹೇಳಿದ ಕ್ರಮವು ಹೊಂದುತ್ತದೆ’ ಎಂಬುದು ಸೂತ್ರಾರ್ಥ.

ತ್ವಿತ್ತೀರಿಯದಲ್ಲಿ ಆಕಾಶಾದ್ವಾಯುಃ, ವಾಯೋರಗ್ನಿಃ ಎಂದು ಪಾರಂಪರ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ. ಅದರ ಮುಂಡಕದಲ್ಲಿ ಏತಸ್ಮಾಜ್ವಾಯುತೇ ಪ್ರಾಣೋ ಮನಃ ಸರ್ವೇಂದ್ರಿಯಾಣಿ ಚ ಎಂದು ನೇರವಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯವೂ ಪರ-ಬ್ರಹ್ಮನಿಂದಲೇ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರೆ ಮಾತ್ರ ಅವ್ಯಕ್ತ ಮಹತ್ ಅಹಂಕಾರ ಆಕಾಶ—ಇವೇ ಮೊದಲಾದುವುಗಳ ವಿಷಯ-ಕ್ರಮವು ಹೊಂದುತ್ತದೆ. ಪರಬ್ರಹ್ಮನು ಪರಂಪರೆಯಿಂದ ಕಾರಣನು ಎಂದು ಹೇಳುವುದು ಅವನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರಣನೆಂದು ಹೇಳುವ ಶ್ರುತಿಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತದೆ ¹

¹ ಪರಂಪರೆಯಾ ಕಾರಣತೇ ಹ್ಯಾನಂತರ್ಯಶ್ಚವಣಮುಪದೃಶ್ಯತ (ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯ).

ದ್ವೈ.—‘ಆದರೆ ವಿಪರ್ಯಯಕ್ರಮದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕ್ರಮವನ್ನು (ಹೇಳಿದೆ) ; ಅದುದರಿಂದ (ಶ್ರುತಿಯಿದೆ); ಮತ್ತು (ವಿಪರ್ಯಯಕ್ರಮವೂ) ಹೊಂದುತ್ತದೆ’ ಎಂಬುದು ಸೂತ್ರಾರ್ಥ.

ಭಾಲ್ಮನೇಯ-ಶ್ರುತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಲಯಕ್ರಮವೂ ಉತ್ಪತ್ತಿಕ್ರಮದಂತೆಯೇ ಇರುವ ಹಾಗೆ ತೋರುತ್ತದೆ ¹ ಆದರೆ ಚತುರ್ವೇದಶಿಖೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಲಯಕ್ರಮವು ವಿಪರೀತ ವಾಗಿರುವಂತೆ ತೋರುತ್ತದೆ. ² ಈ ವಿರೋಧವನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಸೂತ್ರಕಾರರು ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ: ಪ್ರಳಯವಿಷಯದಲ್ಲಿಯೂ ಕ್ರಮವಚನವು ವಿಪರೀತ ಕ್ರಮವನ್ನೇ ಅನೇ ಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ³ ‘ಪ್ರಾಣಾದಿಕ್ರಮದಿಂದ ಜಗತ್ತನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವವನೂ ಭೂಮ್ಯಾದಿ-ವ್ಯುತ್ಕ್ರಮದಿಂದ ಅದನ್ನು ನಾಶಮಾಡುವವನೂ ಅದವನು ಹರಿ’ ಎಂದು ಭಾಲ್ಮನೇಯ-ಶ್ರುತಿಯು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಅದುದರಿಂದ ಲಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ವೈಪರೀತ್ಯವು ಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ

¹ ಅತ ಏವ ಹಿ ಪರಾದಿದಂ ಕ್ರಮಾದುತ್ಪದ್ಯತೇ ಕ್ರಮಾದ್ವಿಲೀಯತೇ (ಮ. ಭಾ.).

² ವ್ಯುತ್ಕ್ರಮಾದ್ವಿಲಯತ್ವೇನ ತಸ್ಮಿನ್ನೇವ ಪರಾತ್ಮನಿ (ಮ. ಭಾ.).

³ ಕ್ರಮವಚನಮಪಿ ವಿಪರೀತಕ್ರಮಾಪೇಕ್ಷಯಾ (ಮ. ಭಾ.)

೯. ಅಂತರಾವಿಜ್ಞಾನಾಧಿಕರಣ

ಅಂತರಾ ವಿಜ್ಞಾನಮನಸೀ ಕ್ರಮೇಣ ತಲ್ಲಿಂಗಾದಿತಿ ಚೇನ್ನಾವಿತೇ-
ಷಾತ್ || ೧೫ ||

೧೫ ಅವುಗಳ ಲಿಂಗವಿರುವುದರಿಂದ ಬುದ್ಧಿ-ಮನಸ್ಸುಗಳನ್ನು (ಆತ್ಮನ ಮತ್ತು ಭೂತಗಳ) ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕ್ರಮವಾಗಿ (ಸಂಗ್ರಹಿಸಬೇಕು)—ಎಂದರೆ, ಅದು ಸರಿಯಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ (ಅವುಗಳಿಗೆ) ವಿಶೇಷವಿಲ್ಲ

ಭೂತಗಳು ಆತ್ಮನಿಂದಲೇ ಹುಟ್ಟಿ ಕೂನೆಗೆ ಆತ್ಮನಲ್ಲಿಯೇ ಲಯವಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾಯಿತು ಆದರೆ ಇಂದ್ರಿಯಸಹಿತವಾದ ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿಯೂ ಇವೆ ಎಂದು ಶ್ರುತಿಸ್ವಾತಿಗ-ಲ್ಲಿ¹ ಹೇಳಿದ ಸಸ್ತುಸಮೂಹವೆಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮದಿಂದಲೇ ಹುಟ್ಟಿವುದರಿಂದ ಬುದ್ಧಿ-ಮನಸ್ಸುಗಳ ಉತ್ಪತ್ತಿ-ಲಯ-ಗಳನ್ನು ಆತ್ಮನಿಗೂ ಭೂತಗಳಿಗೂ ನಡುವೆ ಯಾವುದಾದರೊಂದು ಕ್ರಮದಿಂದ ನೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಇದನ್ನೇ ಅಧರ್ವಣದಲ್ಲೆಯೂ² ಹೇಳಿದೆ ಅದುದರಿಂದ ಹಿಂದ ಹೇಳಿರುವ ಭೂತಗಳ ಉತ್ಪತ್ತಿ-ಪ್ರಳಯ-ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಭಂಗವಾಗುತ್ತದೆ —ಎಂದು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಿಯು ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಕರಣಗಳು ಭೌತಿಕವೆಂದು ಒಪ್ಪಿ ಕೊಂಡರೆ ಭೂತಗಳ ಉತ್ಪತ್ತಿ-ಲಯ-ಕ್ರಮವೇ ಅವುಗಳಿಗೂ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ.³ ಕರಣಗಳು ಭೌತಿಕವೆನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಲಿಂಗವೂ ಇದೆ 'ಮನಸ್ಸು ಅನ್ನಮಯ, ಪ್ರಾಣವು ಅಪೋಮಯ, ವಾಕ್ಯು ತೇಜೋಮಯ'⁴ (ಭಾಂ ಉ ೬ ೫ ೪) ಕೆಲವು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಭೂತಗಳನ್ನೂ ಕರಣಗಳನ್ನೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದರೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಾದ ಪರಿವ್ರಾಜಕನನ್ನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಿಂದ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಂತೆ ಕರಣಗಳನ್ನು ಆಭೌತಿಕವೆಂದು ಗ್ರಹಿಸಿದರೂ ಭೂತಗಳ ಉತ್ಪತ್ತಿಗೆ ಅವುಗಳನ್ನು ವಿಶೇಷಣಗಳಾಗಿ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಧರ್ವಣದಲ್ಲಿ

¹ 'ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಸಾರಧಿಯೆಂದೂ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕಡಿವಾಣವೆಂದೂ ತಿಳಿ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಕುಮರಗಳೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ' ಬುದ್ಧಿಂ ತುಂ ಸಾರಧಿಂ ವಿದ್ಧಿ ಮನಃ ಪ್ರಗೃಹಮೇವ ಚ | ಇಂದ್ರಿಯಾಣಿ ಹಯಾನಾಹುಃ (ಕ ಉ ೧ ೩ ೩-೪)

² 'ಪ್ರಾಣ ಮನಸ್ಸು ಸರ್ವೇಂದ್ರಿಯಗಳು ಆಕಾಶ ವಾಯು ಅಗ್ನಿ ನೀರು, ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಧರಿಸಿರುವ ಪ್ರಥಮ—ಇವು ಈ ಪುರುಷನಿಂದ ಹುಟ್ಟುತ್ತವೆ' ಏತಸ್ಮಾಜ್ಜಾಯತೇ ಪ್ರಾಣೋ ಮನಃ ಸರ್ವೇಂದ್ರಿಯಾಣಿ ಚ | ಖಂ ವಾಯುಜ್ಞೋತಿರಾಪಃ ಪ್ರಥಮೀ ವಿಶ್ವಸ್ತ ಧಾರಿಣೀ (ಮುಂ ಉ ೨ ೧ ೩)

³ ಯದಿ ತಾವದ್ ಭೌತಿಕಾನಿ ಕರಣಾನಿ ತತೋ ಬೂತೋತ್ಪತ್ತಿಪ್ರಲಯಾಭ್ಯಾ ಮೇವೈ-ಷಾಮುತ್ಪತ್ತಿಪ್ರಲಯಾ ಭವತ ಇತಿ ನೈತಯೋಃ ಕ್ರಮಾಂತರಂ ಮೃಗ್ಯಮ್ (ಸೂ ಭಾ)

⁴ ಅನ್ನಮಯಂ ಹಿ ಸೋಮ್ಯ ಮನ ಅಪೋಮಯಃ ಪ್ರಾಣಸ್ತೇಜೋಮಯೀ ವಾಕ್ |

ಕರಣಗಳನ್ನೂ ಭೂತಗಳನ್ನೂ ಹೇಳಿರುವುದು ಪಾಠಕ್ರಮವೇ ಹೊರತು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಕ್ರಮವಲ್ಲ. ಇದಲ್ಲದೆ ಮತ್ತೊಂದು ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಕರಣಕ್ರಮವನ್ನೂ ಬೇರೆಯಾಗಿಯೇ ಹೇಳಿದೆ 'ಮೊದಲು ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರಜಾಪತಿಯೇ ಆಗಿತ್ತು. ಅವನು ತನ್ನನ್ನೇ ಚಿಂತಿಸಿಕೊಂಡನು, ಅವನು ಮನಸ್ಸನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನು; ಮನಸ್ಸಿನಿಂದೇ ಇತ್ತು; ಅದು ತನ್ನನ್ನೇ ಚಿಂತಿಸಿಕೊಂಡಿತು, ಅದು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿತು' ¹ ಆದುದರಿಂದ ಭೂತೋತ್ಪತ್ತಿಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಭಂಗವಿಲ್ಲ.

ವಿ.—'ಒಂದು ಶ್ರುತಿಯ ನ್ನುಕಾರ (ಭೂತ-ಪ್ರಾಣಗಳ) ನಡುವೆ ಇಂದ್ರಿಯ-ಮನಸ್ಸುಗಳೆರಡೂ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗುತ್ತವೆ—ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಸರಿಯಲ್ಲ; ಏಕೆಂದರೆ ಯಾವ ವಿಶೇಷವೂ ಇಲ್ಲ' ಎಂಬುದು ಸೂತ್ರಾರ್ಥ.

ಏತಸ್ಮಾಜ್ಜಾಯತೇ—(ಮುಂ. ಉ. ೨. ೧. ೩) —ಇವೇ ಮೊದಲಾದ ಶ್ರುತಿಗಳಲ್ಲಿ ಆಕಾಶಾದಿ ಪಂಚತನ್ಮಾತ್ರಗಳ ಸುಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರಿಯ ಮನಸ್ಸುಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತವೆ. ಸುಬಾಲೋಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿಯೂ ಈ ಕ್ರಮವೇ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ: 'ಪೃಥಿವಿಯು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಲಯವಾಗುತ್ತದೆ...ತಮಸ್ಸು ಪರದೇವನಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗುತ್ತದೆ' ² ಆದುದರಿಂದ ವಾರಂವರ್ಯು.ಕಾರ್ಯ-ಕಾರಣವು ಸರಿಯೇ ಹೊರತು ಸಾಕ್ಷಾದುತ್ಪತ್ತಿಕ್ರಮವು ಸರಿಯಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ ಯಾವ ವಿಶೇಷವೂ ಇಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ಇದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಸಿದ್ಧಾಂತ. ಏತಸ್ಮಾಜ್ಜಾಯತೇ ಎಂಬುದನ್ನು ವಿಜ್ಞಾನ ಮನಸ್ಸು ಆಕಾಶಾದಿ ಭೂತ—ಇವೆಲ್ಲಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧಿಸಬೇಕು ಪ್ರಾಣದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ವೃದ್ಧಿವಿಮಾನರೆಗೂ ಎಲ್ಲವೂ ಸರಬ್ರಹ್ಮನಿಂದಲೇ ಹುಟ್ಟುತ್ತವೆ ಎಂಬುದು ಶ್ರುತಿಯ ತಾತ್ಪರ್ಯವೇ ಹೊರತು ಕ್ರಮವಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಒಂದು ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಕ್ರಮವು ಮತ್ತೊಂದು ಶ್ರುತಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಆದುದರಿಂದ ಅನ್ಯಕ್ತಾದಿಶರೀರಕನಾದ ಸರಬ್ರಹ್ಮನಿಂದಲೇ ಸರ್ವಕಾರ್ಯವೂ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗುತ್ತದೆ.

ದ್ವೈ.—'ಲಿಂಗವಿರುವುದರಿಂದ ಬುದ್ಧಿ-ಮನಸ್ಸುಗಳ ಹೊರತು (ವಿಪರ್ಯಯ) ಕ್ರಮವು ಇರುವುದೆಂದು ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಸರಿಯಲ್ಲ; ಏಕೆಂದರೆ ವಿಶೇಷ-ಪ್ರಮಾಣವಿಲ್ಲ' ಎಂಬುದು ಸೂತ್ರಾರ್ಥ.

'ಪ್ರಾಣದಿಂದ ಮನಸ್ಸು, ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ವಿಜ್ಞಾನ', 'ಪ್ರಾಜ್ಞನು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಲಯಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು' (ಕ. ಉ. ೧. ೩. ೧೩)—ಇವೇ ಮೊದಲಾದ ಲಿಂಗಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಬುದ್ಧಿ ಮನಸ್ಸುಗಳ ಹೊರತು ಲಯದಲ್ಲಿ ವಿಪರೀತಕ್ರಮವು ಹೊಂದುತ್ತದೆಯೆಂದು ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಸರಿಯಲ್ಲ; ಏಕೆಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಮಾಣವೂ ಇಲ್ಲ.

¹ ಪ್ರಜಾಪತಿವಾ ಇದಮಗೃ ಆಸೀತ್ ಸ ಆತ್ಮಾನಮೈಕ್ಷತ ಸ ಮನೋಽಸೃಜತ ತನ್ನಸ ಏವಾಸೀತ್ ತದಾತ್ಮಾನಮೈಕ್ಷತ ತದ್ವಾಚಮಸೃಜತ |

² ಪೃಥಿವ್ಯಪ್ಸು ಪ್ರಲೀಯತೇ...ತಮಃ ಪರೇ ದೇವ ಏಕೀಭವತಿ |

೧೧. ಆತ್ಮಾಧಿಕರಣ

ನಾತ್ಮಾಶ್ರುತೇರ್ನಿತ್ಯತ್ವಾಚ್ಚ ತಾಭ್ಯಃ || ೧೭ ||

೧೭ ಆತ್ಮನು ಹುಟ್ಟುವುದಿಲ್ಲ , ಏಕೆಂದರ ಶ್ರುತಿಯಿಲ್ಲ , ಮತ್ತು ಅವುಗಳ
(ಎಂದರ ಶ್ರುತಿಗಳ) ಪ್ರಕಾರ ನಿತ್ಯನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ

ಶರೀರೇಂದ್ರಿಯಗಳ ಪಂಜರಕ್ಕೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾದ ಕರ್ಮಫಲಸಂಬಂಧಿಯಾದ ಜೀವನೆಂಬ
ಆತ್ಮನಿರುವನು. ಅವನು ಆಕಾಶಾದಿಗಳ ಹಾಗೆ ಬ್ರಹ್ಮದಿಂದ ಉತ್ಪನ್ನನಾಗುತ್ತಾನೆಯೋ
ಅಥವಾ ಬ್ರಹ್ಮದಂತೆ ಉತ್ಪನ್ನನಾಗುವುದಿಲ್ಲವೋ ?—ಎಂದು ಶ್ರುತಿಗಳ ವಿರೋಧವು
ಸಂಶಯವನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ ಕೆಲವು ಶ್ರುತಿಗಳು (ಬೃ ಉ ೨ ೧ ೨೩, ಮುಂ
ಉ ೨. ೧ ೧) ಜೀವಾತ್ಮನನ್ನು ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಬರುವ ಕಿಡಿಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿ ಅವನಿಗೆ
ಬ್ರಹ್ಮದಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯನ್ನು ಹೇಳುತ್ತವೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಶ್ರುತಿಗಳು ಅವಿಕಾರಿಯಾದ
ಪರಬ್ರಹ್ಮವೇ ಕಾರ್ಯಪ್ರವೇಶದ ಮೂಲಕ ಜೀವಭಾವವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆಯೆಂದು ತಿಳಿಸು
ತ್ತವೆ ಆದರೆ ಜೀವೋತ್ಪತ್ತಿಯನ್ನು ಶ್ರುತಿಗಳು ಹೇಳಿಲ್ಲ

ಜೀವನು ಹುಟ್ಟುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ, ಏಕೆಂದರೆ ಹಾಗಾದರೆ ಏಕ
ವಿಜ್ಞಾನದಿಂದ ಸರ್ವವಿಜ್ಞಾನವಾಗುವುದೆಂಬ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಗೆ ವಿರೋಧವು ಬರುವುದಿಲ್ಲ
ಜೀವನು ಬೇರೊಂದು ತತ್ತ್ವವಾದರೆ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾಭಂಗವಾಗುತ್ತದೆ ಅವಿಕಾರಿಯಾದ
ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಜೀವನೆಂಬುದು ಸರಿಯಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಲಕ್ಷಣ-ಭೇದವಿದೆ
ಆಕಾಶಾದಿಗಳಂತೆ ವಿಭಕ್ತನಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಜೀವನು ಕಾರ್ಯವಾಗಿರಬೇಕೆಂಬುದು ಸಿದ್ಧ
ವಾಗುತ್ತದೆ ಕೆಲವು ಶ್ರುತಿಗಳಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಉತ್ಪತ್ತಿಯನ್ನು ಹೇಳದಿದ್ದರೂ ಜೀವನಿಗೆ ಕಿಡಿ
ಗಳೇ ಮೊದಲಾದ ವೃಷ್ಟಾಂತದಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯನ್ನು ಹೇಳುವ ಬೇರೆ ಶ್ರುತಿಗಳಿರುವುದ
ರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಿದೆ ಎಂಬುದು ಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ತುತಿಯಿಲ್ಲ
ದಿರುವುದು ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರುತಿಯು ಹೇಳಿರುವುದನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಲಾರದು
ಪ್ರವೇಶ-ಶ್ರುತಿಯನ್ನೂ ಆತ್ಮನು ವಿಕಾರಪಡೆದೇ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದನು ಎಂದು ಅರ್ಥಮಾಡಿ
ಕೊಳ್ಳಬೇಕು

ಜೀವನು ಹುಟ್ಟುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಸಿದ್ಧಾಂತ , ಏಕೆಂದರೆ ಉತ್ಪತ್ತಿಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ
ಜೀವನು ಉತ್ಪನ್ನನಾಗುವನು ಎಂದು ಹೇಳುವ ಶ್ರುತಿಯೇ ಇಲ್ಲ ಅವನು ನಿತ್ಯನೆಂದು
ಶ್ರುತಿಗು ಹೇಳುತ್ತವೆ¹ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಚೇತಬ್ದವು ಅವನಿಗೆ ಅಚತ್ವಾದಿಗಳನ್ನು ಹೇಳು
ತ್ತದೆ ವಿಭಕ್ತನಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಜೀವನೂ ವಿಕಾರವು, ವಿಕಾರವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿ

¹ (ಛಾಂ ಉ ೬ ೧೧ ೩, ೬ ೩ ೨, ೬ ೮ ೭, ಬೃ ಉ. ೪ ೪ ೨೫, ಕ ಉ
೧ ೨ ೧೮, ತೈ ಉ ೨ ೬

ಭಾವವು ಪರಬ್ರಹ್ಮನ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನೇ ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ.¹ ನಾಮ-ರೂಪಗಳ ವಿಂಗಡವನ್ನು ಹೇಳುವ ಶ್ರುತಿಯಿಂದ ಇದು ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ.

ದ್ವೈತ. — 'ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ವಿಜ್ಞಾನವು ಉತ್ಪನ್ನವಾಗುತ್ತದೆ' ಎಂಬ ವ್ಯಪದೇಶವು ಚರವಾದ ಮನಸ್ಸಿನ, ಅಚರವಾದ ವಸ್ತುಗಳ ಆಲೋಚನೆಯಿಂದ ವಿಜ್ಞಾನವುಂಟಾಗುತ್ತದೆಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ : ಇದು ಭಾಗಾವೇಕ್ಷೆಯಿಂದ ಮಾಡಿದ ವ್ಯಪದೇಶವೇ ಹೊರತು ವಿಜ್ಞಾನತತ್ತ್ವವೇಕ್ಷೆಯಿಂದ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ.²

¹ ಚರಾಚರವ್ಯಪಾಶ್ರಯಃ ತದ್ವ್ಯಪದೇಶಃ — ತದ್ವ್ಯಾಚಿಶಬ್ದಃ, ಚರಾಚರವಾಚಿಶಬ್ದೋ ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಭಾಕ್ತಃ ಮುಖ್ಯಃ ಏವ; ಕುತಃ ? ಬ್ರಹ್ಮಭಾವಭಾವಿತ್ವಾತ್ ಸರ್ವಶಬ್ದಾನಾಂ ವಾಚಕಭಾವಸ್ಯ; ನಾಮರೂಪವ್ಯಾಕರಣಶ್ರುತ್ಯಾ ಹಿ ತಥಾವಗತಮ್ (ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯ).

² ಮನಸಶ್ಚ ವಿಜ್ಞಾನಮಿತಿ ವ್ಯಪದೇಶಶ್ಚರಾಚರೇಷ್ವಾಲೋಚನಾದ್ವಿಜ್ಞಾನಂ ಭವತೀತಿ ಭಾಗಾವೇಕ್ಷಯಾ ಸ್ಥಾತ್ | ನ ವಿಜ್ಞಾನತತ್ತ್ವವೇಕ್ಷಯಾ (ಮ. ಭಾ.).

೧೧. ಆತ್ಮಾಧಿಕರಣ

ನಾತ್ಮಾಶ್ರುತೇರ್ನಿತ್ಯತ್ವಾಚ್ಚ ತಾಭ್ಯಃ || ೧೭ ||

೧೭ ಆತ್ಮನು ಹುಟ್ಟುವುದಿಲ್ಲ , ಏಕೆಂದರ ಶ್ರುತಿಯಿಲ್ಲ , ಮತ್ತು ಅವುಗಳ (ಎಂದರ ಶ್ರುತಿಗಳ) ಪ್ರಕಾರ ನಿತ್ಯನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ

ಶರೀರೇಂದ್ರಿಯಗಳ ಪಂಚರಕ್ತ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾದ ಕರ್ಮಫಲಸಂಬಂಧಿಯಾದ ಜೀವನೆಂಬ ಆತ್ಮನಿರುವನು. ಅವನು ಆಕಾಶಾದಿಗಳ ಹಾಗೆ ಬ್ರಹ್ಮದಿಂದ ಉತ್ಪನ್ನನಾಗುತ್ತಾನೆಯೋ ಅಥವಾ ಬ್ರಹ್ಮದಂತೆ ಉತ್ಪನ್ನನಾಗುವುದಿಲ್ಲವೋ ?—ಎಂದು ಶ್ರುತಿಗಳ ವಿರೋಧವು ಸಂಶಯವನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಶ್ರುತಿಗಳು (ಬೃ ಉ ೨ ೧ ೨೩, ಮುಂ ಉ ೨. ೧ ೧) ಜೀವಾತ್ಮನನ್ನು ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಬರುವ ಕಿಡಿಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿ ಅವನಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮದಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯನ್ನು ಹೇಳುತ್ತವೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಶ್ರುತಿಗಳು ಅವಿಕಾರಿಯಾದ ಪರಬ್ರಹ್ಮವೇ ಕಾರ್ಯಪ್ರವೇಶದ ಮೂಲಕ ಜೀವಭಾವವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆಯೆಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಜೀವೋತ್ಪತ್ತಿಯನ್ನು ಶ್ರುತಿಗಳು ಹೇಳಿಲ್ಲ.

ಜೀವನು ಹುಟ್ಟುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ, ಏಕೆಂದರೆ ಹಾಗಾದರೆ ಏಕ ವಿಜ್ಞಾನದಿಂದ ಸರ್ವವಿಜ್ಞಾನವಾಗುವುದೆಂಬ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಗೆ ವಿರೋಧವು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಜೀವನು ಬೇರೊಂದು ತತ್ತ್ವವಾದರೆ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾಭಂಗವಾಗುತ್ತದೆ. ಅವಿಕಾರಿಯಾದ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಜೀವನೆಂಬುದು ಸರಿಯಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಲಕ್ಷಣ-ಭೇದವಿದೆ. ಆಕಾಶಾದಿಗಳಂತೆ ವಿಭಕ್ತನಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಜೀವನು ಕಾರ್ಯವಾಗಿರಬೇಕೆಂಬುದು ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಶ್ರುತಿಗಳಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಉತ್ಪತ್ತಿಯನ್ನು ಹೇಳದಿದ್ದರೂ ಜೀವನಿಗೆ ಕಿಡಿಗಳೇ ಮೊದಲಾದ ವೃಷ್ಟಾಂತದಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯನ್ನು ಹೇಳುವ ಬೇರೆ ಶ್ರುತಿಗಳಿರುವುದರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಿದೆ ಎಂಬುದು ಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ತುತಿಯಿಲ್ಲದಿರುವುದು ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರುತಿಯು ಹೇಳಿರುವುದನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಲಾರದು. ಪ್ರವೇಶ-ಶ್ರುತಿಯನ್ನೂ ಆತ್ಮನು ವಿಕಾರಪಡೆದೇ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದನು ಎಂದು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

ಜೀವನು ಹುಟ್ಟುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಸಿದ್ಧಾಂತ, ಏಕೆಂದರೆ ಉತ್ಪತ್ತಿಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಜೀವನು ಉತ್ಪನ್ನನಾಗುವನು ಎಂದು ಹೇಳುವ ಶ್ರುತಿಯೇ ಇಲ್ಲ. ಅವನು ನಿತ್ಯನೆಂದು ಶ್ರುತಿಗೂ ಹೇಳುತ್ತದೆ.¹ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಚೇಶಬ್ದವು ಅವನಿಗೆ ಅಚತ್ವಾದಿಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ವಿಭಕ್ತನಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಜೀವನೂ ವಿಕಾರವು, ವಿಕಾರವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿ

¹ (ಛಾಂ ಉ ೬ ೧೧ ೩, ೬ ೩ ೨, ೬ ೮ ೭, ಬೃ ಉ. ೪ ೪ ೨೫, ಕ ಉ ೧ ೨ ೧೮, ತೈ ಉ ೨ ೬

ಯುಳ್ಳವನು—ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ; ಏಕೆಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ಸ್ವತಃ ಪ್ರವಿಭಾಗವಿಲ್ಲ. ಅವನು ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿಯೆಂದೂ ಸರ್ವಭೂತಾಂತರಾತ್ಮನೆಂದೂ ಶ್ರುತಿಯು (ಶ್ಲೋ. ಉ. ೬. ೧೧) ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಆಕಾಶವು ಗಡಿಗೆ ನೋದಲಾದುವುಗಳ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ವಿಭಾಗವಾಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಬುದ್ಧಿಯೇ ದೊಡಲಾದ ಉಪಾಧಿಗಳ ನಿಮಿತ್ತದಿಂದ ಆತ್ಮನಿಗೆ ವಿಭಾಗವು ತೋರುತ್ತದೆ¹. ಉಪಾಧಿಯ ಉತ್ಪತ್ತಿ-ಲಯಗಳಿಂದ ಜೀವನಿಗೆ ಉತ್ಪತ್ತಿ-ಲಯಗಳು ಆಗುತ್ತವೆಯೆಂದು ಶ್ರುತಿಯು ಹೇಳುತ್ತದೆ: 'ಈ ಆತ್ಮನು ಪ್ರಜ್ಞಾನಘನನು; (ಆತ್ಮನ ಭಿನ್ನತೆಯು) ಈ ಭೂತಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗಿ ಭೂತವರ್ಗದ ಲಯದೊಂದಿಗೆ ತಾನೂ ಲಯವಾಗುತ್ತದೆ'² (ಬೃ. ಉ. ೪. ೫. ೧೩). ಅವಿಕಾರಿಯಾದ ಬ್ರಹ್ಮವೇ ಜೀವಭಾವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಗೆ ವಿರೋಧವಿಲ್ಲ³. ಇವರಿಬ್ಬರಿಗಿರುವ ಲಕ್ಷಣಭೇದವು ಉಪಾಧಿಯಿಂದಲೇ ಆಗಿದೆ. ಆದುದರಿಂದ ಆತ್ಮನು ಹುಟ್ಟುವುದೂ ಇಲ್ಲ, ಸಾಯುವುದೂ ಇಲ್ಲ.

ವಿ.—'ಆತ್ಮನು ಹುಟ್ಟುವುದಿಲ್ಲ; ಏಕೆಂದರೆ ಶ್ರುತಿಯಿದೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಅವನ ನಿತ್ಯತ್ವವನ್ನು ಹೇಳಿದೆ' ಎಂಬುದು ಸೂತ್ರಾರ್ಥ

ಆತ್ಮನಿಗೆ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಸಿದ್ಧಾಂತ; ಏಕೆಂದರೆ ಅನುತ್ಪತ್ತಿ ಶ್ರುತಿಗಳಿವೆ. ಜೀವನೂ ಕಾರ್ಯನಾಗಿರುವುದರಿಂದಲೂ ಕಾರ್ಯಕಾರಣಗಳಿಗೆ ಭೇದವಿಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದಲೂ ಏಕವಿಜ್ಞಾನದಿಂದ ಸರ್ವವಿಜ್ಞಾನವಾಗುತ್ತದೆಂಬ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಗೆ ಹಾನಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಜೀವನು ಆಕಾಶಾದಿಗಳ ಹಾಗೆ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗುತ್ತಾನೆಂದು ತಿಳಿಯಕೂಡದು. ಒಂದು ದ್ರವ್ಯವು ಬೇರೊಂದು ಅವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹೊಂದುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಯವೆಂದು ಹೆಸರು.⁴ ಈ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಆತ್ಮನು ಕಾರ್ಯನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಜೀವನಿಗೆ ಆಕಾಶವೇ ಮೊದಲಾದ ಅಚೇತನಗಳಿಗೂ ಈ ಭೇದವಿದೆ: ಆಕಾಶಾದಿಗಳು ಅನ್ಯಧಾಭಾವವನ್ನು ಹೊಂದುವಂತೆ ಜೀವನು ಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲ. ಜ್ಞಾನದ ಸಂಕೋಚ-ವಿಕಾಸಗಳೇ ಜೀವನ ಅನ್ಯಧಾಭಾವ. ಆಕಾಶಾದಿಗಳ ಸ್ವರೂಪ ಬದಲಾಗುವುದೇ ಅವುಗಳ ಅನ್ಯಧಾಭಾವ.⁵ ಆದರೆ ಜೀವನಿಗೆ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಬದಲಾವಣೆಯೂ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಭೋಗ್ಯ ಭೋಕ್ತೃ ನಿಯಂತ್ರ ಎಂಬ ತತ್ತ್ವತ್ರಯದಲ್ಲಿ ಭೋಗ್ಯಗತವಾದ ಉತ್ಪತ್ತಾದಿಗಳು ನಿತ್ಯರಾದ ಭೋಕ್ತೃ

¹ ಬುದ್ಧ್ಯಾದ್ಯುಪಾಧಿನಿಮಿತ್ತಂ ತ್ವಸ್ಯ ಪ್ರವಿಭಾಗಪ್ರತಿಭಾನವನಾಕಾಶಸ್ಯೇವ ಘಟಾದಿ-ಸಂಬಂಧಿನಿಮಿತ್ತಮ್ (ಸೂ. ಭಾ.).

² ಪ್ರಜ್ಞಾನಘನ ಏವ: ಏತೇಭ್ಯೋ ಭೂತೇಭ್ಯ: ಸಮುತ್ಥಾಯ ತಾನ್ಯೈವಾನು ವಿನಶ್ಯತಿ।

³ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾನುಪರೋಧೋಽಸ್ಯ ವಿಕೃತಸ್ಯೈವ ಬ್ರಹ್ಮಣೋ ಜೀವಭಾವಾಭ್ಯುಪಗಮಾತ್ (ಸೂ. ಭಾ.).

⁴ ಕಾರ್ಯತ್ವಂ ಹಿ ನಾಮೈಕಸ್ಯ ದ್ರವ್ಯಸ್ಯಾವಸ್ಥಾಂತರಾಪತ್ತಿಃ (ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯ.).

⁵ ಜ್ಞಾನಸಂಕೋಚವಿಕಾಸಲಕ್ಷಣೋ ಜೀವಸ್ಯಾನ್ಯಧಾಭಾವಃ, ವಿಯದಾದೇಸ್ತು ಸ್ವರೂಪಾನ್ಯಧಾಭಾವಲಕ್ಷಣಃ (ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯ.).

ಗಳಿಗೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ; ಭೋಗ್ಯದ ಉತ್ಪತ್ತಾದಿಗಳೂ ಅಪುರುಷಾರ್ಥಾಶ್ರಯತ್ವವೂ ನಿಯಂತ್ಯವಿಗಿರುವುದಿಲ್ಲ; ಏಕೆಂದರೆ ನಿಯಂತ್ಯವು ನಿತ್ಯನೂ ನಿರವದ್ಯನೂ ಸರ್ವಜ್ಞನೂ ಸತ್ಯಸಂಕಲ್ಪನೂ ಇಂದ್ರಿಯಾಧಿಸರ ಅಧಿವತಿಯೂ ವಿಶ್ವಪತಿಯೂ ಆಗಿರುತ್ತಾನೆ.

ದ್ವೈತ್ಯ.—‘ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಲಯವಿಲ್ಲ; ಏಕೆಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ಲಯವು ಶ್ರುತವಾಗಿಲ್ಲ, ಶ್ರುತಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಅವನು ನಿತ್ಯನು’ ಎಂಬುದು ಸೂತ್ರಾರ್ಥ.

‘ಅವನು ಇದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ತಮಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ವಿಲೀನಗೊಳಿಸಿ ತಾನೂ ವಿಲೀನನಾಗುತ್ತಾನೆ’¹ ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಲಯವಿಲ್ಲವೆಂಬುದು ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ. ವಿಲೀನ-ಶಬ್ದವು ‘ನಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಗೆ ಗುಢನಾಗಿದ್ದಾನೆ’ ಎಂಬ ಅರ್ಥವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.²

¹ ಸ ಇದಂ ಸರ್ವಂ ವಿಲಾಪ್ಯಾಂತಸ್ತಮಸಿ ವಿಲೀನಃ (ಮ. ಭಾ.).

² ವಿಲೀನಶಬ್ದೇನಾಪಿಹಿತತ್ವಮುಚ್ಯತೇ (ಮ. ಭಾ.).

೧೨. ಜ್ಞಾಧಿಕರಣ*

ಜ್ಞೋತ ಏವ || ೧೮ ||

೧೮. ಆದುದರಿಂದಲೇ (ಜೀವಾತ್ಮನು) ನಿತ್ಯಚೈತನ್ಯಸ್ವರೂಪನು.

ಕಾಣಾದರ ಮತದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಹಾಗೆ ಜೀವನು ಸ್ವತಃ ಅಜೀತನಾಗಿ ಅಗಂತುಕ ಚೈತನ್ಯಸ್ವರೂಪನಾಗಿರುವನೋ ಅಥವಾ ಸಾಂಖ್ಯರ ಮತದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಂತೆ ನಿತ್ಯಚೈತನ್ಯ-ಸ್ವರೂಪನಾಗಿರುವನೋ ?—ಎಂಬುದು ಸಂಶಯ ಆತ್ಮನ ಚೈತನ್ಯವು ಆತ್ಮಮನಸ್ಸುಗಳ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವುದರಿಂದ ಅಗಂತುಕವು—ಎಂಬುದು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ; ಏಕೆಂದರೆ ಆತ್ಮನು ನಿತ್ಯಚೈತನ್ಯನಾಗಿದ್ದರೆ ನಿದ್ರೆ ಮೂರ್ಛೆ ಮೊದಲಾದ ಅವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಚೈತನ್ಯ ವರಬೇಕಾದೀತು.

ಆತ್ಮನು ನಿತ್ಯಚೈತನ್ಯಸ್ವರೂಪನು—ಎಂಬುದು ಸಿದ್ಧಾಂತ. ಅವಿಕಾರಿಯಾದ ಪರ ಬ್ರಹ್ಮವೇ ಉವಾಧಿಯ ಸಂಪರ್ಕದಿಂದ ಜೀವಭಾವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದು.¹ 'ವಿಜ್ಞಾನವೂ ಅನಂದವೂ ಆದ ಬ್ರಹ್ಮವು'² (ಬೃ. ಉ. ೩. ೯. ೨೮), 'ತಾನು ಅಸುಪ್ತನಾಗಿ ಸುಪ್ತ-ವಾಗಿರುವ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾನೆ'³ (ಬೃ. ಉ. ೪. ೩. ೧೧)—ಇವೇ ಮೊದಲಾದ ಶ್ರುತಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ⁴ ಜೀವನಿಗೆ ನಿತ್ಯಚೈತನ್ಯಸ್ವರೂಪತ್ವವಿದೆ. ಚೈತನ್ಯವು ಆತ್ಮನ ಸ್ವರೂಪವಾಗಿದ್ದರೂ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ವ್ಯರ್ಥವಾಗುವುದಿಲ್ಲ; ಏಕೆಂದರೆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಪರಿಚ್ಛೇದಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ. 'ಮೂಸುವುದಕ್ಕೆ ಘ್ರಾಣೇಂದ್ರಿಯವು'⁵ (ಛಾಂ. ಉ. ೮. ೧೨. ೪) ಎಂದು ಶ್ರುತಿಯು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಸುಷುಪ್ತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಜ್ಞಾನವಿರುತ್ತದೆ. 'ಅವನು ಸುಷುಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡದಿರುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ ಆಗ ಅವನು (ನಿಜವಾಗಿ) ನೋಡುತ್ತಿದ್ದರೂ ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ; ಏಕೆಂದರೆ (ದ್ರಷ್ಟೃವು) ಅವಿನಾಶಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ದ್ರಷ್ಟೃವಿನ ದೃಷ್ಟಿಗೆ ನಾಶವಿಲ್ಲ ಆದರೆ ನೋಡಬಹುದಾದ ಅ ಎರಡನೆಯ ವಸ್ತುವು ತನಗಿಂತ ಬೇರೆಯಾಗಿ ವಿಂಗಡವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ'⁶ (ಬೃ. ಉ. ೪. ೩.

* ಇದು ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ಸೂತ್ರ ಮಧ್ಯಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾಧಿಕರಣ ಎನಿಸಿದೆ.

¹ ಪರಮೇವ ಬ್ರಹ್ಮಾವಿಕೃತಮುಪಾಧಿಸಂಪರ್ಕಾಜ್ಜೀವಭಾವೇನಾನತಿಷ್ಠತೇ (ಸೂ. ಭಾ.)

² ವಿಜ್ಞಾನಮಾನಂದಂ ಬ್ರಹ್ಮ |

³ ಅಸುಪ್ತಃ ಸುಪ್ತಾನಭಿಜಾಕಶೀತಿ |

⁴ ಬೃ. ಉ. ೪. ೩. ೧೪, ೪. ೫. ೧೩; ಛಾಂ. ಉ. ೮. ೧೨. ೪; ತೈ. ಉ. ೨. ೧ ನೋಡಿ

⁵ ಗಂಧಾಯ ಘ್ರಾಣಮ್ |

⁶ ಯದ್ವೈತನ್ಮ ಪಶ್ಯತಿ, ಪಶ್ಯನ್ ವೈ ತನ್ಮ ಪಶ್ಯತಿ, ನ ಹಿ ದ್ರಷ್ಟೃದ್ರ್ಯಷ್ಟೇರ್ವಿಪರ-ಲೋಪೋ ವಿದ್ಯತೇಽನಿಶಾತಿತ್ವಾತ್ | ನ ತು ತದ್ವೈತೀಯಮಸ್ತಿ ತತೋಽನ್ಯದ್ವಿಭಕ್ತಂ ಯತ್ಪ-ಶ್ಯತೇತ್ |

೨೩) ಎಂದು ಶ್ರುತಿಯೇ ಹೇಳುತ್ತದೆ ವಿಷಯಾಭಾವದಿಂದ ಈ ಅಚೇತನವುಂಟಾಗಿದೆಯೇ ಹೊರತು ಚೈತನ್ಯಾಭಾವದಿಂದಲ್ಲ¹ ಪ್ರಕಾಶಿಸಲ್ಪಡುವ ನಸ್ತುವಿಲ್ಲದಿರುವಾಗ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿರುವ ಬೆಳಕು ಹೇಗೆ ತೋರುವುದಿಲ್ಲವೋ ಹಾಗೆ ವೈಶೇಷಿಕಾದಿಗಳ ತರ್ಕವು ಶ್ರುತಿ-ವಿರೋಧವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅಭಾಸವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಆದುದರಿಂದ ಅತ್ಮನು ನಿತ್ಯಚೈತನ್ಯ-ಸ್ವರೂಪನು

ನಿ — 'ಆದುದರಿಂದಲೇ ಜ್ಞಾತೃವು' ಎಂಬುದು ಸೂತ್ರಾರ್ಥ

ಸುಗತ-ಕಪಿಲರು ಹೇಳುವ ಹಾಗೆ ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪವು ಚಿನ್ನಾತ್ಮವೋ ? ಅಥವಾ ಕಣಾದನು ಹೇಳುವಂತೆ ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪವು ಅಚಿತ್ತಾದ್ದರೂ ಆಗಂತುಕಚೈತನ್ಯವೋ? ಅಥವಾ ಜ್ಞಾತೃತ್ವವೋ ?—ಎಂಬುದು ಸಂಶಯ. ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪವು ಚಿನ್ನಾತ್ಮವೇ ಎಂಬುದು ಮೊದಲನೆಯ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ, ಏಕೆಂದರೆ 'ಯಾವನು ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವನೋ' (ಬೃ ಉ ೩ ೭ ೨೨) ಮತ್ತು 'ವಿಜ್ಞಾನವು ಯಜ್ಞಗಳನ್ನೂ ಕರ್ಮಗಳನ್ನೂ ಮಾಡುತ್ತದೆ' (ತೈ ಉ ೨ ೫) ಎಂದು ಶ್ರುತಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷದ ಪ್ರಕಾರ ಆತ್ಮನ ಸ್ವರೂಪವು ಜ್ಞಾನವೂ ಅಲ್ಲ, ಜ್ಞಾತೃತ್ವವೂ ಅಲ್ಲ, ಆಗಂತುಕ-ಚೈತನ್ಯವಾಗಿದೆ

ಜ್ಞಾತೃತ್ವವೇ ಅವನ ಸ್ವರೂಪ ಎಂಬುದು ಸಿದ್ಧಾಂತ ಈ ಆತ್ಮನು ಜ್ಞಾತೃತ್ವಸ್ವರೂಪನೇ, ಜ್ಞಾನವೂ ಅಲ್ಲ, ಜಡವೂ ಅಲ್ಲ,² ಏಕೆಂದರೆ ಶ್ರುತಿಗಳಿವೆ, ಭಾವದೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಮುಕ್ತರ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದೆ 'ಯಾವನು "ಇದನ್ನು ಮೂಸುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ಅರಿತುಕೊಂಡಿರುವನೋ ಅವನು ಅತ್ಮನು'³ (ಲ ೧೨ ೪), 'ಅವನು ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ಈ ಕಾಮಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡುತ್ತ ರಮಿಸುತ್ತಾನೆ'⁴ (ಲ ೧೨ ೫), 'ಯಾವನ ಕಾಮಗಳು ಸತ್ಯವೋ, ಸಂಕಲ್ಪಗಳು ಸತ್ಯವೋ'⁵ (ಲ ೧ ೫) ಇತ್ಯಾದಿ ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕವೂ ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ 'ಆ ಆತ್ಮನು ಯಾವನು ? ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಇರುವವನೂ ಜ್ಯೋತಿಃಸ್ವರೂಪನೂ ಆದ ಈ ಪುರುಷನು'⁶ (೪ ೩ ೭), 'ವಿಜ್ಞಾತೃವನ್ನು ಯಾವುವರಿಂದ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಾನು ?' (೪ ೫ ೧೫) ಇತ್ಯಾದಿ

¹ ವಿಷಯಾಭಾವಾದಿರುಮಚೇತಯಮಾವತಾ ನ ಚೈತನ್ಯಾಭಾವಾದಿತಿ (ಸೂ ಭಾ.),

² ಆಯಮಾತ್ಮಾ ಜ್ಞಾತೃತ್ವಸ್ವರೂಪ ಏವ, ನ ಜ್ಞಾನಮಾತ್ರಮ್, ನಾಸಿ ಜಡಸ್ವರೂಪಃ (ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯ)

³ ಅಥ ಯೋ ನೇದೇದಂ ಜಿಘ್ರಾಣೇತಿ ಸ ಆತ್ಮಾ |

⁴ ಮನಸೈವೈತಾನ್ ಕಾಮಾನ್ ವಶ್ಯನ್ ರಮತೇ ಯ ಏತೇ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕೇ |

⁵ ಸತ್ಯಕಾಮಃ ಸತ್ಯಸಂಕಲ್ಪಃ |

⁶ ಕತನು ಅತ್ಮೇತಿ, ಯೋಽಯಂ ವಿಜ್ಞಾನಮಯಃ ಪ್ರಾಣೇಷು ಹೃದ್ಯಂತರ್ಜ್ಯೋತಿಃ ಪುರುಷಃ |

⁷ ವಿಜ್ಞಾತಾರವರೇ ಕೇನ ವಿಜಾನೀಯಾತ್ ?

ದ್ವೈ—‘ಜೀವನೂ ಕೂಡ ಪರಮಾತ್ಮನಿಂದಲೇ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾನೆ’ ಎಂಬುದು ಸೂತ್ರಾರ್ಥ.

ಜೀವನೂ ಕೂಡ ಪರಮಾತ್ಮನಿಂದಲೇ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾನೆ; ಏಕೆಂದರೆ ಶ್ರುತಿಯ ಪ್ರಮಾಣವಿದೆ. ¹ ‘ಅವಿನಾಶಿಗಳಾದ ಈ ಚಿದಾತ್ಮರೆಲ್ಲ ಪರಂಜ್ಯೋತಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವನಿಂದಲೇ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾರೆ; ಅವರಿಗೆ ಎಂದಿಗೂ ನಾಶವಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಕಾಷಾಯಣಶ್ರುತಿಯು ಹೇಳಿರುತ್ತದೆ.

ಯುಕ್ತೇಶ್ಚ * || ೨. ೩. ೧೯ ||

೧೯. (ಜೀವನೂ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾನೆ) ಎಂಬ ಸಂಭವವಿರುವುದರಿಂದಲೂ.

ಜೀವನು ನಿತ್ಯನಾಗಿದ್ದರೂ ಅವನ ಉಪಾಧಿಯ ಅವೇಕ್ಷೆಯಿಂದ ಅವನು ಹುಟ್ಟುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದು ಯುಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.²

¹ ಜೀವೋತ್ಕೃತ ಏವ ಪರಮೇಶ್ವರಾದುತ್ಪದ್ಯತೇ | ಶಬ್ದಾದೇವ (ಮ. ಭಾ.).

* ಈ ಸೂತ್ರವು ಶಾಂಕರಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಾಗಲಿ ಶೀಲಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಾಗಲಿ ಕಂಡುಬರುವುದಿಲ್ಲ.

² ನಿತ್ಯಸ್ಯಾಪಿ ಹಿ ಜೀವಸ್ಯೋಪಾಧ್ಯವೇಕ್ಷಯೋತ್ತಮರ್ಯುಕ್ತೇ (ಮ. ಭಾ.).

೧೩. ಉತ್ಪ್ರಾಂತಿಗತ್ಯಧಿಕರಣ

(ಸೂ. ೧೯-೩೨)

ಉತ್ಪ್ರಾಂತಿಗತ್ಯಾಂತೀನಾಮ್* || ೧೯ ||

೧೯. ಉತ್ಪ್ರಾಂತಿ, ಗಮನ, ಆಗಮನ—(ಇವುಗಳ ಶ್ರವಣವಿರುವುದರಿಂದ ಜೀವನು ಅಣುವರಿಮಾಣವುಳ್ಳವನು).

ಈಗ ಜೀವನ ಪರಿಮಾಣವು ಯಾವುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಯೋಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜೀವನು ಅಣುವರಿಮಾಣವುಳ್ಳವನೋ, ಮಧ್ಯಮಪರಿಮಾಣವುಳ್ಳವನೋ ಅಥವಾ ಮಹಾ ಪರಿಮಾಣವುಳ್ಳವನೋ ?—ಎಂಬುದು ಸಂಶಯ.

ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಒದಗುವ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷವು ಹೀಗಿದೆ : ಜೀವನ ಉತ್ಪ್ರಾಂತಿಗಮನ ಆಗಮನ—ಇವುಗಳನ್ನು ಶ್ರುತಿಗಳು ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ ಪರಿಚ್ಛಿನ್ನನು ಮತ್ತು ಅಣುವರಿಮಾಣವುಳ್ಳವನು. 'ಅವನು ಉತ್ಪ್ರಾಮಿಸುವಾಗ ಇವೆಲ್ಲವುಗಳೊಡನೆ ಉತ್ಪ್ರಾಮಿಸುತ್ತಾನೆ'^೧ (ಕಾ. ಉ. ೩. ೩.) ಎಂಬಲ್ಲಿ ಉತ್ಪ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಹೇಳಿದೆ. 'ಈ ಲೋಕದಿಂದ ಯಾರ್ಯಾರು ಹೋಗುತ್ತಾರೆಯೋ ಅವರೆಲ್ಲ ಚಂದ್ರನನ್ನೇ ನೇರುತ್ತಾರೆ'^೨ (ಕಾ. ಉ. ೧. ೨) ಎಂಬಲ್ಲಿ ಗಮನವನ್ನು ಹೇಳಿದೆ. 'ಆ ಲೋಕದಿಂದ ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಕರ್ಮಕ್ಕಾಗಿ ಪುನಃ ಬರುತ್ತಾನೆ'^೩ (ಬೃ. ಉ. ೪. ೪. ೬) ಎಂಬಲ್ಲಿ ಆಗಮನವನ್ನು ಹೇಳಿದೆ. ಜೀವನು ವಿಭುವಾಗಿದ್ದರೆ ಚಲನವು ಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲ ಪರಿಚ್ಛೇದವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರೆ ಅತ್ಯನು ಅಣು. ಪರಿಮಾಣವುಳ್ಳವನೆಂದೂ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ; ಏಕೆಂದರೆ ಅತ್ಯನು ಶರೀರ ಪರಿಮಾಣವುಳ್ಳವನೆಂಬುದನ್ನು ಅರ್ಹತಮತಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ನಿರಾಕರಿಸಿದೆ

ವಿ.—ಅತ್ಯನ ಜ್ಞಾತೃತ್ವವು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿದ್ದರೆ ಅವನಿಗೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯೂ ಜ್ಞಾನೋಪಲಬ್ಧಿಯುಂಟಾಗುತ್ತದೆ—ಎಂಬ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಈ ಸೂತ್ರವು ಉತ್ತರವಾಗಿದೆ ಅತ್ಯನು ಸರ್ವಗತನಲ್ಲ, ಅಣುವರಿಮಾಣವುಳ್ಳವನು ; ಏಕೆಂದರೆ ಅವನ ಉತ್ಪ್ರಾಂತಿ-

* ಮಧ್ಯಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಅಧಿಕರಣವು ಗುಣಾದ್ವಾಂಶಲೋಕವತ್ ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿಯೇ ಮುಗಿಯುತ್ತದೆ.

† ಶಾಂಕರಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೂ ೧೯-೨೮ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷದ ಸೂತ್ರಗಳಾಗಿದ್ದು ೨೯ನೆಯ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದೆ. ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯ-ಮಧ್ಯಭಾಷ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಅಧಿಕರಣದ ಮೊದಲನೆಯ ಸೂತ್ರವೇ ಸಿದ್ಧಾಂತವಾಗಿದೆ.

೧ ಸ ಯದ್ವಾಸ್ತಾಚ್ಛರೀರಾದುತ್ಪ್ರಾಂತಿಮತಿ ಸಹೈವೈತ್ಯೈಃ ಸರ್ವೈರುತ್ಪ್ರಾಂತಿಮತಿ |

೨ ಯೇ ವೈ ಕೇ ಚಾಸ್ತಾಲ್ಲೋಕಾತ್ ಪ್ರಯಂತಿ ಚಂದ್ರಮಸಮೇವ ತೇ ಸರ್ವೇ ಗಚ್ಛಂತಿ |

೩ ತಸ್ಮಾಲ್ಲೋಕಾತ್ ಪುನರೇತ್ಯಸ್ಮೈ ಲೋಕಾಯ ಕರ್ಮಣೇ |

ಗಮನಾಗಮನಗಳನ್ನು ಶ್ರುತಿಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಜೀವನು ವಿಭುವಾಗಿದ್ದರೆ ಇಂಥ ಚಲನವು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ.

ದ್ವಿಪ್ಪ — ಉತ್ಕ್ರಮಣ-ಗಮನಾಗಮನಗಳಿರುವುದರಿಂದ ಜೀವನು ಅಣುವೇ, ವಿಭುವಲ್ಲ.^೧

ಸ್ವಾತ್ಮನಾ ಚೋತ್ತರಯೋಃ || ೨೦ ||

೨೦. ಮುಂದೆ ಉಂಟಾಗುವ (ಗಮನಾಗಮನಗಳು) ತಮ್ಮ ಆತ್ಮನೊಡನೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿರುವುದರಿಂದಲೂ (ಆತ್ಮನು ಅಣುಪರಿಮಾಣವುಳ್ಳವನು.)

ಜೀವನು ಒಂದು ವೇಳೆ ಚಲಿಸದಿದ್ದರೂ ಕರ್ತೃತ್ವದಿಂದ ದೇಹಸ್ವಾಮ್ಯವು ಹೋಗುವುದರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಉತ್ಕ್ರಾಂತಿಯಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ ಗಮನಾಗಮನಗಳು ಅಚಲನಾದವನಿಗೆ ಸಂಭವಿಸುವುದೇ ಇಲ್ಲ; ಏಕೆಂದರೆ ಗಮನಾಗಮನಗಳು ಕರ್ತೃವಿನಲ್ಲಿರುವ ಕ್ರಿಯೆಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಈ ಚಲನಗಳು ಅಣುಪರಿಮಾಣವುಳ್ಳ ಕರ್ತೃವಿಗೇ ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ. ಹೀಗೆ ಗಮನಾಗಮನಗಳಿರುವಾಗ ಉತ್ಕ್ರಾಂತಿ—ಎಂದರೆ ದೇಹವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವುದು ಎಂದೇ ಆಗುತ್ತದೆ. ಶರೀರದ ಅನೇಕ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಂದ ಜೀವನು ಉತ್ಕ್ರಮಿಸುತ್ತಾನೆಂದು ಶ್ರುತಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ (ಬೃ. ಉ. ೪. ೪. ೨). ಶರೀರದ ಒಳಗಡೆಯೂ ಜೀವನಿಗೆ ಗಮನಾಗಮನಗಳಿರುವುದು ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಶ್ರುತಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ. ಅವನು ತೇಜೋಮಾತ್ರಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡವನಾಗಿ ಹೃದಯವನ್ನೇ ಬಂದು ಸೇರುತ್ತಾನೆ^೨ (ಬೃ. ಉ. ೪. ೪. ೧) ಇತ್ಯಾದಿ.

ವಿ.—ಅಚಲನಾದ ಆತ್ಮನಿಗೆ ಶರೀರವಿಯೋಗರೂಪವಾದ ಉತ್ಕ್ರಾಂತಿಯು ಸಾಧ್ಯವಾದರೂ ಗಮನಾಗಮನಗಳು ಸಂಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಚಲನಗಳು ಆತ್ಮನಿಂದಲೇ ಆಗುತ್ತವೆ^೪

ದ್ವಿಪ್ಪ.—(ಪೌಷ್ಕಾಯಣಶ್ರುತಿಯ) ಉತ್ತರವಾಕ್ಯಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಜೀವನ ಉತ್ಕ್ರಮಣಾದಿಗಳು ಪರಮಾತ್ಮನೊಂದಿಗೆ ಆಗುತ್ತವೆ, (ಸ್ವತಃ ಅಲ್ಲ) ಎಂಬುದು ಸೂತ್ರಾರ್ಥ.

^೧ 'ಆ ಜ್ಯೋತಿಯ ಸಹಾಯದಿಂದ ಈ ಆತ್ಮನು ಕಣ್ಣಿನ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ತಲೆಯ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಯಾವುದಾದರೂ ಶರೀರದೇಶದ ಮೂಲಕ ನಿಷ್ಕ್ರಮಿಸುತ್ತಾನೆ' ತೇನ ಪ್ರದ್ಯೋತೇನೈಷ ಆತ್ಮಾ ನಿಷ್ಕ್ರಮಿತಿ ಚಕ್ಷುಷೋ ಮೂಘೋ ವಾ, ಅನ್ತೇಭ್ಯೋ ವಾ ಶರೀರದೇಶೇಭ್ಯಃ | ಗಮನಾಗಮನಾದಿಗಳಿಗೆ ಕೌ. ಉ. ೩. ೨, ಬೃ. ಉ. ೪. ೪. ೬ ನೋಡಿ.

^೨ ಹೇತೂನಾಂ ಸಕಾಶಾದಣುರೇವ (ಮ. ಭಾ.).

^೩ ಸ ಏತಾಸ್ತೇಜೋಮಾತ್ರಾಃ ಸಮಭ್ಯಾದದಾನೋ ಹೃದಯಮೇವಾನನ್ವವಕ್ತಾವತಿ |

^೪ ಆತಸ್ತೇ ಸ್ವಾತ್ಮನೈವ ಸಂಪಾದ್ಯೇ (ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯ).

ಆ ಉತ್ತರವಾಕ್ಯಗಳು ಹೀಗಿವೆ: 'ಅವನು ತನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಪರಮಾತ್ಮನೊಂದಿಗೆ ಗರ್ಭವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ. ಹುಟ್ಟುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ'¹ ಮತ್ತು 'ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಜೀವನು ಜೀವಿಸುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ'²

ನಾಣುರತಚ್ಛ್ರುತೇರಿತಿ ಚೇನ್ನೇತರಾಧಿಕಾರಾತ್ || ೨೧ ||

೨೧. ಅದಲ್ಲವೆಂಬ ಶ್ರುತಿಯಿರುವುದರಿಂದ ಅಣುವಲ್ಲವೆಂದರೆ ಸರಿಯಲ್ಲ; ಏಕೆಂದರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬನ ಪ್ರಕರಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಆತ್ಮನು ಅಣುವಲ್ಲ; ಏಕೆಂದರೆ ವಿಜ್ಞಾನಮಯನೂ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವವನೂ ಜನ್ಮರಹಿತನೂ ಮಹಾಂತನೂ ಆದ ಆ ಆತ್ಮನು ಹೃದಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿರುತ್ತಾನೆ³ (ಬೃ. ಉ. ೪. ೪. ೨೨), 'ಆಕಾಶದಂತೆ ಸರ್ವಗತನೂ ನಿತ್ಯನೂ ಆಗಿರುತ್ತಾನೆ',⁴ 'ಸತ್ಯವೂ ಜ್ಞಾನವೂ ಅನಂತವೂ ಆದ ಬ್ರಹ್ಮ'⁵ (ತೈ. ಉ. ೨. ೧) — ಎಂದು ಅಣುತ್ತತ್ವಕ್ಕೆ ವಿರದ್ಧವಾದ ಶ್ರುತಿಯಿದೆ ಎಂಬ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷವು ಸರಿಯಲ್ಲ; ಏಕೆಂದರೆ ಅಣುಪರಿಮಾಣಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆ ಪರಿಮಾಣವನ್ನು ಹೇಳುವ ಶ್ರುತಿಯು ಪರಮಾತ್ಮನ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವೇದಾಂತವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಜ್ಞಾತವ್ಯನಾದುದರಿಂದ ಪ್ರಧಾನ ವಿಷಯವಾಗಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು, 'ವಿರಜನೂ ಅವ್ಯಾಕೃತಕ್ಕಿಂತಲೂ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತನೂ'⁶ (ಬೃ. ಉ. ೪. ೪. ೨೦) ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯು ಪರಮಾತ್ಮನು ವೇದಾಂತವಾಕ್ಯಗಳ ವಿಷಯನೆಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತವೆ. ಅದುದರಿಂದ ಪರಿಮಾಣಾಂತರವನ್ನು ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವುದು ಪರಮಾತ್ಮನ ವಿಷಯವಾದುದರಿಂದ ಜೀವನು ಅಣು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.

ವಿ.—ಸ ವಾ ಏಷ ಮಹಾನಜ ಆತ್ಮಾ (ಬೃ. ಉ. ೪. ೪. ೨೨) ಎಂಬಲ್ಲಿ ಆತ್ಮನಿಗೆ ಮಹತ್ತ್ವವನ್ನು ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ ಅವನು ಅಣುವಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಸರಿಯಲ್ಲ; ಏಕೆಂದರೆ ಪರಮಾತ್ಮನು ಈ ವಾಕ್ಯದ ವಿಷಯವು ಈ ಅಧ್ಯಾಯದ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಜೀವನ ವಿಷಯವು ಬಂದಿದ್ದರೂ ೪. ೩. ೨—೪. ೪. ೨೨ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ವಿಷಯವು ಬಂದಿರುತ್ತದೆ 'ಯಾವನಿಗೆ ಆತ್ಮನು ಅನುಲಬ್ಧನಾಗಿರುವನೋ ಪ್ರತಿಬುದ್ಧ

1 ಸ ಏತೇನೈವ ಸ್ವಾತ್ಮನಾ ಪರೇಣೇನಂ ಗರ್ಭಮನುಪ್ರವಿಶತಿ ಪರೇಣ ಜಾಯತೇ ಪರೇಣ ಕರ್ಮ ಕರುತೇ (ಮ. ಭಾ.).

2 ಏಷ ಹ್ಯೇನಂ ಜೀವಮುಖೇನಯತಿ (ಮ. ಭಾ.).

3 ಸ ವಾ ಏಷ ಮಹಾನಜ ಆತ್ಮಾ ಯೋಸಯಂ ವಿಜ್ಞಾನಮಯಃ ಪ್ರಾಣೇಷು ಯ ಏಷೋಽಂತಸ್ಪದಯ ಆಕಾಶಸ್ತಸ್ಮಿಂಛೇತೇ |

4 ಆಕಾಶಸತ್ ಸರ್ವಗತಶ್ಚ ನಿತ್ಯಃ |

5 ಸತ್ಯಂ ಜ್ಞಾನಮನಂತಂ ಬ್ರಹ್ಮ |

6 ವಿರಜಃ ಪರ ಆಕಾಶಾತ್ |

ನಾಗಿರುವನೋ^೧ (ಬೃ ಉ ೪ ೪ ೧೩) ಈ ಆತ್ಮನನ್ನು ಮಹತ್ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆಯೇ ಹೊರತು ಜೀವನಲ್ಲ.

ದ್ವೈತ — ಅಣುತ್ವಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಮಹತ್ತ್ವವನ್ನು ಬೋಧಿಸತಕ್ಕ 'ಜೀತನರೂ ನಿರ್ಗುಣರೂ ಆದ ಆತ್ಮರು ವ್ಯಾಪ್ತರು'^೨ ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯಿರುವುದರಿಂದ ಜೀವನು ಅಣು ನಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಿಕೂಡದು ; ಏಕೆಂದರೆ ಆ ಶ್ರುತಿಯು ಬ್ರಹ್ಮಪರವಾಗಿದೆ ಒಬ್ಬನೇ ಆದ ಭಗವಂತನನ್ನು ಏಕವಚನದಲ್ಲಿಯೂ ದ್ವಿವಚನದಲ್ಲಿಯೂ ಬಹುವಚನದಲ್ಲಿಯೂ ಹೇಳಿದೆಯೆಂದು ಭವಿಷ್ಯತ್ಪುರಾಣವು ಹೇಳುತ್ತದೆ

ಸ್ವಶಬ್ದೋನ್ಮಾನಾಭಾಷಾಂ ಚ || ೨೨ ||

೨೨. ಸ್ವಶಬ್ದ, ಉನ್ಮಾನ—ಇವುಗಳಿಂದಲೂ (ಆತ್ಮನು ಅಣುವೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು).

ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರಿ ಅಣುತ್ವವಾಚಕಶಬ್ದವಿರುವುದರಿಂದ ಆತ್ಮನು ಅಣುವು: 'ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣವು ಪಂಚಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿರುವುದೋ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಈ ಅಣುವಾದ ಆತ್ಮನನ್ನು ಜೇತಸ್ಸಿನಿಂದ ತಿಳಿಯಬೇಕು'^೩ (ಮುಂ. ಉ. ೩. ೧. ೯) ಇಲ್ಲಿ ಆತ್ಮನಿಗೆ ಪ್ರಾಣಸಂಬಂಧವಿರುವುದರಿಂದ ಅವನು ಜೀವನೆಂದು ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ ಹೀಗೆಯೇ 'ಕೂದಲೆಳೆಯ ತುದಿಯನ್ನು ನೂರಾಗಿ ಭಾಗಿಸಿ, ಅದರ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಪುನಃ ನೂರಾಗಿ ಭಾಗಿಸಿದರೆ ಎಷ್ಟು ಅಣುವರಿಮಾಣವುಂಟಾಗುವುದೋ ಅಷ್ಟು ಪರಮಾಣವುಳ್ಳವನು ಜೀವಾತ್ಮನು ಎಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು'^೪ (ಶ್ವೇ. ಉ. ೫. ೯) ಮತ್ತು 'ಇನ್ನೊಬ್ಬನಾದ ಜೀವನು ಅಂಕುಶದ ಮೊನೆಯಂತೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮನಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತಾನೆ'^೫ (ಶ್ವೇ. ಉ. ೫. ೮) ಎಂಬ ಉನ್ಮಾನವು ಜೀವನು ಅಣುವೆಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ.

ವಿ.—ಶ್ರುತಿಯು ಅಣುಶಬ್ದವನ್ನು ಜೀವನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರಿ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದೆ (ಮುಂ. ಉ. ೩. ೧. ೯) ಉನ್ಮಾನವೆಂದರೆ ಹೋಲಿಕೆಯುಳ್ಳ ವಸ್ತುಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಳಿಯುವುದು. ಶ್ರುತಿಯು ಜೀವನನ್ನು ಅಣುಸದೃಶವಾದ ವಸ್ತುಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿ

^೧ ಯಸ್ಯಾನುವಿತ್ತಃ ಪ್ರತಿಬುದ್ಧ ಆತ್ಮಾ |

^೨ ವ್ಯಾಪ್ತಾ ಹ್ಯಾತ್ಮಾನಶ್ಚೇತಸಾ ನಿರ್ಗುಣಾಶ್ಚೇತಿ (ಮ. ಭಾ.).

^೩ ಏಷೋಽಣುರಾತ್ಮಾ ಜೇತಸಾ ವೇದಿತವ್ಯೋ ಯಸ್ಮಿನ್ ಪ್ರಾಣಃ ಪಂಚಧಾಸಂವಿವೇಶ |

^೪ ವಾಲಾಗ್ರಶತಭಾಗಸ್ಯ ಶತಧಾ ಕಲ್ಪಿತಸ್ಯ ಚ |

ಭಾಗೋ ಜೀವಃ ಸ ವಿಜ್ಞೇಯಃ ... ||

^೫ ಅಣಾಗ್ರಮಾತ್ರೋ ಹ್ಯಪರೋಽಸಿ ದೃಷ್ಟಃ :

ಶ್ರೇ ಉ ೫ ಲ ೯) ಅವನ ಅಣುತ್ವವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತದೆ ¹ ಆದುದರಿಂದ ಜೀವಾತ್ಮನು ಅಣುವೇ

ದ್ವೈ—ಮತ್ತು ಆತ್ಮಶಬ್ದ, ಅಪರಿಮಿತಸ್ವರೂಪಲಿಂಗ—ಇವುಗಳಿರುವುದರಿಂದ ಶ್ರುತಿಯು ಪರಬ್ರಹ್ಮವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆಯೇ ಹೊರತು ಜೀವನನ್ನಲ್ಲ' ಎಂಬುದು ಸೂತ್ರಾರ್ಥ

‘ಆತ್ಮನು ಅನೇಯನು ಪರಬ್ರಹ್ಮ-ಪರಾನಂದ-ಶಬ್ದಗಳು ವಿಷ್ಣುವನ್ನೇ ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೂ ಅನ್ವಯಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಕೂರ್ಮಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ ²

ಅವಿರೋಧತ್ವಂದನವತ್ || ೨೩ ||

೨೩ ಚಂದನದ ಹಾಗೆ ಯಾವ ವಿರೋಧವೂ ಇಲ್ಲ

ಆತ್ಮನು ಅಣುಪರಿಮಾಣವುಳ್ಳವನಾಗಿದ್ದು, ಶರೀರದ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನೆಲಸಿದ್ದರೆ ದೇಹದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅರಿವಾಗುವುದು ವಿರುದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ, ನದಿಯಲ್ಲಿ ಮೀಯುವಾಗ ಶರೀರದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಶೀತದ ಅರಿವಾಗುವುದು ಅಥವಾ ಬೇಸಿಗೆಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದೇಹದಲ್ಲೆಲ್ಲ ತಾಪದ ಅರಿವಾಗುವುದು ನಮ್ಮ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬಂದ ವಿಷಯ—ಎಂಬ ಆಕ್ಷೇಪಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರವು ಹೀಗಿದೆ ಹೇಗೆ ಚಂದನದ ಒಂದು ಬಿಂದು ಶರೀರದ ಒಂದು ಭಾಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧವಾಗಿದ್ದರೂ ದೇಹವನ್ನೆಲ್ಲ ವ್ಯಾಪಿಸಿ ಆಹ್ಲಾದವನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆಯೋ ಹಾಗೆಯೇ ಆತ್ಮನು ಶರೀರದ ಒಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಸಕಲ ದೇಹವನ್ನೂ ವ್ಯಾಪಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಅರಿವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವುದು ³

ವಿ —ಆತ್ಮನು ಅಣುವಾಗಿದ್ದರೆ ಶರೀರವನ್ನೆಲ್ಲ ವ್ಯಾಪಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ವೇದನೆಯು ಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲನಲ್ಲ—ಎಂಬ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗೆ ಈ ಸೂತ್ರವು ಪರಿಹಾರವಾಗಿದೆ ಏಕದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಚಂದನವು ಶರೀರವನ್ನೆಲ್ಲ ವ್ಯಾಪಿಸಿಕೊಂಡು ಆಹ್ಲಾದವನ್ನುಂಟುಮಾಡುವಂತೆ ಆತ್ಮನು ದೇಹದ ಏಕದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಸಕಲದೇಹದಲ್ಲಿರುವ ವೇದನೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾನೆ

¹ ಉದ್ಭೃತ್ಯ ಮಾನಮುನ್ಮಾನಮ್ , ಅಣುಸದೃಶಂ ವಸ್ತುದ್ಭೃತ್ಯ ತನ್ಮಾನತ್ವಂ ಜೀವಸ್ಯ ಶ್ರುತೀತೇ (ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯ)

² ಆತ್ಮಾಮೇಯಃ ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಪರಾನಂದಾಧಿಕಾಭಿಧಾಃ |

ವದಂತಿ ವಿಷ್ಣು ಮೇವೈಕಂ ನಾನ್ಯತ್ರಾಸಾಂ ಗತಿಃ ಕ್ವಚಿತ್ || ಇತಿ ಚ ಕಾರ್ಮೀ (ಮುಘಾ)

³ ಏವಮಾತ್ಮಾಪಿ ದೇಹೈಕದೇಶಸ್ಯಃ ಸಕಲದೇಶವ್ಯಾಪಿನೀಮುಪಲಬ್ಧಿಂ ಕರಿಸ್ಯತಿ (ಸೂ ಭಾ)

ದ್ವೈ.—ಚಂದನಬಿಂದುವು ಏಕದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಶರೀರವನ್ನೆಲ್ಲ ವ್ಯಾಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಜೀವನು ಅಣುವಾಗಿದ್ದರೂ ಶರೀರವನ್ನೆಲ್ಲ ವ್ಯಾಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದು ಹೊಂದುತ್ತದೆ

ಅನಸ್ಥಿತಿವೈಶೇಷ್ಯಾದಿತಿ ಚೇನ್ನಾಭ್ಯುಗಪವನಾದ್ಧೃವಿ ಹಿ || ೨೪ ||

೨೪. (ದೃಷ್ಟಾಂತದಲ್ಲಿ ಚಂದನಕ್ಕೆ) ವಿಶೇಷವಾದ ಅನಸ್ಥಿತಿಯಿದೆಯೆಂದು ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಸರಿಯಲ್ಲ, (ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷಸ್ಥಾನದ) ಒಪ್ಪಿಗೆಯಿದೆ; (ಎಂದರೆ ಆತ್ಮನು) ಹೃದಯದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ.

ಚಂದನದಂತೆ ಯಾವ ವಿರೋಧವೂ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿರುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ದೃಷ್ಟಾಂತಕ್ಕೂ ದಾಷ್ಟಾಂತಿಕಕ್ಕೂ ಹೋಲಿಕೆ ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ: ಚಂದನವು ಏಕದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದು ಸಕಲದೇಹಾಹ್ಲಾದನವನ್ನುಂಟುಮಾಡುವುದು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿದೆ; ಆದರೆ ಆತ್ಮನಿಗೆ ದೇಹದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅರಿವು ಉಂಟಾಗುವುದು ಮಾತ್ರ ಪತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿದೆಯೇ ಹೊರತು ಅವನು ಏಕದೇಶದಲ್ಲಿರುವುದು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿಲ್ಲ—ಎಂಬ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗೆ ಪರಿಹಾರವು ಹೀಗಿದೆ: ಇದರಲ್ಲಿ ದೋಷವಿಲ್ಲ; ಏಕೆಂದರೆ ಆತ್ಮನೂ ಚಂದನದಂತೆ ಏಕದೇಶದಲ್ಲಿರುವನೆಂಬ ವಿಶೇಷವಾದ ಅನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಆತ್ಮನು ಹೃದಯದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆಂದು ಅನೇಕಶ್ರುತಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ: 'ಈ ಆತ್ಮನು ಹೃದಯದಲ್ಲಿಯೇ (ವಾಸಿಸುವನು)'¹ (ಪ್ರ. ಉ ೩. ೬); 'ಆ ಈ ಆತ್ಮನೇ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ (ಇರುವನು)'² (ಛಾಂ. ಉ. ೮. ೩. ೩); 'ಆ ಆತ್ಮನು ಯಾವನು? ವಿಜ್ಞಾನನುಯನೂ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವವನೂ ಹೃದಯದಲ್ಲಿರುವ ಜ್ಯೋತಿಯೂ ಆದ ಈ ಪುರುಷನು'³ (ಬೃ. ಉ. ೪. ೩. ೭) ಇತ್ಯಾದಿ. ಆದುದರಿಂದ ಚಂದನದೃಷ್ಟಾಂತದಂತೆ ಅವಿರೋಧವಾಗಿರುವುದು ಸರಿಯೇ.

ವಿ—ದೇಹದ ದೇಶವಿಶೇಷದಲ್ಲಿರುವ ಚಂದನಬಿಂದುವು ತನ್ನ ಕಾರ್ಯವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ; ಆದರೆ ಆತ್ಮನಿಗೆ ಅಂಥ ದೇಶವಿಶೇಷವಿಲ್ಲ—ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ; ಏಕೆಂದರೆ ದೇಹದ ದೇಶವಿಶೇಷದಲ್ಲಿ ಎಂದರೆ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮನಿಗೆ ಸ್ಥಿತಿ ಇರುವುದೆಂದು ಶ್ರುತಿಯು (ಬೃ. ಉ. ೪. ೩. ೭) ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಆತ್ಮನು ದೇಹದ ದೇಶವಿಶೇಷದಲ್ಲಿರುವನೆಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸಲು ಚಂದನದೃಷ್ಟಾಂತವನ್ನು ಹೇಳಿದೆಯೇ ಹೊರತು ಚಂದನದ ದೇಶವಿಶೇಷವನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸಿ ಹೇಳಿಲ್ಲ.⁴

¹ ಹೃದಿ ಹ್ಯೇಷ ಆತ್ಮಾ |

² ಸ ವಾ ಏಷ ಆತ್ಮಾ ಹೃದಿ |

³ ಕತಮ ಆತ್ಮೇತಿ; ಯೋಸಯಂ ವಿಜ್ಞಾನನುಯಃ ಪ್ರಾಣೇಷು ಹೃದ್ಯಂತರ್ಜೋತೀ ಪುರುಷಃ

⁴ ಆತ್ಮನೋ ದೇಶವಿಶೇಷಸ್ಥಿತಿವ್ಯಾಪನಾಯ ಚಂದನದೃಷ್ಟಾಂತಃ ಪ್ರದರ್ಶಿತಃ; ನ ತು ಚಂದನಸ್ಯ ದೇಶವಿಶೇಷಾಪೇಕ್ಷಾ (ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯ).

ದ್ವೈತಃ.—ಚಂದನಬಿಂದುವಿಗೆ ದೇಹದ ಕೆಲವೆಡೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲೂ ಇನ್ನು ಕೆಲವೆಡೆ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲದೆಯೂ ಅವಸ್ಥಾನವಿದ್ದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಹೊಂದಿದರೂ ಜೀವನಿಗೆ ಅದಿಲ್ಲ ದಿರುವುದರಿಂದ ದೇಹವ್ಯಾಪ್ತಿಯು ಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಡದು ; ಏಕೆಂದರೆ ಶ್ರುತಿಯು (ಪ್ರ. ಉ. ೩. ೬) ಜೀವನಿಗೆ ವಿಶೇಷಸ್ಥಾನವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತದೆ.

ಗುಣಾದ್ವಾ ಲೋಕವತ್ * || ೨೫ ||

೨೫. ಅಥವಾ ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವಂತೆ (ಚೈತನ್ಯ) ಗುಣವು (ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಜೀವನು ಸಕಲದೇಹವನ್ನೂ ವ್ಯಾಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು)

ಕೋಣೆಯ ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ದೀಪವಿದ್ದರೆ ಅದು ತನ್ನ ಪ್ರಭೆಯಿಂದ ಕೋಣೆಯನ್ನೆಲ್ಲ ಬೆಳಗುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ ; ಹೀಗೆಯೇ ಜೀವನು ಅಣುಪರಿಮಾಣವುಳ್ಳವನಾಗಿದ್ದರೂ ತನ್ನ ಚೈತನ್ಯಗುಣದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಿಂದ ಸಕಲಶರೀರವನ್ನೂ ವ್ಯಾಪಿಸಿಕೊಂಡು ಅವನನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು ಚಂದನಕ್ಕೆ ಅವಯವಗಳಿರುವುದರಿಂದ ಅವು ಹರಡಿಕೊಂಡು ದೇಹದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅಹ್ಲಾದವನ್ನುಂಟುಮಾಡಬಹುದು , ಆದರೆ ಯಾವ ಅವಯವಗಳಿದ್ದರೆ ಅವು ದೇಹದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹರಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದೋ ಅಂಥ ಅವಯವಗಳು ಅಣುವಾದ ಜೀವನಿಗೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲವೆಂಬ ಆಶಂಕೆಯನ್ನು ಈ ಸೂತ್ರವು ಸರಿಹರಿಸುತ್ತದೆ.

ವಿ.—‘ಅಥವಾ ದೀಪದಂತೆ ಗುಣವಿರುವುದರಿಂದ’ ಎಂಬುದು ಸೂತ್ರಾರ್ಥ. ಆತ್ಮನು ಏಕದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಸಕಲದೇಹವ್ಯಾಪಕವಾದ ಕಾರ್ಯವನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತಾನೆಂದು ಸೂತ್ರಕಾರರು ತಮ್ಮ ವಚನವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಏಕದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ದೀಪದ ಬೆಳಕು ಅನೇಕದೇಶವನ್ನು ವ್ಯಾಪಿಸುವಂತೆ ಹೃದಯದಲ್ಲಿರುವ ಆತ್ಮನ ಜ್ಞಾನವು ದೇಹವನ್ನೆಲ್ಲ ವ್ಯಾಪಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತದೆ^೧

ದ್ವೈತಃ.—ದೀಪಕ್ಕೆ ಸ್ವರೂಪದಿಂದ ಅವ್ಯಾಪ್ತಿಯಿದ್ದರೂ ಪ್ರಕಾಶಗುಣದಿಂದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಿರುವಂತೆ ಜೀವನಿಗೆ ಜೀವರೂಪದಿಂದ ಅವ್ಯಾಪ್ತಿಯಿದ್ದರೂ ಚಿದ್ಗುಣದಿಂದ ದೇಹವ್ಯಾಪ್ತಿಯು ಹೊಂದುತ್ತದೆ.^೨

1 ಸಮ್ಯಗಸಮ್ಯಗವಸ್ಥಾನವಿಶೇಷಾದ್ಯುಚ್ಯತೇ ಚಂದನಸ್ಯೇತಿ ಚೇನ್ನ | ಹೃದಿ ಹ್ಯೇಷ ಆತ್ಮೇತಿ ಜೀವವ್ಯಾಪಿ ತಥಾಭ್ಯುಪಗಮಾತ್ (ಮ. ಭಾ.).

* ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಮಧ್ವಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಅಲೋಕವತ್ ಎಂದಿದೆ.

2 ತದ್ವದ್ ಹೃದಯಸ್ಥ ಸ್ಯಾತ್ಮನೋ ಜ್ಞಾನಂ ಸಕಲದೇಹಂ ವ್ಯಾಪ್ಯ ವರ್ತತೇ (ಶ್ರೀ. ಭಾಷ್ಯ).

3 ಯಥಾಸ್ಥಲೋಕಸ್ಯ ಪ್ರಕಾಶಗುಣೇನ ವ್ಯಾಪ್ತಿರ್ಜ್ಯೋತೀರೂಪೇಣಾವ್ಯಾಪ್ತಿರೇವಂ ಚಿದ್ಗುಣೇನ ವ್ಯಾಪ್ತಿರ್ಜೀವರೂಪೇಣಾವ್ಯಾಪ್ತಿರಿತಿ ವಾ (ಮ. ಭಾ.).

ವ್ಯತಿರೇಕೋ ಗಂಧವತ್* || ೨೬ ||

೨೬ ಗಂಧದ ಹಾಗೆ (ಚೈತನ್ಯಗುಣವು ಆತ್ಮನನ್ನು) ಬಿಟ್ಟೂ ಇರಬಹುದು

ಗುಣವು ಗುಣಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಇರಬಲ್ಲದು ? ಬಟ್ಟೆಯ ಶುಕ್ಲಗುಣವು ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಪ್ರದೀಪದ ಪ್ರಭೆಯ ಹಾಗೂ ಆಗುವಂತಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಅದನ್ನು ದ್ರವ್ಯವೆಂದೇ ಪರಿಗಣಿಸಿದೆ—ಎಂಬ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಹೀಗಿದೆ, ಗಂಧವು ಗುಣವೇ ಆಗಿದ್ದರೂ ಗಂಧದ್ರವ್ಯವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಇರುವಂತೆ ಜೀವನು ಅಣುವಾಗಿದ್ದರೂ ಚೈತನ್ಯವು ಅವನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆಯಾಗಿರಬಹುದು ಆದುದರಿಂದ ಶುಕ್ಲಾದಿವರ್ಣಗಳು ತನ್ನ ಆಶ್ರಯವನ್ನು ಬಿಡಲಾರವು—ಎಂಬ ಅನುಮಾನವು ಅನೈಕಾಂತಿಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಗುಣವೇ ಆಗಿದ್ದರೂ ತನ್ನ ಆಶ್ರಯದಿಂದ ಬೇರೆಯಾಗಿರುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ

ತಥಾ ಚ ದರ್ಶಯತಿ || ೨೭ ||

೨೭ ಮತ್ತು ಹಾಗೆಂದೇ (ಶಾಸ್ತ್ರವು) ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ

ಆತ್ಮನು ಹೃದಯವೆಂಬ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಇರುವನೆಂದೂ ಅಣುಪರಿಮಾಣವುಳ್ಳವನೆಂದೂ ಶಾಸ್ತ್ರವು ಹೇಳಿ, 'ಈ ಪ್ರಾಜ್ಞಾತ್ಮನು ಶರೀರವನ್ನು ಕೂದಲು-ನಖ-ಗ್ರಗಳವರೆಗೂ ಪ್ರವೇಶಿಸಿರುವನು'¹ (ಕೌ ಉ ೪ ೧೯) ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯಿಂದ ಆತ್ಮನು ತನ್ನ ಚೈತನ್ಯಗುಣದಿಂದ ಶರೀರವನ್ನೆಲ್ಲ ವ್ಯಾಪಿಸಿಕೊಂಡಿರುವನೆಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ

ವಿ — ವ್ಯತಿರೇಕೋ ಗಂಧವತ್ತಥಾ ಚ ದರ್ಶಯತಿ || ೨ ೩ ೨೭ ||

೨೭ ಗಂಧದಂತೆ ಬೇರೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಹೀಗೆಂದು ಶ್ರುತಿಯು ಹೇಳುತ್ತದೆ

ಪೃಥ್ವಿಯ ಗುಣವಾದ ಗಂಧವು ಪೃಥ್ವಿಗಿಂತ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ ಹೀಗೆಯೇ 'ನಾನು ಅರಿಯುತ್ತೇನೆ' ಎಂದು ಜ್ಞಾತೃಗುಣತ್ವದಿಂದ ಕಂಡುಬರುವ ಆತ್ಮನ ಜ್ಞಾನವು ಜ್ಞಾತೃವಿಗಿಂತ ಬೇರೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ² 'ಈ ಪುರುಷನು ಅರಿಯುತ್ತಾನೆ' ಎಂದು ಶ್ರುತಿಯು ಹೇಳುತ್ತದೆ

* ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯ-ಮಧ್ವಭಾಷ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ಸೂತ್ರ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿ ಒಂದೇ ಸೂತ್ರವಾಗಿದೆ, ಮತ್ತು ಮಧ್ವಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದು ವ್ಯತಿರೇಕಾಧಿಕರಣ ಎನಿಸಿದೆ

1 ಏಷ ಪ್ರಾಜ್ಞ ಆತ್ಮೇದಂ ಶರೀರವನುಪ್ರವಿಷ್ಯ ಆ ಲೋಮಭ್ಯ ಆ ನಖೇಭ್ಯಃ |

2 ತಥಾ ಜಾನಾಮಾತಿ ಜ್ಞಾತೃಗುಣತ್ವೇನ ಪ್ರತೀಯಮಾನಸ್ಯ ಜ್ಞಾನಸ್ಮಾತ್ಮನೋ ವ್ಯತಿರೇಕಃ ಸಿದ್ಧಃ (ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯ)

ದ್ವೈಪ್ಯ—ಗಂಧದಂತೆ ಆತ್ಮನ ಅಂಶಗಳು ಹೊರಗೆ ಹೋಗುತ್ತವೆ ; ಹೀಗೆಯೇ ಶ್ರುತಿಯು ಹೇಳುತ್ತದೆ' ಎಂಬುದು ಸೂತ್ರಾರ್ಥ.

ಸ ನಿತ್ಯೋ ನಿರವಯವಃ ಎಂಬ ಗೌಪವನ-ಶ್ರುತಿಯು ಆತ್ಮನಿಗೆ ಅಬಹುತ್ವ ವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಸ ಪಂಚಿಧಾ ಸಪ್ತಧಾ ದಶಧಾ ಭವತಿ ಎಂಬ ಪಾರಾಶರ್ಯಾ ಯಣ-ಶ್ರುತಿಯು ಆತ್ಮನಿಗೆ ಬಹುರೂಪತ್ವವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಈ ಶ್ರುತಿಗಳ ವಿರೋಧ ವನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಈ ಸೂತ್ರವು ಬಂದಿದೆ ಹೇಗೆ ಪುಷ್ಪದ ಗಂಧವು ಪುಷ್ಪವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗೆಹೋಗುತ್ತದೆಯೋ ಹಾಗೆಯೇ ಜೀವನ ಅಂಶಗಳು ಅಂತಿಯಾದ ಆತ್ಮವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆಯಾಗುತ್ತವೆ¹

ಪೃಥಗುಪದೇಶಾತ್* || ೨೮ ||

೨೮. ಬೇರೆಯಾಗಿ ಉಪದೇಶಮಾಡಿರುವುದರಿಂದಲೂ (ಆತ್ಮನು ಚೈತನ್ಯ ಗುಣದಿಂದ ಶರೀರವನ್ನು ವ್ಯಾಪಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾನೆ.)

ಆತ್ಮ ಪ್ರಜ್ಞೆ—ಇವುಗಳನ್ನು ಕರ್ತೃ-ಕರಣ-ಭಾವದಿಂದ ತಿಳಿಸುವ 'ಪ್ರಜ್ಞೆಯಿಂದ ಶರೀರವನ್ನು ಸ್ವಾರ್ಥಿನಪಡಿಸಿಕೊಂಡು'² (ಕೌ. ಉ. ೩. ೬) ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯಿಂದ ಆತ್ಮನು ಚೈತನ್ಯಗುಣದಿಂದಲೇ ಶರೀರವನ್ನು ವ್ಯಾಪಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾನೆಂದು ನಿಶ್ಚಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ 'ಆಗ ಈ ಪ್ರಾಣಗಳ ವಿಜ್ಞಾನವನ್ನು ವಿಜ್ಞಾನದಿಂದ ಎಳೆದುಕೊಂಡು'³ (ಬೃ. ಉ. ೨. ೧. ೧೬) ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯು ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕಿಂತ ಕರ್ತೃವಾದ ಜೀವನು ಬೇರೆಯೆಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ಅದುದರಿಂದ ಆತ್ಮನು ಅಣುಪರಿಮಾಣವುಳ್ಳವನು.

ನಿ.—ಜ್ಞಾನವು ಜ್ಞಾತೃವಿಗಿಂತ ಬೇರೆಯೆಂದು ಶ್ರುತಿಯು ಸಾಕ್ಷಾತ್ತಾಗಿ ಹೇಳು ತದೆ : 'ಜ್ಞಾತೃವಿನ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಲೋಪವಿಲ್ಲ'⁴ (ಬೃ. ಉ. ೪. ೩. ೩೦).

ದ್ವೈಪ್ಯ.—'ಜೀವಾತ್ಮನು 'ಪರಬ್ರಹ್ಮನಿಗಿಂತ' ಭಿನ್ನನು; ಏಕೆಂದರೆ ಉಪದೇಶವಿದೆ' ಎಂಬುದು ಸೂತ್ರಾರ್ಥ.

'ಪರಮಾತ್ಮನು ಜೀವಸಂಘಕ್ಕಿಂತ ಭಿನ್ನನು, ಅಚಿಂತ್ಯನು, ಪೂರ್ಣನು' ಎಂಬ ಕೌಶಿಕ-ಶ್ರುತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಜೀವಾತ್ಮನು ಪರಮಾತ್ಮನಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನನಾಗಿರುವನು.

¹ ಯಥಾ ಪುಷ್ಪಾದ್ಗಂಧಃ ಪೃಥಗ್ಗಚ್ಛತಿ ಏವಮಂತಿನೋ ಜೀವಾದಂಶಃ ಪೃಥಗ್ಗಚ್ಛತಿ (ಮ. ಭಾ.).

* ಈ ಸೂತ್ರ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನದು ಮಧ್ವಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಪೃಥಗುಪದೇಶಾಧಿಕರಣ ಎಂಬ ಬೇರೆ ಅಧಿಕರಣವಾಗಿದೆ

² ಪ್ರಜ್ಞಯಾ ಶರೀರಂ ಸಮಾರುಹ್ಯ |

³ ತದೇಷಾಂ ಪ್ರಾಣಾನಾಂ ವಿಜ್ಞಾನೇನ ವಿಜ್ಞಾನಮಾದಾಯ |

⁴ ನ ಹಿ ವಿಜ್ಞಾತುರ್ವಿಜ್ಞಾತೇರ್ವಿಪರಿಯೋಪೋ ವಿದ್ಯತೇ |

ತದ್ಗುಣಸಾರತ್ವಾತ್ ತದ್ವ್ಯಪದೇಶಃ ಪ್ರಾಜ್ಞವತ್ || ೨೯ ||

೨೯. ತದ್ಗುಣಗಳ ಸಾರವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಆ ವ್ಯಪದೇಶವಿದೆ; ಪ್ರಾಜ್ಞನಂತೆ.

ಹೀಗೆ ವೂರ್ವಪಕ್ಷವು ಒದಗಲಾಗಿ ಸಿದ್ಧಾಂತವು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ : ಆತ್ಮನು ಅಣುವಲ್ಲ; ಜೀವಾತ್ಮನ ಉತ್ಪತ್ತಿಯನ್ನು ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳದೆ ಇರುವುದರಿಂದಲೂ, ಪರಬ್ರಹ್ಮವೇ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದೆ ಎಂದು ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದಲೂ, ತಾದಾತ್ಮ್ಯವನ್ನು ಉಪದೇಶಿಸಿರುವುದರಿಂದಲೂ ಜೀವನು ಪರಬ್ರಹ್ಮವೇ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾಗಿದೆ. ಜೀವನು ಪರಬ್ರಹ್ಮನಾದರೆ ಪರಬ್ರಹ್ಮದ ಪರಿಮಾಣವೇ ಜೀವನ ಪರಿಮಾಣವಾಗಬೇಕು. ಪರಬ್ರಹ್ಮವು ವಿಭುವೆಂದು ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ ಜೀವನು ವಿಭುವೇ. ಹೀಗಾದರೆ 'ವಿಜ್ಞಾನಮಯನೂ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವವನೂ ಅಜನೂ ಮಹಾಂತನೂ ಆದ ಈ ಆತ್ಮನು' (ಬೃ. ಉ. ೪. ೪. ೨೨) ಎಂದು ಜೀವನ ವಿಭುತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿಸುವ ಶ್ರುತಿಸ್ವಾರ್ಥ-ವಾದಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿದಂತೆ ಆಗುತ್ತದೆ.

ಜೀವನು ಅಣುವಾಗಿದ್ದರೆ ಶರೀರದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆಗುವ ವೇದನೆಯು ಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಚರ್ಮದ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ಆಗಿದೆಯೆಂದೂ ಹೇಳಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿದ್ದರೆ ಮುಳ್ಳನ್ನು ತುಳಿದಾಗ ಶರೀರದಲ್ಲೆಲ್ಲ ವೇದನೆಯು ಆಗಬೇಕಾಗಿದ್ದಿತೇ ಹೊರತು ಅಂಗಾಲಿ ನಲ್ಲಲ್ಲ. ಅಣುವಿನ ಗುಣವು ತನ್ನ ಆಶ್ರಯದ ಹೊರಗಡೆ ವ್ಯಾಪಿಸಿಕೊಂಡಿದೆಯೆಂಬುದೂ ಸರಿಯಲ್ಲ; ಏಕೆಂದರೆ ಗುಣವು ಗುಣಿಯದ್ದಲ್ಲಿಯೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಪ್ರದೀಪದ ಪ್ರಭೆ ಯಂತೆ ಎಂಬುದೂ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ; ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ದ್ರವ್ಯವೆಂದು ಹಿಂದೆಯೇ ಹೇಳಿದೆ. ಗಂಧವು ಗುಣವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಅದು ತನ್ನ ಆಶ್ರಯದೊಂದಿಗೇ ಸಂಚರಿಸ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿದ್ದರೆ ಗುಣತ್ವವೇ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಜೀವನ ಜೈತನ್ಯವು ಶರೀರ ವನ್ನೆಲ್ಲ ವ್ಯಾಪಿಸಿಕೊಂಡಿದೆಯೆಂದು ಹೇಳಿದರೆ ಜೀವನು ಅಣುವಲ್ಲ ಎಂದಾಗುವುದು. ಅಗ್ನಿಗೆ ಔಷ್ಣ್ಯ-ಪ್ರಕಾಶಗಳಿರುವಂತೆ ಜೈತನ್ಯವೇ ಇವನ ಸ್ವರೂಪವು. ಇಲ್ಲಿ ಗುಣ-ಗುಣಿಗಳ ವಿಭಾಗವಿಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ ಜೀವನು ವಿಭು.

ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವನಿಗೆ ಅಣುತ್ವಾದಿಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದೆಯೆಂಬ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗೆ ಪರಿಹಾರವು ಹೀಗಿದೆ : ತದ್ಗುಣಗಳೆಂದರೆ ಬುದ್ಧಿಯ ಗುಣಗಳು. ಇಚ್ಛಾದ್ವೇಷ-ಸುಖದುಃಖಾದಿಗಳು ಯಾವ ಆತ್ಮನು ಸಂಸಾರಿಯಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಸಾರವಾಗಿರುತ್ತವೆಯೋ ಎಂದರೆ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿರು ತ್ತವೆಯೋ ಅವನು ತದ್ಗುಣಸಾರನು ಬುದ್ಧಿಯ ಗುಣಗಳಿಲ್ಲದೆ ಕೇವಲ ಆತ್ಮನಿಗೆ ಸಂಸಾರತ್ವವುಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಬುದ್ಧಿಯೆಂಬ ಉಪಾಧಿಯ ಧರ್ಮಗಳ ಅಧ್ಯಾಸದ ನಿಮಿತ್ತ ದಿಂದಲೇ ಕರ್ತೃ-ಭೋಕ್ತೃ-ಸಂಸಾರಿಯಲ್ಲದ ನಿತ್ಯಮುಕ್ತನಾದ ಆತ್ಮನಿಗೆ ಕರ್ತೃತ್ವ-

ಭೋಕ್ತೃತ್ವರೂಪವಾದ ಸಂಸಾರವುಂಟಾಗುವುದು.¹ ಹೀಗೆ ತದ್ಗುಣಸಾರನಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಬುದ್ಧಿಯ ಪರಿಮಾಣದಿಂದ ಆತ್ಮನಿಗೆ ಅಣುಪರಿಮಾಣವನ್ನು ಹೇಳಿದೆ.² ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿಯು ಉತ್ಕ್ರಮಿಸುವುದರಿಂದ ಇವನಿಗೆ ಉತ್ಕ್ರಾಂತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದೆಯೇ ಹೊರತು ಅವು ಇವನಿಗೆ ಸ್ವತಃ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದಲೇ ಶ್ರುತಿಯು 'ಕೂದಲೆಳೆಯ ತುದಿಯನ್ನು ಸೂರಾಗಿಭಾಗಿಸಿ ಅದರ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಪುನಃ ನೂರಾಗಿ ಭಾಗಿಸಿದರೆ ಎಷ್ಟು ಅಣುಪರಿಮಾಣವುಂಟಾಗುವುದೋ ಅಷ್ಟು ಪರಿಮಾಣವುಳ್ಳವನು ಜೀವಾತ್ಮನು — ಎಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಆದರೂ ಅವನು ಅನಂತನೇ' (ಶ್ವೇ. ಉ. ೫. ೯) ಎಂದು ಜೀವನಿಗೆ ಅಣುತ್ವವನ್ನು ಹೇಳಿ ಪುನಃ ಅವನಿಗೆ ಅನಂತ್ಯವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಜೀವನ ಅಣುತ್ವವು ಔಪಚಾರಿಕವಾದರೆ, ಅನಂತ್ಯವು ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕವಾದರೆ ಈ ವ್ಯಪದೇಶವು ಮುಖ್ಯವಾದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೊಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ; ಮತ್ತೆ, ಅನಂತ್ಯವು ಔಪಚಾರಿಕವೆಂದು ಸಮಂಜಸವಾಗುತ್ತದೆ.³ ಎರಡಕ್ಕೂ ಮುಖ್ಯವಾದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೊಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ, ಅನಂತ್ಯವು ಔಪಚಾರಿಕವೆಂದು ತಿಳಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಆಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ; ಏಕೆಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳೂ ಇವನಿಗೆ ಬೃಹ್ಮಾತ್ಮ ಭಾವವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಲು ಪ್ರವೃತ್ತವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಹೀಗೆಯೇ 'ಬುದ್ಧಿಯ ಮತ್ತು ಶರೀರದ ಗುಣಗಳಿಂದಲೂ ಕೂಡಿರುವ ಇನ್ನೊಬ್ಬನಾದ ಜೀವಾತ್ಮನು ಅಂಕುಶದ ಮೊನೆಯಂತೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ' (ಶ್ವೇ. ಉ. ೫. ೮) ಎಂದು ಉನ್ಮಾನವನ್ನು ಹೇಳುವ ಇನ್ನೊಂದು ಶ್ರುತಿಯು ಬುದ್ಧಿಯ ಗುಣದಿಂದ ಆತ್ಮನಿಗೆ ಪರಿಮಾಣವುಂಟಾಗಿದೆಯೇ ಹೊರತು ತನ್ನ ರೂಪದಿಂದಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ. 'ಈ ಅಣುವಾದ ಆತ್ಮನನ್ನು ಜೇತಸ್ಸಿನಿಂದ ತಿಳಿಯಬೇಕು' (ಮುಂ. ಉ. ೩. ೧. ೯) ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯು ಜೀವನ ಅಣುಪರಿಮಾಣತ್ವವನ್ನು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ; ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ಅಗ್ರಾಕ್ಯನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಜ್ಞಾನಪ್ರಸಾದದಿಂದ ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಬಹುದೆಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ ಆದುದರಿಂದ ಈ ಅಣುತ್ವವಚನವನ್ನು ಆತ್ಮನು ದುರ್ಜ್ಞೇಯನೆಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಿಂದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಉಪಾಧಿಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಿಂದಾಗಲಿ ಹೇಳಿದ್ದು ಎಂದು ಅರಿಯಬೇಕು.⁴ ಹೀಗೆಯೇ 'ಪ್ರಜ್ಞೆಯಿಂದ ಶರೀರವನ್ನು ಸ್ವಾಧೀನ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡು' (ಕೌ. ಉ. ೩. ೬) ಎಂಬಲ್ಲಿ 'ಉಪಾಧಿಯಾಗಿರುವ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ' ಎಂದು ಅನ್ವಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಹೀಗೆಯೇ ಉತ್ಕ್ರಾಂತ್ಯಾದಿಗಳೂ ಕೂಡ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನೇ ಅವಲಂಬಿಸುತ್ತವೆ:

¹ ಬುದ್ಧ್ಯುಪಾಧಿಧರ್ಮಾಧ್ಯಾಸನಿಮಿತ್ತಂ ಹಿ ಕರ್ತೃತ್ವಭೋಕ್ತೃತ್ವಾದಿಲಕ್ಷಣಂ ಸಂಸಾರತ್ವಮುಕ್ತಾರ್ಥೋಕ್ತೃತ್ವಾ ಸಂಸಾರಿಣೋ ನಿತ್ಯಮುಕ್ತಸ್ಯ ಸತ ಆತ್ಮನಃ (ಸೂ. ಭಾ.)

² ತಸ್ಯಾತ್ ತದ್ಗುಣಸಾರತ್ವಾದ್ ಬುದ್ಧಿ ಪರಿಮಾಣೇನಾಸ್ಯ ಪರಿಮಾಣವ್ಯಪದೇಶಃ (ಸೂ. ಭಾ.).

³ ತಚ್ಚೈವಮೇವ ಸಮಂಜಸಂ ಸ್ಯಾದ್ ಯದ್ವಾಪಚಾರಿಕಮಣುತ್ವಂ ಜೀವಸ್ಯ ಭವೇತ್ ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕಂ ಚಾನಂತ್ಯಮ್ (ಸೂ. ಭಾ.).

⁴ ತಸ್ಯಾದ್ ದುರ್ಜ್ಞಾನತತ್ವಾಭಿಪ್ರಾಯವಿದಮಣುತ್ವವಚನಮುಪಾಧ್ಯಾಭಿಪ್ರಾಯಂ ವಾ ಪ್ರಜ್ಞವ್ಯಮ್ (ಸೂ. ಭಾ.).

‘ಯಾವನು ಉತ್ಕೃಮಿಸಿದರೆ ನಾನು ಉತ್ಕೃಮಿಸುವೆನು ? ಯಾವನು ನಿಂತುಕೊಂಡರೆ ನಾನು ನಿಲ್ಲುವೆನು ?’¹ (ಪ್ರ ಉ ೬ ೩) ಎಂದು ಶ್ರುತಿಯು ಹೇಳುತ್ತದೆ ಉತ್ಕೃಮಿಸಿ ಯಿಲ್ಲದಿರುವಾಗ ಗಮನಾಗಮನಗಳಿರುವುದಿಲ್ಲ

ಹೀಗೆ ಜೀವನು ಸಂಸಾರದಶಿಯಲ್ಲಿ ಉಪಾಧಿಗುಣಗಳ ಸಾರನಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅಣು ತ್ವವೇ ಮೊದಲಾದ ವ್ಯಪದೇಶವಿರುತ್ತದೆ ಹೇಗೆ ಪ್ರಾಜ್ಞನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನು ಸಗುಣೋಪಾ ಸನೆಗಳಲ್ಲಿ ಉಪಾಧಿಗುಣಸಾರನಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅಣುತ್ವಾದಿಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರು ವನೋ ಹಾಗೆಯೇ

ವಿ.—‘ಆದರೆ (ಆತ್ಮನಿಗೆ) ಜ್ಞಾನವು ಸಾರನಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಆ ವ್ಯಪದೇಶವು ಪ್ರಾಜ್ಞನಂತೆ’ ಎಂಬುದು ಸೂತ್ರಾರ್ಥ

‘ಯಾವನು ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿರುವನೋ’² (ಬೃ ಉ ೩ ೭ ೨೨), ‘ವಿಜ್ಞಾನವು ಯಜ್ಞವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತದೆ’ (ತೈ ಉ ೨ ೫) ಎಂಬಲ್ಲಿ ಆತ್ಮನು ಜ್ಞಾತೃವಲ್ಲ, ಜ್ಞಾನ ವೆಂದು ಹೇಳಿದೆ ಈ ಆಶಂಕೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಈ ಸೂತ್ರವು ಬಂದಿದೆ ವಿಜ್ಞಾನವೆಂಬ ಗುಣವನ್ನು ಸಾರವಾಗಿ ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ ಆತ್ಮನು ವಿಜ್ಞಾನವೆಂದು ಹೇಳಿದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ವಿಜ್ಞಾನವೇ ಆತ್ಮನ ಸಾರಭೂತವಾದ ಗುಣವಾಗಿದೆ³ ಹೀಗೆಯೇ ಪ್ರಾಜ್ಞನಾದ ಪರ ಮಾತ್ಮನನ್ನು ಆನಂದವೆಂದು ಕರೆದಿದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಆನಂದವು ಅವನ ಸಾರಭೂತವಾದ ಗುಣವಾಗಿದೆ ‘ಆನಂದವು ಬ್ರಹ್ಮ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡನು’⁴ (ತೈ ಉ ೩ ೬) ಅಥವಾ ಪ್ರಾಜ್ಞನಿಗೆ ಜ್ಞಾನಶಬ್ದದಿಂದಲೂ ವ್ಯಪದೇಶವಿದೆಯೆಂದು ಹೇಳಬಹುದು ‘ಬ್ರಹ್ಮವು ಸತ್ಯ, ಜ್ಞಾನ, ಅನಂತ’⁵ (ತೈ ಉ ೨ ೧) -

ದ್ವೈ.—‘ಪರಬ್ರಹ್ಮಸದೃಶವಾದ ಗುಣಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಸಾರವಾಗಿ ಹೊಂದಿರುವುದ ರಿಂದ ಜೀವನನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮನೆಂದು ಕರೆದಿದೆ, ಪ್ರಾಜ್ಞನಂತೆ’ ಎಂಬುದು ಸೂತ್ರಾರ್ಥ

ಜ್ಞಾನಾನಂದವೇ ಮೊದಲಾದ ಪರಬ್ರಹ್ಮನ ಗುಣಗಳು ಇವನ ಸಾರನಾಗಿರುವುದ ರಿಂದ ಜೀವ-ಬ್ರಹ್ಮರಿಗೆ ಅಭೇದವ್ಯಪದೇಶವಿದೆ⁶ ಸರ್ವ ಖಲ್ವಿದಂ ಬ್ರಹ್ಮ (ಛಾಂ ಉ ೩ ೧೪ ೧) ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಪರಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಜಗದಭೇದವ್ಯಪದೇಶವಿದೆಯೋ ಹಾಗೆಯೇ-

¹ ಕಸ್ತಿಸ್ತು ಹಮುತ್ಕೃಂತ ಉತ್ಕೃಂತೋ ಭವಿಷ್ಯಾಮಿ | ಕಸ್ತಿಸ್ತು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತೇ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಸ್ಯಾಮಿತಿ |

² ಯೋ ವಿಜ್ಞಾನೇ, ತಿಷ್ಠನ್ |

³ ತದುಗ್ಗಣಸಾರತ್ವಾತ್—ವಿಜ್ಞಾನಗುಣಸಾರತ್ವಾದ್ ಆತ್ಮನೋ ವಿಜ್ಞಾನಮಿತಿ ವ್ಯಪ ದೇಶಃ (ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯ)

⁴ ಅನಂದೋ ಬ್ರಹ್ಮೇತಿ ವ್ಯಜಾನಾತ್ |

⁵ ಸತ್ಯಂ ಜ್ಞಾನಮನಂತಂ ಬ್ರಹ್ಮ |

⁶ ಜ್ಞಾನಾನಂದಾದಿಬ್ರಹ್ಮಗುಣಾ ಏವಾಸ್ಯ ಯತಃ ಸಾರಃ ಸ್ವರೂಪಮತೋ ಭೇದ- ವ್ಯಪದೇಶಃ (ಮ ಭಾ)

ಯಾವದಾತ್ಮಭಾವಿತ್ವಾಚ್ಚ ನ ದೋಷಸ್ತದ್ವರ್ತನಾತ್* || ೩೦ ||

೩೦. ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಆತ್ಮನಿರುವನೋ (ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಇವನಿಗೆ ಬುದ್ಧಿಸಂಯೋಗವಿರುತ್ತದೆ); ಆದುದರಿಂದ ದೋಷವಿಲ್ಲ; ಹಾಗೆಂದು ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ.

ಸರಿ, ಆತ್ಮನು ಬುದ್ಧಿಗುಣಸಾರನಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಸಂಸಾರಿತ್ವವಾಗಿರುವುದೆಂದು ಕಲ್ಪಿಸಿದರೆ ಬುದ್ಧಿಯೂ ಆತ್ಮನೂ ಬೇರೆಬೇರೆಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅವರಿಬ್ಬರ ಸಂಯೋಗವು ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ನಾಶವಾಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದುದರಿಂದ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ವಿಯೋಗವನ್ನು ಪಡೆದ ಆತ್ಮನು ಅನಾಲಕ್ಷ್ಯನಾಗುವುದರಿಂದ ಅವನು ಇಲ್ಲವೆಂದಾಗುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಅಸಂಸಾರಿಯೆಂದಾಗುತ್ತದೆ—ಎಂಬ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸೂತ್ರಕಾರರು ಹೀಗೆ ಉತ್ತರಿಸುತ್ತಾರೆ: ಈ ದೋಷವು ಬರುವುದಿಲ್ಲ; ಏಕೆಂದರೆ ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಈ ಆತ್ಮನು ಸಂಸಾರಿಯಾಗಿರುವನೋ ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಇವನಿಗೆ ಬುದ್ಧಿಯ ಸಂಯೋಗವು ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಈ ಬುದ್ಧಿಯೆಂಬ ಉಪಾಧಿಯ ಸಂಬಂಧವಿರುವುದೋ ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಜೀವನಿಗೆ ಜೀವತ್ವವೂ ಸಂಸಾರಿತ್ವವೂ ಇರುವುವು. ಆದರೆ ಪರಮಾರ್ಥವಾಗಿ ಬುದ್ಧ್ಯುಪಾಧಿಯ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ಕಲ್ಪಿತವಾದ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಜೀವನೆಂಬುವನೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.¹ ನಿತ್ಯಮುಕ್ತಸ್ವರೂಪನೂ ಸರ್ವಜ್ಞನೂ ಆದ ಈಶ್ವರನಿಗಿಂತ ಎರಡನೆಯ ಜೀತನವಸ್ತುವು, ವೇದಾಂತಾರ್ಥವನ್ನು ನಿರೂಪಿಸಿದರೆ, ಕಂಡುಬರುವುದೇ ಇಲ್ಲ.² 'ಅವನಿಗಿಂತ ಬೇರೆಯಾದ ಸಾಕ್ಷಿಯಿಲ್ಲ; ಅವನಿಗಿಂತ ಬೇರೆಯಾದ ಶ್ರೋತೃವಿಲ್ಲ, ಅವನಿಗಿಂತ ಬೇರೆಯಾದ ಮಂತ್ರವಿಲ್ಲ'³ (ಬೃ. ಉ. ೩. ೭. ೨೩); 'ಅದಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆಯಾದ ಸಾಕ್ಷಿಯಿಲ್ಲ; ಶ್ರೋತೃವಿಲ್ಲ, ಮಂತ್ರವಿಲ್ಲ, ವಿಜ್ಞಾತೃವಿಲ್ಲ'⁴ (ಬೃ. ಉ. ೩. ೮. ೧೧); 'ನೀನು ಅದಾಗಿರುವೆ'⁵ (ಛಾಂ. ಉ. ೬. ೮. ೭); 'ನಾನು ಬ್ರಹ್ಮವಾಗಿರುತ್ತೇನೆ'⁶ (ಬೃ. ಉ. ೧. ೪. ೧೦) ಎಂಬ ನೂರಾರು ಶ್ರುತಿಗಳಿಂದ ಇದು ಸಿದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಸಂಸಾರದಂತೆಯಲ್ಲಿ ಆತ್ಮನಿರುವನೋ ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಬುದ್ಧಿ ಸಂಯೋಗ

* ಈ ಸೂತ್ರವು ಮಧ್ವಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವದಧಿಕರಣ ಎನಿಸಿದೆ.

¹ ಪರಮಾರ್ಥತಮ್ಮ ನ ಜೀವೋ ನಾಮ ಬುದ್ಧ್ಯುಪಾಧಿಸಂಬಂಧಪರಿಕಲ್ಪಿತಸ್ವರೂಪ-ವ್ಯತಿರೇಕೇಣಾಸ್ಮಿ (ಸೂ. ಭಾ.).

² ನ ಹಿ ನಿತ್ಯಮುಕ್ತಸ್ವರೂಪಾತ್ ಸರ್ವಜ್ಞಾದೀಶ್ವರಾದನ್ಯತ್ವೇತನೋ ಧಾತುದ್ವಿ-ತೀಯೋ ವೇದಾಂತಾರ್ಥನಿರೂಪಣಾಯಾಮುಪಲಬ್ಧತೇ (ಸೂ. ಭಾ.).

³ ನಾನೈತೋಽಸ್ಮಿ ದ್ರಷ್ಟಾ ಶ್ರೋತಾ ಮಂತಾ ವಿಜ್ಞಾತಾ |

⁴ ನಾನ್ಯದತೋಽಸ್ಮಿ ದ್ರಷ್ಟೃ ಶ್ರೋತೃ ಮಂತ್ರ ವಿಜ್ಞಾತೃ |

⁵ ತತ್ತಮಸಿ |

⁶ ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ಮಿ |

ವಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು : 'ವಿಜ್ಞಾನಮಯನೂ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವವನೂ ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿರುವ ಜ್ಯೋತಿಯೂ ಅದೆ ಈ ಪುರುಷನು ಅವನು ಬುದ್ಧಿಗೆ ಸಮಾನವಾದ ಆಕಾರವನ್ನು ಪಡೆದು ಇಹಲೋಕ-ಪರಲೋಕಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಾನೆ ; ಅವನು ಧ್ಯಾನಿಸುವಂತೆ ಚಲಿಸುವಂತೆ ಇರುತ್ತಾನೆ'¹ (ಬೃ. ಉ. ೪. ೩. ೭) ಇಲ್ಲಿ 'ವಿಜ್ಞಾನಮಯ' ಎಂದು ಬುದ್ಧಿಮಯನನ್ನೇ ಹೇಳಿದೆ² ಬುದ್ಧಿಮಯತ್ವವೆಂದರೆ ತದ್ಗುಣಸಾರತ್ವವೆಂಬುದೇ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಮತ್ತು ಆತ್ಮನಿಗೆ ಬುದ್ಧ್ಯುಪಾಧಿ ಸಂಬಂಧವು ಮಿಥ್ಯಾಜ್ಞಾನಪುರಃಸರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮಿಥ್ಯಾಜ್ಞಾನವು ಸಮ್ಯಗ್‌ಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲದೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲವಾದುದರಿಂದ ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಾತ್ಮತತ್ವವನ್ನು ಅರಿತು ಕೊಳ್ಳದೆ ಇರುವನೋ ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಈ ಬುದ್ಧ್ಯುಪಾಧಿಸಂಬಂಧವು ನಿಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ.³

ವಿ.—'ಮತ್ತು ಆತ್ಮನು ಇರುವವರೆಗೆ (ಜ್ಞಾನವು) ಇರುವುದರಿಂದ ದೋಷವಿಲ್ಲ; ಏಕೆಂದರೆ ಇದು (ಲೋಕದಲ್ಲಿ) ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ' ಎಂಬುದು ಸೂತ್ರಾರ್ಥ.

ಆತ್ಮನು ಇರುವ ತನಕ ಅವನ ಧರ್ಮವಾದ ಜ್ಞಾನವೂ ಇರುವುದರಿಂದ ಆ ಧರ್ಮದ ಶಬ್ದದಿಂದಲೇ ಆತ್ಮನನ್ನು ಕರೆಯಬಹುದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕೊಂಬು ಮುರಿದುಹೋಗಿರುವ ಗೋವಿನಲ್ಲಿ ಗೋತ್ರವಿರುವುದರಿಂದ ಅದೂ ಗೌಃ ಎಂದು ವ್ಯವಹರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ; ಏಕೆಂದರೆ ಆ ಧರ್ಮವೇ ಅದರ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ನಿರೂಪಿಸುತ್ತದೆ.⁴ ಜ್ಞಾನದಂತೆ ಆತ್ಮನು ಸ್ವಪ್ರಕಾಶನಾದುದರಿಂದ ಜ್ಞಾನಶಬ್ದದಿಂದ ಅವನನ್ನು ವ್ಯವಹರಿಸುವುದು ಸರಿ—ಎಂಬುದನ್ನು ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಚಕಾರವು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ.

ದ್ವೈ—'ಪರಮಾತ್ಮನೊಂದಿಗೆ ಅನಾದಿಕಾಲದಿಂದಲೂ ಜೀವನಿರುವುದರಿಂದ ದೋಷವಿಲ್ಲ ; ಇದು ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ' ಎಂಬುದು ಸೂತ್ರಾರ್ಥ.

ಜೀವನಿಗೂ ಉತ್ಪತ್ತಿಯನ್ನು ಹೇಳಿದೆ ; ಆದುದರಿಂದ 'ಅವನು ಅನಾದಿಯಾದ ಪುಣ್ಯದಿಂದಲೂ ಪಾಪದಿಂದಲೂ ಬಂಧನಾಗಿರುವನು ; ಪರಮಾತ್ಮನಿಂದ ಮುಕ್ತನಾದಾಗ ಆನಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಅರ್ಹನಾಗುತ್ತಾನೆ' ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಅವನಿಗೆ ಅನಾದಿಕರ್ಮಸಂಬಂಧವಾಗಲಿ ಆನಂತ್ಯದ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗಲಿ ಹೊಂದಬೇಕಾಗಿದ್ದುದು ಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲ—ಎಂಬ ಆಶಂಕೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಈ ಸೂತ್ರವು ಬಂದಿದೆ : ಪರಮಾತ್ಮನು ಅನಾದಿಯೂ

¹ಸ ಸಮಾನಃ ಸನ್ನುಭೌ ಲೋಕಾವನುಸಂಚರತಿ ಧ್ಯಾಯತೀವ ಲೇಲಾಯತೀವ |

² ತತ್ರ ವಿಜ್ಞಾನಮಯ ಇತಿ ಬುದ್ಧಿಮಯ ಇತ್ಯೇತದುಕ್ತಂ ಭವತಿ (ಸೂ. ಭಾ.)

³ ಅಪಿ ಚ ಮಿಥ್ಯಾಜ್ಞಾನಪುರಃಸರೋಽಯಮಾತ್ಮನೋ ಬುದ್ಧ್ಯುಪಾಧಿಸಂಬಂಧಃ | ನ ಚ ಮಿಥ್ಯಾಜ್ಞಾನಸ್ಯ ಸಮ್ಯಗ್‌ಜ್ಞಾನಾದನ್ಯತ್ರ ನಿವೃತ್ತಿರಸ್ತಿತ್ವತೋ ಯಾವದ್ಬ್ರಹ್ಮಾತ್ಮತಾಽನವಬೋಧಸ್ತಾವದೆಯಂ ಬುದ್ಧ್ಯುಪಾಧಿಸಂಬಂಧೋ ನ ಶಾಮ್ಯತಿ (ಸೂ. ಭಾ.).

⁴ ತಥಾ ಚ ಖಂಡಾದಯೋ ಯಾವತ್ಸ್ವರೂಪಭಾವಿಗೋತ್ಪಾದಿಧರ್ಮಶಬ್ದೇನ ಗಾರಿತಿ ಸ್ಯಪದಿತ್ಯನುನಾ ದೃಶ್ಯಂತೇ (ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯ).

ಅನಂತನೂ ಆಗಿರುವಂತೆ ಜೀವನೂ ಆಗಿರುವನು ¹ 'ಪರಮಾತ್ಮನೂ ನಿತ್ಯನು, ಜೀವನೂ ನಿತ್ಯನು, ಜೀವನ ಧಾತುಗಳು ಅನಿತ್ಯಗಳು, ಆದುದರಿಂದ ಅವನು ಹುಟ್ಟುತ್ತಾನೆ. ಸಾಯುತ್ತಾನೆ, ಮುಕ್ತನಾಗುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ'—ಎಂದು ಅಗ್ನಿವೇಶ್ಯಶ್ರುತಿಯು ಹೇಳುತ್ತದೆ

ಪುಂಸ್ತ್ವಾದಿವತ್ ತ್ವಸ್ಯ ಸತೋಃಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯೋಗಾತ್* || ೩೧ ||

೩೧ ಪುಂಸ್ತ್ವಾದಿಗಳಂತೆ ಈ (ಬುದ್ಧಿಸಂಬಂಧವೂ) ಇದ್ದು ಕೊಂಡೇ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತವಾಗುವುದರಿಂದ (ಸಂಸಾರಿತ್ವವು ಹೊಂದುತ್ತದೆ)

ಸುಷುಪ್ತಿ-ಪ್ರಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಆತ್ಮನಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಒಪ್ಪಿ ಕೊಳ್ಳುವುದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ 'ಆಗ ಸೋಮ್ಯ, ನೆದ್ದಸ್ತುವಿನೊಂದಿಗೆ ಏಕೀಭೂತನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ, ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾನೆ'² (ಭಾಂ. ಉ ೬. ೮. ೧) ಎಂದು ಶ್ರುತಿಯು ಹೇಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವಿಕಾರಗಳೆಲ್ಲ ಆಗ ಲಯವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತವೆ, ಹೀಗಿರುವಾಗ ಆತ್ಮನಿರುವವರೆಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಸಂಬಂಧವಿರುತ್ತದೆಂದು ಹೇಳುವುದು ಹೇಗೆ?—ಎಂಬ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗೆ ಪರಿಹಾರವು ಹೀಗಿದೆ ಪುಂಸ್ತ್ವವು ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೀಜರೂಪವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಯೌವನದಲ್ಲಿ ತೋರಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೀಗೆಯೇ ಬುದ್ಧಿ ಸಂಬಂಧವು ಸುಷುಪ್ತಿ-ಪ್ರಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿರೂಪದಿಂದ ಇದ್ದು ಪುನಃ ಪ್ರಬೋಧಸೃಷ್ಟಿಕಾಲಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ³ ಅವಿದ್ಯೆಯು ಬೀಜರೂಪದಿಂದಿರುವುದರಿಂದಲೇ ಮನುಷ್ಯನು ಸುಷುಪ್ತಿಯಿಂದ ಎಚ್ಚರವಾಗುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಶ್ರುತಿಯು ಹೇಳುತ್ತದೆ : 'ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಏನಾಗಿರುವವೋ—ಹುಲಿ ಸಿಂಹ...ಅವು ಅವೇ ಆಗುವವು'⁴ (ಭಾಂ. ಉ ೬. ೯. ೩)

ವಿ.—ಸುಷುಪ್ತಾದಿಗಳಲ್ಲಿರುವ ಜ್ಞಾನವು ಜಾಗ್ರದವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ, ಅದುದರಿಂದ ಜ್ಞಾನವು ಆತ್ಮನ ಧರ್ಮವೆಂದು ಹೇಳುವುದು ಯುಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಬಾಲ್ಯಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿರುವ ಪುಂಸ್ತ್ವಾದಿಗಳು ಯೌವನದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತವಾದ ಹಾಗೆ ಅದುದರಿಂದ ಜ್ಞಾತೃತ್ವವೇ ಜೀವಾತ್ಮನ ಸ್ವರೂಪ, ಮತ್ತು ಈ ಆತ್ಮನು ಅಣುಪರಿಮಾಣ⁵

¹ ಯಾವತ್ತರಮಾತ್ಮಾ ತಿಷ್ಠತ್ಯನಾದ್ಯನಂತತ್ವೇನ್ಯವಂ ಜೀವೋಽಪಿ (ಮ ಭಾ.)

* ಇದು ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ಸೂತ್ರ ಮಧ್ವಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಪುಂಸ್ತ್ವಾಧಿಕರಣ ಎನಿಸಿದೆ

² ಸತಾ ಸೋಮ್ಯ ತಥಾ ಸಂಪನ್ನೋ ಭವತಿ ಸ್ವಮುಖೀತೋ ಭವತಿ |

³ ಏವಮಯಮಪಿ ಬುದ್ಧಿಸಂಬಂಧಃ ಶಕ್ತಾತ್ಮನಾ ವಿದ್ಯಮಾನ ಏವ ಸುಷುಪ್ತ-ಪ್ರಲಯಯೋಃ ಪುನಃ ಪ್ರಬೋಧಪ್ರಸವಯೋರಾವಿರ್ಭವತಿ (ಸೂ ಭಾ)

⁴ ತ ಇಹ ವ್ಯಾಘ್ರೋ ವಾ ಸಿಂಹೋ ವಾ |

⁵ ಅತೋ ಜ್ಞಾತೃತ್ವಮೇವ ಜೀವಾತ್ಮನಃ ಸ್ವರೂಪಮ್, ಸ ಚಾಯಮಾತ್ಮಾಣುಪರಿಮಾಣಃ (ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯ)

ವುಳ್ಳವನು 'ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋದಮೇಲೆ ಸಂಜ್ಞೆಯಿರುವುದಿಲ್ಲ'¹ (ಬೃ ಉ ೨ ೪ ೧೨) ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯು ಮುಕ್ತನಿಗೆ ಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಸಂಸಾರದಶೆಯಲ್ಲಿ ಭೂತಸಂಸರ್ಗದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಜನ್ಮ-ಮರಣಾದಿಗಳ ಜ್ಞಾನವಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ

ದ್ವೈ.—ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಪುಂಸ್ತ್ವವು ಯೌವನದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುವಂತೆ ಜೀವನ ಸಾರವಾದ ಅನಂದಾದಿಗುಣಗಳು ಅನನ್ಯ ಮುಕ್ತನಾದಮೇಲೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತವೆ² 'ದುಃಖದಿಂದ ಮುಕ್ತನಾಗಿ ಅನಂದಿಯಾಗುತ್ತಾನೆ' ಎಂದು ವೈಯಕ್ತಿಕಶ್ರುತಿಯು ಹೇಳುತ್ತದೆ

ನಿತೋಪಲಬ್ಧಾನುಪಲಬ್ಧಿಪ್ರಸಂಗೋಪ್ಯತರನಿಯಮೋ
ವಾಕ್ಯನ್ಯಥಾ || ೩೨ ||

೩೨ ಹಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ (ಎಂದರೆ ಅಂತಃಕರಣವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ) ಯಾವಾಗಲೂ ಅರಿವಾಗುವ ಅಥವಾ ಅರಿವಾಗದ ಪ್ರಸಂಗವಾದೀತು, ಅಥವಾ ಎರಡರಲ್ಲಿ (ಎಂದರೆ ಆತ್ಮನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಲ್ಲಿ) ಒಂದರ ನಿಯಮವಾಗಬೇಕಾದೀತು

ಆತ್ಮನಿಗೆ ಉಪಾಧಿಯಾಗಿರುವ ಅಂತಃಕರಣಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಚಿತ್ತ —ಎಂಬ ಅನೇಕ ಹೆಸರುಗಳಿವೆ ಇಂಥ ಅಂತಃಕರಣವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ ನಿತ್ಯವಾದ ಉಪಲಬ್ಧಿ ಅಥವಾ ನಿತ್ಯವಾದ ಅನುಪಲಬ್ಧಿ ಆಗಬೇಕಾಗುವುದು. ಎಂದರೆ ಆತ್ಮ, ಇಂದ್ರಿಯಗಳು, ವಿಷಯಗಳು—ಎಂಬ ಜ್ಞಾನಸಾಧನಗಳು ಹತ್ತಿರವಿರುವಾಗ ಯಾವಾಗಲೂ ಅರಿವು ಆಗಬೇಕಾಗುವುದು³ ಹಾಗಾಗದೆ ಈ ಮೂರು ಕಾರಣಗಳಿದ್ದೂ ಫಲವಾಗದಿದ್ದರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಅರಿವು ಆಗದೇ ಇರಬೇಕಾಗುವುದು⁴ ಈ ಎರಡೂ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಆತ್ಮನ ಅಥವಾ ಇಂದ್ರಿಯದ ಶಕ್ತಿಯು ಪ್ರತಿಬದ್ಧವಾಗಿದೆಯೆಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುವುದು ಆದರೆ ಆತ್ಮನು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯನಾದುದರಿಂದ ಅವನ ಶಕ್ತಿಗೆ ಪ್ರತಿಬಂಧವಾಗಲಾರದು ಇಂದ್ರಿಯಕ್ಕೂ ಪ್ರತಿಬಂಧವಾಗುವಂತಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಪೂರ್ವೋತ್ತರಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಬಂಧವಾಗದಿರುವಾಗ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಕಸ್ಮಾತ್ತಾಗಿ ಶಕ್ತಿಯು ಪ್ರತಿ-

1 ನ ಪ್ರೇತ್ಯ ಸಂಜ್ಞಾಸ್ತಿ !

2 ಯಥಾ ಬಾಲಸ್ಯ ಸದೇವ ಪುಂಸ್ತ್ವಂ ಯಾವನೇಽಭಿವ್ಯಕ್ತತ ಏವಂ ಸತಾಮೇವಾನಂದಾದೀನಾಂ ವ್ಯಕ್ತಪ್ರೇಕ್ಷಯಾ ತದುಕ್ತಿಃ (ಮು ಭಾ)

3 ಆತ್ಮೇಂದ್ರಿಯವಿಷಯಾಣಾಮನುಪಲಬ್ಧಿಸಾಧನಾನಾಂ ಸನ್ನಿಧಾನೇ ಸತಿ ನಿತ್ಯಮೇವೋಪಲಬ್ಧಿಃ ಪ್ರಸಜ್ಯೇತ (ಸೂ. ಭಾ).

4 ಅಥ ಸತ್ಯಸಿ ಹೇತುಸಮವಧಾನೇ ಫಲಾಭಾವಸ್ತತೋ ನಿತ್ಯಮೇವಾನುಪಲಬ್ಧಿಃ ಪ್ರಸಜ್ಯೇತ (ಸೂ. ಭಾ.).

ಬಂಧವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ ಯಾವುದರ ಅವಧಾನ-ಅನವಧಾನಗಳಿಂದ ಉಪಲಬ್ಧಿ-ಅನುಪಲಬ್ಧಿಗಳು ಆಗುವುವೋ ಅಂಥ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. “ನಾನು ಅನ್ಯಮನಸ್ಕನಾಗಿದ್ದೆನು, ನಾನು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ” ಎಂದು (ಜನರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ). ಮನಸ್ಸಿನಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ¹ (ಬೃ. ಉ ೧. ೫. ೩) ಎಂದು ಶ್ರುತಿಯು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಆದುದರಿಂದ ಮನಸ್ಸಿನ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಬುದ್ಧಿಯ ಸಂಬಂಧದಿಂದಲೇ ಆತ್ಮನಿಗೆ ಸಂಸಾರವುಂಟಾಗುತ್ತದೆ.

ವಿ.—ಆತ್ಮನು ಸರ್ವಗತನು ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನಮಾತ್ರನು ಎಂಬ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯವಾದ ಜ್ಞಾನ ಅಥವಾ ಅಜ್ಞಾನ—ಇವೆರಡೂ ಒಟ್ಟಿಗೇ ಸರ್ವತ್ರ ಉಂಟಾಗಬೇಕಾಗುವುದು ; ಅಥವಾ ಜ್ಞಾನಕ್ಕಾಗಲಿ ಅಜ್ಞಾನಕ್ಕಾಗಲಿ ನಿತ್ಯವಾದ ನಿಯಮವುಂಟಾಗಬೇಕಾದೀತು ; ಎಂದರೆ, ಒಂದಿದ್ದರೆ ಒಂದಿಲ್ಲದಿರಬೇಕಾಗುವುದು. ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಪ್ರಕಾರ ಆತ್ಮನು ಶರೀರದಲ್ಲಿಯೇ ಅವಸ್ಥಿತನಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಜ್ಞಾನವುಂಟಾಗುತ್ತದೆಯೇ ಹೊರತು ಬೇರೊಂದು ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಲ್ಲ.²

ದ್ವೈತ್ಯ.—‘ಹಾಗಾಗದಿದ್ದರೆ ನಿತ್ಯವೂ ಜ್ಞಾನವಾಗಲಿ ದುಃಖವಾಗಲಿ ಉಂಟಾದೀತು, ಅಥವಾ ಎರಡೂ ಯಾವಾಗಲೂ ಉಂಟಾದೀತು’ ಎಂಬುದು ಸೂತ್ರಾರ್ಥ.

ಆನಂದಾದಿಗಳ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಆನಂದಾದಿಗಳೂ, ಅಸುರರಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ದುಃಖಾದಿಗಳೂ, ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಎರಡೂ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿದ್ದುವು.³

¹ ಅನ್ಯತ್ರಮನಾ ಅಭೂವಂ ನಾಶ್ರೌಷಮ್ |....ಮನಸಾ ಹ್ಯೇವ ಪಶ್ಯತಿ ಮನಸಾ ಶೃಣೋತಿ |

² ಅಸ್ಥಾಕಂ ಶರೀರಸ್ಯಾಂ ತರೇವಾವಸ್ಥಿತತ್ವಾದಾತ್ಮನಸ್ತತ್ತ್ವೈವೋಪಲಬ್ಧಿರ್ನಾನ್ಯತ್ರೇತಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾ ಸಿದ್ಧಿಃ (ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯ).

³ ವ್ಯಕ್ತ್ಯನಂಗೀಕಾರೇ ದೇವಾನಾಂ ನಿತ್ಯೋಪಲಬ್ಧಿರಾನಂದಾದೀನಾಮುಸುರಾಣಾಂ ನಿತ್ಯಾನುಪಲಬ್ಧಿರ್ಮನುಷ್ಯಾಣಾಂ ಚ ನಿತ್ಯೋಪಲಬ್ಧಿಃ ಸುಪಲಬ್ಧೀ ಚ ಪ್ರಸಜ್ಯಂತೇ (ಮ. ಭಾ.).

೧೪. ಕರ್ತೃಧಿಕರಣ*

(ಸೂ. ೩೩-೩೯)

ಕರ್ತಾ ಶಾಸ್ತ್ರಾರ್ಥವತ್ತಾತ್ || ೩೩ ||

೩೩ (ಜೀವನು) ಕರ್ತೃ; ಏಕೆಂದರೆ ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಅರ್ಥವಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ

ಜೀವನು ಕರ್ತೃ; ಏಕೆಂದರೆ ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಅರ್ಥವಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹೀಗೆ ಒಪ್ಪಿ ಕೊಂಡರೆ 'ಯಾಗಮಾಡಬೇಕು' 'ಹೋಮಮಾಡಬೇಕು' 'ಕೊಡಬೇಕು'—ಎಂಬ ವಿಧಿಗಳಿಗೆ ಅರ್ಥವುಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವಿಧಿಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕರ್ತೃವಿನ ವಿಶೇಷ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಉಪದೇಶಿಸುತ್ತವೆ. ಹೀಗೆಯೇ 'ಇವನೇ ನೋಡುವವನೂ ನಿಶ್ಚಯಿಸುವವನೂ ಕರ್ತೃವೂ ವಿಜ್ಞಾತೃವೂ ಪುರುಷನೂ ಆಗಿರುತ್ತಾನೆ'¹ (ಪ್ರ. ಉ. ೪. ೯) ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಗೆ ಅರ್ಥವುಂಟಾಗುತ್ತದೆ.

ವಿ.—ಈ ಜೀವಾತ್ಮನು ಜ್ಞಾತೃವೆಂದೂ ಅಣುಪರಿಮಾಣವುಳ್ಳವನೆಂದೂ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದಾಯಿತು. ಈಗ 'ಇವನು ಕರ್ತೃವೋ ಅಥವಾ ತಾನೇ ಅಕರ್ತೃವಾಗಿದ್ದರೂ ಅಜೇತನವಾದ ಗುಣಗಳ ಕರ್ತೃತ್ವವನ್ನು ತನ್ನಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಸಿಕೊಂಡಿರುವನೋ?'—ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಯು ಏಳುತ್ತದೆ. ಆತ್ಮನು ಕರ್ತೃವಲ್ಲ; ಏಕೆಂದರೆ ಕರ್ತೃತ್ವವು ಗುಣಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದೆಯೆಂದು ಅಧ್ಯಾತ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ ಎಂಬುದು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ. ಹೀಗೆಯೇ ಕಠ-ವಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ (೧. ೨. ೧೮) ಜೀವನಿಗೆ ಮೊದಲು ಜನ್ಮ-ಜರಾ-ಮರಣಾದಿಗಳೆಂಬ ಪ್ರಕೃತಿ-ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಿ, ಅನಂತರ ಕೊಲ್ಲುವಿಕೆಯೇ ಮೊದಲಾದ ಕರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ತೃತ್ವವನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸುತ್ತದೆ. ಸ್ವಯಂ ಭಗವಂತನೇ ಅಕರ್ತೃತ್ವವು ಜೀವನ ಸ್ವರೂಪ, ಕರ್ತೃತ್ವಾಭಿಮಾನವು ಮೋಹದಿಂದ ಉಂಟಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿರುತ್ತಾನೆ (ಗೀತಾ ೩. ೨೭, ೧೪. ೧೯, ೧೩. ೨೦). ಆದುದರಿಂದ ಜೀವನಿಗೆ ಭೋಕ್ತೃತ್ವ, ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಕರ್ತೃತ್ವ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತವೆ.

* 'ಜೀವಕರ್ತೃತ್ವವು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವೆಂದು ಪೂರ್ವಮಾಮಾಂಸಕರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಕರ್ತೃತ್ವವು ಬುದ್ಧಿಗೆ ಸೇರಿದೆಯೇ ಹೊರತು ಜೀವನಿಗಲ್ಲ ಎಂದು ಸಾಂಖ್ಯರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಜೀವ-ಕರ್ತೃತ್ವವು ಔಪಾಧಿಕವೆಂಬುದು ಅದ್ವೈತಿಗಳ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಈ ಅಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಸಾಂಖ್ಯರು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಗಳಾಗಿಯೂ ಮಾಮಾಂಸಕರು ಸಿದ್ಧಾಂತಿಗಳಾಗಿಯೂ ಇರುತ್ತಾರೆ' (ರ. ಪ್ರ.). ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಥಾ ಚ ತಕ್ಷೋಭಯದಾ (೪೦) ಎಂಬ ಸೂತ್ರವೂ ಈ ಅಧಿಕರಣದಲ್ಲಿಯೇ ಸೇರಿದೆ. ಮಧ್ವಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ೪೨ನೆಯ ಸೂತ್ರದವರೆಗೆ ಕರ್ತೃತ್ವಾಧಿಕರಣವು ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ.

¹ ಏಷ ಹಿ ದ್ರಷ್ಟಾ ಸ್ಪಷ್ಟಾ ಶ್ರೋತಾ ಘ್ರಾತಾ ರಸಯಿತಾ ಮಂತಾ ಬೋದ್ಧಾ ಕರ್ತಾ ವಿಜ್ಞಾನಾತ್ಮಾ ಪುರುಷಃ |

ಇಂಥ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸೂತ್ರಕಾರರು ಹೀಗೆ ಉತ್ತರಿಸುತ್ತಾರೆ : ಆತ್ಮನೇ ಕರ್ತೃ, ಗುಣಗಳಲ್ಲ. ಹೀಗಾದರೆ ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಹೇಳಬಹುದಾಗಿದೆ. ಶಾಸ್ತ್ರವು 'ಯಜ್ಞಮಾಡಬೇಕು', 'ಉಪಾಸನೆಮಾಡಬೇಕು' ಎಂದು ಸ್ವರ್ಗಮೋಕ್ಷಫಲಗಳ ಭೋಕ್ತೃವಿಗೇ ಕರ್ತೃತ್ವವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಅಜೇತನವು ಕರ್ತೃವಾಗಿದ್ದರೆ ಜೇತನವನ್ನು ಕುರಿತು ವಿಧಿಯನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಶಾಸನಮಾಡುವುದರಿಂದ ಶಾಸ್ತ್ರವು; ಶಾಸನವೆಂದರೆ ಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರೇರಿಸುವುದು.¹ 'ಪ್ರಯೋಗಿಸುವವನಿಗೇ ಶಾಸ್ತ್ರಫಲವು'² (ಜೈ. ಸೂ. ೩. ೭. ೧೮) ಎಂದು ಪೂರ್ವಮಾಮಾಂಸೆಯು ಹೇಳುತ್ತದೆ ಆತ್ಮನು ನಿತ್ಯ ನಾದುದರಿಂದ ಅವನನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದೇ ಕಠನಲ್ಲಿಯ (೧. ೨. ೧೯) ಅರ್ಥ. 'ಪ್ರಕೃತಿಯ ಗುಣಗಳು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಿಂದಲೂ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತವೆ'³ ಎಂದು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಿಯು ಉದ್ಧರಿಸಿದ ಗೀತೆಯ (೩. ೨೭) ಅರ್ಥವು ಹೀಗಿದೆ : ಸಾಂಸಾರಿಕಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ತ್ರಿಗುಣಗಳ ಸಂಸರ್ಗದಿಂದ ಕರ್ತೃತ್ವವು ಒದಗಿದೆಯೇ ಹೊರತು ಸ್ವರೂಪದಿಂದಲ್ಲ. ಈ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿಯೇ ಗೀತೆಯು (೧೩. ೨೧) ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ : 'ಇವನು ಒಳ್ಳೆಯ ಮತ್ತು ಕೆಟ್ಟ ಯೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುವುದಕ್ಕೆ ಗುಣಸಂಗವು ಕಾರಣ.'⁴

ದ್ವೈಪ್ಪ.—ಜೀವನಿಗೆ ಕರ್ತೃತ್ವವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ಜೀವನೂ ಕೂಡ ಕರ್ತೃವು.⁵

ವಿಹಾರೋಪದೇಶಾತ್* || ೩೪ ||

೩೪ ಸಂಚಾರವನ್ನು ಉಪದೇಶಿಸಿರುವುದರಿಂದಲೂ (ಜೀವನು ಕರ್ತೃ).

ಶ್ರುತಿಯು ಸ್ಪಷ್ಟವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಜೀವನಿಗೆ ಸಂಚಾರವನ್ನು ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದಲೂ ಅವನು ಕರ್ತೃ : 'ಅಮೃತನಾದ ಅವನು ಮನಸ್ಸಿದ್ದಡೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾನೆ'⁶ (ಬೃ. ಉ. ೪. ೩. ೧೨); 'ತನ್ನ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಸ್ವೇಚ್ಛೆಯಾಗಿ ಸುತ್ತಾಡುತ್ತಾನೆ'⁷ (ಬೃ. ಉ. ೨. ೧. ೧೮)

ವಿ.—'ಸ್ವೀಕಾರದಿಂದಲೂ ಸಂಚಾರವನ್ನು ಉಪದೇಶಿಸಿರುವುದರಿಂದಲೂ ಜೀವನು ಕರ್ತೃ' ಎಂಬುದು ಸೂತ್ರಾರ್ಥ

1 ಶಾಸನಾಜ್ಞ ಶಾಸ್ತ್ರಮ್ ; ಶಾಸನಂ ಚ ಪ್ರವರ್ತನಮ್ (ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯ)

2 ಶಾಸ್ತ್ರಫಲಂ ಪ್ರಯೋಕ್ತರಿ |

3 ಪ್ರಕೃತೇಃ ಕ್ರಿಯಮಾಣಾನಿ ಗುಣೈಃ ಕರ್ಮಾಣಿ ಸರ್ವಶಃ |

4 ಕಾರಣಂ ಗುಣಸಂಗೋಽಸ್ಯ ಸದಸದ್ಗೋನಿಜನ್ಮಸು |

5 ಜೀವಸ್ಯ ಕರ್ತೃತ್ವಾಭಾವೇ ಶಾಸ್ತ್ರಸ್ಯಾಪ್ರಯೋಚಕತ್ವಪ್ರಾಪ್ತೇರ್ಜೀವೋಽಪಿ ಕರ್ತಾ (ಮ. ಭಾ.).

* ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಸೂತ್ರ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನದು ಸೇರಿ ಉಪಾದಾನಾದ್ವಿಹಾರೋಪದೇಶಾಜ್ಞ ಎಂದು ಒಂದೇ ಸೂತ್ರವಾಗಿದೆ.

6 ಸ ಈಯತೇಽಮೃತೋ ಯತ್ರ ಕಾಮಾತ್ |

7 ಸ್ವೇ ಶರೀರೇ ಯಥಾಕಾಮಂ ಪರಿವರ್ತತೇ |

‘ಹಾಗೆಯೇ ಇವನು ಪ್ರಾಣಗಳನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ತನ್ನ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಸ್ವೇಚ್ಛೆಯಾಗಿ ಸುತ್ತಾಡುತ್ತಾನೆ’^೧ (ಬೃ. ಉ. ೨. ೧. ೧೮) ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯು ಪ್ರಾಣಗಳ ಸ್ವೀಕಾರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಶರೀರದೊಳಗೆ ಸಂಚರಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಜೀವನೇ ಕರ್ತೃವೆಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ.

ದ್ವೈ.—‘ಸ್ತ್ರೀಯರೊಂದಿಗೆ ಜ್ಞಾತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಜ್ಞಾತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಥವಾ ವಾಹನಗಳಿಂದ ರಮಿಸುತ್ತಾನೆ’ (ಭಾಂ. ಉ. ೮. ೧೨. ೩) ಎಂದು ಮುಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾ ಕರ್ತೃತ್ವವನ್ನು ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ ಜೀವನು ಕರ್ತೃವೇ.

ಉಪಾದಾನಾತ್ || ೩೫ ||

೩೫. (ಕರಣಗಳ) ಸ್ವೀಕಾರವನ್ನು ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದಲೂ (ಜೀವನು ಕರ್ತೃ)

ಜೀವನ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಜೀವನು ಕರಣಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಾನೆಂದು ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದಲೂ ಜೀವನು ಕರ್ತೃ^೨

ದ್ವೈ.—ಜೀವನು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸಾಧನಾದಿಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದರಿಂದಲೂ ಕರ್ತೃವೇ^೩

ವ್ಯಪದೇಶಾಚ್ಚ ಕ್ರಿಯಾಯಾಂ ನ ಚೇನ್ನಿದೇಶವಿಪರ್ಯಯಃ || ೩೬ ||

೩೬ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ (ಕರ್ತೃತ್ವವನ್ನು) ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದಲೂ (ಜೀವನು ಕರ್ತೃ), ಹಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಧವಾದ ನಿರ್ದೇಶವಾಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು.

ಈ ಕಾರಣದಿಂದಲೂ ಜೀವನಿಗೆ ಕರ್ತೃತ್ವವಿದೆ. ಲೌಕಿಕ-ಕ್ರಿಯೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ವೈದಿಕ-ಕ್ರಿಯೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಜೀವನಿಗೆ ಕರ್ತೃತ್ವವಿದೆಯೆಂದು ಶಾಸ್ತ್ರವು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ‘ವಿಜ್ಞಾನವು ಯಜ್ಞವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಕರ್ಮಗಳನ್ನೂ ಮಾಡುತ್ತದೆ’^೪ (ತೈ. ಉ. ೨. ೫) ವಿಜ್ಞಾನ ಶಬ್ದವು ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುವುದರಿಂದ ಜೀವನ ಕರ್ತೃತ್ವವನ್ನು ಸೂಚಿಸಲಾರದು—ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಜೀವನ ನಿರ್ದೇಶವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ‘ವಿಜ್ಞಾನದಿಂದ’ ವಿಜ್ಞಾನೇನ ಎಂದು ಮತ್ತೊಂದು ವಿಧವಾದ ನಿರ್ದೇಶವಾಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಮತ್ತೆ ಬುದ್ಧಿ

^೧ ಏವಮೇವೈಷ ಏತಾನ್ ಪ್ರಾಣಾನ್ ಗೃಹೀತ್ವಾ ಸ್ವೇ ಶರೀರೇ ಯಥಾಕಾಮಂ ಪರಿವರ್ತತೇ |

^೨ ಬೃ. ಉ. ೨. ೧. ೧೭ ಮತ್ತು ೧೮ ನೋಡಿ

^೩ ಸಾಧನಾದ್ಯುಪಾದಾನಪ್ರತೀತೇಶ್ಚ (ಮ ಭಾ.)

^೪ ವಿಜ್ಞಾನಂ ಯಜ್ಞಂ ತಸುತೇ ಕರ್ಮಾಣಿ ತಸುತೇತಿ ಚ |

ಯನ್ನು ಸೂಚಿಸಬೇಕೆಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಿಂದ ಬೇರೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ^೧ ಶ್ರುತಿಯು ಕರಣ ವಿಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಅದುದರಿಂದ ಆತ್ಮನಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ತೃತ್ವವನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದೆ.

ವಿ.—ತೈತ್ತಿರಿಯಶ್ರುತಿಯ (೨ ೫) ಪ್ರಕಾರ ಲೌಕಿಕ-ವೈದಿಕ-ಕ್ರಿಯೆಗಳೆಲ್ಲ ಜೀವನನ್ನೇ ಕರ್ತೃವೆಂದು ಹೇಳಿದೆ ವಿಜ್ಞಾನ-ಶಬ್ದವು ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದ್ದರೆ ನಿರ್ದೇಶವು ಬೇರೆ ವಿಧವಾಗಿರುತ್ತಿತ್ತು, ಎಂದರೆ ಬುದ್ಧಿಯು ಕರಣವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಶ್ರುತಿಯು ವಿಜ್ಞಾನವೆಂದು ಎಂದು ಹೇಳುವ ಬದಲು ವಿಜ್ಞಾನೇನ ಎಂದು ಕರಣವಿಭಕ್ತಿಯನ್ನೇ ನಿರ್ದೇಶಿಸುತ್ತಿತ್ತು.

ದ್ವೈತ.—‘ಲೋಕಾಶ್ರಯನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಉಪಾಸಿಸಬೇಕು’ ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯು ಉಪಾಸನೆಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಜೀವನಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಜೀವನು ಕರ್ತೃವು^೨ ಜೀವನಿಗೆ ಕರ್ತೃತ್ವವಿಲ್ಲವೆಂದಾದರೆ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಕರ್ತೃತ್ವವು ಬರಬೇಕಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಆತ್ಮಾನಮೇವ ಲೋಕಮ್ ಎಂಬುದರ ಬದಲು ಆತ್ಮೈವ ಲೋಕಮ್ ಎಂಬ ನಿರ್ದೇಶವು ಬರುತ್ತಿತ್ತು.

ಉಪಲಬ್ಧಿವದನಿಯನು: || ೩೭ ||

೩೭ ಜ್ಞಾನದಂತೆ ನಿಯಮವಿಲ್ಲ

ಬುದ್ಧಿಗಿಂತ ಬೇರೆಯವನಾದ ಜೀವನು ಕರ್ತೃವಾದರೆ ಅವನು ಸ್ವತಂತ್ರನಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಪ್ರಿಯವೂ ಹಿತವೂ ಅದದ್ದನ್ನೇ ನಿಯಮದಿಂದ ಪಡೆಯಬೇಕೇ ಹೊರತು ಅದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾದುದನ್ನು ಪಡೆಯಕೂಡದು—ಎಂದು ಆಕ್ಷೇಪಿಸಿದರೆ ಸೂತ್ರಕಾರರ ಉತ್ತರವು ಹೀಗಿದೆ ಹೇಗೆ ಆತ್ಮನು ಜ್ಞಾನದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವತಂತ್ರನಾಗಿದ್ದರೂ ನಿಯಮವಿಲ್ಲದೆ ಇಷ್ಟವನ್ನೂ ಅನಿಷ್ಟವನ್ನೂ ಅರಿಯಬಹುದೋ ಹಾಗೆಯೇ ನಿಯಮವಿಲ್ಲದೆ ಇಷ್ಟವನ್ನೂ ಅನಿಷ್ಟವನ್ನೂ ಸಂಪಾದಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು^೩

ಶಕ್ತಿವಿಪರ್ಯಯಾತ್ || ೩೮ ||

೩೮ ಶಕ್ತಿಯ ವಿಪರ್ಯಯವಾಗುವುದರಿಂದಲೂ (ಜೀವನು ಕರ್ತೃವು)

ವಿಜ್ಞಾನಶಬ್ದವಾಚ್ಯವಾದ ಬುದ್ಧಿಯೇ ಕರ್ತೃವಾಗಿದ್ದರೆ ಶಕ್ತಿಯ ವಿಪರ್ಯಯವಾಗುತ್ತಿತ್ತು; ಎಂದರೆ ಬುದ್ಧಿಯ ಕರಣಶಕ್ತಿಯು ಹೋಗಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಕರ್ತೃ-ಶಕ್ತಿಯು

^೧ ‘ಈ ಪ್ರಾಣಗಳ ವಿಜ್ಞಾನವನ್ನು ವಿಜ್ಞಾನದಿಂದ ಎಳೆದುಕೊಂಡು’ ತದೇಷಾಂ ಪ್ರಾಣಾ ನಾಂ ವಿಜ್ಞಾನೇನ ವಿಜ್ಞಾನಮುದಾಹಾಯ |

^೨ ಆತ್ಮಾನಮೇವ ಲೋಕಮುಪಾಸೀತೇತಿ ಕ್ರಿಯಾಯಾಂ ವ್ಯಪದೇಶಾಚ್ಚೈ (ಮು ಭಾ)

^೩ ಯಥಾಪ್ರಾಣಮಾತ್ಮೋಪಲಬ್ಧಿಂ ಪ್ರತಿ ಸ್ವತಂತ್ರ್ಯೋಽಪ್ಯನಿಯಮೇನೇಷ್ಟಮನಿಷ್ಟಂ ಚೋಪಲಭತ ನಿವಮನಿಯಮೇನೈವೇಷ್ಟಮನಿಷ್ಟಂ ಚ ಸಂಪಾದಯಿಷ್ಯತಿ (ಸೂ ಭಾ)

ಉಂಟಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿಗೆ ಕರ್ತೃಶಕ್ತಿಯಿದ್ದರೆ ಅದೇ ಅಹಂ. ಪ್ರತ್ಯಯಕ್ಕೆ ವಿಷಯವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಪುನಃ ಕರ್ತೃಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಕೂಡಿರುವ ಬುದ್ಧಿಗೆ ಸರ್ವಾರ್ಥಕಾರಿಯಾದ ಮತ್ತೊಂದು ಕರಣವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕಾಗುವುದು ; ಏಕೆಂದರೆ ಕರ್ತೃವು ಶಕ್ತನಾಗಿದ್ದರೂ ಕರಣವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡೇ ಕ್ರಿಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವೃತ್ತನಾಗುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಆಗ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ವಿವಾದವಾಗುತ್ತದೆಯೇ ಹೊರತು ವಸ್ತುಭೇದವಿರುವುದಿಲ್ಲ ; ಏಕೆಂದರೆ ಕರಣಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆಯಾಗಿರುವವನೇ ಕರ್ತೃನೆಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಂತಾಗುವುದು

ವಿ — ಬುದ್ಧಿಯು ಕರ್ತೃವಾಗಿದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಭೋಕ್ತೃತ್ವಶಕ್ತಿಯು ಉಂಟಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಮತ್ತು ಆತ್ಮನ ಭೋಕ್ತೃತ್ವಶಕ್ತಿಯು ಹೋಗುತ್ತಿತ್ತು. ಹೀಗಾದರೆ ಆತ್ಮನ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಪ್ರಮಾಣವೇ ಇರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ; ಏಕೆಂದರೆ 'ಭೋಕ್ತೃಭಾವವಿರುವುದರಿಂದ ಪುರುಷನಿರುವನು'¹ (ಸಾಂ ಕಾ ೧೭) ಎಂದು ಅವರೇ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ

ದ್ವೈತ್ಯ.—ಜೀವನಿಗೆ ಅಲ್ಪಶಕ್ತಿಯಿರುವುದರಿಂದ (ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವಿಲ್ಲ)²

ಸಮಾಧ್ಯಭಾವಾಚ್ಛ ॥ ೩೯ ॥

೩೯. ಸಮಾಧಿಯ ಅಭಾವವಾಗುವುದರಿಂದಲೂ (ಕರ್ತೃತ್ವವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು).

ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಆತ್ಮನನ್ನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕರಿಸಬೇಕೆಂಬ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕಾಗಿ 'ಆತ್ಮನನ್ನು ನೋಡಬೇಕು ಶ್ರವಣಮಾಡಬೇಕು ಮನನಮಾಡಬೇಕು ನಿದಿಧ್ಯಾಸನ ಮಾಡಬೇಕು'³ (ಬೃ. ಉ. ೨. ೪. ೫), 'ಅವನನ್ನೇ ಅನ್ವೇಷಿಸಬೇಕು, ಅವನನ್ನೇ ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸಬೇಕು'⁴ (ಛಾಂ. ಉ. ೮. ೭. ೧)—ಎಂಬೀ ಲಕ್ಷಣದ ಸಮಾಧಿಯು ವೇದಾಂತವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉಪದಿಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಆತ್ಮನಿಗೆ ಕರ್ತೃತ್ವವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಈ ಸಮಾಧಿಯು ಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲ.

ವಿ.—ಬುದ್ಧಿಯು ಕರ್ತೃವಾಗಿದ್ದರೆ ಮೋಕ್ಷಸಾಧನಭೂತವಾದ ಸಮಾಧಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಕರ್ತೃವಾಗಿಯೇ ಇರಬೇಕು. ಆ ಸಮಾಧಿಯು 'ಪ್ರಕೃತಿಗಿಂತ ಬೇರೆಯವ

¹ ಪುರುಷೋಽಸ್ಮಿ ಭೋಕ್ತೃಭಾವಾತ್ |

² ಅಲ್ಪಶಕ್ತಿತ್ವಾಜ್ಞೇವಸ್ಯ (ಮ. ಭಾ.).

³ ಆತ್ಮಾ ನಾ ಅರೇ ದೃಷ್ಟವ್ಯಃ ಶ್ರೋತವ್ಯೋ ಮಂತವ್ಯೋ ನಿದಿಧ್ಯಾಸಿತವ್ಯಃ |

⁴ ಸೋಽನ್ವೇಷ್ಯವ್ಯಃ ಸ ವಿಜಿಜ್ಞಾಸಿತವ್ಯಃ |

ನಾಗಿರುತ್ತೇನೆ' ಎಂಬೀ ರೂಪದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.¹ ಇಂಥ ಸಮಾಧಿಯು ಪ್ರಕೃತಿಗೇ ಉಂಟಾಗ
ಲಾರದು ಅದುದರಿಂದ ಆತ್ಮನೇ ಕರ್ತೃ

ದ್ವೈ.—ಜೀವನಿಗೆ ಮನಃಸಮಾಧಾನವಿಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದಲೂ (ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ
ವಿಲ್ಲ).²

¹ ಸ ಚ ಸಮಾಧಿಃ ಪ್ರಕೃತೇರನ್ಯೋಽಸ್ಮೀತ್ಯೇವಂರೂಪಃ (ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯ)

² ಸಮಾಧಾನಾಭಾವಾಚ್ಛಾಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಂ ಪ್ರತೀಯತೇ (ಮ. ಭಾ.).

೧೫. ತತ್ತ್ವಾಧಿಕರಣ

ಯಥಾ ಚ ತಕ್ಷೋಭಯಥಾ || ೪೦ ||

೪೦ ಆದರೆ ಬಡಗಿಯು ಎರಡು ವಿಧದಲ್ಲಿಯೂ ಇರುವಂತೆ (ಆತ್ಮನು ಕರ್ತೃವೂ ಅಕರ್ತೃವೂ ಆಗಿರುತ್ತಾನೆ.)

ಹಿಂದಿನ ಸೂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಆತ್ಮನಿಗೆ ಕರ್ತೃತ್ವವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ್ದಾಯಿತು. ಈಗ ಅದು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವೂ ಅಥವಾ ಉಪಾಧಿಯಿಂದ ಆಗಿದೆಯೋ ? — ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಯು ಬರುತ್ತದೆ. ಹಿಂದಿನ ಅಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಯುಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಕರ್ತೃತ್ವವು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವೆಂಬುದು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ.

ಆತ್ಮನ ಕರ್ತೃತ್ವವು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಲ್ಲ—ಎಂಬುದು ಸಿದ್ಧಾಂತ ; ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾದರೆ ಅದರಿಂದ ಮೋಕ್ಷವು ಸಂಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಆತ್ಮನು ಕರ್ತೃವಲ್ಲ, ಅಸಂಗನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ.¹ ಉಪಾಧಿಯಿಂದ ಸಂಬಂಧನಾದ ಆತ್ಮನಿಗೆ ಭೋಕ್ತೃತ್ವಾದಿವಿಶೇಷವುಂಟಾಗುತ್ತದೆಂದು ಶ್ರುತಿಯು ಹೇಳುತ್ತದೆ : 'ಶರೀರ ಇಂದ್ರಿಯ ಮನಸ್ಸು—ಇವುಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಆತ್ಮನನ್ನು ಭೋಕ್ತೃವೆಂದು ವಿನೇಕಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ' (ಕ ಉ. ೧ ೩ ೪) ಬಡಗಿಯು ದೃಷ್ಟಾಂತದಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಹೇಳಬಹುದು. ಬಡಗಿಯು ಬಾಚಿಯೇ ಮೊದಲಾದ ಸಾಧನಗಳಿಂದ ಕೆಲಸಮಾಡುವಾಗ ಕರ್ತೃವೂ ದುಃಖಿಯೂ ಆಗಿದ್ದು ಅವುಗಳನ್ನು ತೃಪ್ತಿಸಿದಾಗ ಸುಖಿಯಾಗುತ್ತಾನೆ ; ಇದೇ ರೀತಿ ಅವಿದ್ಯೆಯಿಂದ ಬಂದ ದ್ವೈತದ ಸಂಸರ್ಕವುಳ್ಳ ಆತ್ಮನು ಸ್ವಪ್ನಜಾಗರಿತಾವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ತೃವೂ ದುಃಖಿಯೂ ಆಗಿರುತ್ತಾನೆ ; ಅವನು ತನ್ನ ಶ್ರಮವನ್ನು ನೀಗಿಕೊಳ್ಳಲು ತನ್ನ ಆತ್ಮನಾದ ಪರಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿ, ಕಾರ್ಯಕರಣ-ಸಂಘಾತದಿಂದ ಮುಕ್ತನಾಗಿ, ಸುಷುಪ್ತಿಯ ಅನನ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಅಕರ್ತೃವೂ ಸುಖಿಯೂ ಆಗಿರುತ್ತಾನೆ.² ಹೀಗೆಯೇ ಮುಕ್ತಿಯ ಅನನ್ಯೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಅವಿದ್ಯೆಯೆಂಬ ಕತ್ತಲನ್ನು ವಿದ್ಯೆಯೆಂಬ ಪ್ರದೀಪದಿಂದ ಚದುರಿಸಿ, ಕೇವಲ ಆತ್ಮನೇ ಆಗಿ ಸುಖಿಯಾಗಿರುತ್ತಾನೆ.³ ಆದುದರಿಂದ ಅವಿದ್ಯಾಕೃತ

¹ 'ಅವನು ಧ್ಯಾನಿಸುವಂತೆ ಚಲಿಸುವಂತೆ ಇರುತ್ತಾನೆ' ಧ್ಯಾಯತೀವ ಲೇಲಾಯತೀವ (ಬೃ. ಉ. ೪. ೩. ೭).

² ಆತ್ಮೇಂದ್ರಿಯಮನೋಯುಕ್ತಂ ಭೋಕ್ತೃತ್ವಾಹುರ್ಮನಿಸೀಣಃ |

³ ಏವಮವಿದ್ಯಾಪ್ರತ್ಯುಪಸ್ಥಾಪಿತದ್ವೈತಸಂಪ್ರಕ್ತ ಅತ್ಮಾ ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಪ್ರವಿಶ್ಯ ಏಮುಕ್ತ ಕಾರ್ಯಕರಣಸಂಘಾತೋಽಕರ್ತಾ ಸುಖೀಭವತಿ ಸಂಪ್ರಸಾದಾವಸ್ಥಾಯಾಮ್ (ಸೂ. ಭಾ.).

⁴ ತಥಾ ಮುಕ್ತೃವಸ್ಥಾಯಾಮುಪ್ಪವಿದ್ಯಾಧ್ಯಾಂತಂ ವಿದ್ಯಾಪ್ರದೀಪೇನ ನಿವೂಯಾತ್ಮ್ಯವ ಕೇವಲೋ ನಿರ್ವೃತಃ ಸುಖೀ ಭವತಿ (ಸೂ. ಭಾ.).

ವಾದ ಕರ್ತೃತ್ವವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡೇ ವಿಧಿಶಾಸ್ತ್ರವು ಪ್ರವರ್ತಿಸುತ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ, ಆತ್ಮನ ಸ್ವಪ್ನವಿಹಾರವು ವಾಸನಾಮಯವೇ ಹೊರತು ವಾರಮಾರ್ಥಿಕವಲ್ಲ ; ಏಕೆಂದರೆ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಯುಕ್ತನಾಗಿಯೇ ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ವಿಹರಿಸುತ್ತಾನೆ. 'ವಿಜ್ಞಾನವು ಯಜ್ಞವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತದೆ' (ತೈ. ಉ. ೨. ೫) ಎಂಬಲ್ಲಿರುವ ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿವಾದವು ಬುದ್ಧಿಗೆ ಕರ್ತೃತ್ವವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆಯೇ ಹೊರತು ಅರಿಯುವ ಜೀವನಿಗಲ್ಲ ; ಏಕೆಂದರೆ ವಿಜ್ಞಾನಶಬ್ದವು ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಉಪಲಬ್ಧಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಆತ್ಮನಿಗೆ ಕರ್ತೃತ್ವವಿರುವುದಿಲ್ಲ ; ಏಕೆಂದರೆ ಇವನು ನಿತ್ಯೋಪಲಬ್ಧಸ್ವರೂಪನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಅಹಂಕಾರಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಆಗುವ ಕರ್ತೃತ್ವವು ಅರಿಯುವ ಆತ್ಮನಿಗೆ ಆಗಲಾರದು ; ಏಕೆಂದರೆ ಅಹಂಕಾರವೂ ಅರಿಯಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಆದುದರಿಂದ ಆತ್ಮನಿಗೆ ಕರ್ತೃತ್ವವು ಉಪಾಧಿಯ ನಿಮಿತ್ತದಿಂದಲೇ ಆಗಿದೆ.

ವಿ.—ಆತ್ಮನು ವಾಗಾದಿಕರಣಸಂಪನ್ನನಾಗಿದ್ದರೂ ಇಚ್ಛೆಯಿದ್ದಾಗ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ, ಇಚ್ಛೆಯಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಕೆಲಸಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಬಡಗಿಯ ಹತ್ತಿರ ಬಾಚಿ ಮೊದಲಾದ ಕರಣಗಳಿದ್ದರೂ ಇಚ್ಛೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕೆಲಸಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಅಥವಾ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಬುದ್ಧಿಗೆ ಕರ್ತೃತ್ವವಿದ್ದರೆ, ಅದು ಅಜೀತನವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಭೋಗದ ಬಯಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ ; ಆದುದರಿಂದ ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ದ್ವೈ.—ಬಡಗಿಯು ಕೆಲಸಮಾಡಿಸುವವನಿಂದ ನಿಯತನಾಗಿದ್ದರೂ ಸ್ವಯಂ ಕರ್ತೃವೂ ಆಗಿರುವಂತೆ ಜೀವನು ಈಶ್ವರನಿಂದ ನಿಯತನಾಗಿದ್ದರೂ ಕರ್ತೃನೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತಾನೆ.¹

¹ ಯಥಾ ತಕ್ಷಣಃ ಕಾರಯಿತ್ಯನಿಯತತ್ವಂ ಕರ್ತೃತ್ವಂ ಚ ವಿದ್ಯತೇ ಏವಂ ಜೀವಸ್ಯಾಪಿ (ಮ. ಭಾ.).

೧೬. ಪರಾಯತಾಧಿಕರಣ

(ಸೂ. ೪೧—೪೨)

ಪರಾತ್ಪ ತಚ್ಛ್ರೇತೇಃ || ೪೧ ||

೪೧. ಆದರೆ ಅದು ವರಮಾತ್ಮನಿಂದ (ಉಂಟಾಗಿದೆ); ಏಕೆಂದರೆ ಶ್ರುತಿಯಿದೆ.

ಅವಿದ್ಯಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಾಧಿನಿಮಿತ್ತವಾದ ಕರ್ತೃತ್ವವು ಜೀವನಿಗೆ ಈಶ್ವರನ ಅಪೇಕ್ಷೆಯಿಂದ ಆಗಿದೆಯೋ, ಅಪೇಕ್ಷೆಯಿಲ್ಲದೆಯೇ ಆಗಿದೆಯೋ?—ಎಂದು ವಿಚಾರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.

ಜೀವನು ರಾಗದ್ವೇಷಾದಿಗಳಿಂದ ಪ್ರಯುಕ್ತನಾಗಿ ಬೇರೆ ಕಾರಕಗಳೆಂಬ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳಿಂದ ಸಂಪನ್ನನಾಗಿ ಸ್ವಯಂಕರ್ತೃವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಈಶ್ವರನ ಅಪೇಕ್ಷೆಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವಿರುವುದಿಲ್ಲ—ಎಂಬುದು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ. ಜೀವನ ಕರ್ತೃತ್ವಕ್ಕೆ ಅಪೇಕ್ಷೆಯಿದ್ದರೆ ಈಶ್ವರನಿಗೆ ವೈಷಮ್ಯ-ನೈಘೃಣ್ಯಗಳು ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುತ್ತವೆ.

ಮೇಲಿನ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧಾಂತವು ಹೀಗಿದೆ : ಅವಿದ್ಯಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ-ಕರಣ-ಸಂಘಾತದ ವಿವೇಚನವನ್ನು ಅರಿಯದ ಮತ್ತು ಅವಿದ್ಯಾತಿಮಿರದಿಂದ ಕುರುಡನಾದ ಜೀವನಿಗೆ ಕರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷನೂ ಸರ್ವಭೂತಾಧಿವಾಸನೂ ಸಾಕ್ಷಿಯೂ ಚೇತನಗೊಳಿಸುವವನೂ ಈಶ್ವರನೂ ಆದ ಪರಮಾತ್ಮನಿಂದ, ಅವನ ಅನುಜ್ಞೆಯಿಂದ, ಕರ್ತೃತ್ವ-ಭೋಕ್ತೃತ್ವ-ರೂಪವಾದ ಸಂಸಾರವು ಸಿದ್ಧಿಸುತ್ತದೆ; ಅವನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದಂಟಾದ ವಿಜ್ಞಾನದಿಂದಲೇ ಮೋಕ್ಷಸಿದ್ಧಿಯೂ ಆಗಬೇಕು;¹ ಏಕೆಂದರೆ ಶ್ರುತಿಯಿದೆ. ಜೀವನು ದೋಷಯುಕ್ತನಾಗಿ ಸಾಮಗ್ರೀಸಂಪನ್ನನಾಗಿದ್ದರೂ ಅವನ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಈಶ್ವರನೇ ಪ್ರೇರಕನೆಂದು ಶ್ರುತಿಯಿಂದ ನಿಶ್ಚಯವಾಗುತ್ತದೆ : 'ಯಾವನನ್ನು ಈ ಲೋಕಗಳಿಂದ ಮೇಲಕ್ಕೊಯ್ಯಲು ಬಯಸುತ್ತಾನೆಯೋ ಅವನನ್ನು ಇವನೇ ಸಾಧುಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ; ಯಾವನನ್ನು ಕೆಳಕ್ಕಿಳಿಸಬೇಕೆಂದು ಬಯಸುತ್ತಾನೆಯೋ ಅವನನ್ನು ಇವನೇ ಕೆಟ್ಟ ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ'² (ಕೌ. ಉ. ೩. ೯).

¹ ಅವಿದ್ಯಾವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಕಾರ್ಯಕರಣಸಂಘಾತಾವಿವೇಕದರ್ಶನೋ ಜೀವಸ್ಯಾವಿದ್ಯಾತಿಮಿರಾಂಧಸ್ಯ ಸತಃ ಪರಸ್ತಾದಾತ್ಮನಃ ಕರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷಾತ್ ಸರ್ವಭೂತಾಧಿವಾಸಾತ್ ಸಾಕ್ಷಣತ್ವೇತಯಿತುರಿಶ್ವರಾತ್ ತದನುಜ್ಞಯಾ ಕರ್ತೃತ್ವಭೋಕ್ತೃತ್ವಲಕ್ಷಣಸ್ಯ ಸಂಸಾರಸ್ಯ ಸದ್ವಿಃ, ತದನುಗ್ರಹಣೀಕೇನೈವ ಚ ವಿಜ್ಞಾನೇನ ಮೋಕ್ಷಸಿದ್ಧಿರ್ಭವಿತುಮರ್ಹತಿ (ಸೂ. ಭಾ.).

² ಏಷ ಹ್ಯೇನ ಸಾಧು ಕರ್ಮ ಕಾರಯತಿ ತಂ ಯಮೇಭ್ಯೋ ಲೋಕೇಭ್ಯ ಉನ್ನಿನೀಷತೇ | ಏಷ ಹ್ಯೇವಾಸಾಧು ಕರ್ಮ ಕಾರಯತಿ ತಂ ಯಮಧೋ ನಿನೀಷತೇ || ಮಾ. ಪಾ. ೧. ೨. ೭ ನೋಡಿ.

ವಿ.—ಜೀವನ ಕರ್ತೃತ್ವವು ಪರಮಾತ್ಮನಿಂದಲೇ ಉಂಟಾಗಿದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಶ್ರುತಿಯು ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ ‘ಸರ್ವಾತ್ಮನೂ ಶಾಸ್ತ್ರವೂ ಆದವನು ಒಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿರುತ್ತಾನೆ’,¹ ‘ಯಾವನು ಆತ್ಮನಲ್ಲಿ ಇರುವವನಾಗಿ ಆತ್ಮನ ಒಳಗಿರುವನೋ ಯಾವನನ್ನು ಆತ್ಮನು ತಿಳಿಯನೋ, ಯಾವನಿಗೆ ಆತ್ಮನು ಶರೀರವೋ, ಯಾವನು ಒಳಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ಆತ್ಮನನ್ನು ನಿಯಮಿಸುವನೋ ಅವನೇ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯು, ನಿನ್ನ ಅಮೃತನಾದ ಆತ್ಮನು’² (ಸೂ ಪಾ ೩ ೭ ೭)

ದ್ವೈತ — ಕರ್ತೃತ್ವಶಕ್ತಿ ಪರಮಾತ್ಮನಿಂದಲೇ ಬಂದಿದೆ³ ‘ಕರ್ತೃತ್ವ ಕರಣತ್ವ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಈಶ್ವರಪ್ರಸಾದದಿಂದಲೇ ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ’ ಎಂದು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಶ್ರುತಿಯು ಹೇಳುತ್ತದೆ

ಕೃತಪ್ರಯತ್ನಾಪೇಕ್ಷಸ್ತು ವಿಹಿತಪ್ರತಿಷಿದ್ಧಾವೈಯರ್ಥಾದಿಭ್ಯಃ || ೪೨ ||

೪೨ ಆದರೆ (ಜೀವನು) ಮಾಡಿದ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಅವೇಕ್ಷಿಸಿಯೇ (ಈಶ್ವರನು ಅವನನ್ನು ಪ್ರೇರಿಸುತ್ತಾನೆ), ಏಕೆಂದರೆ ವಿಹಿತ-ಪ್ರತಿಷಿದ್ಧಗಳ ವ್ಯರ್ಥವಾಗದಿರುವಿಕೆಯೇ ಮೊದಲಾದ ಕಾರಣಗಳಿವೆ

ಹೀಗೆ ಈಶ್ವರನು ಕಾರಯಿತ್ಯವಾದರೆ ಅವನಿಗೆ ವೈಷಮ್ಯ-ನೈಘೃಣ್ಯಗಳೂ ಜೀವನಿಗೆ ಮಾಡದಿದ್ದ ಕರ್ಮದ ಫಲವೂ ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ—ಎಂಬ ಅಕ್ಷೇಪಣೆಗೆ ಈ ಸೂತ್ರವು ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತದೆ ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯವು ಸರಿಯಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಜೀವನು ಮಾಡುವ ಧರ್ಮಾಧರ್ಮರೂಪವಾದ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಅವೇಕ್ಷಿಸಿ ಈಶ್ವರನು ಅವನನ್ನು ಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರೇರಿಸುತ್ತಾನೆ⁴ ಆದುದರಿಂದ ಈಶ್ವರನು ಸಾಧಾರಣನಿಮಿತ್ತನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮಳೆಯ ದೃಷ್ಟಾಂತವನ್ನು ಹೇಳಬಹುದು ನಾನಾ ವಿಧವಾದ ಸಸ್ಯಗಳು ಅಸಾಧಾರಣವಾದ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಬೀಜಗಳಿಂದ ಹುಟ್ಟುತ್ತಿದ್ದರೂ ಮಳೆಯು ಸಾಧಾರಣ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಮಳೆಯಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಬೀಜಗಳಲ್ಲಿದ್ದರೂ ರಸವು ಪಲಾಶಾದಿಗಳ ವೈಷಮ್ಯವು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಹೀಗೆಯೇ ಈಶ್ವರನು ಜೀವಕೃತವಾದ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಅವೇಕ್ಷಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಶುಭಾಶುಭಫಲಗಳನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾನೆ

¹ ಅಂತಃ ಪ್ರವಿಷ್ಟಶ್ಚಾಸ್ತಾ ಜನಾನಾಂ ಸರ್ವಾತ್ಮಾ |

² ಯ ಆತ್ಮನಿ ತಿಷ್ಠನ್ನಾತ್ಮನೋಽಂತರೋ ಯಮಾತ್ಮಾನ ವೇದ ಯಸ್ಯಾತ್ಮಾ ಶರೀರಂ ಯ ಆತ್ಮಾನಮಂತರೋ ಯನಯತಿ ಸ ತ ಆತ್ಮಾಂತರ್ಯಾಮ್ಯಮೃತಃ |

³ ಸಾ ಚ ಕರ್ತೃತ್ವಶಕ್ತಿಃ ಪರಾದೇವ (ಮು ಖಾ)

⁴ ಕೃತೋ ಯಃ ಪ್ರಯತ್ನೋ ಜೀವಸ್ಯ ಧರ್ಮಾಧರ್ಮಲಕ್ಷಣಸ್ತದಪೇಕ್ಷ ಏವೈನ-ಮಿಶ್ವರಃ ಕಾರಯತಿ (ಸೂ. ಖಾ)

ಹೀಗಾದರೆ ವಿಹಿತವಾದದ್ದು¹ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಷಿದ್ಧವಾದದ್ದು² ವ್ಯರ್ಥವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗದಿದ್ದರೆ ಜೀವನು ಅತ್ಯಂತಪರತಂತ್ರನಾಗುವುದರಿಂದ ಈಶ್ವರನೇ ವಿಧಿಪ್ರತೀಕ್ಷೆಗಳ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ನಿಯೋಜಿತನಾಗುತ್ತಾನೆ.

ವಿ.—ಜೀವನ ಕರ್ತೃತ್ವವು ಪರಮಾತ್ಮಾಧೀನವಾದರೆ ಶಾಸ್ತ್ರದ ವಿಧಿನಿಷೇಧಗಳಿಗೆ ಅನರ್ಥಕೃತ್ವಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಪುರುಷನು ಸಮಸ್ತಕ್ರಿಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸಿ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾದ ಪರಮಾತ್ಮನು ತನ್ನ ಅನುಮತಿಯ ಮೂಲಕ ಅವನನ್ನು ಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರವರ್ತಿಸುತ್ತಾನೆ. ಪರಮಾತ್ಮನ ಅನುಮತಿಯಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯೇ ಉಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾದರೆ ವಿಧಿನಿಷೇಧಗಳ ಅರ್ಥವು ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಮೂಲದಲ್ಲಿರುವ ಆದಿ-ಶಬ್ದವು ಭಗವಂತನು ಜೀವನ ಕರ್ಮಕ್ಕೆನುಸಾರವಾಗಿ ಕೊಡುವ ಅನುಗ್ರಹ-ನಿಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ

ದ್ವೈ.—ಜೀವನ ಪ್ರಯತ್ನದ ಅನುಸಾರ ಈಶ್ವರನ ಪ್ರೇರಣೆಯಾಗುವುದರಿಂದ ಶಾಸ್ತ್ರವು ಅಪ್ರಯೋಜಕವಾಗಲಾರದು.³

¹ 'ಸ್ವರ್ಗವನ್ನು ಬಯಸುವವನು ಯಾಗಮಾಡಬೇಕು.'

² 'ಬ್ರಾಹ್ಮಣನನ್ನು ಕೊಲ್ಲಕೂಡದು.'

³ ತತೋಪ್ರಯೋಜಕತ್ವಂ ಶಾಸ್ತ್ರಸ್ಯ ನಾಪದ್ಯತೇ | ಕೃತಪ್ರಯತ್ನಾಪೇಕ್ಷತ್ವಾತ್ ಪ್ರೇರಕತ್ವಸ್ಯ (ಮ. ಭಾ.).

೧೭. ಅಂಶಾಧಿಕರಣ

(ಸೂ. ೪೩-೫೩)

ಅಂಶೋ ನಾನಾವ್ಯಪದೇಶವಿರುವದರಿಂದಲೂ ಚಾಪಿ ದಾಶಕಿತನಾದಿತ್ವನು
ಧೀಯತ ಏಕೇ || ೪೩ ||

೪೩. ಭೇದ-ವ್ಯಪದೇಶವಿರುವದರಿಂದಲೂ (ಬ್ರಹ್ಮವು) ಬೆಸ್ತ, ಜೂಜುಕೋರ
—ಇವರೇ ಮೊದಲಾದವರ ರೂಪದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಕೆಲವರು ಅಧ್ಯಯನ
ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಅನಾನಾತ್ವ-(ವ್ಯಪದೇಶವಿರುವದರಿಂದಲೂ)
(ಜೀವನು ಈಶ್ವರನ) ಅಂಶವು *

ಜೀವೇಶ್ವರರಿಗೆ ಉಪಕಾರ್ಯ-ಉಪಕಾರಕಭಾವವು¹ ಇದೆಯೆಂದು ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿ
ದ್ದಾಯಿತು. ಈಗ ಇವರಿಬ್ಬರಿಗಿರುವ ಸಂಬಂಧದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏಳುತ್ತದೆ : ಇವರಿಬ್ಬರಿ
ಗಿರುವ ಸಂಬಂಧವು ಸ್ವಾಮಿಭೃತ್ಯರಿಗಿರುವಂತೆಯೋ ಅಥವಾ ಬೆಂಕಿಕಿಡಿಗಳಿಗಿರುವಂತೆಯೋ ?
ಇವರಿಬ್ಬರ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಯಾವ ನಿಯಮವೂ ಇಲ್ಲ. ಅಥವಾ ಸಂಬಂಧವಿದ್ದರೆ ಸ್ವಾಮಿ-
ಭೃತ್ಯರಿಗಿರುವಂತೆ ಆಗಬಹುದು—ಎಂಬುದು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ.

ಕಿಡಿಯು ಬೆಂಕಿಯ ಅಂಶವಾಗಿರುವಂತೆ ಜೀವನು ಈಶ್ವರನ ಅಂಶವು ಎಂಬುದು
ಸೂತ್ರಕಾರರ ಉತ್ತರ. ಇಲ್ಲಿ ಅಂಶವೆಂದರೆ ಅಂಶವಿದ್ದಂತೆ ; ಏಕೆಂದರೆ ನಿರವಯವನಾದ
ಈಶ್ವರನಿಗೆ ಮುಖ್ಯಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಅಂಶವು ಸಂಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ.² ಹಾಗಾದರೆ ನಿರವಯವನಾದ
ಈಶ್ವರನನ್ನೇ ಜೀವನೆಂದು ಏಕೆ ಭಾವಿಸಬಾರದು ? ಏಕೆಂದರೆ ಭೇದವ್ಯಪದೇಶವಿದೆ. ‘ಅವ
ನನ್ನೇ ಅನ್ವೇಷಿಸಬೇಕು, ಅವನನ್ನೇ ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸಬೇಕು’ (ಛಾಂ. ಉ. ೮.೭.
೧) ; ‘ಇವನನ್ನೇ ಅರಿತುಕೊಂಡು ಮುನಿಯಾಗುತ್ತಾನೆ’⁴ (ಬೃ. ಉ. ೪. ೪. ೨೨)—
ಇವೇ ಮೊದಲಾದ ಭೇದನಿರ್ದೇಶವು ಭೇದವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಭೇದವ್ಯಪ-
ದೇಶವು ಸ್ವಾಮಿ-ಭೃತ್ಯರಂತಿದ್ದರೆ ಸುತರಾಂ ಹೊಂದುತ್ತದೆ—ಎಂದೂ ಆಕ್ಷೇಪಿಸಲಾಗುವು
ದಿಲ್ಲ ; ಏಕೆಂದರೆ ಅನಾನಾತ್ವ-ವ್ಯಪದೇಶವೂ ಇದೆ : ‘ದಾಶರು ಬ್ರಹ್ಮವು, ದಾಸರು

* ಶಂಕರಭಾಷ್ಯದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಕಾರರ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಸೂತ್ರವು ಅವಿಭೇದನಾದವನ್ನು
ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತದೆ.

¹ ಉಪಕಾರವನ್ನು ಪಡೆಯುವವನು ಮತ್ತು ಉಪಕಾರವನ್ನು ಮಾಡುವವನು.

² ಅಂಶ ಇವಾಂಶಕಿ, ನ ಹಿ ನಿರವಯವಸ್ಯ ಮುಖ್ಯೋಽಂಶಃ ಸಂಭವತಿ (ಸೂ. ಭಾ.).

³ ಸೋಽನ್ವೇಷ್ಯವ್ಯಃ ಸ ವಿಜಿಜ್ಞಾಸಿತವ್ಯಃ |

⁴ ಏತಮೇವ ವಿದಿತ್ವಾ ಮುನಿರ್ಭವತಿ |

ಬ್ರಹ್ಮವು, ಈ ಜೂಜುಕೋರರೂ ಬ್ರಹ್ಮವು¹ ಎಂದು ಅರ್ಥವೆಣಿಕರು ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಕ್ಕೆ ದಾಶ-ಕಿತನಾದಿ-ಭಾವವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ದಾಶರೆಂದರೆ ಬೆಸರು, ಕಿತವರೆಂದರೆ ಜೂಜುಕೋರರು ಇವರಿಬ್ಬರೂ ಬ್ರಹ್ಮವೇ ಎಂದು ಉದಾಹರಿಸಿರುವುದರಿಂದ ನಾಮ-ರೂಪ ಕೃತವಾದ ಕಾರ್ಯ-ಕರಣ-ಸಂಘಾತಗಳನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿರುವ ಜೀವರಿಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮವೆಂದು ಶ್ರುತಿಯು ಹೇಳುತ್ತದೆ² ಇತರ ಶ್ರುತಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ³ ಇದೇ ಅರ್ಥವನ್ನು ವಿವರಿಸಿ ಹೇಳಿದೆ ಬೆಂಕಿ—ಕಿಡಿಗಳಿಗೆ ಔಷ್ಣ್ಯವು ಸಮಾನವಾಗಿರುವಂತೆ ಜೈತನ್ಯವು ಜೀವೇಶ್ವರರಿಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಹೀಗೆ ಭೇದಾಭೇದಶ್ರುತಿಗಳಿರುವುದರಿಂದ ಜೀವನು ಈಶ್ವರನ ಅಂಶವೆಂಬುದು ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ

ವಿ —ಜೀವನು ಕರ್ತೃವೆಂದೂ ಪರಮಪುರುಷನನ್ನು ಆಧಾರವಾಗಿ ಹೊಂದಿರುವನೆಂದೂ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದಾಯಿತು ಈಗ ಈ ಜೀವನು ಪರಮಾತ್ಮನಿಗಿಂತ ಅತ್ಯಂತ ಭಿನ್ನನೋ ಅಥವಾ ಭ್ರಾಂತಿಯುಳ್ಳ ಪರಬ್ರಹ್ಮವೋ ಅಥವಾ ಉಪಾಧ್ಯವಚ್ಛಿನ್ನವಾದ ಪರಬ್ರಹ್ಮವೋ ಅಥವಾ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಶವೋ ?—ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಯು ಏಳುತ್ತದೆ⁴ ನಾನಾತ್ವವನ್ನೂ ಏಕತ್ವವನ್ನೂ ಬೋಧಿಸುವ ಶ್ರುತಿಗಳಿರುವುದರಿಂದ ಹೀಗೆ ಸಂಶಯವು ಬಂದಿದೆ

ಜೀವನು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಶವೆಂಬುದು ನೂತ್ರಕಾರರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ, ಏಕೆಂದರೆ ನಾನಾತ್ವವನ್ನೂ ಏಕತ್ವವನ್ನೂ ಉಪದೇಶಿಸುವ ಶ್ರುತಿಗಳಿವೆ ಸೃಷ್ಟೃತ್ವ-ಸೃಜೃತ್ವ, ನಿಯಂತ್ಯತ್ವ-ನಿಯಾಮೃತ್ವ, ಸರ್ವಜ್ಞತ್ವ-ಅಜ್ಞತ್ವ, ಸ್ವಾಧೀನತ್ವ-ಪರಾಧೀನತ್ವ, ಶುದ್ಧತ್ವ-ಅಶುದ್ಧತ್ವ-ಇವೇ ಮೊದಲಾದುವುಗಳಿಗೆ ಭೇದವನ್ನು ತಿಳಿಸುವ ಶ್ರುತಿಗಳು ಮೊದಲನೆಯ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರಿವೆ ತತ್ತ್ವಮಸಿ, ಅಯಮಾತ್ಮಾ ಬ್ರಹ್ಮ—ಇವೇ ಮೊದಲಾದ ಶ್ರುತಿಗಳು ಎರಡನೆಯ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರಿವೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಬ್ರಹ್ಮಕ್ಕೆ ದಾಶ-ಕಿತವ-ಭಾವವನ್ನೂ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಈ ಉಭಯವ್ಯಪದೇಶಗಳಿಗೂ ಮುಖ್ಯಾರ್ಥವನ್ನು ಸಿದ್ಧಿಸಲು ಜೀವನು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಶವೆಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ ಭೇದವ್ಯಪದೇಶವು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಾದಿಗಳಿಂದ ಸಿದ್ಧವಾದುದನ್ನೇ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆಂದು ಹೇಳಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಪರಬ್ರಹ್ಮನಿಗೂ ಜೀವನಿಗೂ ಇರುವ ಭೇದಗಳು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಾದಿಗಳಿಗೆ ಗೋಚರವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಆದುದರಿಂದ ಜಗತ್ಸೃಷ್ಟ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುವ ಶ್ರುತಿಗಳು ಪ್ರಮಾಣಾಂತರದಿಂದ ಸಿದ್ಧವಾದ ಭೇದಗಳನ್ನು ಅನುವಾದಿಸುವುದರಿಂದ ಮಿಥ್ಯಾವಿಷಯಗಳನ್ನು ಉಪದೇಶಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳು

1 ಬ್ರಹ್ಮ ದಾಶಾ ಬ್ರಹ್ಮ ದಾಸಾ ಬ್ರಹ್ಮವೇಮೇ ಕಿತವಾಃ |

2 ಸರ್ವೇ ಬ್ರಹ್ಮವೇತಿ ಹೀನಜಂತೂದಾಹರಣೇನ ಸರ್ವೇಷಾಮೇವ ನಾಮರೂಪ ಕೃತಕಾರ್ಯಕರಣಸಂಘಾತಪ್ರವಿಷ್ಟಾನಾಂ ಜೀವಾನಾಂ ಬ್ರಹ್ಮತ್ವಮಾಹ (ಸೂ ಭಾ)

3 ಶ್ವೇ ಉ. ೪. ೩, ತೈ ಆ ೩ ೧೨ ೭, ಬೃ ಉ ೩. ೭ ೨೩

4 ಇದಾನೀಂ ಕಿಮಯಂ ಜೀವಃ ಪರಸಾದತ್ಯಂತಭಿನ್ನಃ, ಉತ ಪರಮೇವ ಬ್ರಹ್ಮ ಭ್ರಾಂತಮ್, ಉತ ಬ್ರಹ್ಮವೋಪಾಧ್ಯವಚ್ಛಿನ್ನಮ್, ಅಥ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಶ ಇತಿ ಸಂಶಯ್ಯತೇ (ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯ)

ವುದು ತಪ್ಪು. ಉಪಾಧ್ಯವಚ್ಛಿನ್ನವಾದ ಬ್ರಹ್ಮವೇ ಜೀವನೆಂದು ಹೇಳುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ ; ಏಕೆಂದರೆ ಪರಬ್ರಹ್ಮವು ನಿಯಂತ್ರವು, ಜೀವನು ನಿಯಾಮ್ಯನು—ಎಂಬಿವೇ ಮೊದಲಾದ ಉಪದೇಶದೊಂದಿಗೆ ವಿರೋಧವಾಗುತ್ತದೆ.¹ ಒಬ್ಬನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ನಿಯಂತ್ರವೂ ನಿಯಾಮ್ಯನೂ ಆಗಲಾರನು ; ಏಕೆಂದರೆ ಅವನು ತನ್ನ ಗೃಹವೇ ಮೊದಲಾದ ಉಪಾಧಿಯಿಂದ ಬೇರೆಯವನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ

ದ್ವೈ.—ಅಂತಾ ಏವ ಹೀನೋ ಜೀವಾಃ ಎಂಬ ಗೌಪನಶ್ರುತಿಯು ಜೀವನು ಪರಮೇಶ್ವರನ ಅಂಶನೆಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ ನೈವಾಂಶಃ ಎಂಬ ಭಾಲ್ಪವೇಯಶ್ರುತಿಯು ಜೀವನು ಪರಮಾತ್ಮನ ಅಂಶವಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ವಿರೋಧವನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಜೀವನು ಪರಮಾತ್ಮನ ಅಂಶನೆಂದು ಸೂತ್ರಕಾರರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಮಾಂ ರಕ್ಷತು ಎಂಬ ಸ್ವ್ಪ್ರತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ದ್ವಾ ಸುಪರ್ಣಾ (ಮುಂ. ಉ. ೩. ೧ ೧) ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಪಿತೃತ್ವ-ಪುತ್ರತ್ವ-ಸಖತ್ವವೇ ಮೊದಲಾದ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ ಜೀವನು ಪರಮೇಶ್ವರನ ಅಂಶವೇ.²

ಮಂತ್ರವರ್ಣಾಚ್ಚ || ೪೪ ||

೪೪. ಮತ್ತು ಮಂತ್ರವರ್ಣದಿಂದಲೂ (ಜೀವನು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಶವೇ).

‘ಇದರ ಮಹಿಮೆಯು ಅಷ್ಟು. ಆದರೆ ಪುರುಷನು ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ದೊಡ್ಡವನು. ಈ ಭೂತಗಳೆಲ್ಲ ಇವನ ಒಂದು ಪಾದವಾಗಿದೆ. ಇವನ ಅನ್ಯತವಾದ ಮೂರು ಪಾದಗಳು ದ್ಯುಲೋಕದಲ್ಲಿವೆ’³ (ಛಾಂ. ಉ. ೩. ೧೨. ೬) ಎಂಬ ಮಂತ್ರವರ್ಣವೂ ಈ ಅರ್ಥವನ್ನೇ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಭೂತಶಬ್ದವು ಜೀವಪ್ರಧಾನವಾದ ಸ್ಥಾವರಜಂಗಮಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂಶ, ಪಾದ, ಭಾಗ ಎಂಬ ಶಬ್ದಗಳು ಒಂದೇ ಅರ್ಥವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ.

ವಿ.—ಮಂತ್ರವರ್ಣದ ಪ್ರಕಾರ (ಋ. ವೇ. ೧೦. ೯೦. ೩) ಜೀವನು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಶವೇ ; ಏಕೆಂದರೆ ಪಾದಶಬ್ದವು ಅಂಶವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಜೀವರು ಅನೇಕರಾಗಿರುವುದರಿಂದ ವಿಶ್ವಾ ಭೂತಾನಿ ಎಂಬ ಬಹುವಚನ ಬಂದಿದೆ. ಕಲಶ್ರುತಿಯು (೨ ಚ. ೧೩) ನಿತ್ಯರೂ ಅನೇಕರೂ ಆದ ಜೀವರು ಈಶ್ವರನಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನರೆಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಜೀವರ ಬಹುತ್ವ-ನಿತ್ಯತ್ವಗಳು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿರುವಾಗ ಆತ್ಮಯಾಥಾತ್ಮ್ಯವನ್ನು ಅರಿತಿರು

¹ ಉಪಾಧ್ಯವಚ್ಛಿನ್ನಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಜೀವ ಇತ್ಯಪಿ ನ ಸಾಧೀಯಃ, ಪೂರ್ವನಿರ್ದಿಷ್ಟ-ನಿಯಂತ್ರತ್ವನಿಯಾಮ್ಯತ್ವಾದಿನ್ಯಪದೇಶಬಾಧಾದೇವ (ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯ).

²ಇತ್ಯಾದಿನಾ ನಾನಾನ್ಯಪದೇಶಾದಂತೋ ಜೀವಃ (ಮ. ಭಾ.).

³ ತಾವಾನಸ್ಯ ಮಹಿಮಾ ತತೋ ಜ್ಞಾಯಾಂಶ್ಚ ಪುರುಷಃ |

ಪಾದೋಽಸ್ಯ ಸರ್ವಾ ಭೂತಾನಿ ತ್ರಿಪಾದಸ್ಯಾಮೃತಂ ದಿವಿ ||

⁴ ಪಾದೋಽಸ್ಯ ವಿಶ್ವಾ ಭೂತಾನಿ ತ್ರಿಪಾದಸ್ಯಾಮೃತಂ ದಿವಿ |

ವನರು ಜೀವರಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನಸ್ವರೂಪರಾಗಿದ್ದರೂ ಅವರಲ್ಲಿರುವ ಭೇದವನ್ನು ಅರಿಯುತ್ತಾರೆ^೧
ಮತ್ತೆ ೨ ೩ ಲಲನೆಯ ಸೂತ್ರವು ಆತ್ಮನ ಬಹುತ್ವವನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ

ದ್ವೈ — ಪಾದೋಽಸ್ಯ ವಿಶ್ವಾ ಭೂತಾನಿ ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯಿಂದಲೂ ಜೀವನು
ಪರಮಾತ್ಮನ ಅಂಶವೇ

ಅಪಿ ಚ ಸ್ಮರ್ಯತೇ* || ೪೫ ||

೪೫ ಮತ್ತು ಸ್ಮೃತಿಯಲ್ಲಿಯೂ (ಇದನ್ನು ಹೇಳಿದೆ)

ಈಶ್ವರಗೀತೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಜೀವನು ಈಶ್ವರಾಂಶವೆಂದು ಹೇಳಿದೆ. 'ಸನಾತನವಾದ
ನನ್ನ ಅಂಶವೇ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಜೀವನಾಗಿ (ಇರುತ್ತದೆ)'^೨ (ಗೀತಾ ೧೫ ೭) ಈಶಿತ್ಯ-ಈಶಿ
ತವ್ಯ-ಭಾವವು ಸ್ವಾಮಿ-ಭೃತ್ಯರಲ್ಲಿ ಲೋಕಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದರೂ ಶಾಸ್ತ್ರದಿಂದ ಅಂಶ-ಅಂಶಿ-
ಭಾವವನ್ನೂ ಈಶಿತ್ಯ-ಈಶಿತವ್ಯ-ಭಾವವನ್ನೂ ನಿರ್ಧರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ನಿರತಿಶಯೋಪಾಧಿ
ಸಂಪನ್ನನಾದ ಈಶ್ವರನು ಹೀನೋಪಾಧಿಸಂಪನ್ನರಾದ ಜೀವರನ್ನು ಅಳುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದ
ರಲ್ಲಿ ಯಾವ ವಿರೋಧವೂ ಇಲ್ಲ

ವಿ. ಮತ್ತು ದ್ವೈ — ಸ್ಮೃತಿಯೂ (ಗೀತಾ ೧೫ ೭) ಜೀವನು ಪುರುಷೋ
ತ್ತಮನ ಅಂಶವೆಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ

ಪ್ರಕಾಶಾದಿವನ್ನೈವಂ ಪಃ || ೪೬ ||

೪೬ ಪ್ರಕಾಶಾದಿಗಳು (ತಾವು ವ್ಯಾಪಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ವಸ್ತುಗಳ ಆಕಾರದಿಂದ
ಅಸ್ಪೃಷ್ಟವಾಗಿರುವಂತೆ) ಪರಮಾತ್ಮನು (ಜೀವನಂತೆ ಸುಖದುಃಖ
ಗಳಿಂದ) ಸ್ಪೃಷ್ಟನಾಗಿಲ್ಲ

ಜೀವನು ಈಶ್ವರಾಂಶವೆಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರೆ ಅಂಶನಾದ ಜೀವನ ಸುಖದುಃಖಗಳು
ಅಂತಿಯಾದ ಈಶ್ವರನಿಗೂ ಉಂಟಾಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಕೈಗೋ ಕಾಲಿಗೋ ಗಾಯವಾದರೆ
ಇಡೀ ಶರೀರಕ್ಕೆ ನೋವಾಗುವುದು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ ಆದುದರಿಂದ ಈಶ್ವರನನ್ನು
ಪಡೆದುಕೊಂಡವರಿಗೆ ಮಹತ್ತರವಾದ ದುಃಖವು ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹಿಂದಿನ

^೧ ಏವಂ ನಿತ್ಯಾನಾಮಾತ್ಮನಾಂ ಬಹುತ್ವೇ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕೇ ಸತಿ ಜ್ಞಾನಸ್ವರೂಪತ್ವೇನ
ಸರ್ವೇಷಾಮೇಕರೂಪತ್ವೇಽಪಿ ಭೇದಕಾಕಾರಃ ಆತ್ಮಯಾಥಾತ್ಮ್ಯವೇದನಕ್ಷಮೈರವಗಮ್ಯತೇ
(ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯ)

* ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯದ ಪಾರದಲ್ಲಿಯೂ ಮಧ್ವಭಾಷ್ಯದ ಪಾರದಲ್ಲಿಯೂ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಚ
ಕಾರವಿಲ್ಲ

^೨ ಮಮೈವಾಂಶೋ ಜೀವಲೋಕೇ ಜೀವಭೂತಃ ಸನಾತನಃ |

ಸಂಸಾರವೇ ಹೆಚ್ಚು ಇಷ್ಟವಾಗಿದ್ದು ಸಮ್ಯಗ್ದರ್ಶನವು ವೃಥಾವಾಗುತ್ತದೆ—ಎಂಬುದು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ.

ಇದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರವು ಹೀಗಿದೆ : ಜೀವನು ಸಂಸಾರದುಃಖವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವಂತೆ ಪರಮೇಶ್ವರನು ಅನುಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ ; ಏಕೆಂದರೆ ಜೀವನು ಅವಿದ್ಯಾವೇಶದ ವಶದಿಂದ ದೇಹಾದಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಆತ್ಮಭಾವವನ್ನು ಪಡೆದಂತಾಗಿ, ಅದರಿಂದಾದ ದುಃಖದಿಂದ 'ನಾನು ದುಃಖಿ' ಎಂದು ಅವಿದ್ಯಾಕೃತವಾದ ದುಃಖೋಪಭೋಗದಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಪರಮೇಶ್ವರನು ದೇಹಾದ್ಯಾತ್ಮಭಾವವನ್ನಾಗಲಿ ದುಃಖಾಭಿಮಾನವನ್ನಾಗಲಿ ಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲ.

ಸೂರ್ಯನ ಅಥವಾ ಚಂದ್ರನ ಪ್ರಕಾಶವು ಆಕಾಶವನ್ನು ವ್ಯಾಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಅಂಗುಲಿಯೇ ಮೊದಲಾದ ಉಪಾಧಿಗಳ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ಋಜು-ವಕ್ರಾದಿ-ಭಾವವನ್ನು ಪಡೆದಂತೆ ಕಂಡರೂ, ಗಡಿಗೆಯನ್ನು ಒಂದು ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಒಯ್ಯಾಗ ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಆಕಾಶವು ಚಲಿಸಿದಂತೆ ಕಂಡರೂ, ನೀರಿನ ಪಾತ್ರೆಯು ಅಲುಗಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಸೂರ್ಯಪ್ರತಿಬಿಂಬವು ಅಲುಗಾಡಿದಂತೆ ಕಂಡರೂ ನಿಜವಾಗಿ ಇವು ಯಾವುವೂ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲ. ಹೀಗೆಯೇ ಅವಿದ್ಯೆಯು ತಂದೊಡ್ಡಿದ ಬುದ್ಧ್ಯಾದಿಗಳಿಂದ ಉಪಹಿತನಾದ ಜೀವನಿಂಬ ಅಂಶವು ದುಃಖಿಯಾದರೂ (ಅಂತಿಯಾದ) ಈಶ್ವರನು ದುಃಖಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ.¹ ಆದುದರಿಂದ ತತ್ತ್ವಮುಸಿ (ಛಾಂ. ಉ. ೬. ೮. ೭) ಇವೇ ಮೊದಲಾದ ವೇದಾಂತವಾಕ್ಯಗಳು ಅವಿದ್ಯೆಯಿಂದಂಟಾದ ಜೀವಭಾವವನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಿ ಬ್ರಹ್ಮಭಾವವನ್ನೇ ಜೀವನಿಗೆ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತವೆ. ಆದುದರಿಂದ ಜೈವದುಃಖದಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ದುಃಖಿತ್ವವು ಬರುವುದಿಲ್ಲ.

ವಿ.—ಅಗ್ನಿ ಸೂರ್ಯ ಮೊದಲಾದ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಬರುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಕಾಶವು ಆ ವಸ್ತುಗಳ ಅಂಶವಾಗಿರುವಂತೆ ಜೀವನು ಪರಮಾತ್ಮನ ಅಂಶವಾಗಿರುವನು.² ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಏಕದೇಶಕ್ಕೆ ಅಂಶವೆಂದು ಹೆಸರು ; ಆದುದರಿಂದ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಅಂಶವು ವಿಶೇಷಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ವಿಶಿಷ್ಟವಸ್ತುವನ್ನು ವಿವೇಚಿಸುವವರು 'ಇದು ವಿಶೇಷಣಾಂಶ', 'ಇದು ವಿಶೇಷ್ಯಾಂಶ' ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ವಿಶೇಷಣ-ವಿಶೇಷ್ಯಗಳಿಗೆ ಅಂಶಾಂತಿಸಂಬಂಧವಿದ್ದರೂ ಅವೆರಡರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಭಾವವೈಲಕ್ಷಣ್ಯವು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಆದುದರಿಂದ ವಿಶೇಷಣನಾದ ಜೀವನು, ವಿಶೇಷ್ಯನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನು—ಇವರು ಅಂಶಾಂತಿಗಳಾಗಿದ್ದರೂ ಇವರಿಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಸ್ವಭಾವಭೇದವಿರುತ್ತದೆ. ಜೀವನಂತೆ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲ. ಪ್ರಭಿಯುಳ್ಳ ವಸ್ತುವು ತನ್ನ ಪ್ರಭಿಗಿಂತ ಬೇರಾಗಿರುವಂತೆ ಪ್ರಭಾಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ

¹ ಏವಮವಿದ್ಯಾಪ್ರತ್ಯುಪಸ್ಥಾಪಿತೇ ಬುದ್ಧ್ಯಾದ್ಯುಪಹಿತೇ ಜೀವಾತ್ಮೈಂಶತೇ ದುಃಖಾ-ಯನೋನೈಸಿ ನ ತದ್ವಾನೀಶ್ವರೋ ದುಃಖಾಯತೇ (ಸೂ. ಭಾ.).

² ಪ್ರಕಾಶಾದಿವಜ್ಜೀವಃ ಪರಮಾತ್ಮನೋಂಶಃ, ಯಥಾಸ್ಥಾನ್ಯಾದಿತ್ಯಾದೇರ್ಭಾಸ್ವತೋಭಾರೂಪಃ ಪ್ರಕಾಶೋಂಶೋ ಭವತಿ (ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯ).

ರುವ ತನ್ನ ಅಂಶವಾದ ಜೀವನಿಗಿಂತ ಅಂಶಿಯಾದ ಪರಮಾತ್ಮನು ಬೇರೆಯನನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ¹

ದ್ವೈ.—‘(ಪರಮಾತ್ಮನು ತನ್ನ ಅವತಾರಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ) ಹೀಗಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಪ್ರಕಾಶಾದಿಗಳ (ಅಧಿಷ್ಠಾತ್ವದೇವತೆಗಳು) ಬೇರೆಯಾಗಿ ಇದ್ದಂತೆ’ ಎಂಬುದು ಸೂತ್ರಾರ್ಥ

ಜೀವರು ಮತ್ತು ಇತರ ವಸ್ತುಗಳು ಪರಮಾತ್ಮನ ಅಂಶಗಳೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರೂ ಮತ್ಸ್ಯಾದಿರೂಪಿಯಾದ ಪರಮಾತ್ಮನು ಜೀವಾದಿಗಳಂತಲ್ಲ,² ಹೇಗೆಂದರೆ ಕಾಲಾಗ್ನಿ ಮತ್ತು ಮಿಂಚಿನ ಹುಳು ಇವೆರಡೂ ತೇಜೋಽಂಶವೇ ಆಗಿದ್ದರೂ ಒಂದೇ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ

ಸ್ವರಂತಿ ಚ || ೪೭ ||

೪೭ ಮತ್ತು (ವ್ಯಾಸಾದಿಗಳೂ) ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಾರೆ

ಜೀವನ ದುಃಖದಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮನು ದುಃಖಿಸುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ವ್ಯಾಸಾದಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ‘ಅವರಿಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಯಾವನು ಪರಮಾತ್ಮನೊ ಅವನು ನಿತ್ಯನೂ ನಿರ್ಗುಣನೂ ಆಗಿರುವನು, ತಾನರೆಯೆಲೆಯಂತೆ ಕರ್ಮಫಲದಿಂದ ಲಿಪ್ತನಾಗಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಕರ್ಮಾಶ್ರಯನಾದ ಮತ್ತೊಬ್ಬನು ಬಂಧನೋಕ್ಷಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತಾನೆ, ಮತ್ತು ಅವನಿಗೆ ದಶೇಂದ್ರಿಯಗಳು ಪಂಚಪ್ರಾಣಗಳು ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿ—ಇವುಗಳ ಸಂಬಂಧವಿದೆ’³ (ನೋ ಧ ೩೩೧ ೧೪ ೧೬) ಇದು ಶ್ರುತಿಗಳ ಸಮುಚ್ಚಯಾರ್ಥವೆಂದು ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಚ-ಶಬ್ದವು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ

ವಿ —ಹೀಗೆ ಪ್ರಭಾ-ಪ್ರಭಾವದ್-ರೂಪದಿಂದ, ಶಕ್ತಿ-ಶಕ್ತಿಮದ್-ರೂಪದಿಂದ ಶರೀರ-ಅತ್ಮ-ಭಾವದಿಂದ ಜಗತ್ತು, ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಇವರಿಗಿರುವ ಅಂಶಾಂಶಿಭಾವವನ್ನು ಪರಾ-ಶರಾದಿಗಳು ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಾರೆ ‘ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿರುವ ಅಗ್ನಿಯ ಬೆಳಕು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಯಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರಸರಿಸುವಂತೆ ಈ ಜಗತ್ತೆಲ್ಲ ಪರಬ್ರಹ್ಮನ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿದೆ’⁴

¹ ಯಥೈವ ಹಿ ಪ್ರಭಾಯಾಃ ಪ್ರಭಾವಾನ್ಯಭಾಭೂತಃ, ತಥಾ ಪ್ರಭಾಸ್ಥಾನೀಯಾತ್ ಸ್ವಾಂಶಾಜ್ಜೀವಾದಂತೀ ಪರೋಽಸ್ಯಾರ್ಥಾಂತರಭೂತ ಇತ್ಯರ್ಥಃ (ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯ)

² ಅಂಶತ್ವೇನ ನ ಮತ್ಸ್ಯಾದಿರೂಪೀ ಪರ ಏವಂವಿಧಃ (ಮ ಭಾ)

³ ತತ್ರ ಯಃ ಪರಮಾತ್ಮಾ ಹಿ ಸ ನಿತ್ಯೋ ನಿರ್ಗುಣಃ ಸ್ವತಃ |

ನ ಲಿಪ್ಯತೇ ಫಲೈಶ್ಚಾಪಿ ಪದ್ಮಪತ್ರಮಿವಾಂಭಸಾ ||

ಕರ್ಮಾತ್ಮಾ ತ್ವಪರೋ ಯೋಽಸ್ಯ ಸಾ ಮೋಕ್ಷಬಂಧೈಃ ಸ ಯುಜ್ಯತೇ |

ಸ ಸತ್ವದಶಕೀನಾಸಿ ರಾಶಿನಾ ಯುಜ್ಯತೇ ಪುನಃ ||

ಏಕದೇಶಸ್ಯ ತಸ್ಯಾಗ್ನೇಜೋಹೀತ್ಯಾನ್ವ ವಿಸ್ತಾರಿಣೇ ಯಥಾ |

ಪರಸ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮಣಃ ಶಕ್ತಿಶ್ಚಫೇದಮುಖಿಲಂ ಜಗತ್ ||

ದ್ವೈ.—ಜೀವನಿಗೆ ಭಿನ್ನಾಂಶತ್ವವನ್ನೂ ಮತ್ಸ್ಯಾದಿ-ರೂಪಗಳಿಗೆ ಅಭಿನ್ನಾಂಶತ್ವವನ್ನೂ ವ್ಯಾಸಾದಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ‘ಇವೆಲ್ಲಾ ಪರಮಪುರುಷನ ಅಭಿನ್ನವಾದ ಕಲೆಗಳು, ಇವು ಭಗವಂತನಾದ ಕೃಷ್ಣನಿಗಿಂತ ಅಭಿನ್ನವಾಗಿ, ಇಂದ್ರನ ಶತ್ರುಗಳಿಂದ ವ್ಯಾಕುಲವಾದ ಲೋಕವನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಲು ಪ್ರತಿಯುಗದಲ್ಲಿಯೂ ಬರುತ್ತವೆ’¹ (ಭಾಗ ೧ ೩ ೨೮), ‘ಪರಮಾತ್ಮನಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನನೂ ಸೂಕ್ಷ್ಮನೂ ಅವ್ಯಕ್ತನೂ, ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಕೇಳದೆ ಅರಿಯದೆ ಧ್ಯಾನಿಸದೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಮುಕ್ತನಾಗದೆ ಇರುವವನೂ, ಆದ ಜೀವನು ಪುನರ್ಜನ್ಮವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ’² (ಭಾಗ ೧ ೩ ೨೯)

ಅನುಜ್ಞಾಪರಿಹಾರೌ ದೇಹಸಂಬಂಧಾಜ್ಞೋತ್ತಿರಾದಿವತ್ || ೪೮ ||

೪೮ ವಿಧಿನಿಷೇಧಗಳು ಜ್ಯೋತಿಯೇ ಮೊದಲಾದವುಗಳಂತೆ ದೇಹ-ಸಂಬಂಧದಿಂದ (ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತವೆ)

ಸರ್ವಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನೇ ಅಂತರಾತ್ಮನಿದ್ದರೆ ವಿಧಿ-ನಿಷೇಧಗಳು ಹೇಗೆ ಆಗುತ್ತವೆ ?—ಎಂದು ಆಕ್ಷೇಪಿಸಲು ಕಾರಣವಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಜೀವನು ಈಶ್ವರಾಂಶವೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಈ ಭೇದದಿಂದ ವಿಧಿನಿಷೇಧಗಳು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಬಿರಿಯದೆ ಇರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತವೆ ಅಭೇದಶ್ರುತಿಗಳು ಜೀವನು ಈಶ್ವರಾಂಶನಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳುವುದರಿಂದ ಈ ಪರಿಹಾರವು ಸರಿಯಲ್ಲವೆಂದು ಆಕ್ಷೇಪಕನು ಹೇಳಿದರೆ ಭೇದಾಭೇದಗಳ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಜೀವನ ಅಂಶತ್ವವು ಸಿದ್ಧಿಸುತ್ತದೆ—ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಬಹುದು ಇದಕ್ಕೆ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಿಯು ಪುನಃ ಹೀಗೆ ಆಕ್ಷೇಪಿಸುತ್ತಾನೆ ಭೇದಾಭೇದಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದಿದ್ದರೆ ಹೀಗಾಗಬಹುದಾಗಿತ್ತು ಆದರೆ ಅಭೇದವನ್ನೇ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ ಹೊರಟಿದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಬ್ರಹ್ಮ-ಆತ್ಮತ್ವ-ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಪುರುಷಾರ್ಥವು ಸಿದ್ಧಿಸುತ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಭಾವದಿಂದ ಬಂದ ಭೇದವನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದೆ ನಿರವಯವನಾದ ಬ್ರಹ್ಮಕ್ಕೆ ಜೀವನು ಅಂಶವೆಂಬುದು ಮುಖ್ಯಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಆಗುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಹಿಂದೆಯೇ ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ ಅದುದರಿಂದ ಸರ್ವಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೂ ಅಂತರಾತ್ಮನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನೊಬ್ಬನೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಅವನಿಗೇ ವಿಧಿ-ನಿಷೇಧಗಳು ಹೇಗೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ ?—ಎಂಬುದನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ

ನೇಲಿನ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗೆ ಪರಿಹಾರವು ಹೀಗಿರುತ್ತದೆ ಆತ್ಮನು ಒಬ್ಬನೇ ಆದರೂ ಅವನಿಗೆ ದೇಹಸಂಬಂಧವಿರುವುದರಿಂದ ವಿಧಿ-ನಿಷೇಧಗಳು ಆಗಬಹುದು ಈ ದೇಹಾದಿ-

1 ಏತೇ ಸ್ವಾಂಶಕಲಾಃ ಪುಂಸಃ ಕೃಷ್ಣ ಸ್ತು ಭಗವಾನ್ ಸ್ವಯಮ್ |

ಇಂದ್ರಾದಿವ್ಯಾ ಕುಲಂ ಲೋಕಂ ಮೃಡಯಂತಿ ಯುಗೇ ಯುಗೇ ||

2 ಅತಃ ಪರಂ ಯದವ್ಯಕ್ತ ಮಮಾತ್ಮಗುಣಬಂಹಿತಮ್ |

ಅದೃಷ್ಟಾ ಶ್ರುತವಸ್ತು ತ್ವಾತ್ಮ ಜೀವೋ ಯಃ ಪುನರ್ಭವಃ |

ಸಂಘಾತನೇ 'ನಾನು' ಎಂದು ತನ್ನಲ್ಲಿ ವಿಪರೀತಪ್ರತ್ಯಯವುಂಟಾಗುವುದೇ ದೇಹ ಸಂಬಂಧವು ¹ 'ನಾನು ಕುರುಡ, ಕುರುಡನಲ್ಲ', 'ನಾನು ಮೂಢ, ಮೂಢನಲ್ಲ'—ಇವೇ ಮೊದಲಾದ ಪ್ರತ್ಯಯಗಳು ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿಯೂ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ ಇಂಥ ಪ್ರತ್ಯಯಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಸಮ್ಯಗ್ದರ್ಶನವನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಆದುದರಿಂದ ಸಮ್ಯಗ್ದರ್ಶಿಗೆ ವಿಧಿ ನಿಷೇಧಗಳು ವ್ಯರ್ಥವಾಗುವವೆಂದು ಹೇಳಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಅವನು ಕೃತಾರ್ಥನಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಅವಶ್ಯಕತರ್ಕವ್ಯಗಳಿರುವುದಿಲ್ಲ ² ಆಕಾಶಾದಿಗಳಂತೆ ತಾನು ದೇಹಾದಿಗಳೊಂದಿಗೆ ನೇರಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರಿಯದಿರುವವನಿಗೆ ಅವಶ್ಯಕತರ್ಕವ್ಯಗಳಿರುತ್ತವೆ ಕರ್ತವ್ಯವಿಲ್ಲದ ಸಮ್ಯಗ್ದರ್ಶಿಗೆ ಯಥೇಷ್ಟಾಚರಣವುಂಟಾಗುವುದೆಂದೂ ಹೇಳಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಸಮ್ಯಗ್ದರ್ಶಿಗೆ ಅಭಿಮಾನವಿರುವುದಿಲ್ಲ ಆದುದರಿಂದ ದೇಹಸಂಬಂಧದಿಂದಲೇ ವಿಧಿನಿಷೇಧಗಳಿರುತ್ತವೆ ಇದು ಜ್ಯೋತಿಯೇ ಮೊದಲಾದವುಗಳ ಹಾಗೆ ಜ್ಯೋತಿಯು ಒಂದೇ ಆಗಿದ್ದರೂ ಅಶುದ್ಧ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಕಾಶವು ತ್ಯಾಜ್ಯವಾಗಿ ಶುದ್ಧ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವುದು ಗ್ರಾಹ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ

ವಿ.—ಜೀವರಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಶರಾಗಿದ್ದರೂ ಶುಚಿದೇಹದ ಅಥವಾ ಅಶುಚಿದೇಹದ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ವಿಧಿನಿಷೇಧಗಳು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತವೆ ಅಗ್ನಿಯು ಒಂದೇ ಆಗಿದ್ದರೂ ಶುದ್ಧವಾದ ಅಗ್ನಿಯನ್ನು ಸರಿಗ್ರಹಿಸುತ್ತೇವೆ, ಅಶುದ್ಧವಾದುದನ್ನು ತ್ಯಜಿಸುತ್ತೇವೆ

ದ್ವೈ.—'ಜೀವನಿಗೆ ದೇಹಸಂಬಂಧವಿರುವುದರಿಂದ ಈಶ್ವರನ ಅನುಜ್ಞಾಧೀನಗಳಾದ ಪ್ರವೃತ್ತಿ-ಮೋಕ್ಷಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ, ಜ್ಯೋತಿರಾದಿಗಳಂತೆ' ಎಂಬುದು ಸೂತ್ರಾರ್ಥ

ಜೀವನು ಪರಮಾತ್ಮನ ಅಂಶವಾಗಿದ್ದರೂ ದೇಹಸಂಬಂಧದಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮನ ಅನುಜ್ಞೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯೂ ನಿವೃತ್ತಿಯೂ ಅವನಿಗೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ, ³ ಅಕ್ಷೃಭಿಮಾನಿಗಳಾದ ಅಪಭ್ರಷ್ಟರೆಂಬ ದೇವತೆಗಳು ಸೂರ್ಯಾದಿಗಳಿಂದ ಭಿನ್ನರಾಗಿದ್ದರೂ ಸೂರ್ಯಾದಿಗಳಿಂದ ಅನುಗ್ರಾಹ್ಯರಾಗಿರುವಂತೆ

ಅಸಂತತೇಶ್ವಾವೃತ್ತಿಕರಃ || ೪೯ ||

೪೯ ಮತ್ತು (ಜೀವಾತ್ಮನಿಗೆ) ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಿಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ (ಕರ್ಮಫಲಗಳ) ಮಿಶ್ರಣವಿಲ್ಲ

¹ ದೇಹಾದಿರಿಯಂ ಸಂಘಾತೋಽಹಮೇವೇತ್ಯಾತ್ಮನಿ ವಿಪರೀತಪ್ರತ್ಯಯೋತ್ಪತ್ತಿಃ (ಸೂ ಭಾ)

² ತಸ್ಯ ಕೃತಾರ್ಥತ್ವಾದ್ವಿಮೋಕ್ಷತ್ವಾನುಪಪತ್ತೇಃ (ಸೂ ಭಾ)

³ ಪರಾನುಜ್ಞಯಾ ಪ್ರವೃತ್ತಿಃ ಪರತೋ ಬಂಧನವೃತ್ತಿಶ್ಚ ಜೀವಸ್ಯ ಪ್ರತಿಯೇತೇಽಂಶ-ತ್ವೇಽಪಿ ದೇಹಸಂಬಂಧಾತ್ (ಮ ಭಾ)

ಒಬ್ಬನೇ ಆದ ಆತ್ಮನಿಗೆ ವಿಶೇಷದೇಹಗಳ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ವಿಧಿನಿಷೇಧಗಳಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ ಆತ್ಮನು ಒಬ್ಬನೇ ಎಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರೆ ಕರ್ಮಫಲಗಳು ಬೆರೆಯುತ್ತವೆ ; ಏಕೆಂದರೆ ಕರ್ಮಫಲಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಲು ಒಬ್ಬನೇ ಸ್ವಾಮಿಯಿರುತ್ತಾನೆ— ಎಂಬುದು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ ಇದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರವೂ ಹೀಗಿದೆ : ಇದು ಸರಿಯಲ್ಲ ; ಏಕೆಂದರೆ ಕರ್ತೃವೂ ಭೋಕ್ತೃವೂ ಆದ ಆತ್ಮನಿಗೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಿಲ್ಲ : ಎಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಶರೀರಗಳೊಡನೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿಲ್ಲ. ಜೀವನು ಉಪಾಧಿವಶನೆಂದು ಹಿಂದೆಯೇ ಹೇಳಿದೆ. ಉಪಾಧಿಗೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಿಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ಜೀವನಿಗೂ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅದುದರಿಂದ ಕರ್ಮಗಳ ಮಿಶ್ರಣವಾಗಲಿ ಫಲಗಳ ಮಿಶ್ರಣವಾಗಲಿ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ.

ವಿ.—ಜೀವಾತ್ಮರು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಶರಾಗಿದ್ದರೂ ಪರಸ್ಪರ ಭಿನ್ನರಾಗಿದ್ದಾರೆ ; ಏಕೆಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನೂ ಅಣುಪರಿಮಾಣನಾಗಿದ್ದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾನೆ ಆದುದರಿಂದ ಒಬ್ಬ ಜೀವನ ಕರ್ಮಫಲಭೋಗವು ಇನ್ನೊಬ್ಬನದರೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಭ್ರಾಂತ-ಬ್ರಹ್ಮ-ಜೀವ-ವಾದದಲ್ಲಿಯೂ ಉಪಹಿತ-ಬ್ರಹ್ಮ-ಜೀವ-ವಾದದಲ್ಲಿಯೂ ಜೀವಾತ್ಮಪರಮಾತ್ಮರ ಅನುಭವಗಳು ಬೆರೆಯುತ್ತವೆ ಎಂಬ ದೋಷವಿದೆ ; ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನೇ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸೂತ್ರಕಾರರು ಸ್ವಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಭೋಗಗಳ ಮಿಶ್ರಣವಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ.¹

ದ್ವೈ.—‘ಜೀವಾತ್ಮನಿಗೆ ಅಪೂರ್ಣಶಕ್ತಿಯಿರುವುದರಿಂದ ಅವನಿಗೂ ಮತ್ಸ್ಯಾದಿ ರೂಪಗಳಿಗೂ ಸಾಮ್ಯವಿಲ್ಲ’² ಎಂಬುದು ಸೂತ್ರಾರ್ಥ.

ಅಭಾಸ ಏವ ಚ* || ೫೦ ||

೫೦. ಮತ್ತು (ಜೀವನು) ಅಭಾಸವೇ.

ಜಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುವ ಸೂರ್ಯನಂತೆ ಜೀವನು ಪರಮಾತ್ಮನ ಅಭಾಸವೇ ಎಂದು ಅರಿಯಬೇಕು³ ಜೀವನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಮಾತ್ಮನೂ ಅಲ್ಲ, ಅವನಿಗಿಂತ

¹ ಭ್ರಾಂತಬ್ರಹ್ಮಜೀವನಾದೇ ಚೋಪಹಿತಬ್ರಹ್ಮಜೀವನಾದೇ ಚ ಜೀವಪರಯೋರ್ಜೀವಾನಾಂ ಚ ಭೋಗವ್ಯತಿಕರಾದಯಃ ಸರ್ವೇ ದೋಷಾಃ ಸಂತೀತ್ಯಭಿಪ್ರಾಯೇಣ ಸ್ವಪಕ್ಷೇ ಭೋಗವ್ಯತಿಕರಾಭಾವ ಉಕ್ತಃ (ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯ).

² ಅಪೂರ್ಣಶಕ್ತಿತ್ವಾಚ್ಚ ಜೀವಸ್ಯ ನ ಮತ್ಸ್ಯಾದಿಸಾಮ್ಯಮ್ (ಮ. ಭಾ.).

* ಈ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವಾದವು ಪ್ರತಿಸಾದಿತವಾಗಿದೆಯೆಂದು ರತ್ನಪ್ರಭಾಕರರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಡುತ್ತಾರೆ.

³ ಅಭಾಸ ಏವ ಚೈಷ ಜೀವಃ ಪರಮಾತ್ಮನೋ ಜಲಸೂರ್ಯಕಾದಿವತ್ ಪ್ರತಿಪತ್ತವ್ಯಃ (ಸೂ. ಭಾ.).

ಜೀವಿಯಾದವನೂ ಅಲ್ಲ ಆದುದರಿಂದ ಸೂರ್ಯನ ಒಂದು ಪ್ರತಿಬಿಂಬವು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕಂಪಿಸಿದರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರತಿಬಿಂಬವು ಕಂಪಿಸುವುದಿಲ್ಲ ; ಹೀಗೆಯೇ ಒಬ್ಬ ಜೀವನಿಗೆ ಕರ್ಮಫಲ ಸಂಬಂಧವಿದ್ದರೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಜೀವನಿಗೆ ಅದರ ಸಂಬಂಧವಿರುವುದಿಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ಕರ್ಮಫಲಗಳು ಮಿಶ್ರವಾಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ ಆಭಾಸವು ಅವಿದ್ಯಾಕೃತವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿರುವ ಸಂಸಾರವೂ ಅವಿದ್ಯಾಕೃತವಾಗಿದೆ ನಿಜವಾಗಿ ಆತ್ಮನು ಬ್ರಹ್ಮವು ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯ ಉಪದೇಶವು ಹೊಂದುತ್ತದೆ¹ ಆದರೆ ಯಾರ ಮತದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮರು ಅನೇಕರೂ ಮತ್ತು ಸರ್ವಗತರೂ ಅಂಥ ಸಾಂಖ್ಯ-ವೈಶೇಷಿಕಾದಿಗಳ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಕರ್ಮಫಲಗಳ ಸಂಕರವು ಒದಗುತ್ತದೆ

ನಿ. — ‘ಮತ್ತು (ಅದು ಹೇತುವಿನ) ಅಭಾಸವೇ ಆಗಿದೆ’ ಎಂಬುದು ಸೂತ್ರಾರ್ಥ. ಅಖಂಡೈಕರಸಪ್ರಕಾಶಸ್ವರೂಪವಾದ ಬ್ರಹ್ಮವು ತನ್ನ ಸ್ವರೂಪವನ್ನೇ ತಿರೋಧಾನ ಗೊಳಿಸುವ ಉಪಾಧಿಯಿಂದ ಭೇದವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ—ಎಂಬ ವಾದವು ಹೇತುವಿನ ಅಭಾಸವಾಗಿದೆ.² ಪ್ರಕಾಶೈಕಸ್ವರೂಪವಾದುದರ ಪ್ರಕಾಶವು ತಿರೋಧಾನವಾದರೆ ಪ್ರಕಾಶದ ನಾಶವೇ ಆಗುತ್ತದೆ ಭೇದವು ಅವಿದ್ಯಾಕಲ್ಪಿತವಾಗಿದ್ದರೂ ಸರ್ವೋಪಾಧಿಗಳಿಂದ ಉಪಹಿತವಾಗಿರುವ ಸ್ವರೂಪವು ಒಂದೇ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಜೀವ-ಪರಮಾತ್ಮರ ಅನುಭವಗಳು ಬೆರೆಯುವುವು—ಎಂಬುದು ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ.

ದ್ವೈ. — ‘ಜೀವಾತ್ಮರು ಭಗವಂತನ ಅನೇಕರೂಪಗಳ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ’ ಎಂದು ಶ್ರುತಿಯು (ಋ ವೇ ೬ ೪೭ ೧೮) ಹೇಳುವುದರಿಂದ ಜೀವನು ಈಶ್ವರನಿಗೆ ಅಥವಾ ಅವನ ಮತ್ಸ್ಯಾದಿರೂಪಗಳಿಗೆ ಸಮಾನನಾಗಲಾರನು³

ಅದೃಷ್ಟಾನಿಯಮಾತ್ || ೫೧ ||

೫೧ ಅದೃಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಿಯಮವಿಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ (ಜೀವನ ಅನುಭವವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ).

ಅದೃಷ್ಟನಿಮಿತ್ತದಿಂದ ಕರ್ಮಫಲಗಳ ನಿಯಮವಾಗಬಹುದು—ಎಂಬುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಮನೋವಾಕ್ಯಾಯಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಧರ್ಮಾಧರ್ಮಗಳಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟವೆಂದು

¹ ಆಭಾಸಕ್ಕೆ ಅವಿದ್ಯಾಕೃತತ್ವಾತ್ ತದಾಶ್ರಯಸ್ಯ ಸಂಸಾರಸ್ಯಾವಿದ್ಯಾಕೃತತ್ವೋಪಪತ್ತಿ ರಿತಿ | ತದ್ವ್ಯುದಾಸೇನ ಚ ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕಸ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮತ್ವಭಾವಸ್ಯೋಪದೇಶೋಪಪತ್ತಿಃ (ಸೂ ಭಾ.)

² ಅಖಂಡೈಕರಸಪ್ರಕಾಶಮಾತ್ರಸ್ವರೂಪಸ್ಯ ಸ್ವರೂಪತಿರೋಧಾನಪೂರ್ವಕೋಪಾದಿ-ಭೇದೋಪಪಾದನಹೇತುರಾಭಾಸ ಏನ (ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯ)

³ ರೂಪಂ ರೂಪಂ ಪ್ರತಿರೂಪೋ ಬಭೂವೇತಿ ಪ್ರತಿಬಿಂಬತ್ವಾಚ್ಚ ನ ಸಾಮ್ಯಮ್ (ಮ ಭಾ.)

ಹೇಸು ಸಾಂಖ್ಯಮತದ ಪ್ರಕಾರ ಅದೃಷ್ಟವು ಆತ್ಮನಲ್ಲಿರದೆ ಪ್ರಧಾನದಲ್ಲಿರುವುದು. ಪ್ರಧಾನವು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಮಾನವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅದು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಆತ್ಮನ ಸುಖದುಃಖ ಭೋಗವನ್ನು ನಿಯಮಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಲಾರದು. ವೈಶೇಷಿಕರ ಪ್ರಕಾರ ಆತ್ಮ ಮನಸ್ಸುಗಳ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ಅದೃಷ್ಟವುಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಇದೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಮಾನ ವಾದುದರಿಂದ 'ಈ ಆತ್ಮನಿಗೆ ಇಂಥ ಅದೃಷ್ಟ' ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದುದ ರಿಂದ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ ದೋಷವು ಉಳಿಯುತ್ತದೆ

ವಿ.—ಉಪಾಧಿಪರಂಪರೆಗೆ ಕಾರಣವಾದ ಅದೃಷ್ಟಗಳು ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪವನ್ನೇ ಆಶ್ರಯವಾಗಿ ಪಡೆದಿರುವುದರಿಂದ ಅವುಗಳ ವಿತರಣೆಗೆ ನಿಯಮವಿರುವುದಿಲ್ಲ; ಆದುದರಿಂದ ಸುಖದುಃಖಾದಿ.ಅನುಭವಗಳ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ ಉಪಾಧಿಗಳೂ ಅದೃಷ್ಟ ಗಳೂ ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪವನ್ನು ವಿಚ್ಛೇದಗೊಳಿಸಲಾರವು.¹

ದ್ವೈತ.—ಈಶ್ವರನ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಗಳಾದ ಜೀವರು ಪರಸ್ಪರ ಬೆರೆಯದಿರುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವನ್ನು ಹೇಳಿದೆ: ಅನಾದಿಯಾದ ಜ್ಞಾನ, ಕರ್ಮ—ಇವೇ ಮೊದಲಾದುವುಗಳ ವೈಚಿತ್ರ್ಯದಿಂದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಗಳ ವೈಚಿತ್ರ್ಯವು ಉಂಟಾಗಿದೆ.²

ಅಭಿಸಂಧ್ಯಾದಿಷ್ಟಪಿ ಚೈವಮ್ || ೫೨ ||

೫೨. ಅಭಿಸಂಧಿಯೇ ಮೊದಲಾದುವುಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಹೀಗೆಯೇ.

'ನಾನು ಇಂಥ ಫಲವನ್ನು ಹೊಂದಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ', 'ಇದನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಿ ಕೊಳ್ಳಬೇಕು'—ಇವೇ ಮೊದಲಾದ ಅಭಿಸಂಧಿಗಳು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಆತ್ಮನಲ್ಲಿಯೂ ಆಗು ತ್ತಿರುವಾಗ ಅವು ಆತ್ಮರ ಸ್ವಾಮಿತ್ವವನ್ನು ಅದೃಷ್ಟದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಿಯಮಿಸಬಹುದಲ್ಲ ? —ಎಂದು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಿಯು ಹೇಳಿದರೆ, ಹಿಂದೆ ಎತ್ತಿದ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಯು ಈ ಅಭಿಸಂಧಿ ಗಳಿಗೂ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ; ಏಕೆಂದರೆ ಅಭಿಸಂಧಿಯೇ ಮೊದಲಾದುವು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಮಾನವಾಗಿರುವ ಆತ್ಮ-ಮನಃ-ಸಂಯೋಗದಿಂದ ಸರ್ವಾತ್ಮರ ಸಂನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಆಗುವುದ ರಿಂದ ಇವೂ ಕೂಡ ಸುಖದುಃಖಗಳನ್ನು ನಿಯಮಿಸಲು ಕಾರಣವಾಗಲಾರವು.

ವಿ.—ಅದೃಷ್ಟಗಳಿಗೆ ಕಾರಣಗಳಾದ ಸಂಕಲ್ಪಾದಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ ಹೇತುವಿನಿಂದಲೇ ನಿಯಮವಿರುವುದಿಲ್ಲ; ಏಕೆಂದರೆ ಅವು ಅದ್ವಯವಾದ ಬ್ರಹ್ಮದಲ್ಲಿ ವಿಚ್ಛೇದವನ್ನು ತರಲಾರವು.

¹ ಉಪಾಧಿಪರಂಪರಾಹೇತುಭೂತಸ್ಯಾದೃಷ್ಟಸ್ಯಾಪಿ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪಾಶ್ರಯತ್ವೇನ ನಿಯ-
ಮಹೇತ್ವಭಾವಾದನ್ಯವಸ್ಥೈವ, ಉಪಾಧಿಭಿದೃಷ್ಟೈಶ್ಚ ಸ್ವಸಂಬಂಧೇನ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪಚ್ಛೇದಾ
ಸಂಭವಾತ್ (ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯ).

² ಅನಾದಿವಿದ್ಯಾಕರ್ಮಾದಿವೈಚಿತ್ರ್ಯಾದೈವಚೈವಮ್ (ಮ. ಭಾ.).

ದ್ವೈ — ಅದೃಷ್ಟದ ವೈಚಿತ್ರ್ಯದಿಂದಲೇ ಇಚ್ಛಾದ್ವೇಷಸುಖದುಃಖಾದಿಗಳ ವೈಚಿತ್ರ್ಯವೂ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ¹

ಪ್ರದೇಶಾದಿತಿ ಚೇನ್ನಾಂತಭಾವಾತ್ || ೫೩ ||

೫೩. (ಅನುಭವಗಳ ಭೇದವು) ಪ್ರದೇಶ (ಭೇದದಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ) ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಸರಿಯಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ (ಆತ್ಮರೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಶರೀರಗಳಲ್ಲಿಯೂ) ಇರುತ್ತಾರೆ.

ಆತ್ಮನು ವಿಭುವಾಗಿದ್ದರೂ ಶರೀರದಲ್ಲಿರುವ ಮನಸ್ಸಿನೊಂದಿಗೆ ಆಗುವ ಅವನ ಸಂಯೋಗವು ಶರೀರಾವಚ್ಛಿನ್ನವಾದ ಆತ್ಮಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿಯೇ ಆಗುತ್ತದೆ; ಅದುದರಿಂದ ಪ್ರದೇಶಕೃತವಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಅಭಿಸಂಧ್ಯಾದಿಗಳಿಗೂ ಅದೃಷ್ಟಕ್ಕೂ ಸುಖದುಃಖಾದಿಗಳಿಗೂ ಆಗಬಹುದು—ಎಂಬುದು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ. ಇದೂ ಸರಿಯಲ್ಲ; ಏಕೆಂದರೆ ಆತ್ಮರೆಲ್ಲ ಸಮಾನವಾಗಿ ವಿಭುವಾಗಿದ್ದು ಪ್ರತಿಶರೀರದಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಆತ್ಮನಿಗೆ ಶರೀರಾವಚ್ಛಿನ್ನವಾದ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಲು ವೈಶೇಷಿಕರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಪ್ರದೇಶರಹಿತವಾದ ಆತ್ಮನಿಗೆ ಅವರು ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿದರೂ ಅದು ಕಾಲ್ಪಾನಿಕವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅಭಿಸಂಧಿಯೇ ಮೊದಲಾದ ನಿಜವಾದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾರದು. ಮತ್ತೆ ಶರೀರವೂ ಕೂಡ ಸರ್ವಾತ್ಮರ ಸಂನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗುವುದರಿಂದ 'ಇದು ಈ ಆತ್ಮನಿಗೇ ಸೇರಿದೆ, ಇತರರಿಗಲ್ಲ' ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಶಕ್ಯವಲ್ಲ. ಸರ್ವಗತರಾದ ಅನೇಕ ಆತ್ಮರು ಇದ್ದಾರೆಂಬುದೂ ಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲ;² ಏಕೆಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ದೃಷ್ಟಾಂತವಿಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ ಆತ್ಮೈಕ್ಯ ಕಲ್ಪಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಯಾವ ದೋಷವೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.

ವಿ.—ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪವು ಏಕವಾಗಿದ್ದರೂ ತನಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿರುವ ನಾನಾ ವಿಧವಾದ ಉಪಾಧಿಗಳಿಂದ ವಿಚ್ಛೇದವನ್ನು ಹೊಂದಲು ಯೋಗ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೂ ಉಪಾಧಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಬ್ರಹ್ಮಪ್ರದೇಶದ ಭೇದಗಳಿಂದ ಭೋಗವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಹೊಂದುತ್ತದೆ—ಎಂಬ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷವು ಸರಿಯಲ್ಲ; ಏಕೆಂದರೆ ಉಪಾಧಿಗಳು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯೂ ಚಲಿಸುವುದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಪ್ರದೇಶಗಳೂ ಎಲ್ಲ ಉಪಾಧಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ; ಅದುದರಿಂದ ಭೋಗದ ಬೆರಕೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.³ ಉಪಾಧಿಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರದೇಶ

¹ ಇಚ್ಛಾದ್ವೇಷಸುಖದುಃಖಾದಿವೈಚಿತ್ರ್ಯಂ ಚಾದೃಷ್ಟಾದೇವ (ಮ. ಭಾ.).

² ಸರ್ವಗತತ್ವಾನುಪಪತ್ತಿಶ್ಚ ಬಹುನಾಮಾತ್ಮನಾಮ್, ದೃಷ್ಟಾಂತಾಭಾವಾತ್ (ಸೂ. ಭಾ.).

³ ಉಪಾಧೀನಾಂ ತತ್ರ ತತ್ರ ಗಮನಾತ್ ಸರ್ವಪ್ರದೇಶಾನಾಂ ಸರ್ವೋಪಾಧ್ಯಂತರ್ಭಾವಾದ್ಯತಿಕರಸ್ತದವಸ್ಥ ಏವ (ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯ).

ಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದರೂ ಆಯಾ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ದುಃಖವು ಬ್ರಹ್ಮಕ್ಕೇ ಬರುತ್ತದೆ.

ದ್ವೈತ. — 'ಸ್ವರ್ಗಾದಿ-ಪ್ರದೇಶ-ವೈಚಿತ್ರ್ಯವಿರುವುದರಿಂದ ಜೀವನಿಗೂ ವೈಚಿತ್ರ್ಯವಿರಲಿ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಡದು ; ಏಕೆಂದರೆ ಅದೂ ಕೂಡ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನೇ ಅಪೇಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ'¹ ಎಂಬುದು ಸೂತ್ರಾರ್ಥ.

¹ ನ ಸ್ವರ್ಗಭೂಮ್ಯಾದಿಪ್ರದೇಶವಿಶೇಷಾ ದ್ವೈಚಿತ್ರ್ಯಮ್ | ತತ್ತ್ವಾಶ್ಚೇರಸ್ಯದೃಷ್ಟಾಪೇಕ್ಷ-
ತ್ವಾತ್ (ಮ. ಭಾ.)-

ನಾಲ್ಕನೆಯ ಪಾದ

೧. ಪ್ರಾಣೋತ್ಪತ್ತ್ಯಧಿಕರಣ

(ಸೂ. ೧-೪)

ತಥಾ ಪ್ರಾಣಾಃ || ೧ ||

೧. ಹಾಗೆಯೇ ಪ್ರಾಣಗಳೂ

ಮೂರನೆಯ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಆಕಾಶಾದಿ ವಿಷಯದ ಶ್ರುತಿಗಳ ವಿರೋಧವನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಿ ದ್ದಾಯಿತು. ಈಗ ಪ್ರಾಣವಿಷಯವಾದ ಶ್ರುತಿಗಳ ವಿರೋಧವನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷಿ—ಕೆಲವು ಶ್ರುತಿಗಳಲ್ಲಿ^೧ ವ್ರಾಣಗಳ ಉತ್ಪತ್ತಿಯನ್ನು ಹೇಳಿಲ್ಲ; ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ಶ್ರುತಿಗಳು^೨ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಮೊದಲು ಪ್ರಾಣಗಳು ಇದ್ದವೆಂದು ಹೇಳುತ್ತವೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವೆಡೆಗಳಲ್ಲಿ^೩ ಪ್ರಾಣಗಳು ಉತ್ಪನ್ನವಾದವೆಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಹೀಗೆ ಶ್ರುತಿವಿರೋಧವಿರುವುದರಿಂದ ಯಾವುದನ್ನೂ ಸರಿಯೆಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ; ಅಥವಾ ಉತ್ಪತ್ತಿಗೆ ಮೊದಲು ಪ್ರಾಣಗಳಿದ್ದವೆಂದು ಶ್ರುತಿಗಳು ಹೇಳುವುದರಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಸುವ ಶ್ರುತಿಗಳನ್ನು ಗೌಣಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಿಸಬೇಕು.

ಸಿದ್ಧಾಂತಿ—‘ಈ ಆತ್ಮನಿಂದ ಎಲ್ಲ ವ್ರಾಣಗಳೂ ಎಲ್ಲ ಲೋಕಗಳೂ ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳೂ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳೂ ಬರುತ್ತವೆ’^೪ (ಬೃ. ಉ. ೨. ೧. ೨೦) ಎಂಬ ಪ್ರಾಣೋತ್ಪತ್ತಿ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಲೋಕಾದಿಗಳು ಪರಬ್ರಹ್ಮದಿಂದ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗುತ್ತವೆಯೋ ಹಾಗೆಯೇ ಪ್ರಾಣಗಳೂ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗುತ್ತವೆ^೫—ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಹೀಗೆಯೇ ‘ಪ್ರಾಣ ಮನಸ್ಸು ಸರ್ವೇಂದ್ರಿಯಗಳು ಆಕಾಶ ವಾಯು ಅಗ್ನಿ ನೀರು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಧರಿಸಿರುವ ಪೃಥಿವಿ—ಇವುಗಳು ಈ ಪುರುಷನಿಂದ ಹುಟ್ಟುತ್ತವೆ’ (ಮುಂ. ಉ. ೨. ೧. ೩) ಎಂಬ^೬ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಆಕಾಶಾದಿಗಳಂತೆ ಪ್ರಾಣಗಳಿಗೂ ಉತ್ಪತ್ತಿಯನ್ನು ಹೇಳಿದೆ. ಅಥವಾ ಹೇಗೆ ಹಿಂದಿನ

೧ ಛಾಂ. ಉ. ೬. ೨. ೩; ತೈ. ಉ. ೨. ೧.

೨ ಶ. ಬ್ರಾ. ೬. ೧. ೧. ೧.

೩ ಬೃ. ಉ. ೨. ೧. ೨೦; ಮುಂ. ಉ. ೨. ೧. ೩ ಮತ್ತು ಆ. ಪ್ರ. ಉ. ೬. ೪.

೪ ಏತಸ್ಮಾದಾತ್ಮನಃ ಸರ್ವೇ ಪ್ರಾಣಾಃ ಸರ್ವೇ ಲೋಕಾಃ ಸರ್ವೇ ದೇವಾಃ ಸರ್ವಾಣಿ ಭೂತಾನಿ ವೃಚ್ಛಂತಿ |

೫ ತತ್ರ ಯಥಾ ಲೋಕಾದಯಃ ಪರಸ್ಮದ್ಬ್ರಹ್ಮಣ ಉತ್ಪದ್ಯಂತೇ ತಥಾ ಪ್ರಾಣಾ ಅಸೀತ್ಕರ್ಥಃ (ಸೂ. ಭಾ.).

೬ ಏತಸ್ಮಾಜ್ಜಾಯತೇ ಪ್ರಾಣೋ ಮನಃ ಸರ್ವೇಂದ್ರಿಯಾಣಿ ಚ |

ಖಂ ವಾಯುಜ್ಯೋತೀರಾಶಃ ಪೃಥಿವೀ ವಿಶ್ವಸ್ಯ ಧಾರಣೇ ||

ವಾದದ ಮೊದಲಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಆಕಾಶಾದಿಗಳು ಪರಬ್ರಹ್ಮದ ಕಾರ್ಯಗಳೆಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಲ್ಪಟ್ಟವೆಯೋ ಹಾಗೆಯೇ ಪ್ರಾಣಗಳು ಪರಬ್ರಹ್ಮದ ಕಾರ್ಯಗಳೆಂದು ದೂರದ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ; ಇದಕ್ಕೆ ಪೂರ್ವಮಾಮಾನಸೆಯ ಒಂದು ಸೂತ್ರವು (೩. ೪. ೩೮) ಪ್ರಮಾಣವಾಗಿದೆ.

ವಿ.—ಬ್ರಹ್ಮಸೃತಿರಿಕ್ತವಾದ ಆಕಾಶಾದಿಗಳೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯವೆಂದು ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಜೀವನು ಒಂದು ಬಗೆಯ ಕಾರ್ಯನಾಗಿದ್ದರೂ ತನ್ನ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವಂಥ ಉತ್ಪತ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ವೇಳಿದ್ದಾಯಿತು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಸಂಗಿಕವಾಗಿ ಜೀವಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಶೋಧಿಸಿದ್ದಾಯಿತು. ಈಗ ಜೀವನ ಉಪಕರಣಗಳಾದ ಪ್ರಾಣೇಂದ್ರಿಯಗಳ ಉತ್ಪತ್ತಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಶೋಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಜೀವನ ಹಾಗೆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಕಾರ್ಯವೋ ? ಅಥವಾ ಆಕಾಶಾದಿಗಳ ಹಾಗೆ ಕಾರ್ಯವೋ ?—ಎಂಬುದನ್ನು ನಿಶ್ಚಯಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಜೀವನಂತೆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳೂ ಕಾರ್ಯಗಳಾಗಿವೆ ; ಎಂದರೆ ಜೀವನಿಗೆ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೂ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಇದನ್ನೇ ಶ್ರುತಿಗಳೂ ಹೇಳುತ್ತವೆ ‘ಇದು ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಮೊದಲು ಅಸತ್ ಅಗಿತ್ತು ಅದು ಯಾವುದು ? ಆ ಋಷಿಗಳೇ ಅಸತ್ ಅಗಿದ್ದರು—ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಆ ಋಷಿಗಳು ಯಾರು ? ಪ್ರಾಣಗಳೇ ಆ ಋಷಿಗಳಾಗಿದ್ದವು’¹ (ಶ. ಬ್ರಾ. ೬. ೧ ೧ ೧) ಇದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧಾಂತಿಯು ಹೀಗೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ : ಆಕಾಶಾದಿಗಳಂತೆ ಪ್ರಾಣಾದಿಗಳೂ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗುತ್ತವೆ ; ಏಕೆಂದರೆ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಮೊದಲು ಎಲ್ಲವೂ ಒಂದಾಗಿತ್ತೆಂದು ಶ್ರುತಿಯು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ‘ನೋವ್ಯನೇ, ಈ ಜಗತ್ತು ಏಕವೂ ಅದ್ವಿತೀಯವೂ ಆದ ಸತ್ಸ್ವರೂಪವೇ ಅಗಿತ್ತು’ (ಛಾಂ. ಉ. ೬. ೨ ೧) ಮತ್ತು ಮುಂಡಕಶ್ರುತಿಯು (೨. ೩. ೧) ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಉತ್ಪತ್ತಿಯನ್ನು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಿಯು ಪ್ರಮಾಣವಾಗಿ ಉದಾಹರಿಸಿದ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಶಬ್ದವು ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸುತ್ತದೆ ‘ಪ್ರಾಣಗಳೇ ಆ ಋಷಿಗಳು’ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಋಷಿ-ಶಬ್ದವು ಸರ್ವಜ್ಞನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆಯೇ ಹೊರತು, ಅಜೇತನವಾದ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನಲ್ಲ.

ದ್ವೈತ.—ಪ್ರಾಣಾದಿವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರುತಿಯುಕ್ತಿಗಳಿಂದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ತೋರುವ ಶ್ರುತಿಗಳಿಗೆ ಸುವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಯುಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಈ ಪಾದದಲ್ಲಿ ವಿಶೋಧನೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಿದೆ.

ಪರಮಾತ್ಮನಿಂದ ಆಕಾಶಾದಿಗಳು ಹೇಗೆ ಹುಟ್ಟುತ್ತವೆಯೋ ಹಾಗೆಯೇ ಇಂದ್ರಿಯಗಳೂ ಅವನಿಂದಲೇ ಹುಟ್ಟುತ್ತವೆ.²

¹ ಅಸದ್ವಾ ಇದನುಗ್ರ ಅಸೀತ್, ತದಾಹುಃ ಕಿಂ ತದಸದಾಸೀದಿತಿ, ಋಷಯೋ ವಾ ವ ತೇಗ್ರೀತಸದಾಸೀತ್, ತದಾಹುಃ ಕೇ ತೇ ಋಷಯ ಇತಿ, ಪ್ರಾಣಾ ವಾ ವ ಋಷಯಃ |

² ಯಥಾಕಾಶಾದಯಃ ಪರಮಾತ್ಮನ ಉತ್ಪದ್ಯಂತೇ ತಥಾ ಪ್ರಾಣಾ ಅಪಿ (ಮ. ಭಾ.)

ಗೌಣ್ಯಸಂಭವಾತ್ * || ೨ ||

೨ ಗೌಣ್ಯಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲವಾದುದರಿಂದ (ಪ್ರಾಣಾದಿಗಳು ನಿಜವಾಗಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತವೆ).

ಪ್ರಾಣಗಳ ಉತ್ಪತ್ತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಸುವ ಶ್ರುತಿಗಳನ್ನು ಗೌಣಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ; ಏಕೆಂದರೆ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಗೆ ಹಾನಿಯುಂಟಾಗುತ್ತದೆ: 'ಯಾವುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡರೆ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ತಿಳಿದಂತಾಗುವುದು?'^೧ (ಮುಂ. ಉ. ೧. ೧. ೩) ಎಂಬಲ್ಲಿ ಏಕವಿಜ್ಞಾನದಿಂದ ಸರ್ವವಿಜ್ಞಾನವು ಆಗುತ್ತದೆಂದು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು 'ಇವನಿಂದ ಪ್ರಾಣಗಳು ಹುಟ್ಟುತ್ತವೆ' (ಮುಂ. ಉ. ೨. ೧. ೩) ಎಂಬ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಪಠಿಸಿದೆ ಪ್ರಾಣಗಳೇ ಮೊದಲಾದ ಸಮಸ್ತ ಜಗತ್ತೂ ಬ್ರಹ್ಮಕಾರ್ಯವೆಂದಾದರೆ—ಉಪಾದಾನಕಾರಣಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆಯಾದ ಕಾರ್ಯವಿಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ—ಆ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯು ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಪ್ರಾಣಗಳ ಉತ್ಪತ್ತಿಯನ್ನು ಗೌಣಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ ಆ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯನ್ನು ಬಿಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಉತ್ಪತ್ತಿಗೆ ಮೊದಲು ಪ್ರಾಣಗಳು ಇರುತ್ತವೆ—ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯು ಮೂಲಕಾರಣವಾದ ಬ್ರಹ್ಮವನ್ನು ಕುರಿತು ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲ; ಏಕೆಂದರೆ ಆ ಮೂಲಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣವೇ ಮೊದಲಾದ ಯಾವ ವಿಶೇಷವೂ ಇಲ್ಲವೆಂದು ಶ್ರುತಿಯು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ಈ ಪ್ರಾಣಗಳು ಉತ್ಪತ್ತಿಗೆ ಮೊದಲು ಇರುವುದೆಂದು ಅವಧಾರಣೆ ಮಾಡಿರುವುದು ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭನೆಂಬ ಅವಾಂತರಪ್ರಕೃತಿಯ ವಿಷಯವಾದದ್ದು; ಮತ್ತು ಆ ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭನ ಕಾರ್ಯದ ಅನೇಕೆಯಿಂದ ಹೇಳಿದ್ದು, ಏಕೆಂದರೆ ಈ ವ್ಯಾಕೃತಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿಯೂ ಅನೇಕಾವಸ್ಥೆಗಳು ಕಾರ್ಯ-ಕಾರಣಭಾವವದಿಂದಿರುವುದು ಶ್ರುತಿಸ್ವರೂಪಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ವಿ.—ಗೌಣ್ಯಸಂಭವಾತ್ ತತ್ಪ್ರಾಕೃತೇಶ್ಚ || ೨. ೪. ೨ ||

೨. (ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಬಹುವಚನವು) ಗೌಣವು; ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಸಂಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ; ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು (ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು) ಹೇಳಿದೆ.

'ಋಷಿಗಳು ಪ್ರಾಣಗಳು' ಎಂಬ ಬಹುವಚನಶ್ರುತಿಗೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಈ ಸೂತ್ರವು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಬಹುವಚನವನ್ನು ಗೌಣಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳು.

* ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಸೂತ್ರ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನದು ಸೇರಿ ಒಂದೇ ಸೂತ್ರವಾಗಿದೆ

೧ ಕಸ್ತನ್ನು ಭಗವೋ ವಿಜ್ಞಾತೇ ಸರ್ವಮಿದಂ ವಿಜ್ಞಾತಂ ಭವತೀತಿ |

೨ ಅವನು ಪ್ರಾಣಮನಸ್ಸುಗಳಿಲ್ಲದವನು, ಶುದ್ಧನು, ಪರವಾದ ಅಕ್ಷರಕ್ಕಿಂತಲೂ ಶ್ವೇತನು* ಅಪ್ರಾಣೋದ್ಯಮನಾಃ ಶುಭ್ರೋದ್ಯಕ್ಷರಾತ್ ಪರತಃ ಪರಃ (ಮುಂ. ಉ. ೨. ೧. ೨)

ಬೇಕು ; ಏಕೆಂದರೆ ಬ್ರಹ್ಮಾರ್ಥವು ಸಂಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ ; ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಮೊದಲು ಪರಮಾತ್ಮನೊಬ್ಬನೇ ಇದ್ದನೆಂದು ಶ್ರುತಿಯು ಹೇಳುತ್ತದೆ ।

ದ್ವೈತ.—ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಅನಾದಿತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿಸುವ ಶ್ರುತಿಯನ್ನು ಗೌಣಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ; ಏಕೆಂದರೆ ಅವು ಅನಾದಿಯೆಂದು ತಿಳಿಯುವುದು ಸಾಧ್ಯವಲ್ಲ.^೨

ತತ್ಪ್ರಾಕ್ ಶ್ರುತೇಶ್ಚ || ೩ ||

೩. ಮತ್ತು ಅದನ್ನು (ಎಂದರೆ ಜಾಯತೇ ಎಂಬ ಜನ್ಮವಾಚಕವಾದ ಪದವನ್ನು) ಮೊದಲೇ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿರುವುದರಿಂದ (ಪ್ರಾಣಗಳ ಜನ್ಮವನ್ನು ತಿಳಿಸುವ ಶ್ರುತಿಯನ್ನು ಮುಖ್ಯಾರ್ಥದಲ್ಲಿಯೇ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು).

.ಪ್ರಾಣ ಮನಸ್ಸು, ಎಲ್ಲ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು, ಆಕಾಶ ವಾಯು ಅಗ್ನಿ ನೀರು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಧರಿಸಿರುವ ಪೃಥಿವಿ—ಇವುಗಳು ಇವನಿಂದ ಹುಟ್ಟುತ್ತವೆ' (ಮುಂ. ಉ. ೨. ೧೩) ಎಂದು ಶ್ರುತಿಯು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ 'ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ' ಜಾಯತೇ ಎಂಬ ಕ್ರಿಯಾಪದವು ಮೊದಲೇ ಬಂದಿದೆ. ಇದು ಮೊದಲು ಪ್ರಾಣಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದು ಅನಂತರ ಆಕಾಶಾದಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ ; ಆಕಾಶಾದಿಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ 'ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ' ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ಮುಖ್ಯಾರ್ಥದಲ್ಲಿಯೇ ಗ್ರಹಿಸಬೇಕೆಂಬುದು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ; ಅದುದರಿಂದ ಪ್ರಾಣಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿಯೂ ಈ ಪದವನ್ನು ಮುಖ್ಯಾರ್ಥದಲ್ಲಿಯೇ ಗ್ರಹಿಸಬೇಕು ಒಂದೇ ಪ್ರಕರಣದ ಒಂದೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಸಲ ಹೇಳಿದ ಶಬ್ದವು ಬಹುಪದಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದರೆ ಅದು ಒಂದು ಕಡೆ ಮುಖ್ಯಾರ್ಥವನ್ನೂ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಗೌಣಾರ್ಥವನ್ನೂ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಶಕ್ಯವಲ್ಲ ; ಏಕೆಂದರೆ ಅಂಥ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ಅನೇಕಾರ್ಥವು ಬದಗುತ್ತದೆ.

ದ್ವೈತ.—ಪ್ರತಿಜ್ಞಾ ಸುಪರೋಧಾಚ್ಛ* || ೨. ೪. ೩ ||

೩. ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಗೆ ವಿರೋಧವಾಗದಿರಲು (ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಉತ್ಪತ್ತಿಯನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಬೇಕು).

^೧ ಬಹುವಚನಶ್ರುತಿಗರ್ಥಣೆ, ಬ್ರಹ್ಮಾರ್ಥಸಂಭವಾತ್ ; ತಸ್ಯೈವ ಪರಮಾತ್ಮನಃ ಸೃಷ್ಟೇಃ ಪ್ರಾಗವಸ್ಥಾನಶ್ರುತೇರೇವ (ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯ).

^೨ ಅನಾದಿತ್ವಶ್ರುತಿಗರ್ಥಣಾನಾದಿತ್ವಾಪೇಕ್ಷಯಾ (ಮ. ಭಾ.)

^೩ ಯಜ್ಞಾಯತ ಇತ್ಯೇಕಂ ಜನ್ಮವಾಚಕಪದಂ ಪ್ರಾಣೇಷು ಪ್ರಾಕ್ ಶ್ರುತಂ ಸದುತ್ತರೇಷ್ವಪ್ಯಾಕಾಶಾದಿಷ್ಠಸುಪರ್ತತೇ (ಸೂ. ಭಾ.).

* ಈ ಸೂತ್ರವು ಶಾಂಕರಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಕಂಡುಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಅಧಿಕರಣವು ಮುಗಿಯುತ್ತದೆ.

‘ಅವನು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನು’ (ತೈ. ಉ. ೨. ೬) ಎಂಬುದು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ.¹

ತತ್ರಾಕೌಶ್ರುತೇಶ್ಚ * || ೨. ೪. ೪. ||

೪. (ಮನಸ್ಸು ಉತ್ಪನ್ನವಾಗುತ್ತದೆ); ಏಕೆಂದರೆ ಶ್ರುತಿಯು (ಇದರ ಉತ್ಪತ್ತಿಯನ್ನು ಇತರ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ) ಮೊದಲೇ ಹೇಳುತ್ತದೆ.

‘ಮನಸ್ಸು ಸರ್ವೇಂದ್ರಿಯಗಳು....ಹುಟ್ಟುತ್ತವೆ’ (ಮುಂ. ಉ. ೨. ೧. ೩) ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.²

ತತ್ಪೂರ್ವಕತ್ವಾದ್ವಾಚಃ || ೪ ||

೪. ವಾಕ್ಯ (ಪ್ರಾಣ ಮನಸ್ಸು)—ಇವುಗಳಿಗೆ ಮೊದಲು ಅದು (ಎಂದರೆ ತೇಜಸ್ಸೇ ಮೊದಲಾದ ಭೂತಗಳು) ಬಂದಿರುವುದರಿಂದಲೂ (ಪ್ರಾಣಗಳು ಬ್ರಹ್ಮದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿವೆ).

‘ಅದು ತೇಜಸ್ಸನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿತು’ (ಛಾಂ ಉ. ೬. ೨. ೩) ಎಂಬಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಗಳ ಉತ್ಪತ್ತಿಯನ್ನು ಹೇಳಿಲ್ಲ; ಆದರೂ ವಾಕ್ಯಾಣಮನಸ್ಸುಗಳು ಬ್ರಹ್ಮವೇ ಕಾರಣವಾಗಿರುವ ತೇಜಸ್ಸು ನೀರು ಭೂಮಿಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುವುದರಿಂದ ಪ್ರಾಣಗಳು ಬ್ರಹ್ಮದಿಂದ ಹುಟ್ಟುತ್ತವೆ ಎಂಬುದು ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದೇ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ (ಛಾಂ. ಉ. ೬. ೫. ೪) ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಭೂತಗಳಿಂದ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗಿವೆಯೆಂದೂ, ಭೂತಗಳು ಬ್ರಹ್ಮದಿಂದ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗಿವೆಯೆಂದೂ ಹೇಳಿದೆ. ಅದುದರಿಂದ ಅವೂ ಕೂಡ ಬ್ರಹ್ಮದಿಂದಲೇ ಹುಟ್ಟಿವೆ.

ವಿ.—‘ನಾಮಗಳಿಗೆ ಮೊದಲೇ ವಸ್ತುಗಳಿರಬೇಕು’ ಎಂಬುದು ಸೂತ್ರಾರ್ಥ

ಈ ಕಾರಣದಿಂದಲೂ ಪ್ರಾಣಶಬ್ದವು ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ, ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯ ಎಂದರೆ ನಾಮಧೇಯವು ಬ್ರಹ್ಮನಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾದ ಸಮಸ್ತ ವಸ್ತುಗಳನ್ನೂ ನಾಮಗಳು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ; ಏಕೆಂದರೆ ಆಕಾಶಾದಿ ಸಮಸ್ತಜಗತ್ತು ನಾಮದ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಆಗ ಈ ಜಗತ್ತು ಅವ್ಯಕ್ತವಾಗಿತ್ತು. ಅನಂತರ ಈ ಅವ್ಯಕ್ತವಾದ ಜಗತ್ತು ನಾಮರೂಪಗಳಿಂದ ವಿಂಗಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು³ (ಬೃ. ಉ. ೧. ೪. ೬) ಎಂದು

¹ ಸ ಇದಂ ಸರ್ವಮಸೃಜತ ಇತಿ (ಮು. ಭಾ.).

* ಇದು ಮನೋಧಿಕರಣ ಎನಿಸಿದೆ.

² ಮನಃ ಸರ್ವೇಂದ್ರಿಯಾಣಃ ಚೇತಿ ಪೂರ್ವೋಕ್ತತ್ವಾನ್ನಾನ್ಯತ್ವತ್ವಿರ್ನುಸೂಯಂಜ್ಯತೇ (ಮು. ಭಾ.).

† ಮಧ್ಯಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಸೂತ್ರವು ವಾಗ್ಧಿಕರಣ ಎನಿಸಿದೆ.

³ ತದ್ಧೇದಂ ತರ್ಥವ್ಯಾಕ್ಯತಮಾಸೀತ್ ತನ್ನಾಮರೂಪಾಭ್ಯಾಂ ವ್ಯಾಕ್ರಿಯತ |

ಶ್ರುತಿಯು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಆಗ ನಾನುರೂಪಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ ವಸ್ತುಗಳು ಇಲ್ಲದುದರಿಂದ ವಾಕ್ಯೇ ಮೊದಲಾದ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಕಾರ್ಯವೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅದುದರಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಮೊದಲು ಪ್ರಾಣಗಳು ಇದ್ದವೆಂದು ಹೇಳಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ

ದ್ವೈ—‘ವಾಗಿಂದ್ರಿಯಕ್ಕೆ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಿದೆ ; ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಮನಃಪೂರ್ವಕವಾಗಿದೆ’ ಎಂಬುದು ಸೂತ್ರಾರ್ಥ.

‘ಮನಸ್ಸು ಪೂರ್ವರೂಪ, ವಾಕ್ಯ ಉತ್ತರರೂಪ’ (ಐ. ಆ. ೩. ೧. ೧) ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯಿದೆ ; ಅದುದರಿಂದ ಮನಃಪೂರ್ವಕವಾದ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.¹

¹ ತಸ್ಮಾನ್ನನ ಏವ ಪೂರ್ವರೂಪಂ ವಾಗುತ್ಪರರೂಪಮಿತಿ ಮನಃಪೂರ್ವಕತ್ವಾದ್ವಾಚೀನಃ ನಾನುತ್ಪತ್ತಿಃ (ಮ. ಭಾ.).

೨. ಸಪ್ತಗತ್ಯಧಿಕರಣ

(ಸೂ. ೫-೬)

ಸಪ್ತಗತೇರ್ವಿಶೇಷಿತತ್ವಾಚ್ಚ * || ೫ ||

೫. (ಪ್ರಾಣಗಳು) ಏಳು ; ಏಕೆಂದರೆ (ಹಾಗೆ) ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷಿತವಾಗಿದೆ

ಪ್ರಾಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರುತಿಗಳು ವಿರೋಧಾಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ : ಮುಂಡಕಶ್ರುತಿಯ ಪ್ರಕಾರ (೨. ೧. ೮) ಪ್ರಾಣಗಳು ಏಳು ; ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕಶ್ರುತಿಯ ಪ್ರಕಾರ (೩. ೨. ೧) ಪ್ರಾಣಗಳು ಎಂಟು ; ತೈತ್ತಿರಿಯ ಸಂಹಿತೆಯ ಪ್ರಕಾರ (೫. ೩. ೨. ೪) ಪ್ರಾಣಗಳು ಒಂಬತ್ತು ; ಇದೇ ಸಂಹಿತೆಯ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ (೫. ೩. ೨. ೩) ಪ್ರಾಣಗಳು ಹತ್ತು ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಹೀಗೆಯೇ ಒಂದು ಕಡೆ (ಬೃ. ಉ. ೯. ೧. ೪) ಪ್ರಾಣಗಳು ಹನ್ನೊಂದೆಂದೂ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ (ಬೃ. ಉ. ೨. ೪. ೧೧) ಹನ್ನೆರಡೆಂದೂ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ (ಪ್ರ. ಉ. ೪. ೮) ಹದಿನಾರೆಂದೂ ಹೇಳಿದೆ. ಆದುದರಿಂದ ಈಗ ಪ್ರಾಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.

ಪ್ರಾಣಗಳು ಏಳೇ ಎಂದು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಿಯು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, ಏಕೆಂದರೆ 'ಅನಂದ ಏಳು ಪ್ರಾಣಗಳು ಹುಟ್ಟುತ್ತವೆ'¹ (ಮುಂ. ಉ. ೨. ೧. ೮) ಎಂಬೀ ವಿಧದ ಶ್ರುತಿಗಳಿಂದ ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ 'ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಏಳು ಪ್ರಾಣಗಳು'² (ತೈ. ಸಂ. ೫. ೩. ೨. ೪) ಎಂದು ವಿಶೇಷಣವಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ. ಮುಂಡಕದಲ್ಲಿ (೨. ೧. ೮) ಪ್ರಾಣಗಳು ಏಳೇಳು ಎಂದು ಹೇಳಿರುವುದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನಲ್ಲಿಯೂ ಏಳು ಪ್ರಾಣಗಳಿವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸುವುದಕ್ಕೆ. ಪ್ರಾಣಗಳ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವೃತ್ತಿಗಳ ಅವೇಕ್ಷೆಯಿಂದ ಇತರ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಶ್ರುತಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ.

ವಿ.—'(ಪ್ರಾಣಗಳು) ಏಳು, ಏಕೆಂದರೆ ಅವು ಸಂಚರಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷಿತವಾಗಿವೆ' ಎಂಬುದು ಸೂತ್ರಾರ್ಥ.

ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಾಣಗಳು ಏಳು ; ಏಕೆಂದರೆ ಮುಂಡಕಶ್ರುತಿಯ ಪ್ರಕಾರ (೨. ೧. ೮) ಸಪ್ತಪ್ರಾಣಗಳು ಜೀವನೋದಿಗೆ ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುತ್ತವೆ ಈ ಪ್ರಾಣಗಳ ಗತಿಯನ್ನೇ ಕರಶ್ರುತಿಯು (೨. ೬. ೧೦) ವಿಶೇಷಿಸಿದೆ ಇತರ ಶ್ರುತಿ

* ಇದು ಶಾಂಕರಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ ಸೂತ್ರವಾಗಿದೆ.

¹ ಸಪ್ತ ಪ್ರಾಣಾಃ ಪ್ರಥಮಂತಿ ತಸ್ಮಾತ್

² ಸಪ್ತ ನೈ ಶೀರ್ಷಣ್ಯಾಃ ಪ್ರಾಣಾಃ |

ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಔಪಚಾರಿಕವೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು ; ಏಕೆಂದರೆ ಶ್ರುತಿಯು ಇವುಗಳ ಸಂಚಾರವನ್ನು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ.

ದ್ವಿಪ.—‘ಜ್ಞಾನವನ್ನುಂಟುಮಾಡುವ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಏಳೇ , ಮತ್ತು ವಿಶೇಷಣವೂ ಇದೆ’ ಎಂಬುದು ಸೂತ್ರಾರ್ಥ.

ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯಗಳು ಏಕೆಂದು ಶ್ರುತಿಯು (ಮುಂ. ಉ ೨. ೧. ೮) ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಆ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಗುಹಾಶಯಾಂ ನಿಹಿತಾಃ ಸಪ್ತ ಸಪ್ತ ಎಂಬ ವಿಶೇಷಣವನ್ನು ಹೇಳಿದೆ.

ಹಸ್ತಾದಯಸ್ತು ಸ್ಥಿತೇತೋ ನೈವನ್ಮಾ || ೬ ||

೬. ಆದರೆ ಹಸ್ತಾದಿಗಳನ್ನೂ (ಶ್ರುತಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ); ಆದುದರಿಂದ ಹೀಗಾಗಲಾರದು

ಸಪ್ತಪ್ರಾಣಗಳಿಗಿಂತ ಬೇರೆಯಾಗಿರುವ ಹಸ್ತವೇ ಮೊದಲಾದ ಪ್ರಾಣಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಶ್ರುತಿಯು ಹೇಳುತ್ತದೆ : ‘ಕೈಗಳೇ ಗ್ರಹವು ; ಅವು ಕರ್ಮವೆಂಬ ಅತಿಗ್ರಹದಿಂದ ವಶೀಕೃತವಾಗಿವೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಕೈಗಳ ಮೂಲಕ ಮನುಷ್ಯನು ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ’¹ (ಬೃ. ಉ. ೩. ೨ ೮). ಏಳಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವಾಗ ಏಳು ಎಂಬ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನೇರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅಧಿಕ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಕಡಮೆಯ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಂತರ್ಗತವಾಗಿರುತ್ತದೆಯೇ ಹೊರತು ಅಧಿಕ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಕಡಮೆಯ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಗತವಾಗಲಾರದು. ಅಧಿಕಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಸರಿಸಿದರೂ ಪ್ರಾಣಗಳು ಹನ್ನೊಂದೇ ಆಗಬೇಕು : ‘ಪುರುಷಶರೀರದಲ್ಲಿರುವ ಹತ್ತು ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸು’² (ಬೃ. ಉ. ೩. ೯. ೪). ಪಂಚ-ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯಗಳು, ಪಂಚಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯಗಳು ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸು—ಎಂಬ ಹನ್ನೊಂದೇ ಪ್ರಾಣಗಳು ಎಂದು ನಿರ್ಣಯಿಸಬೇಕು ಕೆಲವೆಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಉಪಾಸನೆಗೋಸ್ಕರ ಕೆಲವನ್ನು ಪ್ರಾಣಗಳೆಂದು ಹೇಳಿದೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವೆಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವನ್ನು ಉಪಲಕ್ಷಣಾರ್ಥವಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ. ಹೀಗೆ ಪ್ರಾಣದ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನಾ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯವಿರುವಾಗ ಎಲ್ಲಿ, ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ತಾತ್ಪರ್ಯವಿದೆ ?—ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವೇಚಿಸಬೇಕು.

ವಿ.—ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಏಳಲ್ಲ, ಹನ್ನೊಂದು ; ಏಕೆಂದರೆ ಹಸ್ತಾದಿಗಳು ಶರೀರದಲ್ಲಿರುವ ಜೀವನ ಭೋಗೋಪಕರಣವಾಗಿವೆ. ಮತ್ತು ಶ್ರುತಾದಿಗಳಂತೆ ಹಿಡಿಯುವಿಕೆ ಮೊದಲಾದ ಕಾರ್ಯಭೇದವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಆದುದರಿಂದ ಹಸ್ತಾದಿಗಳು ಇಂದ್ರಿಯ

¹ ಹಸ್ತಾ ವೈ ಗ್ರಹಃ, ಸ ಕರ್ಮಣಾತಿಗ್ರಹೇಣ ಗೃಹೀತಃ, ಹಸ್ತಾಭ್ಯಾಂ ಹಿ ಕರ್ಮಕರೋತಿ |

² ವಶೇಮೇ ಪುರುಷೇ ಪ್ರಾಣಾಃ, ಅತ್ಯೈಕಾದಶಃ |

ನಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಯಕೂಡದು ಬುದ್ಧಿ ಅಹಂಕಾರ ಚಿತ್ತ—ಇವು ಇಂದ್ರಿಯಗಳಲ್ಲ ; ಏಕೆಂದರೆ ಇವು ಅಧ್ಯವಸಾಯ, ಅಭಿಮಾನ, ಚಿಂತನೆ—ಎಂಬ ವೃತ್ತಿಗಳಿಂದ ಮನಸ್ಸೇ ಆಗಿವೆ. ಬೃ. ಉ. ೩. ೯. ೪ ರಲ್ಲಿ ಅತ್ಮಶಬ್ದವು ಮನಸ್ಸನ್ನೇ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ‘ಹತ್ತು ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸು’¹ (ಗೀತಾ ೧೩. ೫) ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟತೆಯು ಹೇಳುತ್ತದೆ.

ದ್ವೈ.—‘ಹಸ್ತಾದಿಗಳು ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾದುದರಿಂದ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯಗಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಿಲ್ಲ’ ಎಂಬುದು ಸೂತ್ರಾರ್ಥ.²

¹ ಇಂದ್ರಿಯಾಣಿ ದಶೈಕಂ ಚ |

² ಹಸ್ತಾದೀನಾಂ ಕರ್ಮವಿಷಯತ್ವಾನ್ನ ಸಹಸಾರಃ (ಮ. ಭಾ.).

೩. ಪ್ರಾಣಾಣುತ್ಪಾದಿಕರಣ*

ಅಣವಶ್ಚ || ೭ ||

೭. ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಗಳು ಅಣುಗಳಾಗಿವೆ.

ಈಗ ಸೂತ್ರಕಾರರು ಪ್ರಾಣಗಳ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಈ ಪ್ರಾಣಗಳು ಅಣುವಾಗಿರುವುವೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಅಣುತ್ವವೆಂದರೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮತ್ವ-ಪರಿಚ್ಛಿನ್ನತ್ವಗಳೇ ಹೊರತು ಪರಮಾಣುತುಲ್ಯತ್ವವಲ್ಲ;¹ ಏಕೆಂದರೆ ಅವು ಪರಮಾಣು ಸಮಾನವಾಗಿದ್ದರೆ ಶರೀರವನ್ನೆಲ್ಲ ವ್ಯಾಪಿಸಿಕೊಂಡು ಕೆಲಸಮಾಡಲು ಶಕ್ತವಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಇವು ಸೂಕ್ಷ್ಮವೂ ಆಗಿವೆ; ಏಕೆಂದರೆ ಇವು ಸ್ಥೂಲವಾಗಿದ್ದರೆ ಮರಣಕಾಲದಲ್ಲಿ ಶರೀರ ದಿಂದ ಹೊರಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗ ಇತರರಿಗೆ ಕಾಣಬರುತ್ತಿದ್ದವು. ಈ ಪ್ರಾಣಗಳು ಪರಿಚ್ಛಿನ್ನವೂ ಆಗಿವೆ; ಏಕೆಂದರೆ ಇವು ಸರ್ವಗತವಾಗಿದ್ದರೆ ಉತ್ಕಾಂತಿ, ಗತಿ, ಅಗತಿ—ಇವುಗಳನ್ನು ಹೇಳುವ ಶ್ರುತಿಗೆ ವಿರೋಧವಾಗುವುದು; ಆಗ ಜೀವನು 'ತದ್ಗುಣಸಾರನು' (೨.೩.೨೯) ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಾಣಗಳು ಸರ್ವಗತವಾಗಿದ್ದರೂ ವೃತ್ತಿರೂಪದಿಂದ ಶರೀರ ದಲ್ಲಿರಬಹುದು—ಎಂದೂ ಹೇಳಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ; ಏಕೆಂದರೆ ವೃತ್ತಿಮಾತ್ರವೇ ಕರಣವಾಗ ಬಹುದು ಯಾವುದು ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಾಧನವೋ—ಅದು ವೃತ್ತಿಯೇ ಆಗಲಿ, ಮತ್ತೊಂದೇ ಆಗಲಿ—ಅದೇ ನನಗೆ ಕರಣವಾಗುವುದು ವಿವಾದವಿರುವುದು ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ. ಅದುದರಿಂದ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ವ್ಯಾಪಿತ್ವವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುವುದು ವೃಥಾ.

ವಿ.—‘ಆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸಮವಾಗಿವೆ, ಎಲ್ಲವೂ ಅನಂತವಾಗಿವೆ’² (ಬೃ. ಉ. ೧. ೫. ೧೩) ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯಿಂದ ಪ್ರಾಣಗಳು ವಿಭುವೆಂದು ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ‘ಉತ್ಕ್ರಮಿಸುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಇಂದ್ರಿಯಗಳೆಲ್ಲ ಉತ್ಕ್ರಮಿಸುತ್ತವೆ’³ (ಬೃ. ಉ. ೪. ೪. ೨) ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯು ಅವು ಅಣುವಾಗಿರುವುವೆಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಪ್ರಾಣಗಳು ಅನಂತವೆಂದು ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವುದು ಉಪಾಸನೆಗಾಗಿ; ಅಲ್ಲಿ ಉಪಾಸ್ಯ ವಾದ ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಯಬಾಹುಲ್ಯವಿರುವುದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಅನಂತವೆಂದು ಕರೆದಿದೆ.

ದ್ವೈ.—ಪ್ರಾಣಗಳು ಸ್ವರೂಪತಃ ಅಣುರೂಪಗಳಾಗಿದ್ದರೂ ತಮ್ಮ ತೇಜಸ್ವಿನಿಂದ ವ್ಯಾಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.

* ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಅಧಿಕರಣವು ಮುಂದಿನ ಸೂತ್ರವನ್ನೂ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಮಧ್ಯ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಅಧಿಕರಣವು ಅಣುತ್ಪಾದಿಕರಣ ಎನಿಸಿದೆ.

¹ ಅಣುತ್ವಂ ಚೈಷಾಂ ಸೂಕ್ಷ್ಮಪರಿಚ್ಛೇದಾ, ನ ಪರಮಾಣುತುಲ್ಯತ್ವಮ್ (ಸೂ. ಭಾ.).

² ತ ಏತೇ ಸರ್ವ ಏವ ಸಮಾಃ, ಸರ್ವೇ ಅನಂತಾಃ |

³ ಪ್ರಾಣಮನೂತ್ಕ್ರಮಂತಂ ಸರ್ವೇ ಪ್ರಾಣಾ ಅನೂತ್ಕ್ರಮಂತಿ |

೪. ಪ್ರಾಣಶೈಷ್ಯಾಧಿಕರಣ*

ಶ್ರೇಷ್ಠಶ್ಚ || ೮ ||

೮ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣವೂ (ಬ್ರಹ್ಮದ ಕಾರ್ಯವೇ).

ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣವೂ ಇತರ ಪ್ರಾಣಗಳಂತೆ ಬ್ರಹ್ಮವಿಕಾರವೇ ಎಂದು ಅತಿದೇಶವನ್ನು ಮಾಡಿದೆ ಪ್ರಾಣಗಳೆಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮವಿಕಾರವಾಗಿರುವಾಗ ಹೀಗೆ ಅತಿದೇಶವನ್ನು ಮಾಡಲು ಕಾರಣವೇನು ?—ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಬಹುದು. ಇದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಹೀಗಿದೆ:- ಬ್ರಹ್ಮ ಪ್ರಧಾನವಾದ ನಾಸದೀಯಸೂಕ್ತದಲ್ಲಿ 'ಅಲ್ಲಿ ಮೃತ್ಯುವು ಇರಲಿಲ್ಲ, ಅಮೃತವು ಇರಲಿಲ್ಲ ; ಹಗಲಿರಲಿಲ್ಲ, ರಾತ್ರಿಯಿರಲಿಲ್ಲ ; ಅದು ಸ್ವಧೆಯಿಂದ ತಾನೊಂದೇ ವಾತವಿಲ್ಲದೆ ಉಸಿರಾಡುತ್ತಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನದು ಯಾವುದೂ ಇರಲಿಲ್ಲ'¹ (ಋ. ವೇ. ೮. ೭. ೧೭) ಎಂಬ ಮಂತ್ರವರ್ಣವಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ 'ಉಸಿರಾಡುತ್ತಿತ್ತು' ಅನೀತ್ ಎಂಬ ಶಬ್ದವು ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಮೊದಲು ಪ್ರಾಣವು ಇದ್ದಂತೆ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಅದುದರಿಂದ ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಅಶಂಕೆಯನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು ಈ ಅತಿದೇಶವು ಬಂದಿದೆ. ಅನೀತ್-ಶಬ್ದವು ಉತ್ಪತ್ತಿಗೆ ಮೊದಲು ಪ್ರಾಣವು ಇದ್ದಿತೆಂದು ಸೂಚಿಸುವುದಿಲ್ಲ ; ಏಕೆಂದರೆ 'ವಾತವಿಲ್ಲದೆ' ಅನಾತಮ್ ಎಂಬ ವಿಶೇಷಣವಿದೆ. ಮತ್ತೆ 'ಪ್ರಾಣರಹಿತನು, ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲದನನು, ಶುಭ್ರನು'² (ಮುಂ. ಉ. ೨. ೧. ೨) ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯು ಮೂಲಪ್ರಕೃತಿಯಾದ ಪರಮಾತ್ಮನು ಪ್ರಾಣಾದಿ-ಸಮಸ್ತವಿಶೇಷರಹಿತನೆಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. 'ಪ್ರಾಣವೇ ಜ್ಯೇಷ್ಠವೂ ಶ್ರೇಷ್ಠವೂ ಆಗಿದೆ'³ (ಛಾಂ. ಉ. ೫. ೧. ೧) ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯ ನಿರ್ದೇಶ ವಿರುವುದರಿಂದ ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣವು ಶ್ರೇಷ್ಠವೆಂದು ಸೂತ್ರಕಾರರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ವಿ.—ಪ್ರಾಣಸಂವಾದದಲ್ಲಿ (ಛಾಂ. ಉ. ೫. ೧) ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣವು—ಶರೀರ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿರುವುದರಿಂದ—ಶ್ರೇಷ್ಠವೆಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ವೇದದಲ್ಲಿ (ಋ. ವೇ. ೮. ೭. ೧೭) ಅನೀದವಾತಮ್ ಎಂದು ಹೇಳಿರುವುದು ಏಕನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆಯೇ ಹೊರತು ಜೀವನ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಸೂಚಿಸಿಲ್ಲ ; ಏಕೆಂದರೆ 'ಪ್ರಾಣ

* ಮಧ್ವಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಸೂತ್ರ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನದು ಸೇರಿ ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣಾಧಿಕರಣ ಎನಿಸಿದೆ.

1 ನ ಮೃತ್ಯುರಾಸೀದಮೃತಂ ನ ತರ್ಹಿ ನ ರಾತ್ರಾ ಅಥ್ವ ಅಸೀತ್ಪ್ರಕೇತಃ |
ಅನೀದವಾತಂ ಸ್ವಧಯಾ ತದೇಕಂ ತಸ್ಮಾದ್ಭಾನ್ಯನ್ ಪರಃ ಕಿಂಚನಾಸ |

2 ಅಪ್ರಾಣೋ ಹ್ಯಮನಾಃ ಶುಭ್ರಃ |

3 ಪ್ರಾಣೋ ವಾಸ ಜ್ಯೇಷ್ಠಶ್ಚ ಶ್ರೇಷ್ಠಶ್ಚ |

ರಹಿತನು ಎಂದು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಹೇಳಿದೆ.¹ ಮುಂಡಕಶ್ರುತಿಯು (೨ ೧. ೩) ಪ್ರಾಣದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯನ್ನು ಹೇಳುವುದರಿಂದಲೂ, ಇದನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸುವ ಶ್ರುತಿಯಿಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದಲೂ ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಿದೆ—ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಬೇಕು

ದ್ವೈ.—ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಿದೆ; ಏಕೆಂದರೆ 'ಪರಮಾತ್ಮನಿಂದ ಪ್ರಾಣವು ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ'² (ಪ್ರ ಉ ೩. ೩) ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯಿದೆ.

¹ ಅನೀದವಾತಮಿತಿ ತು ನ ಜೈವಂ ಶ್ರೇಷ್ಠಂ ಪ್ರಾಣಮಭಿಪ್ರೇತ್ಯೋಚ್ಯತೇ, ಅಪಿತು ಪರಸ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮಣ ಏಕಸ್ಥೈವ ವಿದ್ಯಮಾನತ್ವಮುಚ್ಯತೇ, ಅನಾತಮಿತಿ ತತ್ರೈವ ಶ್ರವಣಾತ್ (ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯ).

² ಅತ್ಮತ ಏಷ ಪ್ರಾಣೋ ಜಾಯತೇ |

೫. ನಾಯುಕ್ರಿಯಾಧಿಕರಣ

(ಸೂ. ೯-೧೨)

ನ ನಾಯುಕ್ರಿಯೇ ಪ್ರಥಮಪದೇಶಾತ್ || ೯ ||

೯. (ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣವು) ವಾಯುವೂ ಅಲ್ಲ, ಕ್ರಿಯೆಯೂ ಅಲ್ಲ ; ಏಕೆಂದರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಉಪದೇಶಿಸಿದೆ

ಇನ್ನು ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣದ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ವಿಚಾರಿಸಲಾಗುವುದು ಶ್ರುತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ವಾಯುವೇ ಪ್ರಾಣವು ಎಂಬುದು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ ಅಥವಾ ಸಾಮಾನ್ಯತಂತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ (ಸಾಂಕಾ ೨೯) ಸಮಸ್ತಕರಣಗಳ ವೃತ್ತಿಯೇ ಪ್ರಾಣವೆಂದಾಗಬಹುದು.

ಪ್ರಾಣವು ವಾಯುವೂ ಅಲ್ಲ, ಕರಣವೃತ್ತಿಯೂ ಅಲ್ಲ—ಎಂಬುದು ಸಿದ್ಧಾಂತ, ಏಕೆಂದರೆ ಇವುಗಳಿಗಿಂತ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಉಪದೇಶಿಸಿದೆ. ‘ಪ್ರಾಣವೇ ಬ್ರಹ್ಮದ ನಾಲ್ಕನೆಯ ಪಾದ. ಅದು ವಾಯುವಿನಿಂದ ಪ್ರಕಾಶಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ತಪಿಸುತ್ತದೆ’¹ (ಭಾಂ. ಉ. ೩. ೧೮. ೪) ಎಂಬಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣವು ವಾಯುವಿಗಿಂತ ಬೇರೆಯೆಂದು ಹೇಳಿದೆ. ನಾಗಾದಿಕರಣಗಳನ್ನು ಅನುಕ್ರಮವಾಗಿ ಹೇಳುವಾಗ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ ಅದು ಕರಣವೃತ್ತಿಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಬೇರೆ—ಎಂದು ನಿಶ್ಚಯಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಹೇಗೆ ಒಂದು ಪಂಜರದಲ್ಲಿರುವ ಹನ್ನೊಂದು ಪಕ್ಷಿಗಳು—ತಮತಮಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ವ್ಯಾಪಾರವಿದ್ದರೂ—ಒಟ್ಟುಗೂಡಿ ತಮ್ಮ ಪಂಜರವನ್ನು ಚಲಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತವೆಯೋ ಹಾಗೆಯೇ ಶರೀರದಲ್ಲಿರುವ ಹನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಣಗಳು—ತಮತಮಗೆ ನಿಯತವಾದ ವೃತ್ತಿಗಳಿದ್ದರೂ—ಒಟ್ಟುಗೂಡಿ ಪ್ರಾಣವೆಂಬ ಒಂದು ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಬಹುದು, ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವು ಸರಿಯಲ್ಲ ; ಏಕೆಂದರೆ ಪಕ್ಷಿಗಳೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಆವಾಂತರ ವ್ಯಾಪಾರಗಳಿಂದ ಪಂಜರವನ್ನು ಚಲಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದರೂ ಶ್ರವಣವೇ ಮೊದಲಾದ ಆವಾಂತರವ್ಯಾಪಾರವುಳ್ಳ ಪ್ರಾಣಗಳು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿ ಪ್ರಾಣವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಮಾಡುವುವು—ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮಾಣವಿಲ್ಲ. ಪ್ರಾಣವೆಂಬ ವ್ಯಾಪಾರವು ಶ್ರವಣಾದಿಗಳಿಗಿಂತ ಅತ್ಯಂತ ಬೇರೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅದುದರಿಂದ ಪ್ರಾಣವು ವಾಯು-ಕ್ರಿಯೆಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವೇ.

ವಿ.—‘ಪ್ರಾಣ, ಮನಸ್ಸು, ಸರ್ವೇಂದ್ರಿಯಗಳು, ಆಕಾಶ, ವಾಯು ...—ಇವುಗಳು ಈ ಪುರುಷನಿಂದ ಹುಟ್ಟುತ್ತವೆ’ (ಮುಂ. ಉ. ೨. ೧. ೩) ಎಂಬ ಬೇರೆ ಉಪದೇಶವಿರುವುದರಿಂದ ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣವು ಎರಡನೆಯ ಭೂತವಾದ ವಾಯುವೂ ಅಲ್ಲ, ಅದರ

¹ ಪ್ರಾಣ ಏನು ಬ್ರಹ್ಮಣಶ್ಚತುರ್ಥಃ ಪಾದಃ | ಸ ನಾಯುನಾ ಜ್ಯೋತಿಷಾ ಭಾತಿ ಚ ತಪತಿ ಚ |

ಸ್ವಂದನಕ್ರಿಯೆಯೂ ಅಲ್ಲ ವಾಯುವೇ ಪ್ರಾಣವು ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಅನಸ್ವಂತರವನ್ನು ಹೊಂದಿದ ವಾಯುವೇ ಪ್ರಾಣವು ಎಂದು ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆಯೇ ಹೊರತು ತೇಜಸ್ಸೇ ಮೊದಲಾದವುಗಳಂತೆ ಅತ್ಯಂತ ಬೇರೆಯದು ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬರುವುದಿಲ್ಲ

ದ್ವೈ— 'ಬಾಹ್ಯವಾಯುವನ್ನಾಗಲಿ ಚೇಷ್ಟಾರೂಪಕ್ರಿಯೆಯನ್ನಾಗಲಿ ಪ್ರಾಣೋತ್ಪತ್ತಿ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಅವುಗಳ ಉತ್ಪತ್ತಿಯನ್ನು ಬೇರೆಯಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ' ಎಂಬುದು ಸೂತ್ರಾರ್ಥ

'ಆ ಪುರುಷನು ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣನನ್ನೂ, ಅವನನ್ನು ನಿಮಿತ್ತೀಕರಿಸಿಕೊಂಡು ಶ್ರದ್ಧೆಯನ್ನೂ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನು, ಹಾಗೆಯೇ ಆಕಾಶ ವಾಯು ಅಗ್ನಿ ಜಲ ಭೂಮಿ ನಾನು— ಇವುಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನು'¹ (ಪ್ರ ಉ ೬ ೪) ಎಂಬಲ್ಲಿ ಬಾಹ್ಯವಾಯು, ಚೇಷ್ಟಾರೂಪ ಕ್ರಿಯೆ—ಇವುಗಳನ್ನು ಬೇರೆಯಾಗಿ ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ ಇವೆರಡೂ ಪ್ರಾಣೋತ್ಪತ್ತಿ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕ ಪ್ರಾಣಶಬ್ದದ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯಗಳಲ್ಲ

ಚಕ್ಷುರಾದಿವತ್ತು ತತ್ಸಹಶಿಷ್ಟಾಢಿಭ್ಯಃ* || ೧೦ ||

೧೦ ಆದರ ಚಕ್ಷುಸ್ಸು ಮೊದಲಾದುವುಗಳಂತೆ (ಪ್ರಾಣವೂ ಜೀವನಿಗೆ ಕರಣವೇ), ಏಕೆಂದರ ಅವುಗಳೊಡನೆ ಉಪದೇಶಿಸಿರುವುದೇ ಮೊದಲಾದ (ಕಾರಣಗಳಿವೆ)

ಪ್ರಾಣವೂ ಜೀವನಂತೆ ಈ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿರಬೇಕು, ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇಂದ್ರಿಯಾದಿಗಳು ಅದರ ಅಧೀನದಲ್ಲಿವೆ ವಾಗಾದಿಗಳು ಸುಪ್ತವಾಗಿರುವಾಗ ಪ್ರಾಣವೊಂದೇ ಎಚ್ಚತ್ತಿರುತ್ತದೆ, ಪ್ರಾಣವೊಂದನ್ನೇ ಮೃತ್ಯುವು ಹಿಡಿಯಲಿಲ್ಲ, ಪ್ರಾಣವು ಸಂವರ್ಗವು—ಇವೇ ಮೊದಲಾದ ಶ್ರುತಿಗಳು ಪ್ರಾಣದ ವಿಭೂತಿಯನ್ನು ಹೇಳುತ್ತವೆ, ಎಂಬುದು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ ಇದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಹೀಗಿದೆ ಮೂಲದಲ್ಲಿರುವ ತು-ಶಬ್ದವು ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತದೆ ಚಕ್ಷುಸ್ಸೇ ಮೊದಲಾದುವು—ರಾಜನ ಪ್ರಜೆಗಳಂತೆ—ಜೀವನ ಕರ್ತೃತ್ವಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಭೋಕ್ತೃತ್ವಕ್ಕೆ ಉಪಕರಣಗಳಾಗಿ ಅಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿರುವಂತೆ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣವೂ—ರಾಜನ ಮಂತ್ರಿಯಂತೆ—ಜೀವನಿಗೆ ಸರ್ವಾರ್ಥವನ್ನೂ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಉಪಕರಣವಾಗಿ ಅಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಆ ಚಕ್ಷುರಾದಿಗಳೊಡನೆ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಪ್ರಾಣಸಂವಾದಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುತ್ತದೆ ಮೂಲದಲ್ಲಿರುವ ಅದಿ-ಶಬ್ದವು ಸಾವಯವತ್ವ ಅಚೇತನತ್ವ ಮೊದಲಾದ ಪ್ರಾಣ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸುವ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ

¹ ಸ ಪ್ರಾಣವು ಸೃಜಿತ, ಪ್ರಾಣಾಚ್ಛಾದ್ಯಾಂ ಖಂ ವಾಯುರ್ಜೋತಿರಾಶಃ ಪೃಥಿವೀ ನಾಮ ಚ |

* ಮಧ್ವಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದು ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ಸೂತ್ರ ಚಕ್ಷುರಾದ್ಯಧಿಕರಣ ಎನಿಸಿದೆ

ವಿ.—ವಾಯುವಿನ ಕಾರ್ಯವಾದ ಪ್ರಾಣವು ಅಗ್ನಿಯ ಹಾಗೆ ಭೂತಾಂತರವೋ
—ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಈ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿರಾಕರಿಸಿದೆ ಪ್ರಾಣವು ಭೂತವಿಶೇಷವಲ್ಲ,
ಚಕ್ಷುರಾದಿ-ಕರಣಗಳಂತೆ ಜೀವನಿಗೆ ಉಪಕರಣವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಪ್ರಾಣಸಂವಾ
ದಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಚಕ್ಷುರಾದಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಇದನ್ನೂ ಹೇಳಿದ

ದ್ವೈ —ಚಕ್ಷುರಾದಿಗಳಂತೆ ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣನೂ ಪರಮಾತ್ಮನ ವಶದಲ್ಲಿ ಇರು
ತ್ತಾನೆ ¹

ಅಕರಣತ್ವಾಚ್ಚ ನ ದೋಷಸ್ತಥಾ ಹಿ ದರ್ಶಯತಿ || ೧೧ ||

೧೧ (ಪ್ರಾಣವು) ಕರಣವಲ್ಲದುದರಿಂದ ದೋಷವು ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ
ಹೀಗೆಂದೇ (ಶ್ರುತಿಯು) ಹೇಳುತ್ತದೆ

ಚಕ್ಷುರಾದಿಗಳಂತೆ ಪ್ರಾಣವೂ ಜೀವನಿಗೆ ಒಂದು ಕರಣವಾದರೆ—ಚಕ್ಷುರಾದಿಗಳಿಗೆ
ರೂಪಾದಿವಿಷಯಗಳಿರುವಂತೆ—ಪ್ರಾಣಕ್ಕೂ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಬೇಕಾಗು
ತ್ತದೆ ರೂಪಾದಿಗಳನ್ನು ನೋಡುವುದೇ ಮೊದಲಾದ ವೃತ್ತಿಗಳಿಂದ ಚಕ್ಷುರಾದಿಗಳು
ಜೀವನಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿರುತ್ತವೆ ರೂಪಾದಿಗಳನ್ನು ಅರಿಯುವುದೇ ಮೊದಲಾದ
ಹೆಣ್ಣೊಂದು ಕಾರ್ಯಜಾತಗಳಿಗೆ ಹೆಣ್ಣೊಂದು ಕರಣಗಳೆನೆಯೆಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದೆ
ಆದರೆ ಹೆಣ್ಣರಡನೆಯದಾದ ಮತ್ತೊಂದು ಕಾರ್ಯಜಾತವಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ
ಹೆಣ್ಣರಡನೆಯದಾಗಿ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಕರಣವೆಂದು ಹೇಳಬಹುದಾಗಿತ್ತು—ಎಂಬುದು ಪೂರ್ವ
ಪಕ್ಷ.

ಇದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರವು ಹೀಗಿದೆ ಪ್ರಾಣವು ಚಕ್ಷುರಾದಿಗಳಂತೆ ಕರಣವಲ್ಲ, ಅದುದ
ರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಷಯವು ಪ್ರಸಕ್ತವಾಗುವುದೆಂಬ ದೋಷವು ಬರುವುದಿಲ್ಲ
ಆದರೆ ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಯವೇ ಇಲ್ಲವೆಂದಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಶ್ರುತಿಯು ಇತರ ಪ್ರಾಣಗಳಿಗೆ
ಸಂಭವಿಸದಿರುವ ವಿಶೇಷಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಣಸಂವಾದಾದಿಗಳಲ್ಲಿ
(ಛಾಂ ಉ ಚ. ೧ ೬ ೧೫) ತಿಳಿಸಿರುತ್ತದೆ ² ಒಂದು ಸಲ ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯಗಳು ತನ್ನ
ಶ್ರೇಷ್ಠತ್ವದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ವಾದಿಸಿದುವು ತನ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಉತ್ಕ್ರಮಿಸಿದರೆ ಶರೀರವು
ಪಾಪಿಸ್ತೃತರವಾದಂತೆ ಕಾಣುವುದೋ ಅದೇ ತನ್ನಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವು—ಎಂಬ ಪ್ರಜಾಪತಿ
ವಾಕ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ವಾಗಾದಿಗಳು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಉತ್ಕ್ರಮಿಸಲು, ಆಯಾ ವೃತ್ತಿಯಿಲ್ಲ
ದಿದ್ದರೂ ಶರೀರವು ಬದುಕಿತ್ತು ಅನಂತರ ಪ್ರಾಣವು ಉತ್ಕ್ರಮಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು
ವಾಗಾದಿಗಳು ತಿಥಿಲವಾದುವೆಂದೂ ಶರೀರಪಾತಪ್ರಸಂಗವು ಬಂದಿತೆಂದೂ ಪ್ರಾಣನಿಮಿತ್ತ

¹ ಚಕ್ಷುರಾದಿವನ್ನು ಪ್ರಾಣೋಽಪಿ ಪರಮಾತ್ಮನಶ ಏವ (ಮ ಭಾ)

² ತಥಾ ಹಿ ಶ್ರುತಿಃ ಪ್ರಾಣಾಂತರೇಷು ಸಂಭಾವ್ಯಮಾನಂ ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣಸ್ಯ ವೈಶೇಷಿಕಂ
ಕಾರ್ಯಂ ದರ್ಶಯತಿ ಪ್ರಾಣಸಂವಾದಾದಿಷು (ಸೂ ಭಾ)

ದಿಂದಲೇ ಶರೀರೇಂದ್ರಿಯಗಳು ಬದುಕಿದ್ದವೆಂದೂ ಶ್ರುತಿಯು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ¹

ವಿ.—ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಕರಣಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಕ್ರಿಯೆಂಬ ಅರ್ಥವಿದೆ. ಜೀವನಿಗೆ ಉಪಕಾರ ಮಾಡುವಂಥ ವಿಶೇಷರೂಪಕ್ರಿಯೆಯು ಪ್ರಾಣಕ್ಕಿಲ್ಲ—ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ ಶರೀರೇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿರುವ ಕ್ರಿಯೆಯಿದೆಯೆಂದು ಶ್ರುತಿಯೇ (ಭಾಂ. ಉ. ೫. ೧. ೬) ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಆದುದರಿಂದ ಪ್ರಾಣ-ಅಪಾನ-ವ್ಯಾನ-ಉದಾನ-ಸಮಾನ ಎಂಬ ಪಂಚಪ್ರಕಾರವುಳ್ಳ ಪ್ರಾಣವು ಶರೀರೇಂದ್ರಿಯಗಳ ಧಾರಣದಿಂದ ಜೀವನಿಗೆ ಉಪಕಾರಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಚಕ್ಷುರಾದಿಗಳಂತೆಯೇ ಕರಣವಾಗಿದೆ.

ದ್ವೈತ.—‘ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣನಿಗೆ ಕರಣತ್ವವಿಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದಲೂ ಇತರ ಪ್ರಾಣಗಳಿಗೆ ಕರಣತ್ವವಿರುವುದರಿಂದಲೂ ಅವನು ಇತರರಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮನು ಎಂಬುದೂ ಹೊಂದುತ್ತದೆ;’² ಏಕೆಂದರೆ ಶ್ರುತಿಯು ಹಾಗೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ’ ಎಂಬುದು ಸೂತ್ರಾರ್ಥ.

‘ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕರಣಗಳು, ಪ್ರಾಣನೊಬ್ಬನೇ ಕರಣನಾಗದವನು ; ಆದುದರಿಂದ ಅವನು ಮುಖ್ಯನು, ಅವನು ಮುಖ್ಯನು ಎಂದು ಋಷಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ’ ಎಂದು ಮಾಂಡವ್ಯಶ್ರುತಿಯು ಹೇಳುತ್ತದೆ.

ಪಂಚವೃತ್ತಿರ್ಮನೋವದ್ವ್ಯಪದಿಶ್ಯತೇ* || ೧೨ ||

೧೨. (ಪ್ರಾಣವು) ಮನಸ್ಸಿನಂತೆ ಪಂಚವೃತ್ತಿಗಳುಳ್ಳದ್ದೆಂದು (ಶ್ರುತಿಗಳಲ್ಲಿ) ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ.

ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ ‘ಪ್ರಾಣ ಅಪಾನ ವ್ಯಾನ ಉದಾನ ಸಮಾನ’ ಎಂಬ ಐದು ವೃತ್ತಿಗಳಿರುವುದೆಂದು ಶ್ರುತಿಯು (ಬೃ. ಉ. ೧. ೫. ೩) ಹೇಳುವುದರಿಂದಲೂ ಅದು ವಿಶೇಷಕಾರ್ಯವುಳ್ಳದ್ದು ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಬೇಕು. ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವೃತ್ತಿಗಳಿರುವುದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರ್ಯಗಳ ಅನೇಕ್ಷೆಯಿಂದ : ಉಚ್ಛ್ವಾಸಾದಿಕರ್ಮವುಳ್ಳ ಬಹಿರ್ಗಮನವೃತ್ತಿಯು ಪ್ರಾಣವೆನಿಸಿದೆ; ನಿಶ್ಚಾಸಾದಿಕರ್ಮವುಳ್ಳ ಅಂತರ್ಗಮನವೃತ್ತಿಯು ಅಪಾನವೆನಿಸಿದೆ ; ಉತ್ಕ್ರಾಂತ್ಯಾದಿಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿರುವ ಉದ್ವಿಗ್ನವೃತ್ತಿಯು ಉದಾನವೆನಿಸಿದೆ ; ಅಂಗಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಸಮಾನವಾಗಿ ಅನ್ನರಸವನ್ನು ಒಯ್ಯುವ ವೃತ್ತಿಯು ಸಮಾನವೆನಿಸಿದೆ. ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಪಂಚವೃತ್ತಿಗಳಿರುವಂತೆ ಪ್ರಾಣಕ್ಕೂ ಪಂಚವೃತ್ತಿಗಳಿವೆ. ಶ್ರೋತ್ರಾದಿಗಳಿಂದ ಉತ್ಪನ್ನವಾದ ಮತ್ತು ಶಬ್ದಾದಿಗಳನ್ನು ವಿಷಯವಾಗಿ ಹೊಂದಿರುವ ಪಂಚವೃತ್ತಿಗಳು ಮನಸ್ಸಿನ ವೃತ್ತಿಗಳು.

¹ ಬೃ. ಉ. ೪. ೩. ೧೨, ೧. ೩. ೧೯; ಪ್ರ. ಉ. ೨. ೩. ೬. ೩. ೪ ನೋಡಿ.

² ಇತರೇಷಾಂ ಪ್ರಾಣಾನಾಂ ಕರಣತ್ವಾನ್ಮುಖ್ಯಸ್ಯಾಕರಣತ್ವಾತ್ ತಸ್ಯಾನ್ಯೇಭ್ಯ ಉತ್ತಮತ್ವಂ ಯುಜ್ಯತೇ (ಮ. ಭಾ.).

* ಇದು ಮಧ್ವಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಂಚವೃತ್ತ್ಯಧಿಕರಣ ಎನಿಸಿದೆ

ವಿ.—‘ಕಾಮ ಸಂಕಲ್ಪ ಸಂಶಯ ಶ್ರದ್ಧೆ ಅಶ್ರದ್ಧೆ ಧೃತಿ ಅಧೃತಿ ಲಜ್ಜೆ ಬುದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಭಯ—ಇವೆಲ್ಲವೂ ಮನಸ್ಸೇ’¹ (ಬೃ. ಉ. ೧. ೫. ೩) ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಕಾಮಾದಿಗಳು ವೃತ್ತಿಭೇದಗಳನ್ನೂ ಕಾರ್ಯಭೇದಗಳನ್ನೂ ಹೊಂದಿದ್ದರೂ ಮನಸ್ಸಿಗಿಂತ ಬೇರೆಯಾದ ತತ್ತ್ವಗಳಲ್ಲದಂತೆ ಪ್ರಾಣಾಸಾನಾದಿಗಳೆಲ್ಲವೂ ಪ್ರಾಣದ ವೃತ್ತಿವಿಶೇಷಗಳೆಂದೂ ತತ್ತ್ವಸ್ವಂತರಗಳಲ್ಲವೆಂದೂ ತಿಳಿಯಬೇಕು.

ದ್ವೈತ.—ಹೇಗೆ ಮನಸ್ಸು, ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿ ಅಹಂಕಾರ ಚಿತ್ತ ಚೇತನ ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆಯೋ ಮತ್ತು ಅದರಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ ಮನಸ್ಸೇ ಮೊದಲಾದ ಪಂಚವೃತ್ತಿಗಳುಳ್ಳದ್ದೋ, ಹಾಗೆಯೇ ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣನೂ ಕೂಡ ಪ್ರಾಣಾಸಾನ-ವ್ಯಾನೋದಾನಸಮಾನ ಎಂಬ ಪಂಚರೂಪಗಳುಳ್ಳವನು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಾದಿ-ಪಂಚದಾಸಗಳುಳ್ಳವನು.

¹ ಕಾಮಃ ಸಂಕಲ್ಪೋ ವಿಚಿತ್ತ್ವಾ ಶ್ರದ್ಧಾಽಶ್ರದ್ಧಾ ಧೃತಿರಧೃತಿರ್ಹಿರ್ಭೀರ್-ತ್ಯೇತತ್ಸರ್ವಂ ಮನಃ ಏವ |

೬. ಶ್ರೇಷ್ಠಾಣುತ್ವಾಧಿಕರಣ*

ಅಣುಶ್ಚ || ೧೩ ||

೧೩ (ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣವು) ಅಣುವಾ (ಆಗಿದೆ).

ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣವು ಇತರ ಪ್ರಾಣಗಳಂತೆ ಅಣುವಾ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಅರಿಯಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಅಣುತ್ವವೆಂದರೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮತ್ವ-ಪರಿಚ್ಛಿನ್ನತ್ವಗಳೇ ಹೊರತು ಪರಮಾಣು ತುಲ್ಯತ್ವವಲ್ಲ; ಏಕೆಂದರೆ ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣವು ಪಂಚವೃತ್ತಿಗಳಿಂದ ಶರೀರವನ್ನೆಲ್ಲ ವ್ಯಾಪಿಸಿ ಕೊಂಡಿರುತ್ತದೆ ಪ್ರಾಣವು ಸೂಕ್ಷ್ಮವು; ಏಕೆಂದರೆ ಉತ್ಪಾಂತ್ರಿಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇತರರಿಗೆ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ. ಅದು ಪರಿಚ್ಛಿನ್ನವೂ ಆಗಿರುತ್ತದೆ; ಏಕೆಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ಪಾಂತ್ರಿ-ಗತಿ-ಆಗತಿಗಳನ್ನು ಶ್ರುತಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ. ಕೆಲವು ಶ್ರುತಿಗಳಲ್ಲಿ (ಬೃ. ಉ. ೧. ೩. ೨೨) ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ ವಿಭುತ್ವವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದರೂ ಅದು ಅಧಿದೈವಿಕನಾದ, ಸಮಷ್ಟಿ-ವೃಷ್ಟಿ-ರೂಪವುಳ್ಳ, ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭನ ಪ್ರಾಣರೂಪದಿಂದ ಹೇಳಿದೆಯೇ ಹೊರತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕರೂಪ ದಿಂದಲ್ಲ.

ವಿ.—ಇತರ ಪ್ರಾಣಗಳಂತೆ ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣವೂ ಅಣುವೇ; ಏಕೆಂದರೆ ಉತ್ಪಾಂತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಶ್ರುತಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ. ಇತರ ಶ್ರುತಿಗಳಲ್ಲಿ (ಬೃ. ಉ. ೧. ೩. ೨೨) ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ ಮಹಾಪರಿಮಾಣವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದರೆ ಸಮಸ್ತಪ್ರಾಣಸಮೂಹವೂ ಪ್ರಾಣವನ್ನೇ ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ—ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸುವುದಕ್ಕೆ. ಶ್ರುತಿಗಳು ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ ಉತ್ಪಾಂತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಹೇಳುವುದರಿಂದ ಅದು ಪರಿಚ್ಛೇದನವುಳ್ಳದ್ದೇ.

ದ್ವೈತ.—ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣನು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಅಣುವಾಗಿರುತ್ತಾನೆ, ಹೊರಗೆ ಮುಖ್ಯ ವಾಯುರೂಪದಿಂದ ವ್ಯಾಪ್ತನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ,

* ಇದು ಮಧ್ವಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಾಣುತ್ವಾಧಿಕರಣ ಎನಿಸಿದೆ.

೭. ಜ್ಯೋತಿರಾದ್ಯಧಿಕರಣ*

(ಸೂ. ೧೪-೧೬)

ಜ್ಯೋತಿರಾದ್ಯಧಿಷ್ಠಾನಂ ತು ತದಾನುನನಾತ್ † || ೧೪ ||

೧೪. ಆದರೆ ಜ್ಯೋತಿಸ್ಸೇ ಮೊದಲಾದುವುಗಳ ಅಧಿಷ್ಠಾನವಿದೆ ; ಏಕೆಂದರೆ ಅದನ್ನು (ಶ್ರುತಿಗಳಲ್ಲಿ) ಹೇಳಿದೆ

ಈ ಪ್ರಾಣಗಳು ತನ್ನ ಮಹಿಮೆಯಿಂದಲೇ ತನ್ನ ತನ್ನ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಲು ಶಕ್ತವಾಗಿವೆಯೋ ? ಅಥವಾ ದೇವತೆಗಳಿಂದ ಅಧಿಷ್ಠಿತವಾಗಿ ಶಕ್ತವಾಗಿವೆಯೋ?—ಎಂಬುದನ್ನು ಈಗ ವಿಚಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಾಣಗಳಿಗೆ ತನ್ನ ಕಾರ್ಯವನ್ನುಂಟುಮಾಡಲು ಶಕ್ತಿಯಿರುವುದರಿಂದ ತನ್ನ ಮಹಿಮೆಯಿಂದಲೇ ಪ್ರವರ್ತಿಸುತ್ತವೆ—ಎಂಬುದು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ. ಇದಲ್ಲದೆ ದೇವತೆಗಳಿಂದ ಅಧಿಷ್ಠಿತವಾಗಿಯೇ ಪ್ರಾಣಗಳು ಪ್ರವರ್ತಿಸುವವು ಎಂದೊಪ್ಪಿಕೊಂಡರೆ, ಆ ಅಧಿಷ್ಠಾತ್ಮದೇವತೆಗಳೇ ಭೋಕ್ತೃಗಳೆಂದಾಗುವುದರಿಂದ ಜೀವನಿಗೆ ಭೋಕ್ತೃತ್ವವೇ ಹೋಗುತ್ತದೆ.

ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಹಾರ ಹೀಗಿದೆ. ಜ್ಯೋತಿಸ್ಸು ಮೊದಲಾದುವುಗಳಿಂದ, ಎಂದರೆ ಅಗ್ನಿಯೇ ಮೊದಲಾದ ಅಭಿಮಾನಿದೇವತೆಗಳಿಂದ, ಅಧಿಷ್ಠಿತವಾಗಿ ವಾಕ್ಯೇ ಮೊದಲಾದ ಕರಣಸಮೂಹವು ಸ್ವಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರವರ್ತಿಸುತ್ತದೆ—ಎಂದು ಸೂತ್ರಕಾರರು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ.¹ ಇದನ್ನೇ ಶ್ರುತಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ : ‘ಅಗ್ನಿಯು ವಾಕ್ಯಾಗಿ ಮುಖವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದನು’² (ಐ. ಉ. ೨. ೪) ; ಇಲ್ಲಿ ದೇವತಾಸಂಬಂಧವನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಅಗ್ನಿಗೆ ವಾಕ್ಯನಲ್ಲಾಗಲಿ ಬಾಯಲ್ಲಾಗಲಿ ಯಾವ ವಿಶೇಷಸಂಬಂಧವೂ ಕಂಡುಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಹೀಗೆಯೇ ‘ವಾಯುವು ಪ್ರಾಣವಾಗಿ ಮೂಗಿನ ಹೊಳ್ಳೆಗಳನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದನು’³ (ಐ. ಉ. ೨. ೪) ಎಂಬುದೇ ಮೊದಲಾದುದನ್ನು ಯೋಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಈ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿಯೇ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಶ್ರುತಿಗಳಿವೆ : ‘ವಾಗಿಂದ್ರಿಯವೇ ಮನೋಬ್ರಹ್ಮದ ನಾಲ್ಕನೆಯ ಪಾದ. ಅದು ಅಗ್ನಿಜ್ಯೋತಿ

* ಇದು ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಜ್ಯೋತಿರಾದ್ಯಧಿಷ್ಠಾನಾಧಿಕರಣ ಎನಿಸಿದೆ.

† ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಸೂತ್ರ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನದು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿ ಒಂದೇ ಸೂತ್ರವಾಗಿದೆ.

¹ ಜ್ಯೋತಿರಾದಿಭಿರಗ್ನಾದ್ಯಭಿಮಾನಿನೀಭಿರ್ದೇವತಾಭಿರಧಿಷ್ಠಿತಂ ವಾಗಾದಿ ಕರಣಜಾತಂ ಸ್ವಕಾರ್ಯೇಷು ಪ್ರವರ್ತತ ಇತಿ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾನೀತೇ (ಸೂ. ಭಾ.).

² ಅಗ್ನಿರ್ವಾಗ್ಗೂತ್ವಾ ಮುಖಂ ಪ್ರಾವಿಶತ್ |

³ ವಾಯುಃ ಪ್ರಾಣೋ ಭೂತ್ವಾ ನಾಸಿಕೇ ಪ್ರಾವಿಶತ್ |

ಯಿಂದ ಪ್ರಕಾಶಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ತಪಿಸುತ್ತದೆ¹ (ಭಾಂ. ಉ. ೩. ೧೮. ೩); 'ಆ ಪ್ರಾಣನು ಪ್ರಧಾನವಾದ ವಾಗಿಂದ್ರಿಯವನ್ನೇ (ಮೊದಲು) ಒಯ್ದನು. ಆ ವಾಕ್ಯ ಯಾವಾಗ ಮೃತ್ಯುವನ್ನು ದಾಟಿ ಮುಕ್ತನಾಯಿತೋ (ಆಗ) ಅದು ಅಗ್ನಿಯಾಯಿತು'² (ಬೃ. ಉ. ೧. ೩. ೧೨). ಪ್ರಾಣಗಳು ತಮ್ಮ ಮಹಿಮೆಯಿಂದಲೇ ಪ್ರವರ್ತಿಸಬಹುದು— ಎಂಬುದು ಸರಿಯಲ್ಲ; ಏಕೆಂದರೆ ಗಾಡಿಯೇ ಮೊದಲಾದುವು ಚಲಿಸಲು ಶಕ್ತವಾಗಿದ್ದರೂ ಎತ್ತು ಮೊದಲಾದುವು ಎಳೆದರೆ ಮಾತ್ರ ಹೋಗುತ್ತವೆ ಆದುದರಿಂದ ಪ್ರಾಣಗಳು ದೇವತಾಧಿಷ್ಠಿತವಾಗಿಯೇ ಇರುವುವು ಎಂದು ಆಗಮಬಲದಿಂದ ನಿರ್ಣಯಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಜ್ಯೋತಿರಾದ್ಯಧಿಷ್ಠಾನಂ ತು ತದಾಮನನಾತ್ ಪ್ರಾಣವತಾ ಶಬ್ದಾತ್ || ೨. ೪. ೧೩ ||

ವಿ.—'ಜೀವಾತ್ಮನೊಂದಿಗೆ ಜ್ಯೋತಿರಾದಿಗಳು (ಪ್ರಾಣಗಳಿಗೆ) ಅಧಿಷ್ಠಾನವಾಗಿರುವುದು ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸಂಕಲ್ಪದಿಂದಲೇ'—ಎಂಬುದು ಸೂತ್ರಾರ್ಥ.

ಇತರ ಪ್ರಾಣಗಳೊಂದಿಗೆ ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣವು ಪರಬ್ರಹ್ಮದಿಂದಲೇ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗಿದೆ ಯೆಂದೂ ಪರಿಮಿತವರಿಮಾಣವುಳ್ಳದ್ದೆಂದೂ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದಾಯಿತು. ಪ್ರಾಣಗಳಿಗೆ ಅಗ್ನಿಯೇ ಮೊದಲಾದ ದೇವತೆಗಳು ಅಧಿಷ್ಠಾನವೆಂದು ೨. ೧. ೫ರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾಯಿತು. ಜೀವಾತ್ಮನು ಈ ಪ್ರಾಣಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಭೋಗಕ್ಕೆ ಸಾಧನಗಳನ್ನಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸುವ ನೆಂಬುದೂ ಲೋಕಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಇನ್ನು ಜೀವನು ಮತ್ತು ಅಗ್ನ್ಯಾದಿದೇವತೆಗಳು ಪ್ರಾಣಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು ಸ್ವಶಕ್ತಿಯಿಂದಲೋ ಅಥವಾ ಪರಮಾತ್ಮನ ಅನುಬಂಧದಿಂದಲೋ?—ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಯು ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ನಿಯಂತ್ರಣವು ಸ್ವಾಯತ್ತದಿಂದಲೇ ಉಂಟಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸೂತ್ರಕಾರರು ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತಾರೆ: ಪರಮಾತ್ಮನ ಸಂಕಲ್ಪದಿಂದಲೇ ಜೀವನು ಮತ್ತು ಅಗ್ನ್ಯಾದಿದೇವತೆಗಳು ಪ್ರಾಣಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತಾರೆ— ಎಂಬುದು ಸಿದ್ಧಾಂತ. ಇಂದ್ರಿಯಗಳೂ ಅವುಗಳ ಅಭಿಮಾನಿದೇವತೆಗಳೂ ಮತ್ತು ಜೀವಾತ್ಮನೂ ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಪರಮಪುರುಷನನ್ನೇ ಅನುಬಂಧಿಸುತ್ತಾರೆಯೆಂದು ಶ್ರುತಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ: 'ಯಾವನು ಅಗ್ನಿಯಲ್ಲಿರುವವನಾಗಿ ಅಗ್ನಿಯ ಒಳಗಿರುವನೋ ಯಾವನನ್ನು ಅಗ್ನಿಯು ತಿಳಿಯದೋ ಯಾವನಿಗೆ ಅಗ್ನಿಯು ಶರೀರವೋ, ಯಾವನು ಒಳಗಿದ್ದು ಕೊಂಡು ಅಗ್ನಿಯನ್ನು ನಿಯಮಿಸುವನೋ ಅವನೇ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯು, ನಿನ್ನ ಅಮೃತನಾದ

1 ವಾಗೇವ ಬ್ರಹ್ಮಣಶ್ಚತುರ್ಥಃ ಪಾದಃ ಸೋಽಗ್ನಿನಾ ಜ್ಯೋತಿಷಾ ಭಾತಿ ಚ ತಪತಿ ಚ |

2 ಸ ವೈ ವಾಚಮೇವ ಪ್ರಥಮಾಮೃತವಹತ್ ಸಾ ಯದಾ ಮೃತ್ಯುಮುತ್ಯಮುಚ್ಯತ ಸೋಽಗ್ನಿರಭವತ್ |

3 ಪ್ರಾಣವತಾ—ಜೀವೇನ ಸಹ ಜ್ಯೋತಿರಾದೀನಾಮಗ್ನ್ಯಾದಿದೇವತಾನಾಂ ಪ್ರಾಣ ವಿಷಯಮಧಿಷ್ಠಾನಮ್, ತದಾಮನನಾತ್—ತಸ್ಯ ಪರಮಾತ್ಮನಃ ಅಮನನಾದ್ಭವತಿ (ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯ).

ಅತ್ಯನು^೧ (ಬೃ. ಉ. ೩. ೭. ೫) ; 'ಇವನ ಭಯದಿಂದ ವಾಯುವು ಬೀಸುತ್ತಾನೆ, ಸೂರ್ಯನು ಉದಯಿಸುತ್ತಾನೆ ; ಇವನ ಭಯದಿಂದ ಅಗ್ನಿಯೂ ಇಂದ್ರನೂ (ತಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ) ; ಐದನೆಯವನಾದ ವೃತ್ತವು ಓಡುತ್ತಾನೆ'^೨ (ತೈ. ಉ. ೨. ೮) ; 'ಈ ಅಕ್ಷರದ ಶಾಸನದಿಂದಲೇ ಗಾರ್ಗಿ, ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರರು ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ' (ಬೃ. ಉ. ೩. ೮. ೯).

ದ್ವೈ.—'ಜ್ಯೋತಿರಾದಿಗಳ ನಿಯಾಮಕನಾದ ಪರಬ್ರಹ್ಮನೇ ಚಕ್ಷುರಾದಿಗಳಿಗೆ ನಿಯಾಮಕನು ; ಹೀಗೆಂದು ಶ್ರುತಿಯು ಹೇಳುತ್ತದೆ' ಎಂಬುದು ಸೂತ್ರಾರ್ಥ.

ಯಃ ಚಕ್ಷುಷಿ ತಿಷ್ಠನ್ (ಬೃ. ಉ. ೩. ೭. ೧೮) ಇವೇ ಮೊದಲಾದ ಶ್ರುತಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ತೋರುತ್ತದೆ

ಪ್ರಾಣವತಾ ಶಬ್ದಾತ್ || ೧೫ ||

೧೫. ಪ್ರಾಣವಂತನಾದ (ಜೀವನೊಂದಿಗೆ ಈ ಪ್ರಾಣಗಳ ಸಂಬಂಧವಿದೆ) ; ಏಕೆಂದರೆ (ಹಾಗೆಂದು) ಶ್ರುತಿಯಿದೆ.

ಪ್ರಾಣಗಳಿಗೆ ದೇವತೆಗಳು ಅಧಿಷ್ಠಾತೃಗಳಾದರೂ ಪ್ರಾಣವಂತನೂ ಕಾರ್ಯಕರಣ ಸಂಘಾತಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಮಿಯೂ ಆದ ಜೀವನೊಂದಿಗೇ ಈ ಪ್ರಾಣಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧವಿದೆಯೆಂದು ಶ್ರುತಿಯಿಂದ ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ.^೧ 'ಎಲ್ಲಿ ದೃಷ್ಟಿಯು ಅಕಾಶವನ್ನು ಸೇರಿಕೊಂಡಿರುವುದೋ ಅಲ್ಲಿ ಚಾಕ್ಷುಷಪುರುಷನಿರುವನು, ಅವನು ನೋಡುವುದಕ್ಕೆ ಕಣ್ಣು ಇಂದ್ರಿಯವು'^೨ (ಛಾಂ. ಉ. ೮. ೧೨. ೪). ಇದಲ್ಲದೆ ಪ್ರತಿಕರಣದಲ್ಲಿಯೂ ಅಧಿಷ್ಠಾತೃಗಳಾದ ದೇವತೆಗಳು ಅನೇಕ ರಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅವರು ಈ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಭೋಕ್ತೃಗಳಾಗಿರುವರೆಂಬುದು ಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರತ್ಯಭಿಜ್ಞಾದಿಗಳ ಸಂಭವದಿಂದ ಈ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನೇ ಭೋಕ್ತೃವಿರಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ.

೧ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿ ತಿಷ್ಠನ್ನಗ್ನೀರಂತರಃ, ಯಮಗ್ನಿಸ್ತ ವೇದ, ಯಸ್ಯಾಗ್ನಿಃ ಶರೀರಮ್, ಯೋಗ್ಯಮಂತರೋ ಯಮಯತಿ, ಏಷ ತ ಅಂತರ್ಯಾಮ್ಯಮೃತಃ |

೨ ಭೀಷಾಸ್ಮಾದ್ವಾತಃ ಸವತೇ, ಭೀಷೋದೇತಿ ಸೂರ್ಯಃ, ಭೀಷಾಸ್ಮಾದಗ್ನಿಶ್ಚೇಂದ್ರಶ್ಚ, ಮೃತ್ಯುರ್ಧಾವತಿ ಪಂಚಮ ಇತಿ |

೩ ಏತಸ್ಯ ವಾ ಅಕ್ಷರಸ್ಯ ಪ್ರಶಾಸನೇ ಗಾರ್ಗಿ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರಮಸೌ ವಿಧೃತೌ ತಿಷ್ಠತಃ |

೪ ಎಂದರೆ ಭೋಕ್ತೃ-ಭೋಗ್ಯ-ಭಾವ (ರ. ಪ್ರ.).

೫ ಸತೀಷ್ವಹಿ ಪ್ರಾಣಾನಾಮಧಿಷ್ಠಾತ್ರಿಷು ದೇವತಾಸು ಪ್ರಾಣವತಾ ಕಾರ್ಯಕರಣ ಸಂಘಾತಸ್ವಾಮಿನಾ ಶಾರೀರೇಣೈವೇಷಾಂ ಪ್ರಾಣಾನಾಂ ಸಂಬಂಧಃ ಶ್ರುತೇರವಗಮ್ಯತೇ (ಸೂ. ಭಾ.).

೬ ಅಥ ಯತ್ರೈತದಾಕಾಶಮನುವಿಷ್ಣುಂ ಚಕ್ಷುಃ ಸ ಚಾಕ್ಷುಷಃ ಪುರುಷೋದರ್ಶನಾಯ ಚಕ್ಷುಃ |

ದ್ವೈ — 'ಪರಮಾತ್ಮನು ತನ್ನ ಕರಣಗಳ ಮೂಲಕವೇ ಜೀವನಿಂದ ದರ್ಶನಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸುವುದರಿಂದ ಶ್ರುತಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ವಿರೋಧವೂ ಇಲ್ಲ'¹ ಎಂಬುದು ಸೂತ್ರಾರ್ಥ

'ಪರಮಾತ್ಮನು ಜೀವನು ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ನೋಡುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ'² ಎಂದು ಭಾಲ್ವವೇಯಶ್ರುತಿಯು ಹೇಳುತ್ತದೆ

ತಸ್ಯ ಚ ನಿತ್ಯತ್ವಾತ್ || ೧೬ ||

೧೬ ಮತ್ತು ಆ (ಜೀವನು) ನಿತ್ಯನಾಗಿರುವುದರಿಂದಲೂ (ದೇವತೆಗಳು ಭೋಕ್ತೃಗಳಲ್ಲ)

ಜೀವನು ಈ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಭೋಕ್ತೃರೂಪದಿಂದ ನಿತ್ಯನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ಪುಣ್ಯಪಾಪಲೇಪದ ಸಂಭವವೂ ಸುಖದುಃಖಗಳ ಉಪಭೋಗದ ಸಂಭವವೂ ಇವೆ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಹೀಗಾಗುವುದಿಲ್ಲ,³ ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ಪರಮೈಶ್ವರ್ಯಪದದಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಹೀನಶರೀರದಲ್ಲಿ ಭೋಕ್ತೃತ್ವವನ್ನು ಪಡೆಯಲಾರರು 'ಇವನಿಗೆ ಪುಣ್ಯವೇ ಬರುತ್ತದೆ, ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಪಾಪವು ಬರುವುದೇ ಇಲ್ಲ'⁴ ಎಂದು ಶ್ರುತಿಯು (ಬೃ. ಉ ೧ ೫ ೨೦) ಹೇಳುತ್ತದೆ ಕರಣಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ದೇವತೆಗಳಿದ್ದರೂ ಜೀವನಿಗೆ ಭೋಕ್ತೃತ್ವವು ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ದೇವತೆಗಳು ಕರಣಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸೇರುವರೇ ಹೊರತು ಭೋಕ್ತೃಪಕ್ಷಕ್ಕೆಲ್ಲ

ಪಿ.—ಪರಮಾತ್ಮನು ಸರ್ವಕ್ಕೂ ಅತ್ಯನಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರನಾಗಿರುವುದು ನಿತ್ಯವಾಗಿರುವುದರಿಂದಲೂ ಅವನ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವುದರಿಂದಲೂ ಜೀವನ ಮತ್ತು ದೇವತೆಗಳ ನಿಯಮನವು ಅವನ ಸಂಕಲ್ಪಾನುಸಾರವೇ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ⁵ ಸರ್ವಚಿದಚಿದ್ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ನಿಯಂತ್ರರೂಪದಿಂದ ಅವನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿರುವುದು ಅವನ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆಯೆಂದು ಶ್ರುತಿಯೇ ಹೇಳುತ್ತದೆ 'ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಅದನ್ನು ಅನುಪ್ರವೇಶಮಾಡಿದನು'⁶ (ಕೈ ಉ ೨ ೬)

1 ಜೀವೇನ್ನೈವ ಕರಣೈಃ ಕಾರಯತಿ ಪರಮಾತ್ಮಾ | ಅತೋ ನ ವಿರೋಧಃ (ಮ ಭಾ)

2 ಏಹ ಹ್ಯನೇನಾತತ್ಮನಾ ಚಕ್ಷುಷಾ ದರ್ಶಯತಿ (ಮ ಭಾ)

3 ತಸ್ಯ ಚ ಶಾರೀರಸ್ಯಾಸ್ತಿಂಭರೀರೇ ಭೋಕ್ತೃತ್ವೇನ ನಿತ್ಯತ್ವಂ ಪುಣ್ಯಪಾಪೋಪಲೇಪ ಸಂಭವಾತ್ ಸುಖದುಃಖೋಪಭೋಗಸಂಭವಾಚ್ಚ ನ ದೇವತಾನಾಮ್ (ಸೂ ಭಾ)

4 ಪುಣ್ಯಮೇವಾಮುಂ ಗಚ್ಛತಿ, ನ ಹ ವೈ ದೇವಾನ್ ಪಾಪಂ ಗಚ್ಛತಿ |

5 ಸರ್ವೇಷಾಂ ಪರಮಾತ್ಮಾಧಿಷ್ಟ ತತ್ಸ್ಯ ನಿತ್ಯತ್ವಾತ್, ಸ್ವರೂಪಾನುಬಂಧಿತ್ವೇನ ನಿಯತತ್ವಾಚ್ಚ ತತ್ಸಂಕಲ್ಪಾದೇವೈಷಾವಧಿಷ್ಠಾತ್ಮಮನರ್ಜನೀಯಮ್ (ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯ)

6 ತತ್ ಸೃಷ್ಟ್ವಾ ತದೇವಾನುಪ್ರಾವಿಶತ್ |

ದ್ವೈ.—ಜೀವನಿಗೂ ಕರಣಗಳಿಗೂ ಇರುವ ಸಂಬಂಧವು ಅನಾದಿ-ನಿತ್ಯವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಕರಣಗಳು ಜೀವನ ಕರಣಗಳೆಂದು ಶ್ರುತಿಯು ಹೇಳುತ್ತದೆ¹ ಎಂಬುದು ಸೂತ್ರಾರ್ಥ.

‘ಜೀವನು ಕರಣಗಳಿಂದ ಎಂದಿಗೂ ಬೇರೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ದೇಹದಿಂದ ಬೇರೆಯಾಗುತ್ತಾನೆ .’² ಎಂದು ಗೌಪವನಶ್ರುತಿಯು ಹೇಳುತ್ತದೆ.

1 ಅನಾದಿನಿತ್ಯತ್ವಾಚ್ಛ ಜೀವಕರಣಸಂಬಂಧಸ್ಯ ವಿಯುಜ್ಯತೇ ತತ್ಕರಣತ್ವಶ್ರುತಿಃ (ಮ. ಛಾ).

2 ಕರಣೈರ್ವಾ ವಾ ನ ವಿಯುಜ್ಯತೇ ದೇಹೇನ್ನೈವ ವಿಯುಜ್ಯತೇ (ಮ. ಛಾ-).

೮. ಇಂದ್ರಿಯಾಧಿಕರಣ

(ಸೂ. ೧೭-೧೯)

ತ ಇಂದ್ರಿಯಾಣಿ ತದ್ವ್ಯಸದೇಶಾದನ್ಯತ್ರ ಶ್ರೇಷ್ಠಾತ್ || ೧೭ ||

೧೭. ಆ (ವ್ರಾಣಗಳು) ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣದ ಹೊರತು ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ;
ಏಕೆಂದರೆ ಆ ವ್ಯಸದೇಶವಿದೆ

ಉಳಿದ ಪ್ರಾಣಗಳು ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣದ ವೃತ್ತಿಭೇದಗಳೂ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ತತ್ತ್ವಗಳೂ ?—ಎಂಬುದು ಸಂಶಯ. ಉಳಿದ ಪ್ರಾಣಗಳು ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣದ ವೃತ್ತಿಗಳೇ—ಎಂಬುದು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ, ಏಕೆಂದರೆ ಹಾಗೆಂದು ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ : “ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಇದರ ರೂಪವನ್ನೇ ಹೊಂದುವ.” ಇವೆಲ್ಲವೂ ಇದರ ರೂಪವನ್ನೇ ಪಡೆದುವು¹ (ಬೃ. ಉ. ೧. ೫. ೨೧). ಇವೆಲ್ಲವೂ ಪ್ರಾಣವೆಂಬ ಒಂದೇ ಶಬ್ದದಿಂದ ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ಆದುದರಿಂದ ಪ್ರಾಣಾಪಾನಾದಿಗಳಂತೆ ವಾಗಾದಿಕರಣಗಳೂ ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣದ ವೃತ್ತಿಗಳೇ.

ವಾಗಾದಿಗಳು ವ್ರಾಣಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆಯ ತತ್ತ್ವಗಳೇ—ಎಂಬುದು ಸಿದ್ಧಾಂತ ; ಏಕೆಂದರೆ ಅವಕ್ಕೆ ‘ಇಂದ್ರಿಯಗಳು’ ಎಂಬ ವ್ಯಸದೇಶವು ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿದೆ : ‘ಪ್ರಾಣ, ಮನಸ್ಸು, ಸರ್ವೇಂದ್ರಿಯಗಳು—ಇವನಿಂದ ಹುಟ್ಟುತ್ತವೆ’² (ಮುಂ. ಉ. ೨. ೧. ೩) ; ಈ ಜಾತಿಯ ಶ್ರುತಿಗಳಲ್ಲಿ ವ್ರಾಣವನ್ನೂ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನೂ ಬೇರೆಬೇರೆಯಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ. ಮನಸ್ಸನ್ನು ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗಿಂತ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದರೂ ಸ್ವಲ್ಪತಿಯಲ್ಲಿ ‘ಹನ್ನೊಂದು ಇಂದ್ರಿಯಗಳು’ ಎಂದು ಮನಸ್ಸನ್ನು ಇಂದ್ರಿಯಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ಪ್ರಾಣವು ಇಂದ್ರಿಯವೆಂದು ಎಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ ಉಳಿದ ಪ್ರಾಣಗಳು ಬೇರೆಯ ತತ್ತ್ವಗಳು ಎಂಬ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿಯೇ ಈ ವ್ಯಸದೇಶವು ಹೊಂದುತ್ತದೆ.

ವಿ.—ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣವನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಉಳಿದ ಪ್ರಾಣಗಳೆಲ್ಲ ಇಂದ್ರಿಯಗಳೇ ; ಏಕೆಂದರೆ ಕರಣಗಳಾದ ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಗಳೆಂದು ಕರೆದಿದೆ. ‘ಹತ್ತು ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸು, ಐದು ಇಂದ್ರಿಯವಿಷಯಗಳು’³ (ಗೀತಾ ೧೩. ೫) ಎಂಬಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರಿಯ-ಶಬ್ದವನ್ನು ಚಕ್ಷುರಾದಿಗಳಿಗೂ ಮನಸ್ಸಿಗೂ ಹೇಳಿದೆ.

¹ ಹಂತಾಸ್ತೇವ ಸರ್ವೇ ರೂಪಮಸಾಮೇತಿ ; ತ ಏತಸ್ಯೈವ ಸರ್ವೇ ರೂಪಮಭವನ್ |

² ಏತಸ್ಯಾಷ್ಟಾಯತೇ ಪ್ರಾಣೋ ಮನಃ ಸರ್ವೇಂದ್ರಿಯಾಣಿ ಚ |

³ ಇಂದ್ರಿಯಾಣಿ ದಶೈಕಂ ಚ ಪಂಚ ಚೇಂದ್ರಿಯಗೋಚರಾಃ |

ದ್ವೈ.—ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣನನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಉಳಿದುವೆಲ್ಲ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು. ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಹನ್ನೆರಡು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ; 'ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣನು ಇಂದ್ರಿಯವಲ್ಲ'^೧ ಎಂದು ಪೌತ್ರಾಯಣಶ್ರುತಿಯು ಹೇಳುತ್ತದೆ.

ಭೇದಶ್ರುತೇಃ* || ೧೮ ||

೧೮. ಭೇದಶ್ರುತಿಯಿರುವುದರಿಂದಲೂ (ಉಳಿದ ಪ್ರಾಣಗಳು ಬೇರೆಯ ತತ್ತ್ವಗಳು).

ವಾಗಾದಿಗಳಿಗಿಂತ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣನನ್ನು ಸರ್ವತ್ರ ಹೇಳಿದೆ : 'ಅವರು ವಾಕ್ಯನ್ನು ಹೇಳಿದರು'^೨ (ಬೃ. ಉ. ೧. ೩. ೨); 'ಆನಂತರ ಬಾಯಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಾಣನನ್ನು ಕುರಿತು ಹೇಳಿದರು'^೩ (ಬೃ. ಉ. ೧. ೩. ೭); 'ಮನಸ್ಸು-ವಾಕ್ಯ-ಪ್ರಾಣಗಳನ್ನು ತನಗಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡನು'^೪ (ಬೃ. ಉ. ೧. ೫. ೩).

ವಿ.—ಭೇದಶ್ರುತೇವೈಲಕ್ಷಣಾಚ್ಚ || ೨. ೪. ೧೬ ||

೧೬. ಭೇದಶ್ರುತಿಯಿರುವುದರಿಂದಲೂ ವೈಲಕ್ಷಣ್ಯವಿರುವುದರಿಂದಲೂ (ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣಕ್ಕಿಂತ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಬೇರೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ).

ಶ್ರುತಿಯ (ಮುಂ. ಉ. ೨ ೧. ೩) ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಾಣವು ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗಿಂತ ಬೇರೆಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅದು ಇಂದ್ರಿಯವಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ. ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣವು ಚಕ್ಷುರಾದಿ-ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗಿಂತ ವಿಲಕ್ಷಣವೆಂಬುದು ಪರಿಶೀಲನದಿಂದಲೂ ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ. ಸುಷುಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣದ ವೃತ್ತಿಯು ಕಂಡುಬರುವುವೇ ಹೊರತು ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ವೃತ್ತಿಗಳು ಕಂಡುಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಚಕ್ಷುರಾದಿಗಳೂ ಮನಸ್ಸೂ ಕರ್ಮ-ಜ್ಞಾನಗಳಿಗೆ ಸಾಧನವಾಗಿದ್ದರೆ ಪ್ರಾಣವು ಶರೀರೇಂದ್ರಿಯಧಾರಣಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಧಾರಣವು ಪ್ರಾಣವನ್ನಲಂಬಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನೇ ಪ್ರಾಣಗಳೆಂದು ಕರೆದಿದೆ.

ದ್ವೈ.—ದ್ವಾದಶಪ್ರಾಣಗಳಿಗೂ ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣನಿಗೂ ಭೇದವನ್ನು ಸ್ಥಿತ ಏವ ಹೀದಂ ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣಃ ಕರೋತಿ ಕಾರಯತಿ ಎಂಬ ಪೌತ್ರಾಯಣ-ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ ದ್ವಾದಶಪ್ರಾಣಗಳೇ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು

೧ ದ್ವಾದಶೈವೇಂದ್ರಿಯಾಣ್ಯಾಹುಃ ಪ್ರಾಣೋ ಮುಖ್ಯಸ್ತ್ವೇಂದ್ರಿಯಮ್ (ಮ. ಭಾ.).

* ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಸೂತ್ರ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನದು ಸೇರಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.

೨ ತೇ ಹ ವಾಚಮೂಚುಃ |

೩ ಅಥ ಹೇಮಮಾಸನ್ಯಂ ಪ್ರಾಣಮೂಚುಃ |

೪ ಮನೋ ವಾಚಂ ಪ್ರಾಣಂ ತಾನ್ಯಾತ್ಮನೇಕಕುರುತ |

ವೈಲಕ್ಷಣ್ಯಚ್ಛ ॥ ೧೯ ॥

೧೯. ವೈಲಕ್ಷಣ್ಯವಿರುವುದರಿಂದಲೂ (ಅವು ಬೇರೆ ತತ್ತ್ವಗಳಾಗಿವೆ).

ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣಕ್ಕೂ ಉಳಿದ ಪ್ರಾಣಗಳಿಗೂ ವೈಲಕ್ಷಣ್ಯವಿದೆ: ಸುಷುಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣವೊಂದೇ ಎಚ್ಚರವಾಗುತ್ತದೆಯೇ ಹೊರತು ವಾಗಾದಿಗಳಲ್ಲ. ಮೃತ್ಯುವು ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣವನ್ನು ವ್ಯಾಪಿಸಲಾರದು, ಇತರ ಪ್ರಾಣಗಳನ್ನು ವ್ಯಾಪಿಸಬಲ್ಲದು. ಅದರ ಸ್ಥಿತಿ-ಉತ್ಪತ್ತಿಗಿಂತಿಗಳಿಂದ ಶರೀರದ ಸ್ಥಿತಿ-ನಾಶಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆಯೇ ಹೊರತು ಉಳಿದ ಪ್ರಾಣಗಳಿಂದಲ್ಲ. ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ವಿಷಯಗ್ರಹಣಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ, ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣವಲ್ಲ. 'ಅನ್ವೇಷ್ಯಾ ಇವನ ರೂಪವನ್ನೇ ಪಡೆದವು' (ಬೃ. ಉ. ೧. ೫. ೨೧) ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯು ವಾಗಾದಿಪ್ರಾಣಗಳು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂದನಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣದ ಅಧೀನವಾಗಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆಯೇ ಹೊರತು ತಾದಾತ್ಮ್ಯವನ್ನಲ್ಲ. ಪ್ರಾಣಶಬ್ದವನ್ನು ಇಂದ್ರಿಯಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿರುವುದು ಲಾಕ್ಷಣಿಕವೆಂದು ಇದರಿಂದ ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ.

ದ್ವೈ.—ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯು ಜೀವನ ಅಧೀನದಲ್ಲಿಯೇ ಹೊರತು ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣನ ಅಧೀನದಲ್ಲಲ್ಲ.¹ 'ಈ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣರೂಪಗಳೆಂಬ ಅಗ್ನಿಗಳೇ ಸ್ವವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತವೆ'² (ಪ್ರ. ಉ. ೪. ೩) ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಉಳಿದ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಸುಪ್ತವಾಗಿರುವಾಗ ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣನೊಬ್ಬನೇ ಶರೀರಧಾರಣಾದಿವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಎಂದೂ ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ.

¹ ಪುರುಷಾರ್ಪಣೆಯ ಪ್ರವೃತ್ತಿರಿಂದ್ರಿಯಾಣಾಂ ದೃಶ್ಯತೇ ನ ಮುಖ್ಯಸ್ಯ (ಮ. ಛಾ.).

² ಬ್ರಾಹ್ಮಾಗ್ನಯ ಏವೈತಸ್ಮಿನ್ನುರೇ ಜಾಗ್ರತಿ |

೯. ಸಂಜ್ಞಾಮೂರ್ತಿಕ್ಲಪ್ತೃಧಿಕರಣ

(ಸೂ. ೨೦-೨೨)

ಸಂಜ್ಞಾಮೂರ್ತಿಕ್ಲಪ್ತೃಧಿಕರಣ ತ್ರಿವೃತ್ತತ್ವವರ್ತ ಉಪದೇಶಾತ್* || ೨೦ ||

೨೦. ನಾನು-ರೂಪಗಳ ಕಲ್ಪನವು ತ್ರಿವೃತ್ತರಣಮಾಡುವವನದು ; ಏಕೆಂದರೆ (ಹಾಗೆ) ಉಪದೇಶವಿದೆ.

‘ಆ ಈ ದೇವತೆಯು ಯೋಚಿಸಿತು : “ನಾನು ಈ ಜೀವಾತ್ಮರೂಪದಿಂದ ಈ ಮೂರು ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ನಾನು-ರೂಪಗಳನ್ನು ವಿಂಗಡಿಸುತ್ತೇನೆ”¹ (ಛಾಂ. ಉ. ೬. ೩. ೨); ‘ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದನ್ನೂ ಮೂರುಮೂರಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ’² (ಛಾಂ. ಉ. ೬. ೩. ೩) — ಎಂದು ಶ್ರುತಿಯು ನಾನು-ರೂಪಗಳ ವಿಂಗಡನನ್ನು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಈ ನಾನುರೂಪಗಳ ವಿಂಗಡವು ಜೀವಕರ್ತೃತ್ವವೂ ಪರಮೇಶ್ವರಕರ್ತೃತ್ವವೂ ? — ಎಂಬುದು ಸಂಶಯ. ಇದು ಜೀವಕರ್ತೃತ್ವವೆಂಬುದು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ ; ಏಕೆಂದರೆ ‘ಈ ಜೀವಾತ್ಮರೂಪದಿಂದ’ ಎಂಬ ವಿಶೇಷಣವಿದೆ.

ತ್ರಿವೃತ್ತರಣವನ್ನು ಮಾಡುವವನಿಗೇ ನಾನುರೂಪಗಳ ಕಲ್ಪನವು ಸೇರಿದೆ — ಎಂಬುದು ಸಿದ್ಧಾಂತ ; ಸಂಜ್ಞಾಮೂರ್ತಿಕ್ಲಪ್ತೃಧಿಕರಣ ಎಂದರೆ ನಾನು-ರೂಪಗಳ ವ್ಯಾಕರಣ ಅಥವಾ ವಿಂಗಡ. ತ್ರಿವೃತ್ತತ್ವವರ್ತಕ ಎಂಬುದು ಪರಮೇಶ್ವರನನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ; ಏಕೆಂದರೆ ಹಾಗೆ ಉಪದೇಶವಿದೆ : ‘ಆ ಈ ದೇವತೆಯು ಯೋಚಿಸಿತು’ ಎಂದು ಉಪಕ್ರಮಿಸಿ ‘ವಿಂಗಡಿಸುತ್ತೇನೆ’ ಎಂದು ಉತ್ತಮವುರುಷಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡಿರುವುದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಪರಬ್ರಹ್ಮಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಕರಣದ ಕರ್ತೃತ್ವವನ್ನು ಹೇಳಿರುತ್ತದೆ.

ವಿ.—ಭೂತೇಂದ್ರಿಯಗಳ ಸಮಷ್ಟಿಸೃಷ್ಟಿ ಮತ್ತು ಜೀವಾತ್ಮರ ಕರ್ತೃತ್ವ—ಇವು ಪರಮಾತ್ಮನಿಂದಲೇ ಆಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದಾಯಿತು. ಈಗ ನಾನು-ರೂಪ-ವ್ಯಾಕರಣಾತ್ಮಕವಾದ ವ್ಯಷ್ಟಿಸೃಷ್ಟಿಯ ವಿಷಯವಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆಯು ಏಳುತ್ತದೆ ; ಈ ಕರ್ಮವು ಸಮಷ್ಟಿಜೀವರೂಪನಾದ ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭನದೋ ? ಅಥವಾ ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭಶರೀರಕನಾದ ಪರಬ್ರಹ್ಮನದೋ ? ಇದು ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭನದೇ ಎಂಬುದು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ. ತ್ರಿವೃತ್ತರಣವನ್ನು ಮಾಡುವ ಪರಬ್ರಹ್ಮನಿಗೇ ನಾನು-ರೂಪಗಳ ವ್ಯಾಕರಣವು ಸೇರಿದೆ — ಎಂಬುದು ಸಿದ್ಧಾಂತ. ಈ ತ್ರಿವೃತ್ತರಣವು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಲ್ಲಿರುವ ಚತುರ್ಮುಖಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಸಂಭವಿಸು

* ಮಧ್ಯಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಸೂತ್ರವು ಮಾತ್ರ ಸಂಜ್ಞಾಧಿಕರಣ ಎನಿಸಿದೆ.

¹ ಸೇಯಂ ದೇವತ್ಯೈಕತ ಹಂತಾಹಮಿಮಾಸ್ತಿ ಸ್ಮೋ ದೇವತಾ ಅನೇನ ಜೀವೇನಾತ್ಮನಾಃ ಸುಪ್ರವಿಶ್ಯ ನಾನುರೂಪೇ ವ್ಯಾಕರಣಾಣೀತಿ |

² ತಾಸಾಂ ತ್ರಿವೃತ್ತಂ ತ್ರಿವೃತ್ತಮೇಕೈಕಾಂ ಕರಣಾಣೀತಿ |

ವುದಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ತ್ರಿವೃತ್ತೃತವಾದ ಅಗ್ನಿ-ನೀರು-ಭೂಮಿಗಳಿಂದಲೇ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವು ಉತ್ಪನ್ನವಾಗಿದೆ ಆ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮನು ಹೆಚ್ಚಿದನೆಂದು ಮನುವು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ¹ ಮೂಲದಲ್ಲಿರುವ ಜೀವ-ಶಬ್ದವು ಜೀವನನ್ನೇ ಶರೀರವಾಗುಳ್ಳ ಪರಬ್ರಹ್ಮನನ್ನೇ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ²

ದ್ವೈತ್ಯ-—‘ನಾಮ-ರೂಪಗಳ ಸೃಷ್ಟಿಯು ಪರಮಾತ್ಮನಿಂದಲೇ ಆಗುತ್ತದೆ³ ಸರ್ವಜ್ಞನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನು ಅವುಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸಲು ನಾಮ-ರೂಪಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿ, ಅವುಗಳನ್ನು (ಸದಾ) ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾನೆ’ (ತೈ ಆ ೩ ೧೨) ಎಂದು ಶ್ರುತಿಯು ಹೇಳುತ್ತದೆ⁴

ಮಾಂಸಾದಿ ಭೌಮಂ ಯಥಾಶಬ್ದ ಮಿತರಯೋಶ್ಚ* || ೨೧ ||

೨೧ ಶ್ರುತಿಗನುಸಾರವಾಗಿ ಮಾಂಸಾದಿಗಳು ಭೂಮಿಯ (ಕಾರ್ಯವು), ಉಳಿದೆರಡರ (ಕಾರ್ಯವೂ) ಹೀಗೆಯೇ

ಹೊರಗಿನ ತ್ರಿವೃತ್ತರಣವನ್ನು ಹೇಳಿದಮೇಲೆ ಆ ತ್ರಿವೃತ್ತೃತವಾದ ಭೂತಗಳು ನಾನಾರೂಪಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿ ಮನುಷ್ಯಶರೀರದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದೂ ಮೂರು ವಿಧವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸುತ್ತದೆಯೆಂದು ಶ್ರುತಿಯು (ಛಾಂ ಉ ೬ ೫ ೧ ೩) ಹೇಳುತ್ತದೆ ಇದೇ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತ್ರಿವೃತ್ತರಣ ಮನುಷ್ಯನು ಜೀರ್ಣಿಸಿಕೊಂಡ ತ್ರಿವೃತ್ತೃತವಾದ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಮಾಂಸಾದಿಕಾರ್ಯವು ಉತ್ಪನ್ನವಾಗುತ್ತದೆ ‘ಭುಕ್ತವಾದ ಅನ್ನವು (ಜಾರ ರಾಗ್ನಿಯಿಂದ ಪಕ್ವವಾಗಿ) ಮೂರು ಬಗೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಆ ಅನ್ನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸ್ಥೂಲ ತಮವಾದ ಧಾತುವೂ ಅದು ಮಲವಾಗುತ್ತದೆ, ಯಾವುದು ಮಧ್ಯಮಧಾತುವೂ ಅದು ಮಾಂಸವಾಗುತ್ತದೆ, ಯಾವುದು ಸೂಕ್ಷ್ಮತಮಧಾತುವೂ ಅದು ಮನಸ್ಸಾಗುತ್ತದೆ’⁵ (ಛಾಂ ಉ ೬ ೫ ೧) ಎಂದು ಶ್ರುತಿಯು ಹೇಳುತ್ತದೆ ತ್ರಿವೃತ್ತೃತವಾದ ಈ ಭೂಮಿಯನ್ನೇ ಪ್ರೀತಿ-ಯವಾದಿ-ಅನ್ನರೂಪದಿಂದ ತಿನ್ನುತ್ತಾರೆ ಎಂದರ್ಥ ಹೀಗೆಯೇ ನೀರು, ತೇಜಸ್ಸು ಇವುಗಳ ಕಾರ್ಯವನ್ನೂ ಶ್ರುತಿಗನುಸಾರವಾಗಿ ನಿರ್ಧರಿಸಬೇಕು

1 ತನ್ನಿಂದಲೇ ಭವದ್ವೈತ್ಯ ಹ್ಯಾಸರ್ವಲೋಕಸಿತಾಮಹಃ |

2 ಜೀವಶರೀರಕಂ ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಜೀವಶಬ್ದೇನಾಭಿಧೀಯತೇ (ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯ)

3 ನಾಮರೂಪಶ್ಚೈವ ಪರಾದೇವ (ಮ. ಭಾ)

4 ಸರ್ವಾಣಿ ರೂಪಾಣಿ ವಿಚಿತ್ಯ ಧೀರೋ ನಾಮಾನಿ ಕೃತ್ವಾ ಅಭಿವದನ್ಯ ಅಸ್ತ ಇತಿ ಶ್ರುತಿಃ (ಮ ಭಾ)

* ಈ ಸೂತ್ರ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನದು ಸೇರಿ ಮಧ್ಯಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾಂಸಾದ್ಯಧಿಕರಣ ಎನಿಸಿದೆ

5 ಅನ್ನಮುಚಿತಂ ತ್ರೇಧಾ ವಿಧೀಯತೇ ತಸ್ಯ ಯಃ ಸ್ಥವಿಷ್ಣೋ ಧಾತುಸ್ತತ್ ಪುರೀಶಂ ಭವತಿ ಯೋ ಮಧ್ಯಮಸ್ತನ್ಮಾಂಸಂ ಯೋಽಣಸ್ತನ್ಮನಃ |

ವಿ.—ಪುರೀಷ-ಮಾಂಸ-ಮನಸ್ಸುಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯ ವಿಕಾರಗಳು, ಮೂತ್ರ-ರಕ್ತ-ಪ್ರಾಣಗಳು ನೀರಿನ ವಿಕಾರಗಳು, ಅಸ್ಥಿ-ಮಜ್ಜೆ-ವಾಕ್ಯಗಳು ತೇಜೋವಿಕಾರಗಳು¹

ದ್ವೈ.—‘ಯಾವುದು ಕರಿನವೋ ಅದು ವೃಥಿವಿ. ಯಾವುದು ದ್ರವವೋ ಅದು ನೀರು, ಯಾವುದು ಉಷ್ಣವೋ ಅದು ತೇಜಸ್ಸು’ ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಂಸಾದಿಗಳು ಭೌಮವೇ ಹೊರತು ಸರ್ವಶರೀರವಲ್ಲ.² ಮಜ್ಜಾದಿಗಳು ಜಲ-ತೇಜಸ್ಸುಗಳ ಕಾರ್ಯವೆಂದು ಶ್ರುತ್ಯನುಸಾರವಾಗಿ ಅಂಗೀಕರಿಸತಕ್ಕದ್ದು.

ವೈಶೇಷ್ಯಾತ್ತು ತದ್ವಾದಸ್ತದ್ವಾದಃ || ೨೨ ||

೨೨. ಆದರೆ ವೈಶೇಷ್ಯದಿಂದ ಅದು ಎಂಬ ವಾದವು, ಅದು ಎಂಬ ವಾದವು.

ಭೂತಭೌತಿಕವೆಲ್ಲ ತ್ರಿವೃತ್ತೃತವೇ ಆಗಿದ್ದರೆ ‘ಇದು ಭೂಮಿ’, ‘ಇದು ನೀರು’, ‘ಇದು ತೇಜಸ್ಸು’ ಎಂಬ ವಿಶೇಷವಾದ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಏಕೆ ಕೊಡುತ್ತೇವೆ?—ಎಂಬ ಆಕ್ಷೇಪಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಹೀಗಿದೆ: ವಿಶೇಷದ ಭಾವ ವೈಶೇಷ್ಯ, ಅಧಿಕೃತವೆಂದರ್ಥ. ವಸ್ತುಗಳೆಲ್ಲ ತ್ರಿವೃತ್ತೃತವಾಗಿದ್ದರೂ ಒಂದೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಭೂತಧಾತುವಿನ ಅಧಿಕೃತವು—ಅಗ್ನಿಗೆ ತೇಜಸ್ಸಿನ ಅಧಿಕೃತ, ನೀರಿಗೆ ಅಪ್ಪಿನ ಅಧಿಕೃತ, ಭೂಮಿಗೆ ಅನ್ನದ ಅಧಿಕೃತ—ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಅದುದರಿಂದ ತ್ರಿವೃತ್ತರಣವಿದ್ದರೂ ಅಧಿಕೃತದಿಂದಲೇ ಭೂತ-ಭೌತಿಕ-ವಸ್ತುಗಳ ಖಷಯದಲ್ಲಿ ತೇಜಸ್ಸು, ನೀರು, ಭೂಮಿ—ಎಂಬ ವಿಶೇಷವಾದವು ಹೊಂದುತ್ತದೆ. ತದ್ವಾದಃ, ತದ್ವಾದಃ ಎಂದು ಪುನಃ ಪುನಃ ಹೇಳಿರುವುದು ಅಧ್ಯಾಯದ ಸಮಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

ವಿ.—ತ್ರಿವೃತ್ತರಣದಿಂದ ಒಂದೊಂದು ಭೂತವೂ ಮೂರು ರೂಪದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಯಾವುದೂ ಒಂದು ಭೂತದ ಅಧಿಕೃತದಿಂದ ಆಯಾ ಹೆಸರುಗಳು ಬಂದಿವೆ.

ದ್ವೈ.—ಸಾರ್ಥವ, ಆಪ್ಯ, ತೈಜಸ—ಎಂಬ ವಿಶೇಷವ್ಯವಹಾರವು ಸೃಷ್ಟಿ ಮೊದಲಾದ ಭೂತಗಳ ಸಂಯೋಗಾಧಿಕೃತದಿಂದ ಹೊಂದುತ್ತದೆ.

1 ಆತಃ ಪುರೀಷಮಾಂಸಮನಾಂಸಿ ಸೃಷ್ಟಿವೀವಿಕಾರಾಃ, ಮೂತ್ರಲೋಹಿತಪ್ರಾಣಾ ಅಬ್ಜಕಾರಾಃ, ಅಸ್ಥಿಮಜ್ಜಾವಾಚಸ್ತೇಜೋವಿಕಾರಾ ಇತಿ ಪ್ರತಿಪತ್ತವ್ಯಮ್ (ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯ).

2 ಯತ್ಕರಿನಂ ಸಾ ಸೃಷ್ಟಿವೀ ಯದ್ವೈ ವಂ ತದಾಪೋ ಯದುಷ್ಣಂ ತತ್ತೇಜ ಇತಿ ಶ್ರುತೇರ್ಮಾಂಸಾದ್ಯೇವ ಭೌಮಂ ನ ಸರ್ವಶರೀರಮ್ (ಮ. ಭಾ.).

ಮೂರನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯ

ಮೊದಲನೆಯ ಪಾದ

೧. ತದಂತರಪ್ರತಿಪತ್ತ್ಯಧಿಕರಣ

(ಸೂ. ೧-೭)

ತದಂತರಪ್ರತಿಪತ್ತ್ಯ ರಂಹತಿ ಸಂಪರಿಷ್ಕೃತಃ ಪ್ರಶ್ನನಿರೂಪಣಾ-
ಭ್ಯಾನ್ಮಾ* || ೧ ||

೧. (ಜೀವಾತ್ಮನು) ಬೇರೆ (ದೇಹವನ್ನು) ಪಡೆಯುವಾಗ (ಸೂಕ್ಷ್ಮಭೂತ
ಗಳಿಂದ) ಅವರಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತಾನೆ; ಪ್ರಶೋತ್ತರಗಳಿಂದ (ಇದು
ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ)

ಈ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಹೇಳುವ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ವಿಚಾರಮಾಡಲಾಗಿದೆ .
ಉಪಕರಣಗಳಿಂದ ಉಪಹಿತನಾಗಿರುವ ಜೀವನ ಸಂಸಾರಗತಿಯ ಪ್ರಕಾರ (ಔ. ೧),
ಜೀವನ ಬೇರೆಬೇರೆಯ ಅನನ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮದ ಸ್ವರೂಪ (ಔ. ೨), ವಿದ್ಯೆಗಳ
ಭೇದಾಭೇದಗಳು ಮತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮದ ಗುಣಗಳ ಉಪಸಂಹಾರ ಅಥವಾ ಅನುಪಸಂಹಾರ
(ಔ. ೩); ಸಂಯಗ್ದರ್ಶನದಿಂದ ಪುರುಷಾರ್ಥಸಿದ್ಧಿ, ಸಂಯಗ್ದರ್ಶನೋಪಾಯದ ವಿಧಿ
ಪ್ರಭೇದಗಳು ಮತ್ತು ಮುಕ್ತಿಫಲದಲ್ಲಿ ಅನಿಯಮ (ಔ. ೪).

ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಪ್ರಥಮಪಾದದಲ್ಲಿ ಪಂಚಾಗ್ನಿವಿದ್ಯೆಯನ್ನು (ಭಾಂ. ಉ.
೫ ಔ. ೧೦) ಆಶ್ರಯಿಸಿಕೊಂಡು ಸಂಸಾರಗತಿಯ ಪ್ರಭೇದಗಳನ್ನು ವೈರಾಗ್ಯಬೋಧನೆ
ಗಾಗಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಗುವುದು.

ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣ, ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸು—ಇವುಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ
ಜೀವನು ಅವಿದ್ಯಾ-ಕರ್ಮ-ಪೂರ್ವಾನುಭವ-ವಾಸನೆಗಳ ಸಹಿತ ಹಿಂದಿನ ದೇಹವನ್ನು
ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೊಂದು ದೇಹವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ—ಎಂದು ಶ್ರುತಿಯು (ಬೃ. ಉ. ೪.
೪. ೧. ೪) ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಜೀವನು ದೇಹಬೀಜಗಳಾಗಿರುವ ಸೂಕ್ಷ್ಮಭೂತಗಳಿಂದ
ಅವರಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತಾನೆಯೋ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೋ ?—ಎಂಬುದು ಸಂಶಯ.

ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಿ—ಜೀವನು ಬೇರೆ ದೇಹಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ಚಕ್ಷುರಾದಿಗಳನ್ನು
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿರುವ ಹಾಗೆ ಭೂತಮಾತ್ರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು
ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಾನೆಂದು ಹೇಳಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಭೂತಮಾತ್ರಗಳು ಸರ್ವತ್ರ

* ಮಧ್ವಭಾಷ್ಯದ ತದಂತರಾಧಿಕರಣವು ಈ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಒಳಕೊಂಡಿದೆ.

ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಕ್ಕುತ್ತವೆ, ಆದುದರಿಂದ ಸೂಕ್ಷ್ಮಭೂತಗಳಿಂದ ಆವರಿಸಲ್ಪಡದೆ ಹೋಗುತ್ತಾನೆ

ಸಿದ್ಧಾಂತಿ—ದೇಹಾಂತರಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುವಾಗ ಜೀವನು ದೇಹಬೀಜಗಳಾದ ಸೂಕ್ಷ್ಮಭೂತಗಳಿಂದ ಆವರಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತಾನೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಪ್ರಶೋತ್ತರಗಳಿಂದ ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ 'ಐದನೆಯ ಆಹುತಿಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಹೇಗೆ ಪುರುಷನೆಂಬ ಹೆಸರನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಬಲ್ಲೆಯ'¹ (ಛಾಂ ಉ ೫ ೩ ೩) ಎಂಬುದು ಪ್ರಶ್ನೆ ದ್ಯುಲೋಕ ಪರ್ವನೃ ಪೃಥಿವಿ ಪುರುಷ ಸ್ತ್ರೀ—ಎಂಬ ಪಂಚಾಗ್ನಿಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರದ್ಧೆ ಸೋಮ ವೃಷ್ಟಿ ಅನ್ನ ರೇತಸ್ಸು—ಎಂಬೀ ರೂಪದ ಪಂಚಾಗ್ನಿಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿ, 'ಹೀಗೆ ಐದನೆಯ ಆಹುತಿಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಪುರುಷನೆಂಬ ಹೆಸರನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ'² (ಛಾಂ ಉ ೫ ೯ ೧) ಎಂಬ ಉತ್ತರವಿದೆ ಆದುದರಿಂದ ನೀರಿನಿಂದ ಪರಿವೇಷ್ಟಿತನಾಗಿ ಜೀವನು ಹೋಗುತ್ತಾನೆ, ರಂಹತಿ ಎಂಬುದು ನಿಶ್ಚಯವಾಗುತ್ತದೆ 'ಹೇಗೆ ತೃಣ ಜಲಾಯುಕವು'³ (ಬೃ ಉ ೪ ೪ ೩) ಎಂಬ ಇನ್ನೊಂದು ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವನು ಜಿಗಣೆಯಂತೆ ಮತ್ತೊಂದು ಶರೀರವನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸುವವರೆಗೂ ಪೂರ್ವದೇಹವನ್ನು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆಯಲ್ಲ—ಎಂಬ ಆಕ್ಷೇಪಕ್ಕೆ ಸರಿಹಾರವು ಹೀಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀರಿನಿಂದ ಪರಿವೇಷ್ಟಿತನಾದ ಜೀವನು ಕರ್ಮವು ತಂದಿರುವ ವ್ರಾಹ್ಮವ್ಯದೇಹವಿಷಯದ ದೀರ್ಘಿಭಾವವನ್ನು ಜಿಗಣೆಗೆ ಹೋಲಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಯಾವ ವಿರೋಧವೂ ಇಲ್ಲ ⁴

ಹೀಗೆ ಶ್ರುತಿಯು ದೇಹಾಂತರವನ್ನು ಹೊಂದುವ ಪ್ರಕಾರವನ್ನು ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ ಶ್ರುತಿವಿರುದ್ಧವಾದ ಮತ್ತು ಪುರುಷಬುದ್ಧಿಯಿಂದಂಟಾದ ಈ ಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಆನಾದರಿಸಬೇಕು (೧) ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿಗಳಾದ ಕರಣಗಳಿಗೂ ಆತ್ಮನಿಗೂ ದೇಹಾಂತರ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾದ ಮೇಲೆ ಕರ್ಮವಶದಿಂದ ಅದರಲ್ಲೇ ವೃತ್ತಿಲಾಭವುಂಟಾಗುತ್ತದೆಂಬ ಸಾಂಖ್ಯರ ಕಲ್ಪನೆ, (೨) ಕೇವಲ ಆತ್ಮನೇ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಪ್ರವರ್ತಿಸುತ್ತಾನೆ, ಇಂದ್ರಿಯಗಳೂ ದೇಹದಂತೆ ಆಯಾ ಭೋಗಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗುತ್ತವೆ—ಎಂಬ ನುಗತಕಲ್ಪನೆ, (೩) ಕೇವಲ ಮನಸ್ಸೇ ಭೋಗಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ—ಎಂಬ ವೈಶೇಷಿಕಕಲ್ಪನೆ, (೪) ಗಿಳಿಯು ಮರದಿಂದ ಮರಕ್ಕೆ ಹಾರುವಂತೆ ಜೀವನು ದೇಹದಿಂದ ದೇಹಕ್ಕೆ ಹಾರುತ್ತಾನೆ—ಎಂಬ ದಿಗಂಬರಜೈನರ⁵ ಕಲ್ಪನೆ ಇವೇ ಮೊದಲಾದುವು

¹ ವೇತ್ಥ ಯಥಾ ಪಂಚಮ್ಯಮಾಹುತಾವಾಪಃ ಪುರುಷವಚಸೋ ಭವಂತಿ |

² ಇತಿ ತು ಪಂಚಮ್ಯಮಾಹುತಾವಾಪಃ ಪುರುಷವಚಸೋ ಭವಂತಿ |

³ ಪದ್ಯಥಾ ತೃಣಜಲಾಯುಕಾ |

⁴ ತತ್ಪ್ರಾಪ್ತೃಪ್ತೃರಿವೇಷ್ಟಿತಸ್ಯೈವ ಜೀವಸ್ಯ ಕರ್ಮೋಪಸ್ಥಾನಾಪಿತಶ್ರುತಿಪತ್ತವ್ಯದೇಹವಿಷಯ-ಭಾವನಾದೀರ್ಘಿಭಾವಮಾತ್ರಂ ಜಲೂಕಯೋಪಮಾಯತ ಇತ್ಯವಿರೋಧಃ (ಸೂ ಛಾ)

ವಿ.—ಮೂರನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮೋವಾಯನಾದ ಉಪಾಸನಾ ವಿಷಯ ವನ್ನು ವಿಚಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಜೀವನಿಗೆ ಲೋಕಾಂತರಸಂಚಾರ, ಜಾಗೃತಾದಿ ಅವಸ್ಥೆ ಗಳೆಂಬ ದೋಷಗಳು, ಪರಬ್ರಹ್ಮನ ಕಲ್ಯಾಣಗುಣಾಕರತ್ವ—ಇವೇ ಮೊದಲಾದುವು ಮೊದಲನೆಯ ಮತ್ತು ಎರಡನೆಯ ಪಾದಗಳ ವಿಷಯಗಳು.

ಜೀವನು ಪುನಃ ದೇಹಪ್ರಾಪ್ತಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಭೂತಸೂಕ್ಷ್ಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಸ್ಥೂಲದೇಹ ವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಹೋಗುತ್ತಾನೆ—ಎಂಬುದು ಸಿದ್ಧಾಂತ ಇದು ಪ್ರಶ್ನೆ-ಪ್ರತಿವಚನಗಳಿಂದ (ಭಾಂ. ಉ. ಚ. ೩. ೧೦) ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ.^೨

ದ್ವೈ.—ಈ ಅಧ್ಯಾಯವು ಸಾಧನವಿಚಾರವನ್ನು ಒಳಕೊಂಡಿದೆ. ವೈರಾಗ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದ ಗಮನಾಗಮನಗಳ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಮೊದಲನೆಯ ಪಾದದಲ್ಲಿ ನಿರೂಪಿಸಿದೆ

(ಹಿಂದಿನ ಶರೀರವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿದಮೇಲೆ) ಜೀವನು ದೇಹಾಂತರಪ್ರಾಪ್ತಿಗಾಗಿ ಭೂತ ಗಳಿಂದ ಸಂಬಂಧ ನಾಗಿಯೇ ಹೋಗುತ್ತಾನೆ^೩ ಎಂಬುದು ಸಿದ್ಧಾಂತ. ಇದು ಪ್ರಶ್ನೆ-ಪರಿ ಹಾರಗಳಿಂದ (ಭಾಂ. ಉ. ಚ. ೩. ೯) ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ.

ತ್ಯಾತ್ಮಕತ್ವಾತ್ ಭೂಯಸ್ತ್ವಾತ್* || ೨ ||

೨. (ನೀರು) ಮೂರು (ಭೂತಗಳನ್ನು) ಒಳಕೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ (ಆ ಶಂಕೆಗೆ ಕಾರಣವಿಲ್ಲ); (ನೀರು) ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವುದರಿಂದ (ಅಪ್-ಎಂದು ಕರೆದಿದೆ).

ಕೇವಲ ನೀರಿನಿಂದ ಆವರಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ಜೀವಾತ್ಮನು ಹೋಗುತ್ತಾನೆ—ಎಂಬುದು ಪ್ರಶೋತ್ತರಗಳಿಂದ ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ; ಹೀಗಿರುವಾಗ ಸಮಸ್ತಭೂತಸೂಕ್ಷ್ಮಗಳಿಂದ ಆವರಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದು ಹೇಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ?—ಎಂದು ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷಿಯು ಅಕ್ಷೇಪಿಸಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಸೂತ್ರಕಾರರೇ ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ: ದೇಹವು

೧ ವ್ಯಾಪಿನಾಂ ಕರಣಾನಾಮಾತ್ಮನಶ್ಚ ದೇಹಾಂತರಪ್ರತಿಪತ್ತಾ ಕರ್ಮವಶಾದ್ವೃತ್ತಿಲಾಭ- ಸ್ತತ್ರ ಭವತಿ; ಕೇವಲಸ್ಯೈವಾತ್ಮನೋ ವೃತ್ತಿಲಾಭಸ್ತತ್ರ ಭವತಿ; ಇಂದ್ರಿಯಾಣಿ ತು ದೇಹವದ- ಭಸವಾನ್ಯೇನ ತತ್ರ ತತ್ರ ಭೋಗಸ್ಥಾನ ಉತ್ಪದ್ಯಂತೇ; ಮನ ಏವ ವಾ ಕೇವಲಂ ಭೋಗ- ಸ್ಥಾನಮಭಿಪ್ರತಿಷ್ಠತೇ; ಜೀವ ಏವೋತ್ಪ್ಲುತಃ ದೇಹಾದ್ವೇಹಾಂತರಂ ಪ್ರತಿಪದ್ಯತೇ ಶುಕ ಇವ ವೃಕ್ಷಾದ್ವೃಕ್ಷಾಂತರಮ್ |

೨ ಅತ ಏವಂ ಪ್ರಶ್ನಪ್ರತಿವಚನಾಭ್ಯಾಂ ದೇಹಹೇತುಭೂತಭೂತಸೂಕ್ಷ್ಮೈಃ ಸಹ ತತ್ರ ತತ್ರ ಯಾತೀತಿ ಗಮ್ಯತೇ (ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯ).

೩ ಶರೀರಾಂತರಪ್ರತಿಪತ್ತಾ ಭೂತಪರಿಷ್ಪಕ್ತ ಏವ ಗಚ್ಛತಿ (ಮ. ಭಾ.).

* ಈ ಸೂತ್ರವು ಮಧ್ವಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ತ್ಯಾತ್ಮಕತ್ವಾಧಿಕರಣ ಎಂಬ ಅಧಿಕರಣವಾಗಿದೆ.

ಮೂರು ಭೂತಗಳನ್ನು ಒಳಕೊಂಡಿದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ತೇಜಸ್ಸು, ನೀರು, ಸ್ಪರ್ಧಿವಿ—
ಎಂಬ ಈ ಮೂರು ಭೂತಗಳ ಕಾರ್ಯವೂ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ನೀರು ಅಧಿಕವಾಗಿರುವುದರಿಂದ
(ನೀರು ಪುರುಷನೆಂಬ ಹೆಸರನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ) (ಭಾಂ. ಉ. ೫. ೯. ೧) ಎಂದು
ಹೇಳಿದೆಯೇ ಹೊರತು ನೀರೊಂದೇ ಇದೆಯೆಂಬ ಅನೇಕ್ಷೆಯಿಂದಲ್ಲ. 'ನೀರು' ಎಂಬ ಶಬ್ದ
ದಿಂದ ದೇಹಬೇಜವಾಗಿರುವ ಭೂತಸೂಕ್ಷ್ಮಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಗ್ರಹಿಸಬೇಕು.

ವಿ.—ನೀರೊಂದೇ ಶರೀರವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲಾರದು, ಏಕೆಂದರೆ 'ಅವನು
ಒಂದೊಂದನ್ನೂ ಮೂರು ಮೂರು ಭಾಗಗಳೆಳೆದ್ದಾಗಿ ಮಾಡಿದನು'¹ (ಭಾಂ. ಉ. ೬.
೩. ೪) ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯು ದೇಹಾದಿಗಳನ್ನು ಆರಂಭಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ತ್ರಿವೃತ್ತರಣ
ವಾಯಿತು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ನೀರು ಅಧಿಕವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ
ನೀರಿನ ಹೆಸರಿದೆ.

ದ್ವೈ.—ನೀರು ಮೂರು ಭೂತಗಳನ್ನೂ ಒಳಕೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ಅಪೌಶಬ್ದವು
ಹೊಂದುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಾಣಗತೇಶ್ಚ * || ೩ ||

೩. ಪ್ರಾಣದ ಗತಿಯನ್ನು (ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದಲೂ).

ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕಶ್ರುತಿಯ (೪. ೪. ೨) ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಾಣವು ಉತ್ಕ್ರಮಿಸಿದಾಗ
ಅದನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಇಂದ್ರಿಯಗಳೆಲ್ಲ ಉತ್ಕ್ರಮಿಸುತ್ತವೆ. ಆಶ್ರಯವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಪ್ರಾಣ
ಗಳಿಗೆ ಗತಿಯು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ; ಅದುದರಿಂದ ಇತರ ಭೂತಗಳಿಂದ ಸಂಬಂಧವಾದ
ನೀರು ಉತ್ಕ್ರಮಿಸುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಾಣಗಳಿಗೆ ಆಶ್ರಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ; ಏಕೆಂದರೆ ಅಂಥ
ಆಶ್ರಯವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಪ್ರಾಣಗಳು ಎಲ್ಲಿಗೂ ಹೋಗಲಾರವು ಮತ್ತು ನಿಲ್ಲಲಾರವು

ವಿ.—ಭೂತಸೂಕ್ಷ್ಮಗಳಿಂದ ಆವರಿಸಲ್ಪಟ್ಟೇ ಜೀವನು ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ.
ಸ್ವೈತಿಯೂ (ಗೀತಾ ೧೫. ೮)² ಇದನ್ನೇ ಹೇಳುತ್ತದೆ: 'ಜೀವನು ಶರೀರವನ್ನು
ಯಾವಾಗ ಹೊಂದುತ್ತಾನೆಯೋ ಮತ್ತು ಯಾವಾಗ ಬಿಡುತ್ತಾನೆಯೋ ಆಗ—ಗಾಳಿಯು
ಗಂಧಗಳನ್ನು ಅವುಗಳ ಆಶ್ರಯದಿಂದ ಒಯ್ಯುವ ಹಾಗೆ—ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನೂ ತೆಗೆದು
ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಾನೆ.'

¹ ತಾಸಾಂ ತ್ರಿವೃತ್ತಮೇಕೈಕಾಂ ಕರವಾಣಿ |

* ಇದು ಮಧ್ವಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಗತ್ಯಧಿಕರಣ ಎಂಬ ಅಧಿಕರಣವಾಗಿದೆ.

² ಶರೀರಂ ಯದವಾಪೋತಿ ಯಚ್ಚಾಪ್ಯುತ್ಕ್ರಮತೀಶ್ವರಃ |

ಗೃಹೀತ್ವೈತಾನಿ ಸಂಯಾತಿ ವಾಯುರ್ಗಂಧಾನಿವಾಶಯಾತ್ || ೮ ||

ದ್ವೈ.—ಯತ್ರ ನಾನ ಭೂತಾನಿ ತತ್ರ ಕರಣಾನಿ ಎಂಬ ಭಾಲ್ಪನೆಯ-
ಶ್ರುತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಭೂತಗಳು ಪ್ರಾಣಗಳಿಂದ ವ್ಯಾಪ್ತವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಜೀವನು ಭೂತ
ಗಳಿಂದ ಸಂಬಂಧವಾಗಿಯೇ ಹೋಗುತ್ತಾನೆ.

ಅಗ್ನ್ಯಾದಿಗತಿಶ್ರುತೇರಿತಿ ಚೇನ್ನ ಭಾಕ್ತತ್ವಾತ್ * || ೪ ||

೪. ಅಗ್ನ್ಯಾದಿಗತಿಯನ್ನು ಶ್ರುತಿಯು ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ (ಪ್ರಾಣೇಂದ್ರಿಯ
ಗಳು ಜೀವನೊಂದಿಗೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ) ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ, ಅದು
ಸರಿಯಲ್ಲ; ಏಕೆಂದರೆ (ಆ ಶ್ರುತಿಯು) ಗೌಣವು.

ಅಕ್ಷೇಪಣೆ—ದೇಹಾಂತರಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುವಾಗ ಪ್ರಾಣಗಳು ಜೀವನೊಂದಿಗೆ
ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ; ಏಕೆಂದರೆ ಮರಣಕಾಲದಲ್ಲಿ ವಾಗಾದಿಗಳು ಅಗ್ನ್ಯಾದಿದೇವತೆಗಳನ್ನು
ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತವೆಂದು ಶ್ರುತಿಯು ಹೇಳುತ್ತದೆ: 'ಯಾವಾಗ ಮೃತನಾದ ಪುರುಷನ ವಾಕ್ಯ
ಅಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಲಯವಾಗುತ್ತದೆಯೋ, ಘ್ರಾಣವು ನಾಯುವಿನಲ್ಲಿ ಲಯವಾಗುತ್ತದೆಯೋ'¹
(ಬೃ. ಉ. ೩. ೨. ೧೩)

ಪರಿಹಾರ—ಇದು ಸರಿಯಲ್ಲ; ವಾಗಾದಿಗಳು ಅಗ್ನ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸು-
ತ್ತವೆ—ಎಂಬುದು 'ರೋಮಗಳು ಮೂಲಿಕೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ, ಕೂದಲುಗಳು ವನಸ್ಪತಿಗಳ
ಲ್ಲಿಯೂ ಲಯವಾದಾಗ' (ಬೃ. ಉ. ೩. ೨. ೧೩) ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದ ಹಾಗೆ ಗೌಣವಾಗಿ
ಗ್ರಹಿಸಬೇಕು; ಏಕೆಂದರೆ ರೋಮಕೇಶಗಳು ಮೂಲಿಕೆಗಳನ್ನೂ ಮರಗಳನ್ನೂ ಸೇರು-
ವುದು ಕಂಡುಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಜೀವನಿಗೆ ಪ್ರಾಣಗಳೆಂಬ ಉಪಾಧಿಯನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದರೆ
ಗಮನವೂ ಸಂಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ದೇಹಾಂತರದಲ್ಲಿ ಉಪಭೋಗವೂ ಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲ
ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ (ಬೃ. ಉ. ೪. ೪. ೨) ಪ್ರಾಣಗಳು ಜೀವನೊಂದಿಗೆ
ಉತ್ಕ್ರಮಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ; ಆದುದರಿಂದ 'ವಾಗಾದಿಗಳು ಅಗ್ನ್ಯಾದಿ-
ಗಳನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತವೆ' ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಗೌಣಾರ್ಥವು ಹೀಗಿದೆ: ವಾಗಾದಿಗಳಿಗೆ ಅಧಿ-
ಷ್ಠಾತೃವಾಗಿರುವ ಅಗ್ನ್ಯಾದಿದೇವತೆಗಳು ಉಪಕಾರಕವಾಗಿದ್ದು ಮರಣಕಾಲದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ
ಉಪಕಾರವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೆ

ವಿ.—ವಾಗಾದಿಗಳು ಅಗ್ನ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಸೇರುತ್ತವೆ—ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯನ್ನು (ಬೃ.
ಉ. ೩. ೨. ೧೩) ಮುಖ್ಯಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಿಸಕೂಡದು, ಗೌಣವಾಗಿಯೇ ಗ್ರಹಿಸಬೇಕು.

ದ್ವೈ.—ಬ್ರಹ್ಮದಾರಣ್ಯಕಶ್ರುತಿಯ (೩. ೨. ೧೩) ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಾಣಗಳು ಜೀವ-
ನೊಂದಿಗೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಕೂಡದು; ಏಕೆಂದರೆ ಪ್ರಾಣಗಳು ಒಂದು ಅಂಶ

* ಇದು ಮಧ್ಯಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಗ್ನ್ಯಾದ್ಯಧಿಕರಣ ಎಂಬ ಅಧಿಕರಣವಾಗಿದೆ.

¹ ಯತ್ರಾಸ್ಯ ಪುರುಷಸ್ಯ ಮೃತಸ್ತ್ಯಾಗ್ನಿಂ ವಾಗಪ್ತೇತಿ ವಾತಂ ಪ್ರಾಣಃ |

ದಿಂದ ಅಗ್ನಾದಿಗಳನ್ನು ಸೇರುತ್ತವೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಅಂಶದಿಂದ ಜೀವನೋದಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತವೆ.¹

ಪ್ರಥಮೋಶ್ರವಣಾದಿತಿ ಚೇನ್ನ ತಾ ಏವ ಹ್ಯುಪಪತ್ತೇಃ* || ೫ ||

೫. ಪ್ರಥಮಾಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ (ನೀರಿನ) ಶ್ರವಣವಿಲ್ಲದುದರಿಂದ (ಇದು ಸರಿಯಲ್ಲ) ಎಂದರೆ ನಾವು ಒಪ್ಪುವುದಿಲ್ಲ; ಏಕೆಂದರೆ ಅದೇ (ನೀರನ್ನೇ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಹೇಳಿದೆ); (ಆದು) ಹೊಂದುವುದರಿಂದ (ಯುಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ).

ಶ್ರುತಿಯು² (ಭಾಂ. ಉ ೫. ೪. ೨) ಮೊದಲನೆಯ ಅಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರದ್ಧೆಯೇ ಹೋಮದ್ರವ್ಯವೆಂದು ಹೇಳಿರುವುದೇ ಹೊರತು ನೀರನ್ನು ಹೋಮದ್ರವ್ಯವೆಂದು ಹೇಳಿಲ್ಲ — ಎಂದು ಆಕ್ಷೇಪಿಸಿದರೆ, ನೀರೇ ಶ್ರದ್ಧೆ ಎಂಬ ಶಬ್ದದಿಂದ ಅಭಿಪ್ರೇತವಾಗಿರುತ್ತದೆ— ಎಂಬುದು ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ; ಏಕೆಂದರೆ ಶ್ರದ್ಧಾಶಬ್ದದಿಂದ ನೀರನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಶ್ರುತಿಯ ಆದಿಮಧ್ಯಾವಸಾನಗಳು ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಯಾವ ಆತಂಕವಿಲ್ಲದೆ ಏಕವಾಕ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾದರೆ ನೀರಿನ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಶ್ರದ್ಧೆಯನ್ನೇ ಮುಖ್ಯಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಿಸಿದರೆ ಪ್ರಶೋತ್ತರಗಳು ಬೇರೆಬೇರೆಯಾಗಿ ಏಕವಾಕ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಶ್ರದ್ಧಾಕಾರ್ಯವಾದ ಸೋಮ, ವೃಷ್ಟಿ, ಮೊದಲಾದದ್ದು ಸ್ಥೂಲವಾಗುವಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ನೀರು ಬಹುಳವಾಗಿರುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ; ಆದುದರಿಂದ ಶ್ರದ್ಧೆಯು ನೀರಿನಿಂದ ಹೊಮ್ಮಿರುವುದು; ಏಕೆಂದರೆ ಕಾರ್ಯವು ಕಾರಣದ ಅನುರೂಪವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ಮನಸ್ಸಿನ ಅಥವಾ ಜೀವನ ಧರ್ಮವಾದ ಶ್ರದ್ಧೆಯೆಂಬುದನ್ನು ಧರ್ಮಿಯಿಂದ ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಹೋಮಕ್ಕೆ ದ್ರವ್ಯವಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಶ್ರದ್ಧಾಶಬ್ದವು ನೀರಿನಲ್ಲಿಯೂ ಉಪಪನ್ನವಾಗುತ್ತದೆ; ಏಕೆಂದರೆ 'ಶ್ರದ್ಧೆಯೇ ನೀರು'³ (ತೈ. ಸಂ. ೧. ೬. ೮. ೧) ಎಂಬ ವೈದಿಕಪ್ರಯೋಗವಿದೆ. ನೀರು ತನುತ್ಪನ್ನವೆಂಬ ಶ್ರದ್ಧಾಸಾರೂಪ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿ ದೇಹಕ್ಕೆ ಬೀಜವಾಗುವುದರಿಂದಲೂ ಅದು ಶ್ರದ್ಧೆಯೆಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತದೆ; ಸಿಂಹದಂತೆ ಪರಾಕ್ರಮವುಳ್ಳವನು ಸಿಂಹಶಬ್ದದಿಂದ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವಂತೆ. ಪುನಃ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಮಾಡುವ ಕರ್ಮದ ಸಂಬಂಧವಿರುವುದರಿಂದಲೂ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಶ್ರದ್ಧಾಶಬ್ದವು ಉಪಪನ್ನವಾಗುತ್ತದೆ. ಶ್ರದ್ಧೆಗೆ

¹ ಭಾಗತೋಽಗ್ನಾದಿಪ್ರಾಪ್ತೇಃ |

ಪುರುಷಸ್ಯ ಮೃತೌ ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಪ್ರಾಣಾ ಭಾಗತ ಏವ ತು |

ಅಧಿದೈವಂ ಪ್ರಾಪ್ನುವಂತಿ ಭಾಗತೋಽನುಪ್ಪಜಂತಿ ತಮ್ (ಮ. ಭಾ.).

* ಇದು ಮಧ್ಯಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮಶ್ರವಣಾಧಿಕರಣ ಎಂಬ ಬೇರೆ ಅಧಿಕರಣವಾಗಿದೆ.

² ತಸ್ಮಿನ್ನೇ ತಸ್ಮಿನ್ನಗ್ನೌ ದೇವಾಃ ಶ್ರದ್ಧಾಂ ಜುಹ್ವತಿ |

³ ಶ್ರದ್ಧಾ ವಾ ಆಪಃ |

ಕಾರಣವಾಗಿರುವುದರಿಂದಲೂ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಶ್ರದ್ಧಾಶಬ್ದವು ಹೊಂದುತ್ತದೆ: 'ಪುಣ್ಯಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ನೀರೇ ಇವನಿಗೆ ಶ್ರದ್ಧೆಯನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ'¹ ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯಿದೆ.

ವಿ.—ಅಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನೇ ಶ್ರದ್ಧಾಶಬ್ದದಿಂದ ಕರೆದಿದೆ; ಹಾಗಾಗದಿದ್ದರೆ ಪ್ರಶ್ನಪ್ರತಿವಚನಗಳು ಹೊಂದುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ.

ದ್ವೈ.—ಪ್ರಸ್ತುತವಾದ ನೀರನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರದ್ಧಾರೂಪದಿಂದ ಹೋಮ ಮಾಡಿದೆ; ಹೀಗಿದ್ದರೇನೆ ಆಪಃ ಪುರುಷವಚನೋ ಭವಂತಿ (ಛಾಂ. ಉ. ಷ. ೯. ೧) ಎಂಬ ಉಪಸಂಹಾರವಾಕ್ಯವು ಹೊಂದುತ್ತದೆ.

ಅಶ್ರುತತ್ವಾದಿತಿ ಚೇನ್ನೇಷ್ಟಾದಿಕಾರಿಣಾಂ ಪ್ರತೀತೇಃ* || ೬ ||

೬. ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳದೇ ಇರುವುದರಿಂದ (ಜೀವರು ನೀರಿನಿಂದ ಅವರಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ಉತ್ಕ್ರಮಿಸುವುದಿಲ್ಲ) ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಸರಿಯಲ್ಲ; ಏಕೆಂದರೆ ಇಷ್ಟಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡುವವರು (ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗುವವರು) ಎಂದು (ಶ್ರುತಿಯಿಂದ) ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳಿಂದ ನೀರು ಶ್ರದ್ಧಾದಿಕ್ರಮವಾಗಿ ಐದನೆಯ ಅಹುತಿಯಲ್ಲಿ ಪುರುಷಾಕಾರವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ—ಎಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರೂ, ಜೀವರು ನೀರಿನಿಂದ ಅವರಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತಾರೆಂದು ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಲ್ಲ; ಆದುದರಿಂದ ಜೀವನು ನೀರಿನಿಂದ ಅವರಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಹೇಳುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ—ಎಂಬ ಆಕ್ಷೇಪಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಹೀಗಿದೆ: ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ (ಛಾಂ. ಉ. ಷ. ೧೦. ೩. ೪) ಇಷ್ಟಾಪೂರ್ತಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡುವವರು ಧೂಮವೇ ಮೊದಲಾದ ಪಿತೃಯಾಣಮಾರ್ಗದಿಂದ ಚಂದ್ರನನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಆ ಇಷ್ಟಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡುವವರನ್ನೇ ಹೇಳಿದೆ. ಆಹವನೀಯದಲ್ಲಿ ಹೋಮಮಾಡಿದ ದ್ರವರೂಪವಾದ ಹಾಲು, ಮೊಸರು ಮೊದಲಾದ ಅಹುತಿಗಳು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಅಪೂರ್ವರೂಪವನ್ನು ಪಡೆದು ಆ ಇಷ್ಟಾದಿ-ಕಾರಿಯನ್ನು ಅಶ್ರಯಿಸುತ್ತವೆ. ಅನಂತರ ಅವನು ಮೃತನಾದಾಗ ಮುಪ್ಪಿಕ್ಕುಗಳು ಅಸೌ ಸ್ವರ್ಗಾಯ ಲೋಕಾಯ ಸ್ವಾಹಾ ಎಂಬ ಮಂತ್ರದಿಂದ ಅವನ ಶರೀರವನ್ನು ಅಂತ್ಯಾಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಮಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅನಂತರ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಉತ್ಪನ್ನವಾದ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಹುತಿಸಮಯವಾದ ಆ ನೀರು ಅಪೂರ್ವವೆಂಬ ರೂಪವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು, ಇಷ್ಟಾದಿ-

¹ ಅಶೋ ಹಾಸ್ಯೈ ಶ್ರದ್ಧಾಂ ಸಂನಮಂತೇ ಪುಣ್ಯಾಯ ಕರ್ಮಣೇ |

* ಇದು ಮಧ್ವಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಶ್ರುತತ್ವಾಧಿಕರಣ ಎಂಬ ಬೇರೆ ಅಧಿಕರಣವಾಗಿದೆ.

² 'ಇವನು ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿ, ಸ್ವಾಹಾ.'

ಕಾರಿಗಳಾದ ಜೀವರನ್ನು ಪರಿವೇಷ್ಟಿಸಿ ಫಲವನ್ನು ಕೊಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಆ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಒಯ್ಯುತ್ತದೆ¹ ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ 'ಶ್ರದ್ಧೆಯನ್ನು ಹೋಮಮಾಡುತ್ತಾರೆ' (ಛಾಂ ಉ ೫ ೪ ೨) ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ ಆದುದರಿಂದ ಅಹುತಿಯವಾದ ನೀರಿನಿಂದ ಪರಿಷ್ಕರಣದ ಜೀವರು ಸ್ವಕರ್ಮಫಲಭೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ—ಎಂಬುದು ಸರಿಯಾಗಿದೆ

ವಿ — 'ಆ ಅಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ದೇವತೆಗಳು ಹೋಮಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಆ ಅಹುತಿಯಿಂದ ಸೋಮರಾಜನು ಹುಟ್ಟುತ್ತಾನೆ' (ಛಾಂ ಉ ೫ ೪ ೨) ಎಂಬುದರ ಅರ್ಥವು ಹೀಗಿದೆ ಶ್ರದ್ಧಾ ಸ್ವರೂಪದ್ದೇಹದಿಂದ ವಿಶಿಷ್ಟನಾದವನು ನೋಮರೂಪದೇಹದಿಂದ ವಿಶಿಷ್ಟನಾಗುತ್ತಾನೆ ಜೀವವಿಶೇಷಣವೇ ತನ್ನ ಸ್ವರೂಪವೆಂದು ಸೂಚಿಸುವ ಶರೀರಶಬ್ದವು ತನ್ನ ವಿಶೇಷ್ಯವಾದ ಜೀವನಲ್ಲಿ ಪರ್ಯವಸಾನವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತದೆ ಆದುದರಿಂದ ನೀರಿನಿಂದ ಸಂಪರಿಷ್ಕರಣ ನಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತಾನೆ—ಎಂಬುದು ಯುಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ

ದ್ವೈ.— 'ಯಜಮಾನನನ್ನು ಯಾವುದು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ? ಭೂತಗಳೇ, ಭೂತಗಳೊಂದಿಗೆ ಅವನು ಹೋಗುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಭೋಗಿಸುತ್ತಾನೆ, ಭೂತಗಳೊಂದಿಗೆ ಅವನು ಹುಟ್ಟುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯದೂ ಕೆಟ್ಟದೂ ಆದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ' ಎಂಬ ಕೌಂಡಿನೈಶ್ವರಿಯು ಪ್ರಕಾರ ಇಷ್ಟಾದಿ-ಕಾರಿಯು ಭೂತಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾನೆ

ಭಾಕ್ತಂ ವಾಽನಾತ್ಮವಿತ್ತ್ವಾತ್ ತಥಾ ಹಿ ದರ್ಶಯತಿ* || ೭ ||

೭ (ಇಷ್ಟಾದಿ-ಕಾರಿಗಳು ದೇವತೆಗಳ ಅನ್ನವೆಂಬುದು) ಔವಚಾರಿಕವೇ, ಏಕೆಂದರೆ (ಅವರು) ಅನಾತ್ಮಜ್ಞರು, ಹೀಗೆ (ಶ್ರುತಿಯು) ಹೇಳುತ್ತದೆ

'ಇವನು ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಅನ್ನವು ಇವನನ್ನು ದೇವತೆಗಳು ತಿನ್ನುತ್ತಾರೆ' (ಛಾಂ ಉ ೫ ೧೦ ೪) ಎಂದು ಶ್ರುತಿಯು ಹೇಳುತ್ತದೆ ಇವರೇ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಆಹಾರವಾಗಿರುವಾಗ ತಮ್ಮ ಕರ್ಮಫಲವನ್ನು ಹೇಗೆ ಭೋಗಿಸುತ್ತಾರೆ—ಎಂಬುದು ಅಪೇಕ್ಷ, ಇದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಸೂತ್ರವೇ ಹೇಳುತ್ತದೆ ಇವರಿಗೆ ಅನ್ನತ್ವವುಂಟಾಗಿರುವುದು—ಎಂಬುದು ಔವಚಾರಿಕವೇ ಹೊರತು ಮುಖ್ಯಾರ್ಥದಲ್ಲಲ್ಲ ಭೋಗಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದುದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅನ್ನಶಬ್ದವು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ, ಆದುದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಅನ್ನವಲ್ಲದ ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿ ಆ ಶಬ್ದವನ್ನು ಉಪಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿರುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ 'ದೇವತೆಗಳು ತಿನ್ನುವುದೂ ಇಲ್ಲ, ಕುಡಿಯುವುದೂ ಇಲ್ಲ, ಈ ಅನ್ಯತನನ್ನು ನೋಡಿಯೇ

¹ ತಾಃ ಶ್ರದ್ಧಾ ಪೂರ್ವಕಕರ್ಮಸಮವಾಯಿನ್ಯ ಅಹುತಿಮಯ್ಯ ಅಪೋಃಪೂರ್ವರೂಪಾಃ ಸತ್ಯಸ್ಮಾ ನಿಷ್ಕಾದಿಕಾರಿಣೋ ಜೀವಾನ್ ಪರಿವೇಷ್ಟ್ಯ ಮುಂ ಲೋಕಂ ಫಲದಾನಾಯ ನಯಂತಿ (ಸೂ ಭಾ).

* ಇದು ಮಧ್ವಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾಕ್ತಾಧಿಕರಣ ಎಂಬ ಬೇರೆ ಅಧಿಕರಣವಾಗಿದೆ

² ತದ್ದೇವಾನಾಮನ್ನಂ ತಂ ದೇವಾ ಭಕ್ಷಯಂತಿ | ಬೃ. ಉ. ೬ ೨. ೧೬ ನೋಡಿ

ತೃಪ್ತರಾಗುತ್ತಾರೆ¹ (ಭಾಂ ಉ ೩ ೬ ೧) ಎಂದು ಶ್ರುತಿಯು ಹೇಳುತ್ತದೆ ಇಷ್ಟಾದಿ-
ಕಾರಿಗಳು ಆತ್ಮನನ್ನು ಅರಿಯದಿರುವುದರಿಂದ ಅವರು ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಭೋಗ್ಯರಾಗಿರುವುದು
ಯುಕ್ತವೇ 'ಯಾವನು "ಇವನು ಬೇರೆ, ನಾನು ಬೇರೆ" ಎಂದು ಬೇರೆ ದೇವತೆಗಳನ್ನು
ಉಪಾಸಿಸುತ್ತಾನೆಯೋ ಅವನು ಅರಿಯನು ಅವನು ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಪಶುವು ಹೇಗೋ
ಹಾಗೆ² (ಬೃ ಉ ೧ ೪ ೧೦) ಎಂದು ಶ್ರುತಿಯು ಹೇಳುತ್ತದೆ ಉಪಾಸಕನು ಈ
ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟಾದಿಕರ್ಮದಿಂದ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಸಂತೋಷಪಡಿಸುತ್ತ ಅವರಿಗೆ ಪಶುವಿ
ನಂತೆ ಉಪಕಾರವನ್ನು ಮಾಡುವಂತೆ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿಯೂ ಅವರ ಉಪಜೀವಿಯಾಗಿ
ಅವರಿಗೆ ಉಪಕಾರವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರುತ್ತಾನೆ ಎಂದರ್ಥ

ಅನಾತ್ಮವಿತ್ಯಾತ್ ತಥಾ ಹಿ ದರ್ಶಯತಿ ಎಂಬ ಸೂತ್ರಭಾಗಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು
ವಿಧವಾದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನೂ ಮಾಡಬಹುದು ಈ ಇಷ್ಟಾದಿಕಾರಿಗಳು ಕೇವಲ ಕರ್ಮಿ
ಗಳಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅನಾತ್ಮವಿದರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ, ಜ್ಞಾನಕರ್ಮಸಮುಚ್ಚಯವನ್ನು ಅನು
ಷ್ಠಿಸಿದವರಲ್ಲ—ಎಂದರ್ಥ ಪಂಚಾಗ್ನಿವಿದ್ಯೆಯನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಆತ್ಮವಿದ್ಯೆಯೆಂದು ಉಪಚಾರ
ದಿಂದ ಕರೆದಿರುತ್ತದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಪ್ರಕರಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅದುದರಿಂದ ಜೀವರು
ಭೂತಸೂಕ್ಷ್ಮಪರಿವೇಷ್ಟಿತರಾಗಿಯೇ ಹೋಗುತ್ತಾರೆಂಬುದು ಸಿದ್ಧವಾಯಿತು

ವಿ.—ಆತ್ಮಜ್ಞಾನಿಗಳು ಬ್ರಹ್ಮವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾರೆಂದು ಅನಾತ್ಮಜ್ಞಾನಿಗಳು
ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಭೋಗ್ಯರಾಗುತ್ತಾರೆಂದೂ ಸ್ಫುಟಿಯೂ³ (ಗೀತಾ ೭ ೨೩) ಹೇಳುತ್ತದೆ
'ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವವರು ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ, ನನ್ನ ಭಕ್ತರು
ನನ್ನನ್ನೇ ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ' ಜೀವನು ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಭೋಗ್ಯೋಪಕರಣವಾಗಿರುವುದೇ ಅವರ
'ತಿನ್ನುವಿಕೆ' ಅದುದರಿಂದ ಭೂತಸೂಕ್ಷ್ಮಗಳಿಂದ ಪರಿವೇಷ್ಟಿತನಾಗಿಯೇ ಜೀವನು ಹೋಗು
ತ್ತಾನೆ—ಎಂಬುದು ಸಿದ್ಧವಾಯಿತು

ದ್ವೈತ —ಹಾಗಾದರೆ 'ನಾವು ಸೋಮವನ್ನು ಕುಡಿದೆವು, ಅಮೃತರಾದೆವು'⁴ ಎಂಬ
ಶ್ರುತಿಗೆ (ಋ ವೇ ೮ ೪೨ ೩) ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವು ವಿರೋಧವಾಗುತ್ತದೆಯಲ್ಲ—
ಎಂಬ ಆಕ್ಷೇಪಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರವು ಹೀಗಿದೆ ಕಾವ್ಯಕರ್ಮಿಗೆ ಕರ್ಮದಿಂದ ಆಗುವ ಅಮೃತ
ತ್ವವು ಮಿತಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆಗುವ ಸ್ವರ್ಗಸುಖವೇ ಹೊರತು ನಿಜವಾದ ಮುಕ್ತಿಯಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ
ನಾನೃಃ ಪಂಥಾ ಅಯನಾಯ ವಿದ್ಯತೇ (ತೈ ಆ ೩ ೧೩) ಎಂದು ಶ್ರುತಿಯು ಹೇಳು
ತ್ತದೆ ಮೂಲದಲ್ಲಿರುವ 'ಅಥವಾ' ಎಂಬ ಶಬ್ದವು ಆತ್ಮಜ್ಞಾನದಿಂದ ಕೂಡಿ ಕರ್ಮವನ್ನು
ಮಾಡುವವರು ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಅಮೃತತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾರೆಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ

1 ನ ಹ ವೈ ದೇವಾ ಅತ್ಯಂತಿ ನ ಪಿಬಂತೇತದೇವಾಮೃತಂ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ತೃಪ್ಯಂತಿ |

2 ಅಥ ಯೋಃಸ್ಯಾಂ ದೇವತಾಮುಖಾಸ್ತೇ ಅನ್ಯೋಃಸ್ಯಾವನ್ಯೋಃಸ್ಯಹಮಸ್ಮೀತಿ,
ನ ಸ ವೇದ, ಯಥಾ ಪಶುರೇವಂ ಸ ದೇವಾನಾಂ |

3 ದೇವಾನ್ ದೇವಯುಜೋ ಯಾಂತಿ ಮದೃಕ್ತಾ ಯಾಂತಿ ಮಾಮುಹಿ |

4 ಅಸಾಮ ಸೋಮಮಮೃತಾ ಅಭೂಮು (ಮ ಭಾ)

೨. ಕೃತಾತ್ಮಯಾಧಿಕರಣ

(ಸೂ. ೮-೧೧)

ಕೃತಾತ್ಮಯೇನುಶಯವಾನ್ ದೃಷ್ಟಸ್ತೃತಿಭ್ಯಾಂ ಯಥೇತಮಂ.
ನೇನಂಚ* || ೮ ||

೮. ಕರ್ಮಕ್ಷಯವಾಗಲು ಅನುಶಯದಿಂದ ಕೂಡಿ (ಜೀವನು ಕೆಳಗಿಳಿಯುತ್ತಾನೆ); ಏಕೆಂದರೆ ಶ್ರುತಿಸ್ತೃತಿಗಳಿವೆ ಹೋದ ಮಾರ್ಗದಿಂದಲೂ ಬೇರೆ ವ್ರತಾರದಿಂದಲೂ (ಇಳಿಯುತ್ತಾನೆ).

‘ಅಲ್ಲಿ ಸಂಪಾತವಾಗುವವರೆಗೂ (ಎಂದರೆ ಕರ್ಮಕ್ಷಯವಾಗುವವರೆಗೂ) ಇದ್ದು ಅನಂತರ ಬಂದ ಮಾರ್ಗದಿಂದಲೇ ಪುನಃ ಹಿಂತಿರುಗುವರು’¹ (ಭಾಂ. ಉ. ೫. ೧೦. ೫) ಎಂಬಲ್ಲಿಂದ ವ್ಯಾರಂಭಿಸಿ, ರಸುಣೀಯಚರಣರು (ಪುಣ್ಯಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡಿದವರು) ಪುಣ್ಯಯೋನಿಯನ್ನಾಗಲಿ ಕಪೂಯಚರಣರು (ಕೆಟ್ಟಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡಿದವರು) ಕೆಟ್ಟಯೋನಿಯನ್ನಾಗಲಿ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ (ಭಾಂ. ಉ. ೫. ೧೦. ೬) ಎಂಬುವವರೆಗೆ ಇಷ್ಟಾದಿ ಕಾರಿಗಳು ಧೂಮಾದಿಮಾರ್ಗದಿಂದ ಚಂದ್ರಮಂಡಲವನ್ನು ಏರಿ ಭೋಗಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದನೋ ಕೆಳಕ್ಕಿಳಿಯುವರು—ಎಂದು ಶ್ರುತಿಯು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕರ್ಮವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಮುಗಿಸಿ ಇಳಿಯುತ್ತಾರೆಯೋ ಅಥವಾ ಅನುಶಯವೆಂಬ ಕರ್ಮಶೇಷಸಹಿತವಾಗಿ ಇಳಿಯುತ್ತಾರೆಯೋ—ಎಂಬುದು ಸಂಶಯ.

ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ—ಯಾವ ಅನುಶಯವೂ ಇಲ್ಲದೆ ಇಳಿಯುತ್ತಾರೆ; ಏಕೆಂದರೆ ‘ಸಂಪಾತವಾಗುವವರೆಗೂ’ ಎಂಬ ವಿಶೇಷಣವಿದೆ; ಇಲ್ಲಿ ಸಂಪಾತಶಬ್ದದಿಂದ ಕರ್ಮಾನುಶಯವನ್ನು ಹೇಳಿದೆ. ಮತ್ತೆ ‘ಇಹಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡುವನೋ ಅದರ ಅಂತವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿಂದ ಪುನಃ ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ (ಹೊಸ) ಕರ್ಮಕ್ಕಾಗಿ ಹಿಂತಿರುಗುತ್ತಾನೆ’ (ಬೃ. ಉ. ೪. ೪. ೬) ಎಂಬ ಇನ್ನೊಂದು ಶ್ರುತಿಯೂ ಇದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಮೃತ್ಯುವು ಆರಂಭವಾಗದ ಫಲವುಳ್ಳ ಕರ್ಮವನ್ನು ಅಭಿವ್ಯಂಜಿಸುವುದು; ಏಕೆಂದರೆ ಮೃತ್ಯುವಿಗೆ ಮೊದಲು ಆರಬ್ಬಫಲವುಳ್ಳ ಕರ್ಮವು ಪ್ರತಿಬಂಧಕವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅದು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತವಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

* ಯಥೇತಮನೇನಂ ಚ ಎಂಬ ಸೂತ್ರಭಾಗವು ಮಧ್ವಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಥೇತಾಧಿಕರಣ ಎಂಬ ಹೊಸ ಅಧಿಕರಣವಾಗಿದೆ.

¹ ತಸ್ಮಿನ್ ಯಾವತ್ಸಂಪಾತಮುಷಿತಾಢ್ಯೈತಮೇವಾಧ್ಯಾನಂ ಪುನರ್ನಿವರ್ತಂತೇ ಯಥೇತಮ್ (ಸೂ. ಭಾ.).

ಸಿದ್ಧಾಂತಿ—ಯಾವ ಕರ್ಮವೃಂದದಿಂದ ಜೀವನು ಫಲೋಪಭೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಚಂದ್ರನನ್ನು ಎರಡ್ದನೋ ಅದು ಉಪಭೋಗದಿಂದ ಹ್ವಯವಾಗಲಾಗಿ ಅನುಶಯ ಸಹಿತ ನಾಗಿ ಈ ರೋಕಕ್ಕೆ ಇಳಿಯುತ್ತಾನೆ, ಇದನ್ನೇ ಶ್ರುತಿಯೂ (ಭಾಂ ಉ ೫ ೧೦ ೭) ಹೇಳಿರುತ್ತದೆ 'ಸ್ವಕರ್ಮನಿಷ್ಠರಾದ ವರ್ಣಾಶ್ರಮಿಗಳು ಮೃತರಾದಮೇಲೆ ಕರ್ಮಫಲ ವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ, ಅನಂತರ ಉಳಿದ (ಎಂದರೆ ಅನುಭವಿಸಿದ ಕರ್ಮದ ಫಲವಾಗಿ) ವಿಶಿಷ್ಟ ವಾದ ದೇಶ ಜಾತಿ ಕುಲ ರೂಪ ಆಯುಷ್ಯ ಜ್ಞಾನ ನಡತೆ ಧನ ಸುಖ ಮೇದಸ್ಸು— ಇವುಗಳಿಂದ ಕೂಡಿ ಜನ್ಮವನ್ನು ವಡೆಯುತ್ತಾರೆ'¹ (ಗೌ ಧ ಸೂ ೧೧ ೨೯) ಎಂದು ಸ್ತೂತಿಯೂ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ ಅಮುಷ್ಮಿಕಫಲವುಳ್ಳ ಕರ್ಮಸಮೂಹವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಉಳಿದ ಐಹಿಕಫಲವುಳ್ಳ ಬೇರೆಯ ಕರ್ಮಸಮೂಹವೇ ಅನುಶಯವು² ಇಷ್ಟಾದಿ- ಕಾರಿಗಳು ಇದರ ಸಹಿತ ಇಳಿಯುತ್ತಾರೆ ವರಣಕಾಲವು ಅನಾರಬ್ದವಾಗಿರುವ ಫಲವುಳ್ಳ ಕರ್ಮವನ್ನೆಲ್ಲ ಯಾವ ವಿಶೇಷವೂ ಇಲ್ಲದೆ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ—ಎಂಬುದೂ ಸರಿ ಯಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ವಿರುದ್ಧಫಲಗಳುಳ್ಳ ಅನೇಕ ಕರ್ಮಗಳಿಗೆ ಒಂದೇ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಫಲ ವುಂಟಾಗುವುದು ಅಸಂಭವವಾದುದರಿಂದ ಪ್ರಬಲಕರ್ಮದಿಂದ ಪ್ರತಿಬದ್ಧವಾದ ದುರ್ಬಲ- ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ವೃತ್ತಿಯುಂಟಾಗಲಾರದು ಎಂದು ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಸ್ವರ್ಗಾರ್ಥವಾದ ಕರ್ಮ ಫಲವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ ಉಳಿದ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಭಾಗವು ಅನುಶಯವೆಂದು ಹೇಳು ವುದೂ ಸರಿಯಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಸಸ್ಯಗೃಹನದಿಂದ ಕರ್ಮವೆಲ್ಲ ಹ್ವಯವಾಗುವುದೆಂದು ಶ್ರುತಿಯು ಹೇಳುತ್ತದೆ ಇಷ್ಟಾದಿಕಾರಿಗಳು ಇಳಿಯುವಾಗ ಹೋದಂತೆಯೂ ಇಳಿಯ ಬಹುದು, ಬೇರೆ ವಿಧದಿಂದಲೂ ಇಳಿಯಬಹುದು

ವಿ.—ಇಷ್ಟಾದಿಕಾರಿಯು ಅನುಶಯದೊಂದಿಗೆ ಇಳಿಯುತ್ತಾನೆಂಬುದು ಶ್ರುತಿ (ಬೃ ಉ ೫ ೧೦ ೭), ಸ್ತೂತಿ (ಗೌ ಧ ಸೂ ೧೧. ೨೯), ಇವುಗಳಿಂದ ತಿಳಿದುಬರು ತ್ತದೆ

ದ್ವೈತ —ನೂಡಿದ ಕರ್ಮವು ಭೋಗದಿಂದ ಹ್ವಯವಾದಾಗ ಮುಕ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ —ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಶ್ರುತಿ ಸ್ತೂತಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಸ್ವರ್ಗಾಭಿಭೋಗದಿಂದ ಕರ್ಮಹ್ವಯವಾದ ಮೇಲೆ ಜೀವನು ಕರ್ಮಶೇಷವುಳ್ಳವನಾಗಿಯೇ ಬರುತ್ತಾನೆ

¹ ವರ್ಣಾ ಅಶ್ರಮಾಶ್ಚ ಸ್ವಕರ್ಮನಿಷ್ಠಾಃ ಪ್ರೇತ್ಯ ಕರ್ಮಫಲಮನುಭೂಯ ತತಃ ಶೇಷೇಣ ವಿಶಿಷ್ಟದೇಶಜಾತಿಕುಲರೂಪಾಯುಃ ಶ್ರುತವೃತ್ತವಿತ್ತಸುಖಮೇಧಸೋ ಜನ್ಮಪ್ರತಿ- ಪದ್ಯಂತೇ |

² ತಸ್ಮಾದಾಮುಷ್ಮಿಕಫಲೇ ಕರ್ಮಜಾತ ಉಪಭುಕ್ತೇನ ವಿಶಿಷ್ಟಮೈಹಿಕಫಲಂ ಕರ್ಮಾಂತರ ಜಾತಮನುಶಯಸ್ತದ್ವಂತೋಽವರೋ ಹಂತೀತಿ (ಸೂ ಭಾ)

³ ತತಃ ಶೇಷೇಣೇವಂ ರೋಕಮಾಯಾತಿ ಪುನಃ ಕರ್ಮ ಕುರುತೇ ಪುನರ್ಗಚ್ಛತಿ ಪುನರಾಗಚ್ಛತಿ— ಎಂಬುದು ಶ್ರುತಿ, ಭುಕ್ತ ಶೇಷಾನುಶಯವಾನಿಮಾಂ ಪ್ರಾಪ್ಯ ಭುವಂ ಪುನಃ— ಎಂಬುದು ಸ್ತೂತಿ

ಚರಣಾದಿತಿ ಚೇನ್ನೋಪಲಕ್ಷಣಾರ್ಥೇತಿ ಕಾಷ್ಟಾಜಿನಿಃ* || ೯ ||

೯ ಚರಣದ ದೆಸೆಯಿಂದ (ಯೋನಿಯನ್ನು ವಡೆಯುತ್ತಾರೆ, ಅನುಶಯ ದಿಂದಲ್ಲ) ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ, ಅದು ಸರಿಯಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ (ಈ ಚರಣ-ಶ್ರುತಿಯು) ಉಪಲಕ್ಷಣಾರ್ಥವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಾಷ್ಟಾಜಿನಿಯು (ಅಭಿವ್ರಾಯಪಡುತ್ತಾನೆ)

ತದ್ಗ ಇಹ ರಮಣೀಯಚರಣಾಃ—(ಭಾಂ ಉ ೫ ೧೦ ೭) ಎಂಬಲ್ಲಿ ಚರಣದಿಂದ (ಎಂದರೆ ಆಚಾರದಿಂದ ಅಥವಾ ಶೀಲದಿಂದ) ಯೋನಿಯನ್ನು ಸಡೆಯುತ್ತಾರೆ, ಎಂದು ಹೇಳಿದೆಯೇ ಹೊರತು ಅನುಶಯದಿಂದಲ್ಲ—ಎಂಬುದು ಆಕ್ಷೇಪ, ಇದೇನೂ ದೋಷವಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಚರಣಶ್ರುತಿಯು ಅನುಶಯವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವುದಕ್ಕೇ ಬಂದಿದೆ,¹ ಇದು ಕಾಷ್ಟಾಜಿನಿಯ ಅಭಿವ್ರಾಯ

ವಿ.—ಚರಣಶಬ್ದವು ಆಚಾರವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಕಾಷ್ಟಾಜಿನಿಯ ಅಭಿ ಪ್ರಾಯದಂತೆ ಅದು ಕರ್ಮವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ,² ಏಕೆಂದರೆ ಕೇವಲ ಆಚಾರದಿಂದ ಸುಖದುಃಖಗಳ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಪುಣ್ಯಪಾಪರೂಪವಾದ ಕರ್ಮಫಲದಿಂದ ಅವು ಗಳ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ

ದ್ವೈ.—ಕಾಷ್ಟಾಜಿನಿಯ ಅಭಿವ್ರಾಯದ ಪ್ರಕಾರ ಚರಣಶ್ರುತಿಯು ಯಜ್ಞಾದಿ-ಕರ್ಮಗಳನ್ನೂ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ

ಆನರ್ಥಕ್ಯಮಿತಿ ಚೇನ್ನ ತದಪೇಕ್ಷತ್ವಾತ್ || ೧೦ ||

೧೦ (ಶೀಲವು) ವೃಥಾವಾಯಿತಲ್ಲ—ಎಂದರೆ, ಅದು ಸರಿಯಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ (ಕರ್ಮವು ಶೀಲವನ್ನು) ಅವೇಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ

ಚರಣಶಬ್ದವು ಶೀಲವೆಂಬ ಪ್ರಸಿದ್ಧಾರ್ಥವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅನುಶಯವನ್ನು ಏಕೆ ತಿಳಿಸ ಬೇಕು? ನಿಹಿತ-ಪ್ರತಿಷಿದ್ಧವಾದ ಸಾಧು-ಅಸಾಧುರೂಪವಾದ ಶೀಲದಿಂದಲೇ ಶುಭಾಶುಭ-ಯೋನಿಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆಯಲ್ಲವೆ ? ಶೀಲಕ್ಕೆ ಅವಶ್ಯವಾದ ಒಂದು ಫಲವನ್ನು ಒಪ್ಪ ದಿದ್ದರೆ ಅದು ವೃಥಾವಾಗುತ್ತದೆ—ಎಂಬ ಆಕ್ಷೇಪಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರವು ಹೀಗಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ದೋಷವಿಲ್ಲ, ಇಷ್ಟಾದಿಕರ್ಮಸಮೂಹವು ಶೀಲವನ್ನು ಅವೇಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಸದಾ-

* ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಿಸಿರುವ ಸೂತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಉಪಲಕ್ಷಣಾರ್ಥೇತಿ ಎಂಬ ಸೂತ್ರಭಾಗಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ತತ್ ಎಂಬ ಶಬ್ದವು ಬಂದಿದೆ ಮಧ್ಯಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಚರಣಾಧಿ-ಕರಣ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ

¹ ಯತೋನುಶಯೋಪಲಕ್ಷಣಾರ್ಥೈವೈಷಾ ಚರಣಶ್ರುತಿಃ (ಸೂ ಭಾ)

² ಚರಣಶ್ರುತಿಃ ಕರ್ಮೋಪಲಕ್ಷಣಾರ್ಥೇತಿ ಕಾಷ್ಟಾಜಿನಿರಾಚಾರ್ಯೋ ಮನ್ಯತೇ (ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯ)

ಚಾರಹೀನನಾದವನು ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ 'ವೇದಗಳು ಆಚಾರಹೀನನಾದವನನ್ನು ಪವಿತ್ರಗೊಳಿಸಲಾರವು'¹ ಎಂದು ವಸಿಷ್ಠಸ್ವಾಮಿಯು (೬ ೩) ಹೇಳುತ್ತದೆ ಕರ್ಮದಿಂದ ಪುನರ್ಜನ್ಮವು ಸಂಭವಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಶೀಲವು ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೆಂದು ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ; ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕಾಲಿನಿಂದ ಪಲಾಯನಮಾಡಲು ಶಕ್ತನಾಗಿರುವಾಗ ಮೊಳಕಾಲುಗಳಿಂದ ತೆನಳುವದಿಲ್ಲ²

ವಿ.—ಆಚಾರವು ವೈಧವಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಆಚಾರವಂತನಿಗೆ ಪುಣ್ಯಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರವಿದೆ 'ಸಂಧ್ಯಾಹೀನನೂ ಅಶುಚಿಯೂ ಆದವನು ಸರ್ವಕರ್ಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಯಾವಾಗಲೂ ಅನರ್ಹನು'³ ಎಂದು ಸ್ವಾಮಿಯು ಹೇಳುತ್ತದೆ ಆದುದರಿಂದ ಚರಣಶ್ರುತಿಯು ಕರ್ಮವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ—ಎಂಬುದು ಕಾಷ್ಠಾಜಿನಿಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯವು

ದ್ವೈ.—ಕಾಷ್ಠಾಜಿನಿಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯದ ಪ್ರಕಾರ ಚರಣಶ್ರುತಿಯು ಯಜ್ಞಾದಿ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದರೆ ರಮಣೀಯ, ಕಪೂಯ ಎಂಬ ಶಬ್ದಗಳೇ ಸಾಕಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಚರಣಶಬ್ದವು ವೈಧವಾಯಿತು—ಎಂದು ಹೇಳಿಕೂಡದು, ಏಕೆಂದರೆ ಸಾಧುಕರ್ಮಗಳಿಗೆ ಆಚಾರದ ಅನೇಕ್ಷೆಯಿರುವುದರಿಂದ ಚರಣಶಬ್ದವು ವೈಧವಾಗುವುದಿಲ್ಲ

ಸುಕೃತದುಷ್ಕೃತೇ ಏವೇತಿ ತು ಬಾದರಿಃ || ೧೧ ||

೧೧ ಆದರೆ ಸುಕೃತ-ದುಷ್ಕೃತಗಳೇ (ಚರಣವೆಂದು) ಬಾದರಿಯು (ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಡುತ್ತಾನೆ)

ಚರಣಶಬ್ದವು ಸುಕೃತ-ದುಷ್ಕೃತಗಳನ್ನೇ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆಂದು ಆಚಾರ್ಯ ಬಾದರಿಯು ತಿಳಿಸುತ್ತಾನೆ ಚರಣ, ಅನುಷ್ಠಾನ, ಕರ್ಮ—ಇವೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಅರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತವೆ ಆದುದರಿಂದ ಚರಣಶಬ್ದವನ್ನು ಕರ್ಮಸಾಮಾನ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗಿಸುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ ಲೌಕಿಕರು ಇಷ್ಟಾದಿ-ಪುಣ್ಯಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡುವವನನ್ನು 'ಈ ಮಹಾತ್ಮನು ಧರ್ಮವನ್ನು ಅಚರಿಸುತ್ತಾನೆ' ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಆಚಾರವೂ ಒಂದು ಧರ್ಮವಿಶೇಷವೇ ಆದುದರಿಂದ ರಮಣೀಯ ಚರಣರೆಂದರೆ ಪ್ರಶಸ್ತಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡಿದವರು, ಕಪೂಯಚರಣರೆಂದರೆ ನಿಂದಿತಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡಿದವರು—ಎಂಬುದು ನಿರ್ಣಯ

ವಿ.—ತು ಶಬ್ದವು ಹಿಂದಿನ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ವ್ಯಾವರ್ತಿಸಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ ರಮಣೀಯಚರಣಾಃ ಕಪೂಯಚರಣಾಃ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಚರಣಶಬ್ದವು ಸುಕೃತ ದುಷ್ಕೃತ

¹ ಆಚಾರಹೀನಂ ನ ಪುನಂತಿ ವೇದಾಃ |

² ನ ಹಿ ಪದ್ಧಾಂ ಪಲಾಯಿತುಂ ಪಾರಯಮಾಣೋ ಜಾನುಭ್ಯಾಂ ರಂಹಿತುಮರ್ಹತೀತಿ (ಸೂ ಭಾ).

³ ಸಂಧ್ಯಾಹೀನೋಽಶುಚಿರ್ನಿತ್ಯ ಮನರ್ಹಃ ಸರ್ವಕರ್ಮಸು (ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯ)

ಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಸಾದಿಸುತ್ತದೆ ಚರತೇಃ ಎಂಬ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಕರ್ಮದಲ್ಲಿಯೇ ಮುಖ್ಯಾರ್ಥವಿರುವಾಗ ಲಕ್ಷಣಾರ್ಥವು ನ್ಯಾಯವಲ್ಲವೆಂದು ಬಾದರಿಯು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಡುತ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಾದರಿಯ ಮತವೇ ಸೂತ್ರಕಾರರ ಮತವಾಗಿದೆ¹ ಚರಣ-ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯಾರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳಿದರೂ ಆನರ್ಥಕೃವಿಲ್ಲ ; ಏಕೆಂದರೆ ಸುಕೃತಾದಿಗಳ ಆಚರಣೆಯು ಅನೇಕೈತನೇ. ಆದುದರಿಂದ ಜೀವನು ಅನುಶಯದೊಂದಿಗೆ ಇಳಿಯುತ್ತಾನೆ.

ದ್ವೈತ್ಯ.—ಧರ್ಮ ಚರತ, ನೂ ಅಧರ್ಮಮ್—ಇವೇ ಮೊದಲಾದ ಪ್ರಯೋಗವಿರುವುದರಿಂದ ಚರಣಶಬ್ದವು ಸುಕೃತ-ದುಷ್ಕೃತಗಳನ್ನೇ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ತು-ಶಬ್ದವು ಸೂತ್ರಕಾರರ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ

¹ ಅತ್ಯ ಬಾದರಿನುತಮೇವ ಸ್ವನುತಮ್ (ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯ).

೩. ಅನಿಷ್ಟಾದಿಕಾರ್ಯಾಧಿಕರಣ

(ಸೂ ೧೨-೨೧)

ಅನಿಷ್ಟಾದಿಕಾರಿಣಾಮಸಿ ಚ ಶ್ರುತಮ್* || ೧೨ ||

೧೨ ಇಷ್ಟಾದಿಕಾರಿಗಳಲ್ಲದವರೂ (ಚಂದ್ರನನ್ನು ಸೇರುತ್ತಾರೆ) ಎಂದು ಶ್ರುತಿಯು ಹೇಳುತ್ತದೆ

ಇಷ್ಟಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡದವರೂ ಚಂದ್ರನನ್ನು ಸೇರುವರೂ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೋ— ಎಂಬುದು ಸಂಶಯ

ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ—ಇಷ್ಟಾದಿಕಾರಿಗಳಲ್ಲದವರೂ ಚಂದ್ರನನ್ನು ಸೇರುತ್ತಾರೆಂದು ಶ್ರುತಿಯು ಹೇಳುತ್ತದೆ 'ಈ ಲೋಕದಿಂದ ಹೋಗುವವರೆಲ್ಲರೂ ಚಂದ್ರನನ್ನು ಸೇರುತ್ತಾರೆ'^೧ (ಕೌ ಉ ೧ ೨) ಇದಲ್ಲದೆ ಪುನಃ ಹುಟ್ಟುವವರಿಗೆ ದೇಹಾರಂಭವೂ ಕೂಡ ಚಂದ್ರಪ್ರಾಪ್ತಿಯಲ್ಲದೆ ಆಗಲಾರದು, ಏಕೆಂದರೆ ಐದನೆಯ ಅಹುತಿಯಲ್ಲಿ (ಭಾಂ. ಉ ೫ ೯ ೧) ಎಂದು ಅಹುತಿಸಂಖ್ಯೆಯ ನಿಯಮವಿದೆ ಅದುದರಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಚಂದ್ರನನ್ನು ಸೇರುತ್ತಾರೆ ಇಷ್ಟಾದಿಕಾರಿಗಳೂ ಇತರರೂ ಸಮಾನಗತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ಯುಕ್ತವಲ್ಲ—ಎಂಬುದು ಸರಿಯಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಇತರರಿಗೆ ಚಂದ್ರಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಭೋಗವಿಲ್ಲ

ವಿ.—ಅನಿಷ್ಟಾದಿಕಾರಿಗಳೆಂದರೆ ವಿಹಿತಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡದವರು ನಿಷಿದ್ಧಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡುವವರು; ಕೌಷೀತಕಿ-ಶ್ರುತಿಯ (೧ ೨) ಪ್ರಕಾರ ಪಾಪಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡಿದವರೂ ಮಾಡದವರೂ ಚಂದ್ರಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ

ದ್ವೈ.—ಗಮನಾಗಮನಾದಿಗಳು ಇಷ್ಟಾದಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ತದ್ವ್ಯ ಇಹ ಶುಭಾಕೃತೋ ಯೇ ವಾಸ್ತುಭಕ್ತೃತಸ್ತೇಷು ಭೂಮಿನುಭೂಯಾಸ್ತವರ್ತಂತೇ ಎಂಬ ಭಾಲ್ವನೇಯಶ್ರುತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಇಷ್ಟಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡದವರಿಗೂ ಮತ್ತು ಪಾಪಕರ್ಮಿಗಳಿಗೂ ಗಮನಾಗಮನಗಳಿವೆ

ಸಂಯಮನೇ ತ್ವನುಭೂಯೇತರೇಷಾಮಾರೋಹಾನರೋಹೌ ತದ್ಗತಿ-ದರ್ಶನಾತ್ || ೧೩ ||

೧೩ ಆದರೆ ಯಮಾಲಯದಲ್ಲಿ (ಯಾತನೆಯನ್ನು) ಅನುಭವಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಇತರರಿಗೆ ಆರೋಹ-ಅವರೋಹಗಳು ಆಗುತ್ತವೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಅಂಧಗತಿಯನ್ನು (ಶ್ರುತಿಯು) ಹೇಳುತ್ತದೆ

* ಶಾಂಕರಭಾಷ್ಯ, ಶ್ರೀಬಾಷ್ಪ—ಇವುಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಇದು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ ಸೂತ್ರ

^೧ ಯೇ ವೈ ಕೇ ಚಾಸ್ತಾರೋಹಾತ್ ಪ್ರಯಂತಿ ಚಂದ್ರಮಸಮೇವ ತೇ ಸರ್ವೇ ಗಚ್ಛಂತಿ |

ತು-ಶಬ್ದವು ಹಿಂದಿನ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಚಂದ್ರನನ್ನು ಸೇರುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು ನಿಜವಲ್ಲ ; ಏಕೆಂದರೆ ಭೋಗಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಚಂದ್ರರೋಹಣವಾಗುತ್ತದೆಯೇ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಯಾವ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕೂ ಅಲ್ಲ, ಕೇವಲ ಅವರೋಹಣಕ್ಕೂ ಅಲ್ಲ. ಅದುದರಿಂದ ಇಷ್ಟಾದಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಚಂದ್ರರೋಹಣವಾಗುತ್ತದೆಯೇ ಹೊರತು ಇತರರಿಗಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇತರರಾದರೋ ಸಂಯಮನವೆಂಬ ಯಮಾಲಯವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ತನ್ನ ದುಷ್ಕೃತಕ್ಕೆ ಅನುರೂಪವಾದ ಯಾತನೆಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ ಪುನಃ ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಇಳಿಯುತ್ತಾರೆ ಇಂಥಹವರಿಗೆ ಆರೋಹ-ಅವರೋಹಗಳೆಂಬುದು ಯಮನಚನರೂಪವಾದ ಶ್ರುತಿಯೇ (ಕ. ಉ. ೧. ೨. ೬) ಹೇಳುತ್ತದೆ : 'ಪ್ರಮಾದವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ, ವಿತ್ತಮೋಹದಿಂದ ಮೂಢನಾಗಿರುವ ಬಾಲಕನಿಗೆ ಸಾಂಪರಾಯವು ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ "ಈ ಲೋಕವು ಮಾತ್ರ ಇದೆ. ಪರಲೋಕವಿಲ್ಲ" ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವವನು ಪುನಃ ಪುನಃ ನನ್ನ ವಶವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ.'¹ ಯಮನಶ್ಚತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಲಿಂಗವೂ ಬಹುವಾಗಿ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿದೆ : 'ಜನರಿಗೆ ಯಮ-ಲೋಕವೇ ಸೇರುವ ಸ್ಥಳವು'² (ಋ. ವೇ. ೧೦. ೧೪. ೧).

ವಿ.—ಇಷ್ಟಾದಿಕಾರಿಗಳಲ್ಲದವರಿಗೆ—ಯಮಶಾಸನದ ಪ್ರಕಾರ ಪಾಪಫಲಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ ಬಳಿಕ—ಚಂದ್ರಲೋಕದ ಆರೋಹಣ-ಅವರೋಹಣಗಳು ಆಗುತ್ತವೆ. ಇಂಥ ಗತಿಯನ್ನು ಶ್ರುತಿಯು (ಕ. ಉ. ೧. ೨. ೬ ; ಋ. ವೇ. ೧೦. ೧೪. ೧) ಹೇಳುತ್ತದೆ.

ದ್ವೈ.—ಯಜ್ಞಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡದಿರುವ ಪಾಪಿಗಳಿಗೆ ಯಮಶಾಸನವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ ಬಳಿಕವೇ ಅಲ್ಲಿಂದ ಉತ್ಥಾನವು ; ಭಗವದ್ವೇಷಿಗಳೆಲ್ಲ ನಿತ್ಯನರಕದಲ್ಲಿ ಬೀಳುತ್ತಾರೆ. ಇಂಥ ಗತಿಯು ಸರ್ವೇ ವಾ ಏತೇಶು ಶುಭಕೃತಃ ಸಂಯಮನೇ ಪ್ರತಪಂತಿ ಎಂಬ ಕೌಂತರವ್ಯಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ.

ಸ್ವರಂತಿ ಚ* || ೧೪ ||

೧೪. (ಇದನ್ನೇ) ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಲೂ ಇದ್ದಾರೆ.

ಸಂಯಮನಪುರದಲ್ಲಿ ಯಮಾಧೀನವಾಗಿ ಪಾಪಕರ್ಮದ ವಿಪಾಕವಾಗುವುದೆಂದು ಮನು, ವ್ಯಾಸ ಮೊದಲಾದ ಶಿಷ್ಯರು ನಚಿಕೇತೋವಾಖ್ಯಾನಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಮರಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

1 ನ ಸಾಂಪರಾಯಃ ಪ್ರತಿಭಾತಿ ಬಾಲಂ ಪ್ರಮಾದ್ಯಂತಂ ವಿತ್ತಮೋಹೇನ ಮೂಢಮ್ ಆಯಂ ಲೋಕೋ ನಾಸ್ತಿ ಪರ ಇತಿ ಮಾನೀ ಪುನಃ ಪುನರ್ವಶಮಾಶದ್ಯತೇ ಮೇ ||

2 ವೈವಸ್ವತಂ ಸಂಗಮನಂ ಜನಾನಾಮ್ |

* ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮಧ್ವಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಅನಿಷ್ಟಾದಿಕಾರ್ಯಾಧಿಕರಣವು ಮುಗಿಯುತ್ತದೆ.

ವಿ.—ಎಲ್ಲರೂ ಯಮವಶ್ಯರೆಂದು ಪರಾಶರಾದಿಗಳು ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ : ‘ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಯಮನ ವಶವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ’¹ (ವಿ. ಪು ೩. ೭. ೫).

ದ್ವೈ.—‘ಪಾಪಿಗಳೆಲ್ಲ ನರಕಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ ಸಂಶಯವಿಲ್ಲ; ಅಲ್ಲಿ ಯಾತನೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಜನಾರ್ದನನನ್ನು ದ್ವೇಷಿಸುವವರು ಕೆಳಗೆ ಬೀಳುತ್ತಾರೆ; ಮಹಾತಮಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದವರಿಗೆ ಪುನಃ ಉತ್ಥಾನವಿಲ್ಲ; ಆದರೆ ಇತರ ಪಾಪಿಗಳು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಬರಬಹುದು’² ಎಂದು ಸ್ತೂತಿಯು ಹೇಳುತ್ತದೆ.

ಅಪಿ ಚ ಸಪ್ತ* || ೧೫ ||

೧೫. ಇದಲ್ಲದೆ ಏಳು (ನರಕಗಳಿವೆ).

ಇದಲ್ಲದೆ ರೌರವನೇ ಮೊದಲಾದ ಏಳು ನರಕಗಳು ದುಷ್ಕೃತ-ಕರ್ಮಫಲವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವ ಭೂಮಿಗಳೆಂದು ಮೌರಾಣಿಕರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಇಷ್ಟಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡದವರು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಅವರು ಚಂದ್ರನನ್ನು ಹೇಗೆ ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ ?

ವಿ.—ವಾಪಕರ್ಮಿಗಳು ಹೋಗತಕ್ಕ ರೌರವಾದಿನರಕಗಳು ಏಳೆಂದು ಸ್ತೂತಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ.

ದ್ವೈ.—‘ರೌರವ ಮಹಾರೌರವ ನಹ್ಮಿ ವೈತರಣೀ ಕುಂಭೀಪಾಕ—ಇವು ಅನಿತ್ಯ ನರಕಗಳು, ತಾಮಿಸ್ರ, ಅಂಧತಾಮಿಸ್ರ—ಇವು ನಿತ್ಯನರಕಗಳು’ ಎಂದು ಭಾರತವು ಹೇಳುತ್ತದೆ.

ತತ್ರಾಪಿ ಚ ತದ್ವ್ಯಾಪಾರಾದವಿರೋಧಃ† || ೧೬ ||

೧೬. ಅಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಅವನ ವ್ಯಾವಾರವಿರುವುದರಿಂದ ವಿರೋಧವಿಲ್ಲ.

ರೌರವಾದಿನರಕಗಳಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಗುಪ್ತರೇ ಮೊದಲಾದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಧಿಷ್ಠಾತ್ಯಗಳಿರುವುದರಿಂದ ಪಾಪಕರ್ಮಿಗಳು ಯಮಾಧೀನರಾಗಿಯೇ ಯಾತನೆಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು ವಿರುದ್ಧವಲ್ಲವೋ ?—ಎಂಬ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗೆ ಪರಿಹಾರವು ಹೀಗಿದೆ : ಆ ಸಪ್ತನರಕ

1 ಸರ್ವೇ ಚೈತೇ ವಶಂ ಯಾಂತಿ ಯಮಸ್ಯ ಭಗವನ್ ಕಿಲ |

2 ಗಜಂಕಿ ಪಾಪಿನಃ ಸರ್ವೇ ನರಕಂ ನಾತ್ರ ಸಂಶಯಃ | ತತ್ರ ಭುಕ್ತ್ವಾ ಪತಂತ್ಯೇವ ಯೇ ದ್ವಿಷಂತಿ ಜನಾರ್ದನಮ್ | ಮಹಾತಮಸಿ ಮಗ್ನಾನಾಂ ನ ತೇಷಾಮುಕ್ತಿತಿಃ ಕ್ವಚಿತ್ | ಇತರೇಷಾಂ ತು ಪಾಪಾನಾಂ ವೃತ್ತಾಂತಂ ವಿದ್ಯತೇಷು ಚ || -

* ಇದು ಮಧ್ವಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಪ್ತಾಧಿಕರಣ ಎನಿಸಿದೆ. ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಚ-ಶಬ್ದವು ಕಂಡುಬರುವುದಿಲ್ಲ.

† ಇದು ಮಧ್ವಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ತದ್ವ್ಯಾಪಾರಾಧಿಕರಣ ಎಂಬ ಬೇರೆ ಅಧಿಕರಣವಾಗಿದೆ.

ಗಳಲ್ಲಿ ಯಮನ ಅಧಿಷ್ಠಾತ್ವತ್ವ-ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನೇ ಅಂಗೀಕರಿಸಿರುವುದರಿಂದ ವಿರೋಧವಿಲ್ಲ ಚಿತ್ರಗುಪ್ತಾದಿಗಳು ಯಮಪ್ರೇರಿತರಾಗಿಯೇ ಅಧಿಷ್ಠಾತ್ವಗಳಾಗಿರುವರೆಂದು ಸ್ಪಷ್ಟತೆಯು ಹೇಳುತ್ತದೆ.

ವಿ.—ಸಪ್ತನರಕಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವವರು ಯಮಲೋಕವನ್ನು ಹೇಗೆ ಸೇರುತ್ತಾರೆ ?
—ಎಂಬ ಅಕ್ಷೇಪಕ್ಕೆ ವರಿಹಾರ ಹೀಗಿದೆ: ಸಪ್ತನರಕಗಳಿಗೆ ಗಮನವು ಯಮಾಜ್ಞೆಯಿಂದಲೇ ಉಂಟಾಗುವುದರಿಂದ ವಿರೋಧವಿಲ್ಲ.

ದ್ವೈ.—‘ಅಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಹರಿಯ ಪ್ರೇರಣೆಯೆಂಬ ವ್ಯಾಪಾರವಿರುವುದರಿಂದ ವಿರೋಧವಿಲ್ಲ’ ಎಂಬುದು ಸೂತ್ರಾರ್ಥ.

ಈಶ್ವರನು ನರಕದಲ್ಲಿರುವನೆಂಬುದು ಸರಿಯಲ್ಲ; ಆದರೆ ಕೌಷಾರಸಶ್ರುತಿಯು ಹೀಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ: ‘ಅವನು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಾನೆ, ನಾಶಗೊಳಿಸುತ್ತಾನೆ, ರಮಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ, ರಮಿಸದಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ, ಪ್ರವರ್ತಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ, ಇದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದಾನೆ;’ ಈ ಅಶಂಕೆಯ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಸೂತ್ರಕಾರರು ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ: ಯಾವ ದುಃಖದಿಂದಲೂ ಸ್ವಪ್ನನಾಗದೆ ಈಶ್ವರನು ತನ್ನ ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ—ಎಂಬುದನ್ನು ಚಿ-ಶಬ್ದವು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.¹ ‘ಅವನು ಸ್ವರ್ಗ-ಭೂಮಿ-ನರಕಗಳಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ, ಅಂಧ-ತಮಸ್ಸಿನಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ....’ ಎಂಬ ಪೌತ್ರಾಯಣ ಶ್ರುತಿಯಿಂದ ವಿರೋಧವಿಲ್ಲವೆಂಬುದು ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ.¹

ವಿದ್ಯಾಕರ್ಮಣೋರಿತಿ ತು ಪ್ರಕೃತತ್ವಾತ್ * || ೧೭ ||

೧೭ (ಇಷ್ಟಾದಿಕಾರಿಗಳಲ್ಲದವರು ವಿದ್ಯಾ-ಕರ್ಮಗಳ ಪಥಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ); ಏಕೆಂದರೆ ವಿದ್ಯಾಕರ್ಮಗಳ ಪಥಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತವಾಗಿವೆ.

ಪಂಚಾಗ್ನಿವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ‘ಹೇಗೆ ಆ ಲೋಕವು ತುಂಬುತ್ತಿಲ್ಲ?’ (ಛಾಂ. ಉ. ೫. ೩. ೩) ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ, ‘ಈ ಎರಡು ಪಥಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೊಂದರಿಂದಲೂ ಹೋಗದವರು² ಪುನಃ ಪುನಃ ಹಿಂತಿರುಗುವ ಕ್ಷುದ್ರಜಂತುಗಳಾಗಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾರೆ. “ಹುಟ್ಟು, ಸಾಯಿ” ಎಂಬುದು ಇವರ ಮೂರನೆಯ ಸ್ಥಾನವು. ಅದುದರಿಂದ ಆ ಲೋಕವು

¹ ಚಿಶಬ್ದದ ದುಃಖಾನುಭವೇನ (ಮ. ಛಾ.).

* ಇದು ಮಧ್ವಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಕರ್ಮಾಧಿಕರಣ ಎಂಬ ಬೇರೆ ಅಧಿಕರಣವಾಗಿದೆ.

² ಇಷ್ಟಾದಿಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಧೂಮಾದಿಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿಬರುವವರು ಒಂದು ಪಥದವರು; ಪಂಚಾಗ್ನಿವಿದ್ಯೆಯೇ ಮೊದಲಾದುವನ್ನು ಪಡೆದು ಅರ್ಚಿರಾದಿಮಾರ್ಗದಿಂದ ಹೋಗುವವರು ಎರಡನೆಯ ಪಥದವರು; ಉಭಯಮಾರ್ಗಪರಿಭ್ರಷ್ಟರು ಮೂರನೆಯ ಪಥದವರು.

ತುಂಬುವುದಿಲ್ಲ¹ (ಛಾಂ. ಉ. ಷ. ೧೦. ೮) ಎಂಬ ಉತ್ತರವಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ 'ಈ ಎರಡು ಪಥಗಳಲ್ಲಿ' ಎಂದರೆ ವಿದ್ಯೆಯ ಪಥದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕರ್ಮದ ವದ್ಧದಲ್ಲಿ ಎಂಬುದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ, ಏಕೆಂದರೆ ವಿದ್ಯಾ-ಕರ್ಮಗಳು ದೇವಯಾನ-ಸಿತ್ಯಯಾಣ ಎಂಬ ಸದ್‌ಗಳ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗೆ ಪ್ರಕೃತವಾಗಿರುತ್ತವೆ. 'ಅವರಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಅರಿತುಕೊಂಡಿರುವವರು'² (ಛಾಂ. ಉ. ಷ. ೧೦. ೧) ಎಂಬುದು ವಿದ್ಯೆ; ದೇವಯಾನಮಾರ್ಗವು ಅದರಿಂದ ಹೊಂದತಕ್ಕದ್ದೆಂದು ಹೇಳಿರುತ್ತದೆ. 'ಇಷ್ಟಾಪೂರ್ತಗಳು, ದತ್ತ'³ (ಛಾಂ. ಉ. ಷ. ೧೦. ೪) ಎಂಬುದು ಕರ್ಮ; ಸಿತ್ಯಯಾಣ-ಮಾರ್ಗವು ಅದರಿಂದ ಹೊಂದತಕ್ಕದ್ದೆಂದು ಹೇಳಿರುತ್ತದೆ. 'ಈ ಎರಡು ಪಥಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದರಿಂದಲೂ ಹೋಗದಿರುವವರು ಕ್ಷುದ್ರಜಂತುರೂಪವಾದ ಪುನಃ ಪುನಃ ಹಿಂತಿರುಗುವ ಮೂರನೆಯ ಪಥದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಅದುದರಿಂದ ಇಷ್ಟಾದಿಕಾರಿಗಳಲ್ಲದವರು ಚಂದ್ರನನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ತು-ಶಬ್ದವು 'ಎಲ್ಲರೂ ಚಂದ್ರನೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗುವರು' ಎಂಬ ಕೌಷೀತಕಿಶ್ರುತಿನಾಕೃದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಆಶಂಕೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುತ್ತದೆ. ಉಕ್ತ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸರ್ವ-ಶಬ್ದವು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಅಪೇಕ್ಷೆಯಿಂದ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದೆ.

ವಿ.—ಇಷ್ಟಾದಿಕಾರಿಗಳಲ್ಲದವರು ಯಮಲೋಕವನ್ನು ಹೊಂದಿ, ಅಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕರ್ಮಕ್ಕೆನುಸಾರವಾಗಿ ಯಾತನೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ, ಅನಂತರ ಚಂದ್ರನೋಕಕ್ಕೆ ವರಿ ಪುನಃ ಕೆಳಗೆ ಇಳಿಯುತ್ತಾರೆ—ಎಂಬುದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ; ಏಕೆಂದರೆ ವಿದ್ಯಾ-ಕರ್ಮಗಳ ಫಲಭೋಗಕ್ಕಾಗಿಯೇ ದೇವಯಾನ-ಸಿತ್ಯಯಾಣಗಳಿವೆ. ಇಷ್ಟಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡದವರಿಗೆ ವಿದ್ಯೆಯಿಲ್ಲದುದರಿಂದ ದೇವಯಾನದಲ್ಲಿ ಗಮನವಿಲ್ಲ, ದಾನಾದಿ-ಪುಣ್ಯಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡದಿರುವುದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಸಿತ್ಯಯಾಣದಲ್ಲಿಯೂ ಗಮನವಿಲ್ಲ.

ದ್ವೈತ—ಅಧೈತಯೋ (ಛಾಂ. ಉ. ಷ. ೧೦. ೮) ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯಿಂದ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಗತಿಯು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿರುವಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ—ಎಂಬ ಸಂಶಯಕ್ಕೆ ಸೂತ್ರಕಾರರು ಹೀಗೆ ಉತ್ತರಿಸುತ್ತಾರೆ: ಏತಯೋಃ, 'ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ' ಎಂಬ ಶಬ್ದವು ವಿದ್ಯಾ-ಮಾರ್ಗ-ಕರ್ಮಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ,⁴ ಏಕೆಂದರೆ ಇವು ಪ್ರಕೃತವಿಷಯಗಳಾಗಿವೆ 'ವಿದ್ಯಾಪಥ, ಕರ್ಮಪಥ—ಎಂಬ ಎರಡು ಮಾರ್ಗಗಳು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ; ಇವೆರಡು ಮಾರ್ಗಗಳೂ ಇಲ್ಲದವನು ತೀರ್ಯಗೋನಿಗೋ ನರಕಕ್ಕೋ ತರುಸ್ಸಿಗೋ ಹೋಗುತ್ತಾನೆ' ಎಂದು ಭಾರತವು ಹೇಳುತ್ತದೆ.

1 ಅಧೈತಯೋಃ ಪರ್ಥೋನ್ಯ ಕತರೇಣ ಚನ ತಾನೀಮಾನಿ ಕ್ಷುದ್ರಾಣ್ಯಸಕ್ಯದಾವರ್ತಿನಿ ಭೂತಾನಿ ಭವಂತಿ ಜಾಯಸ್ತ ಮ್ನಿಯಸ್ತೇತ್ಯೇತತ್ ತ್ವತೀಯಸ್ಥಾನಂ ತೇನಾಸೌ ಲೋಕೋ ನ ಸಂಪೂರ್ಯತೇ |

2 ತದ್ಯ ಇತ್ಯಂ ವಿದುಃ.

3 ಇಷ್ಟಾಪೂರ್ತೇ ದತ್ತಮ್ |

4 ವಿದ್ಯಾ-ಕರ್ಮಾಪೇಕ್ಷಯೈತದ್ವಚನಮ್ (ಮ. ಭಾ.).

ನ ತೃತೀಯೇ ತಥೋವಲಬ್ಧೀಃ* || ೧೮ ||

೧೮. ಮೂರನೆಯ (ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಆಹುತಿಸಂಖ್ಯಾ-ನಿಯಮವು) ಇಲ್ಲ; ಏಕೆಂದರೆ (ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ) ಹಾಗೆ ನೋಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ.

‘ಐದನೆಯ ಆಹುತಿಯಲ್ಲಿ’ (ಭಾಂ ಉ. ೫. ೯. ೧) ಎಂದು ಆಹುತಿಸಂಖ್ಯೆಯ ನಿಯಮವಿರುವುದರಿಂದ ದೇಹವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಚಂದ್ರನನ್ನು ನೇರುವರು ಎಂಬುದೇ ಯುಕ್ತ.—ಎಂಬ ಅಕ್ಷೇಪಣೆಗೆ ಪರಿಹಾರವು ಹೀಗಿದೆ : ತೃತೀಯಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ದೇಹವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಪಂಚಸಂಖ್ಯಾನಿಯಮಿಲ್ಲ ; ಏಕೆಂದರೆ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ. ಶ್ರುತಿಯು ಮನುಷ್ಯಶರೀರದ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗೆ ಹೇತುವಾಗಿ ಆಹುತಿಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೇಳುತ್ತದೆಯೇ ಹೊರತು ಕೀಟಪತಂಗಾದಿಶರೀರಗಳ ಹೇತುವಾಗಿ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಯಾರಿಗೆ ಆರೋಹ-ಅವರೋಹಗಳು ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆಯೋ ಅವರಿಗೆ ಐದನೆಯ ಆಹುತಿಯಲ್ಲಿ ಶರೀರವುಂಟಾಗುತ್ತದೆ ; ಉಳಿದವರಿಗೆ ಆಹುತಿಸಂಖ್ಯೆಯು ಇಲ್ಲದೆಯೇ ಇತರ ಭೂತಗಳಿಂದ ಮಿಶ್ರಿತವಾದ ನೀರಿನಿಂದ ದೇಹವುಂಟಾಗುತ್ತದೆ

ನಿ.—ತೃತೀಯಸ್ಥಾನವು ದೇಹಾರಂಭಕ್ಕಾಗಿ ಐದನೆಯ ಆಹುತಿಯನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುವುದಿಲ್ಲ ; ತೃತೀಯಸ್ಥಾನವೆಂದರೆ ಕೇವಲ ಪಾಪಕರ್ಮಗಳು

ದ್ವಿೞ.—“ಮೂರನೆಯದಾದ ಮಹಾತಮಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸುಖಲೇಶವೂ ಇಲ್ಲ” ಎಂಬುದು ಸೂತ್ರಾರ್ಥ.

ಮಹಾತಮಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸುಖಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗಬಹುದು ಎಂಬ ಅಶಂಕೆಗೆ ಇದು ಉತ್ತರವಾಗಿದೆ ಅಥಾವಿದ್ವಾನ್‌ನಕರ್ಮಾ ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ತೃತೀಯಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸುಖಲೇಶವೂ ಇಲ್ಲ

ಸ್ಮರ್ಯತೇಽಪಿ ಚ ಲೋಕೇ || ೧೯ ||

೧೯ ಮತ್ತೆ ಅದು ಲೋಕದಲ್ಲಿಯೂ ಸ್ಮೃತವಾಗಿದೆ.

ಇದಲ್ಲದೆ ದ್ರೋಣ, ಧೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನ, ಸೀತೆ ಮೊದಲಾದವರು ಅಯೋನಿಜರೆಂದು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸ್ಮೃತವಾಗಿದೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ದ್ರೋಣಾದಿಗಳಿಗೆ ಸ್ತ್ರೀ-ವಿಷಯವಾದ ಅಗ್ನಿಯಿಲ್ಲ ; ಧೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನಾದಿಗಳಿಗೆ ಸ್ತ್ರೀ-ಪುರುಷವಿಷಯವಾದ ಎರಡು ಆಹುತಿಗಳೂ ಇಲ್ಲ. ಹೀಗೆಯೇ ಇತರ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಆಹುತಿಯಿಲ್ಲದೆಯೇ ಶರೀರಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗಬಹುದು

ನಿ.—ವ್ರಾತದಿ, ಧೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನ ಮೊದಲಾದವರಿಗೆ ಐದನೆಯ ಆಹುತಿ ಇಲ್ಲದೆಯೇ ಶರೀರಾರಂಭವಾಯಿತೆಂದು ಮಹಾಭಾರತಾದಿ ಸ್ಮೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ.

* ಮಧ್ವಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಮಹಾತಮೋಽಧಿಕರಣವು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ.

ದ್ವೈ.—‘ತೃತೀಯಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸುಖವಿಲ್ಲವೆಂಬುದು ಸ್ವೃತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ’ ಎಂಬುದು ಸೂತ್ರಾರ್ಥ.

‘ತೀರ್ಯಗ್ನನ್ನದಲ್ಲಿಯೋ ನರಕದಲ್ಲಿಯೋ ಸುಖಲೇಶವಿದೆ, ಆದರೆ ಅಂಧತಮಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿರುವವರಿಗೆ ಸುಖಲೇಶವೂ ಇಲ್ಲ’ ಎಂದು ಭವಿಷ್ಯತ್ಪರ್ವವು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಇದು ಲೋಕಸಿದ್ಧವೂ ಆಗಿದೆ.

ದರ್ಶನಾಚ್ಛೇದ || ೨೦ ||

೨೦. ಮತ್ತು (ಲೋಕದಲ್ಲಿ) ಕಂಡುಬರುವುದರಿಂದಲೂ.

ಇದಲ್ಲದೆ ಜರಾಯುಜ ಅಂಡಜ ಸ್ವೇದಜ ಉದ್ಭಿಜ್ಜ—ಎಂಬ ಚತುರ್ವಿಧಭೂತ-ಸಮೂಹದಲ್ಲಿ ಸ್ವೇದಜ-ಉದ್ಭಿಜ್ಜಗಳಿಗೆ ಮೈಥುನಕರ್ಮವಿಲ್ಲದೆಯೇ ಉತ್ಪತ್ತಿಯು ಕಂಡು ಬರುವುದರಿಂದ ಆಹುತಿಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹಿಡಿಯಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ; ಹೀಗೆಯೇ ಇತರ ಕಡೆ ಯಲ್ಲಿಯೂ ಆಗಬಹುದು.

ವಿ.—ಐದನೆಯ ಆಹುತಿಯ ಅವೇಕ್ಷೆಯಿಲ್ಲದೆ ದೇಹಾರಂಭವಾಗಬಹುದೆಂದು ಶ್ರುತಿಯೂ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ‘ಆ ಈ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಅಂಡಜ ಜರಾಯುಜ ಉದ್ಭಿಜ್ಜ—ಎಂಬ ಮೂರೇ ಕಾರಣಗಳಿರುತ್ತವೆ’¹ (ಛಾಂ. ಉ. ೬. ೩. ೧); ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವೇದಜ-ಉದ್ಭಿಜ್ಜಗಳಿಗೆ ಐದನೆಯ ಆಹುತಿಯಿಲ್ಲದೆ ದೇಹವುಂಟಾಗುತ್ತದೆ.

ತೃತೀಯಶಬ್ದಾವರೋಧಃ ಸಂಶೋಕಜಸ್ಯ || ೨೧ ||

೨೧. ಮೂರನೆಯ ಶಬ್ದವು ಸ್ವೇದಜವನ್ನು ಒಳಕೊಂಡಿದೆ.

ಭೂತಗಳಿಗೆ ಅಂಡಜ ಜೀವಜ ಉದ್ಭಿಜ್ಜ ಎಂಬ ಮೂರೇ ಬೀಜಗಳು ಇರುತ್ತವೆ ಯೆಂದು ಶ್ರುತಿಯು (ಛಾಂ. ಉ. ೬. ೩. ೧) ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ ಭೂತಗ್ರಾಮವು ಹೇಗೆ ನಾಲ್ಕು ವಿಧವಾಗುತ್ತದೆ?—ಎಂಬ ಅಕ್ಷೇಪಣೆಗೆ ಪರಿಹಾರವು ಹೀಗಿದೆ : ಮೂರನೆಯದಾದ ಉದ್ಭಿಜ್ಜ-ಶಬ್ದವು ಸ್ವೇದಜವನ್ನು ಒಳಕೊಂಡಿದೆ; ಏಕೆಂದರೆ ಒಂದು ಭೂಮಿಯಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ನೀರಿನಿಂದ ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ.

ವಿ.—ಸ್ವೇದಜವು ಮೂರನೆಯದಾದ ಉದ್ಭಿಜ್ಜ-ಶಬ್ದದಲ್ಲಿಯೇ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದೆ. ಅದುದರಿಂದ ಕೇವಲ ಪಾಪಕರ್ಮಗಳಿಗೆ ಚಂದ್ರವಾಪ್ತಿಯಿಲ್ಲವೆಂಬುದು ಸಿದ್ಧಾಂತ.

¹ ತೇಷಾಂ ಖರ್ವೇಷಾಂ ಭೂತಾನಾಂ ತ್ರೀಣ್ಯೇನ ಬೀಜಾನಿ ಭವಂತ್ಯಾಂಡಜಂ ಜೀವ-ಜಮುದ್ಭಿಜ್ಜಮಿತಿ |

ದ್ವೈಪ್ಲ.—‘ತೃತೀಯ ತಮಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಶಬ್ದದ ಶ್ರವಣದಿಂದಲೇ ಶೋಕಜನ್ಯವಾದ ನೋಹವು ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ’^೧ ಎಂಬುದು ಸೂತ್ರಾರ್ಥ.

ಸ್ಮರಣಾಚ್ಛೇ* || ೩. ೧. ೨೩ ||

೨೩. ಇದು ಸ್ಮೃತಿಯಿಂದಲೂ ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ.

‘ಮೂರನೆಯ ತಮಸ್ಸಿನ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಕೇಳಿದೊಡನೆಯೇ ಮೂರ್ಛೆಯು ಬರುತ್ತದೆ ; ಅದುದರಿಂದ ಅದನ್ನು ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಹೇಳುವದಿಲ್ಲ’^೨ ಎಂದು ಕೂರ್ಮಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ.

೧ ತೃತೀಯೇ ತೃತೀಯತಮಸಃ ಶ್ರವಣಾದೇವ ಶಬ್ದಾನುಸಾರೇಣ ಸಂಶೋಕಜನೋಹ-
ಪ್ರಾಪ್ತಿಃ (ಮ. ಭಾ.).

* ಈ ಸೂತ್ರವು ಶಾಂಕರಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಕಂಡುಬರುವುದಿಲ್ಲ.

೨ ಶ್ರವಣೇನೈವ ಮೂರ್ಛಾದಿರಥರಸ್ಯ ಯತೋ ಭವೇತ್ | ತಸ್ಮಾನ್ನ ವಿಸ್ತರೇಣೈತತ್
ಕಥ್ಯತೇ ರಾಜಸತ್ತಮೇತಿ ಕಾರ್ಮೇ (ಮ. ಭಾ.).

೪. ಸಾಭಾವ್ಯಾಪತ್ಯಧಿಕರಣ*

ಸಾಭಾವ್ಯಾಪತ್ತಿರುಪಪತ್ತೇಃ || ೨೨ ||

೨೨ (ಚಂದ್ರಮಂಡಲದಿಂದ ಇಳಿಯುವವರು ಆಕಾಶಾದಿಗಳ) ಸಾಮ್ಯವನ್ನು ವಡೆಯುತ್ತಾರೆ; ಏಕೆಂದರೆ (ಅದು) ಹೊಂದುತ್ತದೆ.

‘ಅಲ್ಲಿ ಕರ್ಮಕ್ಷಯವಾಗುವವರೆಗೂ ಇದ್ದು ಅನಂತರ ಬಂದ ಮಾರ್ಗದಿಂದಲೇ ಹಿಂತಿರುಗುವರು. (ಅವರು) ಆಕಾಶವನ್ನು (ಸೇರುತ್ತಾರೆ), ಆಕಾಶದಿಂದ ವಾಯುವನ್ನು, ವಾಯುವಾಗಿ ಧೂಮವಾಗುತ್ತಾರೆ, ಧೂಮವಾಗಿ ಅಭ್ರವಾಗುತ್ತಾರೆ, ಅಭ್ರವಾಗಿ ನೇಫ ವಾಗುತ್ತಾರೆ, ನೇಫವಾಗಿ ಮಳೆಯರೂಪದಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಬೀಳುತ್ತಾರೆ¹ (ಭಾಂ. ಉ. ೫. ೧೦. ೫-೬) ಎಂಬ ಅವರೋಹಣಶ್ರುತಿಯು ಇದೆ. ಅವರು ಇಳಿಯುವಾಗ ಆಕಾಶಾದಿಗಳ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ವಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆಯೋ? ಅಥವಾ ಆಕಾಶಾದಿಗಳ ಸಾಮ್ಯವನ್ನು ವಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆಯೋ?—ಎಂಬುದು ಸಂಶಯ.

ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಿ—ಆಕಾಶಾದಿಗಳ ಸ್ವರೂಪವನ್ನೇ ವಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ; ಏಕೆಂದರೆ ‘ವಾಯುವಾಗಿ ಧೂಮವಾಗುತ್ತಾನೆ’ ಎಂದು ಶ್ರುತಿಯು ಹೇಳುತ್ತದೆ; ಇದು ಯುಕ್ತ ವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಾರ್ಥವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಲಕ್ಷಣಾರ್ಥವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಯುಕ್ತ ವಲ್ಲ.

ಸಿದ್ಧಾಂತಿ—ಆಕಾಶಾದಿಗಳ ಸಾಮ್ಯವನ್ನೇ ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ. ಚಂದ್ರಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಉಪಭೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಉಂಟಾದ ಜಲವು ಯಶರೀರವು ಕರಗಿ ಆಕಾಶದಂತೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗು ತ್ತದೆ; ಅನಂತರ ವಾಯುವಿನ ನಶವಾಗುತ್ತಾನೆ. ಅನಂತರ ಧೂಮಾದಿಗಳೊಡನೆ ಸಂಬಂಧ ನಾಗುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದು ಶ್ರುತಿಯ ಅರ್ಥ. ಒಂದು ವಸ್ತುವು ತನ್ನ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಇನ್ನೊಂದಾಗಲಾರದು, ಅದುದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಣಾರ್ಥವನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸುವುದೇ ಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ ಆಕಾಶಾದಿಗಳಿಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿರುವುದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಆಕಾಶಾದಿಭಾವವೆಂದು ಉಪಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಕರೆದಿದೆ

* ಇದು ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯ-ಮಧ್ಯಭಾಷ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಮವಾಗಿ ತತ್ಸಾಭಾವ್ಯಾಪತ್ಯಧಿಕರಣ- ತತ್ಸಾಭಾವ್ಯಾಪತ್ಯಧಿಕರಣ ಎನಿಸಿದೆ

¹ ತಸ್ಮಿನ್ ಯಾವತ್ಸಂಪಾತಮುಷಿತ್ವಾಧೈತಮೇವಾಧ್ಯಾನಂ ಪುನರ್ನಿವರ್ತಂತೇ ಯಥೇ ತಮಾಕಾಶಮಾಕಾಶಾದ್ವಾಯುಂ ವಾಯುರ್ಭೂತ್ವಾ ಧೂಮೋ ಭವತಿ ಧೂಮೋ ಭೂತ್ವಾ ಭಂ ಭವತಿ | ಅಭ್ರಂ ಭೂತ್ವಾ ಮೇಘೋ ಭವತಿ ಮೇಘೋ ಭೂತ್ವಾ ಪ್ರವರ್ಷತಿ |

ವಿ.—ಜೀವಾತ್ಮರು ನೋಮಭಾವವನ್ನು ಅಥವಾ ಮನುಷ್ಯಭಾವವನ್ನು ಹೊಂದುವುದು ಸುಖದುಃಖಗಳ ಭೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಆದರೆ ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಇಳಿಯುವವರಿಗೆ ಆಕಾಶವಾಗಲು ಕಾರಣವಿಲ್ಲ. ಅವರು ಆಕಾಶಾದಿಗಳ ಸಂಸರ್ಗದಿಂದ ಅವುಗಳ ಸಾಮ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿ ಇಳಿಯುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ

ದ್ವೈ.—ಧೂಮಾದಿಭಾವವ್ರಾಪ್ತಿಯೆಂದರೆ ಧೂಮಸದೃಶವಾದ ಸ್ವಭಾವತ್ವ-ವ್ರಾಪ್ತಿ, ಧೂಮಾದಿದೇವತೆಯೊಂದಿಗೆ ಐಕ್ಯವೂ ಅಲ್ಲ, ತತ್ವವವ್ರಾಪ್ತಿಯೂ ಅಲ್ಲ.

೫. ನಾತಿಚಿರಾಧಿಕರಣ*

ನಾತಿಚಿರೇಣ ವಿಶೇಷಾತ್ || ೨೩ ||

೨೩. ಹೆಚ್ಚು ತಡವಿಲ್ಲದೆ (ಇಳಿಯುತ್ತಾನೆ); ಏಕೆಂದರೆ ವಿಶೇಷವಿದೆ.

ಜೀವನು ಆಕಾಶಾದಿಗಳ ಸಾದೃಶ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿ ಬಹುಕಾಲವಿರುವನೋ ? ಅಥವಾ ಸ್ವಲ್ಪಕಾಲವಿರುವನೋ ?—ಎಂಬುದು ಸಂಶಯ. ನಿಯಮವನ್ನು ಮಾಡುವ ಶಾಸ್ತ್ರವಿಲ್ಲದುದರಿಂದ ಯಾವ ನಿಯಮವೂ ಇಲ್ಲ—ಎಂಬುದು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ.

ಸಿದ್ಧಾಂತಿ—ಜೀವರು ಸ್ವಲ್ಪಕಾಲದವರೆಗೆ ಆಕಾಶಾದಿಭಾವದಿಂದ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ನುಳಿಯ ಹನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಈ ಭೂಮಿಗೆ ಇಳಿಯುತ್ತಾರೆ. ಇದು ವಿಶೇಷ ದರ್ಶನದಿಂದ ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ : ಅವರು ಬತ್ತ ಜವೆ ಮೂಲಿಕೆ ಇವೇ ಮೊದಲಾದುವುಗಳಾಗಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾರೆ—ಎಂದು ಹೇಳಿದಮೇಲೆ, 'ಇವುಗಳಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಕಷ್ಟ'¹ (ಭಾಂ. ಉ. ೫. ೧೦. ೬) ಎಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿರುತ್ತದೆ. ವ್ರೀಹ್ಯಾದಿಭಾವದಿಂದ ಹೊರಕ್ಕೆ ಬರುವುದು ಕಷ್ಟವಾದುದರಿಂದ ಹಿಂದಿನ ಅವಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಸುಖವಾಗಿ ಬರಬಹುದೆಂಬುದು ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ. ಅದುದರಿಂದ ವ್ರೀಹ್ಯಾದಿಭಾವವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಸ್ವಲ್ಪಕಾಲದಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದು ಇಳಿಯುತ್ತಾರೆ—ಎಂಬುದು ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ.

ವಿ.—ವ್ರೀಹ್ಯಾದಿಭಾವವನ್ನು ಹೊಂದುವುದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಜೀವನಿಗೆ ಬಹಳ ತಡವಿಲ್ಲದೆ ಗಮನವುಂಟಾಗುತ್ತದೆ.

ದ್ವೈ.—'ಅವರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇಲ್ಲಿ ರಮಣೀಯಚರಣರೋ ಅವರು ರಮಣೀಯ-ಯೋನಿಯನ್ನು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ'² (ಭಾಂ. ಉ. ೫. ೧೦. ೭) ಎಂಬ ವಿಶೇಷ ಶ್ರುತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಕರ್ಮಿಯು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಯೋನಿಯನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ.

* ಇದು ಮಧ್ವಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಚಿರಪ್ರಾಪ್ತಾಧಿಕರಣ ಎನಿಸಿದೆ.

¹ ಅತೋ ವೈ ಖಲು ದುರ್ಗತ್ಯಪತರಮ್ |

² ತದ್ಯ ಇಹ ರಮಣೀಯಚರಣಾ ಅಭ್ಯಾಸೋ ಹ ಯತ್ತೇ ರಮಣೀಯಾಂ ಯೋನಿ-ಮಾಪದ್ಯಂತ ಇತಿ ವಿಶೇಷಾನ್ವಾತಿಚಿರೇಣ (ಮ. ಭಾ.).

೬. ಅನ್ಯಾಧಿಷ್ಠಿತಾಧಿಕರಣ

(ಸೂ. ೨೪-೨೬)

ಅನ್ಯಾಧಿಷ್ಠಿತೇಷು ಪೂರ್ವವದಭಿಲಾಪಾತ್ || ೨೪ ||

೨೪. ಬೇರೆ (ಜೀವರಿಗೆ) ಅಧಿಷ್ಠಿತವಾಗಿರುವ (ವ್ರೀಹ್ಯಾದಿ)ಗಳಲ್ಲಿ (ಇಳಿಯು ತ್ತಿರುವ ಜೀವರು) ಹಿಂದಿನಂತೆ (ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾರೆ); ಏಕೆಂದರೆ ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದೆ.

ಆ ಅನರೋಹದಲ್ಲಿ ಜೀವರು ಮಳೆಯಹನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಕೆಳಗೆ ಬೀಳುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಶ್ರುತಿಯು, 'ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಬತ್ತ ಜವೆ ಮೂಲಿಕೆ ಮರಗಳು ಎಳ್ಳುದ್ದುಗಳು ಆಗಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾರೆ'¹ (ಭಾಂ ಉ. ಖ. ೧೦. ೬) ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಸ್ಥಾನರಜನ್ಯವನ್ನು ಪಡೆದವರು ಸ್ಥಾನರಗಳ ಸುಖದುಃಖಗಳನ್ನೇ ಹೊಂದುತ್ತಾರೆಯೋ ? ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಜೀವರಿಗೆ ಆಶ್ರಯವಾಗಿರುವ ಸ್ಥಾನರಶರೀರಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಮಾತ್ರವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆಯೋ ?—ಎಂಬುದು ಸಂಶಯ.

ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಿ—ಕೆಳಗೆ ಇಳಿಯುತ್ತಿರುವ ಅನುಶಯಿಗಳು ಸ್ಥಾನರಜನ್ಯವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಸುಖದುಃಖಗಳನ್ನೇ ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ; ಏಕೆಂದರೆ ಜಾಯಂತೇ ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ಜನ್-ಧಾತುವಿಗೆ ಮುಖ್ಯಾರ್ಥವು ಹೊಂದುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಾನರಭಾವವು ಉಪಭೋಗಸ್ಥಾನವೆಂದು ಶ್ರುತಿಶ್ಚೈತಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಇಷ್ಟಾದಿಕರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಪಶುಹಿಂಸಾದಿಗಳು ಇರುವುದರಿಂದ ಅನಿಷ್ಟಫಲವೂ ಆಗಬಹುದು. ಆದುದರಿಂದ ನಾಯಿಯ ಜನ್ಮ ಮೊದಲಾದುವನ್ನು ಶ್ರುತಿಯು (ಭಾಂ ಉ. ಖ. ೧೦. ೬) ಹೇಳುವಂತೆ ಅನುಶಯವುಳ್ಳ ಜೀವರಿಗೆ ವ್ರೀಹ್ಯಾದಿಜನ್ಯವನ್ನು ಮುಖ್ಯಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಿಸಬೇಕು.

ಸಿದ್ಧಾಂತಿ—ಅನ್ಯಜೀವರಿಗೆ ಆಶ್ರಯವಾಗಿರುವ ವ್ರೀಹ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಶಯವುಳ್ಳ ಜೀವರು ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ, ಅವುಗಳ ಸುಖದುಃಖಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಹಿಂದಿನಂತೆಯೇ; ಹೇಗೆ ವಾಯು-ಧೂಮಾದಿಭಾವಗಳೆಂದರೆ ಜೀವರಿಗೆ ಅವುಗಳ ಸಂಬಂಧಮಾತ್ರವೋ ಹಾಗೆಯೇ ವ್ರೀಹ್ಯಾದಿಭಾವವೆಂದರೆ ಸ್ಥಾನರಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಮಾತ್ರವೇ. ಹೇಗೆ ಜೀವರು ಆಕಾಶವಾಗಿ ಮಳೆಯಾಗುವವರೆಗೆ ಯಾವ ಕರ್ಮವ್ಯಾಪಾರವನ್ನೂ ಹೇಳಿಲ್ಲವೋ ಹಾಗೆಯೇ ವ್ರೀಹ್ಯಾದಿಜನ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಕರ್ಮದ ಪರಾಮರ್ಶವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಜೀವರು ಸುಖದುಃಖಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಶ್ರುತಿಯು ತಿಳಿಸುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ 'ಯಾರು ರಮಣೀಯಚರಣರೊ ಕಪೂರಚರಣರೊ' (ಭಾಂ. ಉ. ಖ.

¹ ತ ಇಹ ವ್ರೀಹಿಯನಾ ಓಷಧಿವನಸ್ತತಯಸ್ತಿಲಮಾಷಾ ಇತಿ ಜಾಯಂತೇ |

೧೦ ೭) ಎಂದು ಪರಾನುರ್ತಿಸಿರುತ್ತದೆ ವ್ರೀಹ್ಯಾದಿಶರೀರಗಳನ್ನು ಅನುಶಯಗಳಾದ ಜೀವರು ಪಡೆದುಕೊಂಡರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಕುಟ್ಟುವಾಗ, ಜೀಯಿಸುವಾಗ ಅಧವಾ ತಿನ್ನುವಾಗ ಅವರು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗಬೇಕಾಗುವುದು ಸ್ಥಾನರಭಾವವು ಉಪಭೋಗಸ್ಥಾನವೆಂಬುದನ್ನು ನಾವು ನಿರಾಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅದು ವಾಪಕರ್ಮಿಗಳಿಗೆ ಉಪಭೋಗಸ್ಥಾನವಾಗುತ್ತದೆಯೇ ಹೊರತು ಚಂದ್ರಮಂಡಲದಿಂದ ಇಳಿಯುವ ಅನುಶಯಗಳಿಗೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ.

ವಿ.—ಇತರ ಜೀವರಿಂದ ಅಧಿಷ್ಠಿತವಾದ ವ್ರೀಹ್ಯಾದಿಶರೀರಗಳಲ್ಲಿ ಇಳಿಯುತ್ತಿರುವ ಜೀವರಿಗೆ ಸಂಶ್ಲೇಷಮಾತ್ರವಿರುತ್ತದೆ.¹

ದ್ವೈ.—ಅನ್ಯಜೀವರಿಂದ ಅಧಿಷ್ಠಿತವಾದ ವ್ರೀಹ್ಯಾದಿಶರೀರದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಮಾತ್ರವೇ ಹೊರತು ಭೋಗವಿಲ್ಲ.²

ಅಶುದ್ಧಮಿತಿ ಚೇನ್ನ ಶಬ್ದಾತ್ || ೨೫ ||

೨೫. (ಯಜ್ಞಕರ್ಮವು) ಅಶುದ್ಧವೆಂದರೆ ಅದು ಸರಿಯಲ್ಲ; ಏಕೆಂದರೆ ಶ್ರುತಿಯಿದೆ

ಪಶುಹಿಂಸಾದಿಗಳ ಸಂಬಂಧವಿರುವುದರಿಂದ ಯಜ್ಞಕರ್ಮವು ಅಶುದ್ಧವೆಂಬುದು ಸರಿಯಲ್ಲ; ಏಕೆಂದರೆ ಧರ್ಮ, ಅಧರ್ಮ ಎಂಬ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಶಾಸ್ತ್ರವೇ ಹೇತುವಾಗಿರುತ್ತದೆ.³ ಶಾಸ್ತ್ರವು ಅತೀಂದ್ರಿಯವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ದೇಶಕಾಲನಿಮಿತ್ತಗಳಿಂದ ಬದ್ಧವಾಗಿಲ್ಲ. ಯಾವ ದೇಶಕಾಲನಿಮಿತ್ತಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಧರ್ಮವೆಂದು ಅನುಷ್ಠಿಸಬೇಕೆಂದು ಅದು ಬೇರೆ ದೇಶಕಾಲನಿಮಿತ್ತಗಳಲ್ಲಿ ಅಧರ್ಮವಾಗುತ್ತದೆ.⁴ ಅದುದರಿಂದ ಶಾಸ್ತ್ರವಿಲ್ಲದೆ ಧರ್ಮಾಧರ್ಮಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನವು ಯಾರಿಗೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.⁵ ಶಾಸ್ತ್ರದಿಂದಲೇ ಹಿಂಸಾನುಗ್ರಹಾದಿರೂಪದ ಜ್ಯೋತಿಷ್ವೇದವು ಧರ್ಮವೆಂದು ತಿಳಿದುಬರುವಾಗ ಅದು ಅಶುದ್ಧವೆಂದು ಹೇಳಲು ಹೇಗೆ ತಾನೆ ಆದಿತ್ತು? 'ಯಾವ ವ್ರಾಣಿಯನ್ನೂ ಹಿಂಸಿಸಬಾರದು'⁶ ಎಂದು ಶಾಸ್ತ್ರವೇ ವ್ರಾಣಿಹಿಂಸೆಯು ಅಧರ್ಮವೆಂದು ಹೇಳಿರಬಹುದು; ಆದರೆ ಅದು

¹ ಜೀವಾಂತರೇಣಾಧಿಷ್ಠಿತೇ ವ್ರೀಹ್ಯಾದಿಶರೀರೇ ತೇಷಾಂ ಸಂಶ್ಲೇಷಮಾತ್ರಮೇವ (ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯ).

² ಅನ್ಯಾಧಿಷ್ಠಿತೇ ವ್ರೀಹ್ಯಾದಿಶರೀರೇ ಪ್ರವೇಶಃ | ನ ತು ಭೋಗೋಽಸ್ಯ (ಮ. ಭಾ.)

³ ಶಾಸ್ತ್ರಹೇತುತ್ವಾದ್ಧರ್ಮಧರ್ಮವಿಜ್ಞಾನಸ್ಯ (ಸೂ. ಭಾ.)

⁴ ಯಸ್ಮಿನ್ ದೇಶೇ ಕಾಲೇ ನಿಮಿತ್ತೇ ಚ ಯೋ ಧರ್ಮೋಽನುಷ್ಠೇಯತೇ ಸ ಏವ ದೇಶಕಾಲನಿಮಿತ್ತಾಂತರೇಷ್ವಧರ್ಮೋ ಭವತಿ (ಸೂ. ಭಾ.).

⁵ ತೇನ ನ ಶಾಸ್ತ್ರಾದ್ಯತೇ ಧರ್ಮಾಧರ್ಮವಿಷಯಂ ವಿಜ್ಞಾನಂ ಕಸ್ಯಚಿದ್ವಸ್ತಿ (ಸೂ. ಭಾ.)

⁶ ನ ಹಿಂಸಾತ್ ಸರ್ವಾ ಭೂತಾಃ (ಸೂ. ಭಾ.).

ಸಾಮಾನ್ಯನಿಯಮವು ; 'ಅಗ್ನಿಷ್ವೇದನದ ಪಶುವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಬೇಕು'¹ ಎಂಬುದು ವಿಶೇಯನಿಯಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದುದರಿಂದ ಸಾಮಾನ್ಯ-ವಿಶೇಷ-ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಷಯಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಆದುದರಿಂದ ಶಿಷ್ಯರು ಮಾಡುವ ವೈದಿಕಕರ್ಮವು ಶುದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಸ್ಥಾಪನರವಾಗಿ ಹುಟ್ಟುವುದು ಅದರ ಫಲವಾಗಲಾರದು. ವ್ರೀಹ್ಯಾದಿ ಜನ್ಮವು ನಾಯಿಯೇ ಮೊದಲಾದುವುಗಳ ಜನ್ಮದ ಹಾಗೆ—ಎಂಬುದೂ ಸರಿಯಲ್ಲ ; ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಕಪ್ಪೆಯಚರಣರಾದ ಪಾಪಕರ್ಮಿಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಹೇಳಿದ್ದು. ಆದುದರಿಂದ ಚಂದ್ರಮಂಡಲದಿಂದ ಸ್ಥಲಿತರಾದ ಅನುಶಯಿಗಳಿಗೆ ಆಗುವ ವ್ರೀಹ್ಯಾದಿಸಂಕ್ಷೇಪವನ್ನೇ ವ್ರೀಹ್ಯಾದಿಭಾವವೆಂದು ಉಪಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ.

ವಿ.—ಯಜ್ಞಪಶುವು 'ನುಸರ್ಣಮಯಶರೀರವನ್ನು ಪಡೆದು ಸ್ವರ್ಗಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ'² ಎಂದು ಶ್ರುತಿಯಿರುವುದರಿಂದ ಅಗ್ನಿಷ್ವೇದವಿಾಯಾದಿಗಳು ಅಶುದ್ಧವಲ್ಲವು. ಅತಿಶಯವಾದ ಅಭ್ಯುದಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದ ಕರ್ಮವು—ಸ್ವಲ್ಪ ದುಃಖವನ್ನುಂಟುಮಾಡುವದಾದರೂ—ಹಿಂಸೆಯಲ್ಲವು, ರಕ್ಷಣೆಯೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಚಿಕಿತ್ಸೆಯು ತತ್ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದುಃಖಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದರೂ ರೋಗಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡುತ್ತದೆಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.³

ದ್ವೈ.—ಯಜ್ಞಕರ್ಮವು ಹಿಂಸಾರೂಪವಾಗಿರುವುದರಿಂದಲೂ ಪಾಪವನ್ನುಂಟುಮಾಡುವುದರಿಂದಲೂ ದುಃಖಸಾಧನವೆಂದು ಹೇಳಿಕೂಡದು; ಏಕೆಂದರೆ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯೋಮೇನ ಸ್ವರ್ಗಕಾಮೋ ಯಜೇತ ಎಂದು ಶ್ರುತಿವಿಹಿತವಾಗಿದೆ. ವೇದೋಕ್ತವಾದ ಹಿಂಸೆಯಿಂದ ಅನರ್ಥವುಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ವರಾಹಪುರಾಣವು ಹೇಳುತ್ತದೆ.

ರೇತಃಸಿಗ್ಗೋಗೋಽಥ* || ೨೬ ||

೨೬ ಅನಂತರ (ಜೀವನು) ರೇತಃಸೇಚನಮಾಡುವವನೊಂದಿಗೆ ಯುಕ್ತನಾಗುತ್ತಾನೆ.

ವ್ರೀಹ್ಯಾದಿಭಾವವುಂಟಾದ ಬಳಿಕ ಅನುಶಯಿಗಳಿಗೆ ರೇತಃಸಿಗ್ಗಾಪವನ್ನು ಶ್ರುತಿಯು ಹೇಳುತ್ತದೆ : 'ಯಾವ ಯಾವನು ಅನ್ನವನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತಾನೆಯೋ, ರೇತಸ್ಸನ್ನು ಸೇಚಿಸುತ್ತಾನೆಯೋ ಅವನಂತೆಯೇ ಆಗುತ್ತಾನೆ'⁴ (ಭಾಂ. ಉ. ೫. ೧೦. ೬). ಇಲ್ಲಿಯೂ

1 ಅಗ್ನಿಷ್ವೇದವಿಾಯಂ ಪಶುವಾಲಭೇತ (ಸೂ. ಭಾ.).

2 ಹಿರಣ್ಯಶರೀರ ಉರ್ಧ್ವಃ ಸ್ವರ್ಗಂ ಲೋಕಮೇತಿ (ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯ).

3 ಚಿಕಿತ್ಸಕಂ ಚ ತಾದಾತ್ಮಿಕಾಲ್ಪದುಃಖಕಾರಿಣಮಪಿ ರಕ್ಷಕಮೇವ ವದಂತಿ, ಪೂಜಯಂತಿ ಚ ತಜ್ಞಃ (ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯ).

* ಇದು ಮಧ್ಯಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ರೇತೋಽಧಿಕರಣ ಎಂಬ ಹೊಸ ಅಧಿಕರಣವಾಗಿದೆ.

4 ಯೋ ಯೋ ಹ್ಯನ್ನಮತ್ತಿ ಯೋ ರೇತಃ ಸಂಚತ್ಯ ತದ್ಭೂಯ-ಏವ ಭವತಿ |

ಕೂಡ ರೇತಃಸಿಗ್ಧವನನ್ನು ಮುಖ್ಯಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಿಸಕೂಡದು ; ರೇತಃಸೇಚನಮಾಡುವವನೊಂದಿಗೆ ಉಂಟಾಗುವ ಸಂಬಂಧವೇ ರೇತಃಸಿಗ್ಧವವು. ಹೀಗೆಯೇ ಪ್ರೀಹ್ಯಾದಿಭಾವವೂ ಪ್ರೀಹ್ಯಾದಿಯೋಗವೆಂಬುದು ಅವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ.

ವಿ.—ರೇತಃಸೇಚನಮಾಡುವವನೊಂದಿಗೆ ಜೀವನು ಸಂಶ್ಲೇಷವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ.

ದ್ವೈ.—‘ಸ್ವರ್ಗದಿಂದ ಇಳಿಯುತ್ತಿರುವ ಕರ್ಮಿಗೆ ಮೊದಲು ಸಿತ್ಯಪ್ರದೇಶವು, (ಅನಂತರ ಮಾತೃಪ್ರದೇಶವು)’ ಎಂಬುದು ಸೂತ್ರಾರ್ಥ.

ಯೋನೀಃ ಶರೀರಮ್* || ೨೭ ||

೨೭. ಯೋನಿಯಿಂದ (ಹೊಸ) ಶರೀರವು (ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ).

ರೇತಃಸಿಗ್ಧವನಾದಮೇಲೆ ಯೋನಿಯಲ್ಲಿ ರೇತಸ್ಸು ನಿಷ್ಕ್ರವಾಗುತ್ತದೆ ; ಅನಂತರ ಅನುಶಯಿಗಳಿಗೆ ಅನುಶಯದ ಫಲವನ್ನು ಉಪಭೋಗಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಯೋನಿಯಲ್ಲಿ ಶರೀರವುಂಟಾಗುತ್ತದೆ.

ವಿ.—ಯೋನಿಯನ್ನು ಪಡೆದಮೇಲೆಯೇ ಅನುಶಯಿಗಳಿಗೆ ಶರೀರಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ ; ಆ ಶರೀರದಲ್ಲಿಯೇ ಸುಖದುಃಖಗಳ ಉಪಭೋಗವಾಗುತ್ತದೆ.

ದ್ವೈ.—ಸಿತ್ಯಶರೀರದಿಂದ ಮಾತೃಶರೀರವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಅನಂತರ ಶರೀರವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ.

* ಇದು ಮಧ್ಯಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಯೋನ್ಯಧಿಕರಣ ಎಂಬ ಬೇರೆ ಅಧಿಕರಣವಾಗಿದೆ.

ಎರಡನೆಯ ಪಾದ

೧. ಸಂಧ್ಯಾಧಿಕರಣ

(ಸೂ. ೧-೬)

ಸಂಧ್ಯೇ ಸೃಷ್ಟಿರಾಹ ಹಿ || ೧ ||

೧. ಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ (ನಿಜವಾದ) ಸೃಷ್ಟಿಯಿದೆ; ಏಕೆಂದರೆ (ಶ್ರುತಿಯು ಅದನ್ನು) ಹೇಳುತ್ತದೆ.

ಈಗ ಜೀವನ ಅವಸ್ಥಾಭೇದವನ್ನು ವಿವರಿಸಲಾಗುವುದು. 'ಮೂರನೆಯದಾದ ಸ್ವಪ್ನಸ್ಥಾನವು (ಇವೆರಡರ) ಸಂಧಿಯಲ್ಲಿರುವುದು ...ಅವನು ಎಲ್ಲಿ ಕನಸುಕಾಣುವನೋ...'¹ (ಬೃ. ಉ. ೪. ೩. ೯) ಎಂದು ಶ್ರುತಿಯು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿ ಹೀಗೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ : 'ಅಲ್ಲಿ ರಥಗಳಾಗಲಿ ಅವುಗಳಿಗೆ ಕಟ್ಟಲ್ಪಡುವ (ಕುದುರೆಯೇ ಮೊದಲಾದ) ಪ್ರಾಣಿಗಳಾಗಲಿ ಪಥಗಳಾಗಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ; ಆದರೆ ಅವನು ರಥಗಳನ್ನೂ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನೂ ಪಥಗಳನ್ನೂ ಸೃಷ್ಟಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ'² (ಬೃ. ಉ. ೪. ೩. ೧೦). ಜಾಗ್ರದವಸ್ಥೆಯ ಹಾಗೆ ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿಯೂ ಸೃಷ್ಟಿಯು ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕವೋ? ಅಥವಾ ಮಾಯಮಯವೋ?—ಎಂಬ ಸಂಶಯವು ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ.

ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ—ಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದ ಸೃಷ್ಟಿಯಿದೆ; ಇಲ್ಲಿ 'ಸಂಧಿ' ಎಂದರೆ ಜಾಗ್ರದವಸ್ಥೆ-ನಿದ್ರೆಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಮೂರನೆಯದಾದ ಸ್ವಪ್ನಸ್ಥಾನ. ಅವನು ರಥವೇ ಮೊದಲಾದುವುಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ, ಅವನು ಕರ್ತೃ—ಎಂದು ಶ್ರುತಿಯು ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿಯು ಸತ್ಯ.

ವಿ.—ಶ್ರುತಿಯು ತಿಳಿಸುವ ರಥಾದಿಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಜೀವನೇ ಮಾಡುತ್ತಾನೆಯೋ? ಅಥವಾ ಈಶ್ವರನು ಮಾಡುತ್ತಾನೆಯೋ?—ಎಂಬುದು ಸಂಶಯ. ಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ಆಗುವ ಸೃಷ್ಟಿಯು ಜೀವನದೇ—ಎಂಬುದು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ;³ ಏಕೆಂದರೆ 'ಅವನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಾನೆ, ಅವನು ಕರ್ತೃ' ಎಂದು ಶ್ರುತಿಯು ಸ್ವಪ್ನವನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿರುವ ಜೀವನನ್ನು ಕುರಿತೇ ಹೇಳುತ್ತದೆ.

¹ ಸಂಧ್ಯಂ ತ್ವತೀಯಂ ಸ್ವಪ್ನಸ್ಥಾನಮ್ ; ..ಸ ಯತ್ರ ಪ್ರಸ್ತುತಿತಿ....!

² ನ ತತ್ರ ರಥಾ ನ ರಥಯೋಗಾ ನ ಪಂಥಾನೋ ಭವಂತಿ, ಅಥ ರಥಾನ್ ರಥಯೋಗಾನ್ ಪಥಃ ಸೃಜತೇ |

³ ಶಂಕರ-ರಾಮಾನುಜರ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿರುವುದನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟು ಬೇಕು. ಶಾಂಕರಭಾಷ್ಯದ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಸೂತ್ರ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನದೂ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷದ ಸೂತ್ರಗಳಾಗಿವೆ.

ದ್ವೈ.—ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಈ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ ; ಭಕ್ತಿಗೋಸ್ಕರ ಭಗವಂತನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ ಭಗವಂತನ ಹೊರತು ಸ್ವಪ್ನವೂ ಕೂಡ ಅಗುವುದಿಲ್ಲ.¹

ನಿರ್ಮಾತಾರಂ ಚೈಕೇ ಪುತ್ರಾದಯಶ್ಚ || ೨ ||

೨. ನಿರ್ಮಾತ್ಮವು (ಈಶ್ವರನೆಂದು) ಕೆಲವರು (ಹೇಳುತ್ತಾರೆ), (ಅಲ್ಲಿ) ಪುತ್ರಾದಿಗಳೇ (ಕಾಮಗಳು).

‘(ಇತರರು) ನಿರ್ದಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾಮಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತ ಯಾವ ಈ ಪುರುಷನು ಎಚ್ಚತ್ತಿರುವನೋ’² (ಕ. ಉ. ೨. ೫. ೮) ಎಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಶಾಖೆಯವರು ಈ ಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ಆತ್ಮನೇ ಕಾಮಗಳ ನಿರ್ಮಾತ್ಮನೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಳೆಂದರೆ ಪುತ್ರಾದಿಗಳೇ ಈ ನಿರ್ಮಾತ್ಮವು ಪರಮಾತ್ಮನೆಂದೇ ಈ ಪ್ರಕರಣದ ವಾಕ್ಯ ಶೇಷಗಳಿಂದ³ ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ. ಪರಮಾತ್ಮನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದವನು ಜಾಗರಿತಾವಸ್ಥೆಯು ಸತ್ಯವಾಗಿರುವ ಹಾಗೆ ಸ್ವಪ್ನಾವಸ್ಥೆಯೂ ಸತ್ಯವಾಗಿರಬೇಕು. ‘ಆದರೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ: ಮನುಷ್ಯನ ಸ್ವಪ್ನಾವಸ್ಥೆಯೆಂಬುದು ಜಾಗ್ರದವಸ್ಥೆಯೇ; ಏಕೆಂದರೆ ಅವನು ಜಾಗ್ರದವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದುದನ್ನೇ ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿಯೂ ನೋಡುತ್ತಾನೆ’⁴ (ಬೃ. ಉ. ೪. ೩. ೧೪) ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಸ್ವಪ್ನ-ಜಾಗ್ರದವಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಭೇದವಿಲ್ಲ. ಅದುದರಿಂದ ಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಗುವ ಸೃಷ್ಟಿಯು ಸತ್ಯವೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ.

ವಿ.—ಇನ್ನೊಂದು ಶಾಖೆಯ ಪ್ರಕಾರ (ಕ. ಉ. ೨. ೫. ೮) ಕನಸನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿರುವ ಜೀವನೇ ಕಾಮಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಾನೆ. ಹೀಗೆ ಜೀವನೇ ರಥಾದಿಗಳನ್ನು ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಾನೆ. ಜೀವನ ಸತ್ಯಸಂಕಲ್ಪವು ಪ್ರಜಾಪತಿಯ ವಾಕ್ಯದಿಂದಲೂ ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತದೆ. ಅದುದರಿಂದ ಉಪಕರಣಗಳಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಜೀವನು ಸಮರ್ಥನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ.

ದ್ವೈ.—‘ಯಾವ ಪರಮಾತ್ಮನು ನಿರ್ದಿತರಾದ ಜೀವರಲ್ಲಿ ಕಾಮ್ಯವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣಮಾಡುವವನಾಗಿ ಎಚ್ಚತ್ತಿರುವನೋ’ (ಕ. ಉ. ೨. ೫. ೮) ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಕೆಲವು ಶಾಖೆಗಳು ವಿಷ್ಣುವೇ ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಾನೆಂದು ಹೇಳುತ್ತವೆ.

1 ಭಕ್ತಿ ರಸ್ಮಿನ್ ಪಾದ ಉಚ್ಯತೇ | ಭಕ್ತ್ಯರ್ಥಂ ಭಗವಂತಮೋಕ್ಷಿಃ | ನ ಸ್ವಪ್ನೋಽಪಿ ತಂ ವಿನಾ ಪ್ರತೀಯತೇ |

2 ಯ ಏಷ ಸುಪ್ತೇಷು ಜಾಗರ್ತಿ ಕಾಮಂ ಕಾಮಂ ಪುರುಷೋ ನಿರ್ಮಮಾಣಃ |

3 ಕ. ಉ. ೧. ೨. ೧೪.

4 ಅಥೋ ಖಲ್ವಾಹುಃ, ಜಾಗರಿತದೇಶ ಏವಾಸ್ಯೇಷ ಇತಿ ; ಯಾನಿ ಹ್ಯೇನ ಜಾಗ್ರತ್ ಸತ್ಯತಾ ನಿ ಸುಪ್ತ ಇತಿ |

ಮಾಯಾಮಾತ್ರಂ ತು ಕಾರ್ತೃಸ್ಥಾನಾಭಿವ್ಯಕ್ತಸ್ವರೂಪತ್ವಾತ್ || ೩ ||

೩. ಆದರೆ (ಸ್ವಪ್ನಸೃಷ್ಟಿಯೂ) ಮಾಯಾಮಾತ್ರವೇ, ಏಕೆಂದರೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತವಾಗದ ಸ್ವರೂಪವುಳ್ಳದ್ದು.

ಸಿದ್ಧಾಂತಿ—ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ತು-ಶಬ್ದವು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತದೆ. ಸ್ವಪ್ನದ ಸೃಷ್ಟಿಯು ಮಾಯೆಯೇ ಹೊರತು ಪರಮಾರ್ಥವಲ್ಲ; ಏಕೆಂದರೆ ಸ್ವಪ್ನಜಗತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಎಂದರೆ ಪರಮಾರ್ಥವಸ್ತುವಿನ ಧರ್ಮದಿಂದ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ.¹ ದೇಶ-ಕಾಲ-ನಿಮಿತ್ತ-ವಸ್ತುಗಳೂ ಬಾಧವಾಗದೆ ಇರುವುದೂ ಪರಮಾರ್ಥವು. ಇಂಥ ಪರಮಾರ್ಥವು ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವುದಿಲ್ಲ. ರಥಾದಿಗಳಿಗೆ ಉಚಿತವಾದ ದೇಶವು ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಕನಸನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿರುವವನು ದೇಹದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾನೆಂದು ಶ್ರುತಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ (ಬೃ ಉ. ೪. ೩. ೧೨)² ದೇಶಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ; ಏಕೆಂದರೆ ಸ್ವಪ್ನವನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿರುವ ಜೀವನು ಕ್ಷಣಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದಕ್ಕೂ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹಿಂತಿರುಗುವುದಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು ಶ್ರುತಿಯು 'ತನ್ನ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಸ್ವೇಚ್ಛೆಯಾಗಿ ಸುತ್ತಾಡುತ್ತಾನೆ' (ಬೃ ಉ. ೨. ೧. ೧೮) ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಆದುದರಿಂದ ಜೀವನು ಸ್ವಪ್ನಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೊರಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸುವ ಶ್ರುತಿಯನ್ನು ಗೌಣವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ಕಾಲವೂ ಕೂಡ ಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲ. ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿರುವವನು ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ಹಗಲನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾನೆ. ಒಂದು ಮುಹೂರ್ತ ಮಾತ್ರವೇ ಇರುವ ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ವರ್ಷಗಳು ಕಳೆದುಹೋಗುತ್ತವೆ. ಮೂರನೆಯದಾಗಿ ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನಕ್ಕಾಗಲಿ ಕರ್ಮಕ್ಕಾಗಲಿ ನಿಮಿತ್ತಗಳು ಯೋಗ್ಯವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ; ಕರಣಗಳನ್ನು ಉಪಸಂಹರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ಇವನಿಗೆ ರಥಾದಿಗಳನ್ನು ಗ್ರಹಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಕೆಣ್ಣು ಮೊದಲಾದ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿರುವುದಿಲ್ಲ; ಮತ್ತೆ ರಥಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ನಿಮಿಷ ಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಾಗಲಿ ಮರವಾಗಲಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತವೆ? ಈ ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ ರಥಾದಿಗಳೆಲ್ಲ ಜಾಗ್ರದವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಧಿತವಾಗುತ್ತವೆ; ಅಷ್ಟೇಕೆ? ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿಯೇ ಬಾಧಿತವಾಗುತ್ತವೆ? ರಥವು ಮನುಷ್ಯನಾಗಬಹುದು, ಮನುಷ್ಯನು ವೃಕ್ಷವಾಗಬಹುದು. ಆದುದರಿಂದ ಸ್ವಪ್ನದರ್ಶನವು ಮಾಯಾಮಾತ್ರವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

¹ ನ ಹಿ ಕಾರ್ತೃಸ್ಥಾನಾಭಿವ್ಯಕ್ತಸ್ವರೂಪಃ ಸ್ವಪ್ನಃ (ಸೂ. ಭಾ.).

² 'ಶರೀರವೆಂಬ ನಿತ್ಯವಾದ ಗೂಡನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತ, ತಾನು ಹೊರಗೆ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಾನೆ' ಬಹಿಷ್ಕಲಾಯಾದವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿತ್ವಾತ್ |

³ ಸ್ವೇ ಶರೀರೇ ಯಥಾಕಾಮಂ ಪರಿವರ್ತತೇ |

ವಿ.—ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ಕಾಣುವ ರಥ, ಪುಷ್ಕರಿಣಿ ನೋಡಲಾದುವೆಲ್ಲ ಮಾಯಾ-
ಮಾತ್ರವೇ ಎಂದರೆ ಪರಮಪುರುಷನಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿಸಲ್ಲಟ್ಟವು. ಮಾಯಾಶಬ್ದವು ಆಶ್ಚರ್ಯ
ವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.¹ 'ಜನಕನ ಕೆಲದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಸೀತೆಯು ದೇವಮಾಯೆಯಂತೆ
ನಿರ್ಮಿತಳಾದವಳು'² (ಶ್ರೀಮದ್ರಾಮಾಯಣ ೧. ೨೭) ಎಂಬ ವಚನದಿಂದ ಈ ಅರ್ಥವು
ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ. 'ಅಲ್ಲಿ ರಥಗಳಿಲ್ಲ' (ಬೃ. ಉ. ೪. ೩. ೧೦) ಎಂಬ ವಾಕ್ಯವು ಸ್ವಪ್ನ
ವನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿರುವವನನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇತರರಿಗೆ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ—ಎಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಸ್ವಪ್ನವನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿರುವವನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಪರಮಪುರುಷನು ಅವುಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸು-
ತ್ತಾನೆ ಎಂದರ್ಥ. ಇಂಥ ಆಶ್ಚರ್ಯರೂಪವಾದ ಸೃಷ್ಟಿಯು ಸತ್ಯಸಂಕಲ್ಪನಾದ
ಪರಮೇಶ್ವರನಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಹೊರತು ಜೀವನಿಗಲ್ಲ.

ದ್ವೈತ್ಯ.—'ತನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರುವ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಜೀವನು ನೋಡುವಂತೆ
ಈಶ್ವರನು ಸ್ವೇಚ್ಛೆಯಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ; ಬೇರೆ ಸಾಧನಗಳಿಂದ ಈಶ್ವರನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವು-
ದಿಲ್ಲ; ಏಕೆಂದರೆ ಇಂಥ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯಿಲ್ಲ'³ ಎಂಬುದು ಸೂತ್ರಾರ್ಥ. ಪೂರ್ವಾನು-
ಭವಸಂಸ್ಕಾರವು ಉಪಾದಾನಕಾರಣವಾಗಿದ್ದರೆ ಈಶ್ವರೇಚ್ಛೆಯು ನಿಮಿತ್ತಕಾರಣವಾಗಿರು-
ತ್ತದೆ.

ಸೂಚಕಶ್ಚ ಹಿ ಶ್ರುತೇರಾಚಕ್ಷತೇ ಚ ತದ್ವಿದಃ* || ೪ ||

೪ (ಸ್ವಪ್ನವು ಭವಿಷ್ಯದ) ಸೂಚಕವೂ ಆಗಿದೆ; ಶ್ರುತಿಯಿಂದಲೂ (ತಿಳಿದು
ಬರುತ್ತದೆ); ಅದನ್ನು ತಿಳಿದವರು (ಹಾಗೆ) ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಸ್ವಪ್ನವು ಮಾಯಾಮಯವಾಗಿದ್ದರೂ ಮುಂದೆ ಆಗುವ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಕೆಟ್ಟದು—
ಇವುಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. 'ಕಾಮ್ಯಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಮಾಡುವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ
ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀಯನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಆ ಸ್ವಪ್ನನಿರರ್ಥನದಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧಿಯುಂಟಾಗುವುದೆಂದು
ತಿಳಿಯದೇಕು'⁴ (ಭಾಂ. ಉ. ೫. ೨. ೮) ಮತ್ತು 'ಕರಿಯ ಹಲ್ಲಿರುವ ಕವ್ವು ಮನುಷ್ಯ
ನನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಅವನು ಇವನನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವನು'⁵ (ಐ. ಆ. ೩. ೨. ೪) ಎಂದು

1 ಮಾಯಾಶಬ್ದೋ ಹ್ಯಾಶ್ಚರ್ಯವಾಚೀ (ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯ).

2 ಜನಕಸ್ಯ ಕುಲೇ ಜಾತಾ ದೇವಮಾಯೇವ ನಿರ್ಮಿತಾ |

3 ಮನೋಗತಾನ್ ಸಂಸ್ಕಾರಾನ್ ಸ್ವೇಚ್ಛಾಮಾತ್ರೇಣ ಪ್ರದರ್ಶಯತಿ, ನಾನ್ಯೇನ
ಸಾಧನೇನ ; ಸಮ್ಯಗನಭಿವ್ಯಕ್ತತ್ವಾತ್ (ಮ. ಭಾ.).

* ಇದು ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ೬ನೆಯ ಸೂತ್ರವಾಗಿದೆ.

4 ಯದಾ ಕರ್ಮಸು ಕಾಮ್ಯೇಷು ಸ್ತ್ರೀಯಂ ಸ್ವಪ್ನೇಷು ಪಶ್ಯತಿ ಸಮೃದ್ಧಿಂ ತತ್ರ ಜಾನೀ-
ಯಾತ್ ತಸ್ಮಿನ್ ಸ್ವಪ್ನನಿರರ್ಥನೇ |

5 ಪುರುಷಂ ಕೃಷ್ಣಂ ಕೃಷ್ಣದಂತಂ ಪಶ್ಯತಿ ಸ ಏನಂ ಹಂತಿ |

ಶ್ರುತಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ. ಸ್ವಪ್ನಾಧ್ಯಾಯವನ್ನು ತಿಳಿದವರು ಗಜಾರೋಹಣವು ಒಳ್ಳೆಯದೆಂದೂ ಗಾರ್ದಾರೋಹಣವು ಕೆಟ್ಟದೆಂದೂ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಮಂತ್ರಗಳು, ದೇವತೆಗಳು ದ್ರವ್ಯಗಳು—ಇವುಗಳ ನಿಮಿತ್ತದಿಂದ ಉಂಟಾದ ಕೆಲವು ಸ್ವಪ್ನಗಳು ಸತ್ಯಾರ್ಥದ ಗಂಧದಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತವೆಂದು ಕೆಲವರು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ ಸೂಚಿತವಾಗುವ ವಸ್ತುವು ಸತ್ಯವಾಗಬಹುದು, ಸೂಚಕವಾದ ಸ್ತ್ರೀದರ್ಶನಾದಿಗಳು ವಿವಿಧವಾಗಿರುತ್ತವೆ; ಏಕೆಂದರೆ ಅವು ಬಾಧಿತವಾಗುತ್ತವೆ.¹ ಅದುದರಿಂದ ಸ್ವಪ್ನವು ಮಾಯಾಮಯವು. ಈ ಸಂಧಿಯನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಸೃಷ್ಟಿಯು ಆಕಾಶಾದಿಸೃಷ್ಟಿಯಂತೆ ವಾರಮಾರ್ಗಿಕವಲ್ಲ. ಆಕಾಶಾದಿಸೃಷ್ಟಿಗೂ ಆತ್ಮಂತಿಕವಾದ ಸತ್ಯತ್ವವಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಹಿಂದೆ (೨. ೧. ೧೪) ಸಮಸ್ತ ಪ್ರಪಂಚವೂ ಮಾಯಾಮಯವೆಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬ್ರಹ್ಮಾತ್ಮತ್ವದರ್ಶನಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಆಕಾಶಾದಿಪ್ರಪಂಚವು ಇದ್ದ ಹಾಗೆಯೇ ಇರುತ್ತದೆ; ಆದರೆ ಸಂಧ್ಯಾಶ್ರಯವಾದ ಪ್ರಪಂಚವು ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಬಾಧಿತವಾಗುತ್ತದೆ.

ವಿ.—ಶ್ರುತಿಯ ಪ್ರಕಾರ (ಛಾಂ. ಉ. ೫. ೨. ೮) ಸ್ವಪ್ನಗಳು ಅಭ್ಯುದಯ-ಅನಭ್ಯುದಯಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುವುದರಿಂದ ಸ್ವಪ್ನವಸ್ತುಗಳು ಜೀವನಕಲ್ಪದಂತೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಲ್ಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ತನ್ನ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿರುವುದು ಸೂಚಕವಾಗುವುದಿಲ್ಲ; ಅಶುಭವು ಅನಿಷ್ಟವಾದುದರಿಂದ ಕನಸುನೋಡುವವನು ಶುಭಸೂಚಕವನ್ನೇ ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದನು; ಅದುದರಿಂದ ಸ್ವಪ್ನಸೃಷ್ಟಿಯು ಈಶ್ವರನದೇ.

ದ್ವೈ.—ಸಾಧನಗಳಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಈಶ್ವರನು ಶುಭಾಶುಭಸೂಚಕಗಳಾದ ಸ್ವಪ್ನಾರ್ಥಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಾನೆ.

ಪರಾಭಿಧ್ಯಾನಾತ್ಮ ತಿರೋಹಿತಂ ತತೋ ಹ್ಯಸ್ಯ ಬಂಧವಿಪರ್ಯಯೌ *|| ೫ ||

೫. ಪರಮೇಶ್ವರನ ಧ್ಯಾನದಿಂದಲೇ (ಜೀವೇಶ್ವರರ ಸಮಾನಧರ್ಮವು ಜೀವನಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ); ಅವನಿಂದಲೇ ಇವನ ಬಂಧಮೋಕ್ಷಗಳು (ಆಗುತ್ತವೆ).

ಅಗ್ನಿಗೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಅಂಶಗಳಾದ ಕಿಡಿಗಳಿಗೆ ದಹನ-ಪ್ರಕಾಶನ-ಶಕ್ತಿಗಳು ಸಮಾನವಾಗಿರುವ ಹಾಗೆ ಜೀವನು ಪರಮಾತ್ಮನ ಅಂಶವಾಗಿದ್ದರೆ ತನಗೂ ಈಶ್ವರನಿಗೂ ಸಮಾನವಾಗಿರುವ ಜ್ಞಾನೈಶ್ವರ್ಯಶಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ರಥಾದಿಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಬಹುದಲ್ಲವೆ?—ಎಂಬ ಆಕ್ಷೇಪಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರವು ಹೀಗಿದೆ: ಜೀವೇಶ್ವರರಿಗೆ ಅಂಶ-ಅಂತಿಭಾವ

¹ ತತ್ರಾಪಿ ಭವತು ನಾನು ಸೂಚ್ಯಮಾನಸ್ಯ ವಸ್ತುನಃ ಸತ್ಯತ್ವಮ್, ಸೂಚಕಸ್ಯ ತು ಸ್ತ್ರೀದರ್ಶನಾದೇರ್ಥವತ್ಯೇವ ವೈತತ್ಯಂ ಬಾಧ್ಯಮಾನತ್ವಾದಿತ್ಯಭಿಪ್ರಾಯಃ (ಸೂ. ಭಾ.).

* ಇದು ಮಧ್ಯಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಪರಾಭಿಧ್ಯಾನಾಧಿಕರಣ ಎಂಬ ಬೇರೆ ಅಧಿಕರಣವಾಗಿದೆ.

ವಿದ್ವರೂ ಜೀವನಿಗೆ ಈಶ್ವರನಿಗಿಂತ ವಿವರೀತಧರ್ಮವಿರುವುದು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಜೀವನಿಗೆ ಈಶ್ವರಸಮಾನಧರ್ಮವಿದ್ದರೂ ಅದು ಅವಿದ್ಯೆಯಿಂದ ತಿರೋಹಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಧ್ಯಾನಿಸುತ್ತಿರುವ ಜೀವನಿಗೆ ಅವಿದ್ಯೆಯು ನಾಶವಾದರೆ ತಿರೋಹಿತವಾದ ಆ ಜ್ಞಾನೈಶ್ವರ್ಯಗಳು ಈಶ್ವರನ ಪ್ರಸಾದದಿಂದ ಅವನಲ್ಲಿ ಅವಿಭಾವವಾಗುತ್ತವೆಯೇ ಹೊರತು ಎಲ್ಲ ಜೀವರಲ್ಲಿಯೂ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ; ಏಕೆಂದರೆ ಈಶ್ವರನಿಂದಲೇ ಜೀವನಿಗೆ ಬಂಧನೋಕ್ಷಗಳು ಆಗುತ್ತವೆ. ಈಶ್ವರನ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಅರಿಯದಿರುವುದರಿಂದಲೇ ಬಂಧವು, ಅವನ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದಲೇ ಮೋಕ್ಷವು.¹ 'ಪರಮೇಶ್ವರನನ್ನು ಅರಿತು ಕೊಂಡಾಗ ಸರ್ವಪಾಶಗಳೂ ನಾಶವಾಗುತ್ತವೆ; (ಅವಿದ್ಯಾದಿ)-ಕ್ಷೇಶಗಳು ಸ್ವೇಣವಾಗುವುದರ ಮೂಲಕ ಜನನಮರಣಗಳ ನಾಶವು ಆಗುತ್ತದೆ ಅವನ ಅಭಿಧ್ಯಾನದಿಂದ ಸರ್ವೈಶ್ವರ್ಯಲಕ್ಷಣವುಳ್ಳ ಮೂರನೆಯ (ಅವಸ್ಥೆಯನ್ನು) ಶರೀರಪಾತವಾದ ಮೇಲೆ (ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ) (ಅಂತರ) ಕೇವಲನೂ ಆಪ್ತಕಾಮನೂ (ಆಗುತ್ತಾನೆ)'² (ಶ್ವೇ. ಉ. ೧. ೧೧) ಎಂದು ಶ್ರುತಿಯು ಹೇಳುತ್ತದೆ.

ವಿ.—'ಪರಮಪುರುಷನ ಸಂಕಲ್ಪದಿಂದ ಅದು ತಿರೋಹಿತವಾಗಿದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಅದರಿಂದಲೇ ಬಂಧನೋಕ್ಷಗಳು ಆಗುತ್ತವೆ' ಎಂಬುದು ಸೂತ್ರಾರ್ಥ.

ಪರಮಪುರುಷನ ಸಂಕಲ್ಪದಿಂದಲೇ ಜೀವನ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾದ ರೂಪವು ತಿರೋಹಿತವಾಗಿದೆ; ಎಂದರೆ ಅನಾದಿಕರ್ಮಪರಂಪರೆಯಿಂದ ಅಪರಾಧಿಯಾದ ಜೀವನ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾದ ಕಲ್ಯಾಣರೂಪವನ್ನು ಪರಮಪುರುಷನು ಮುಚ್ಚಿರುತ್ತಾನೆ 'ಇವನೇ ಸರ್ವಜೇತನರನ್ನೂ ಆನಂದಗೊಳಿಸುವನು'³ (ಶ್ವೇ. ಉ. ೨. ೭) ಇವೇ ಮೊದಲಾದ ಶ್ರುತಿಗಳು ಭಗವಂತನ ಸಂಕಲ್ಪದಿಂದಲೇ ಬಂಧನೋಕ್ಷಗಳಾಗುತ್ತವೆಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತವೆ.

ದ್ವೈ.—'ಈಶ್ವರನ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದಲೇ ಸ್ವಪ್ನವು ತಿರೋಹಿತವಾಗುತ್ತದೆ; ಏಕೆಂದರೆ ಅವನಿಂದಲೇ ಬಂಧನೋಕ್ಷಗಳಾಗುತ್ತವೆ'⁴ ಎಂಬುದು ಸೂತ್ರಾರ್ಥ.

ದೇಹಯೋಗಾದ್ವಾ ಸೋಽಪಿ* || ೬ ||

೬. ಅಥವಾ ದೇಹಸಂಬಂಧದಿಂದಲೂ (ಜೀವನ ಜ್ಞಾನೈಶ್ವರ್ಯಗಳು ತಿರೋಹಿತವಾಗಿವೆ)

1 ಈಶ್ವರಸ್ವರೂಪಾಪರಿಜ್ಞಾನಾದ್ಬಂಧಸ್ತತ್ಸ್ವರೂಪಪರಿಜ್ಞಾನಾತ್ತು ಮೋಕ್ಷಃ (ಸೂ. ಭಾ.).

2 ಜ್ಞಾತ್ವಾ ದೇವಂ ಸರ್ವಪಾಶಾಪಹಾಣಿಃ ಸ್ವೇಚ್ಛಾಃ ಕ್ಲೇಶೈರ್ಜನ್ಮಮೃತ್ಯುಪ್ರಹಾಣಿಃ | ತಸ್ಯಾಭಿಧ್ಯಾನಾತ್ ತೃತೀಯಂ ದೇಹಭೇದೇ ವಿಶ್ವೈಶ್ವರ್ಯಂ ಕೇವಲ ಆಪ್ತಕಾಮಃ ||

3 ಏಷ ಹ್ಯೇವಾ ನಂದಯಾತಿ |

4 ಬಂಧನೋಕ್ಷಪ್ರದತ್ವಾತ್ ಸ ಏವ ಸ್ವಪ್ನಾತಿರಸ್ತರ್ತಾ (ಮ. ಭಾ.).

* ಇದು ಮಧುಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ದೇಹಯೋಗಾಧಿಕರಣ ಎಂಬ ಬೇರೆಯ ಅಧಿಕರಣವಾಗಿ ಸೂತ್ರದ ರಚನೆಯೂ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ.

ಜೀವನು ವರಮಾತ್ಮನ ಅಂಶವಾಗಿದ್ದರೆ ಅವನ ಜ್ಞಾನೈಶ್ವರ್ಯಗಳು ಏಕೆ ತಿರೋಹಿತವಾಗಿವೆ ? ಎಂದು ಆಕ್ಷೇಪಿಸಿದರೆ, ದೇಹ ಇಂದ್ರಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬುದ್ಧಿ ವಿಷಯ ವೇದನೆ — ಇವುಗಳ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ಅವನ ಶಕ್ತಿಗಳು ತಿರೋಹಿತವಾಗಿವೆ — ಎಂಬುದು ಸೂತ್ರಕಾರರ ಉತ್ತರ. ಹೇಗೆ ಅಗ್ನಿಗೆ ದಹನ-ಪ್ರಕಾಶನ-ಶಕ್ತಿಗಳಿದ್ದರೂ ಅದು ಅರಣ್ಯದಿಂದ ಕಡೆಯದಿರುವಾಗ ಅಥವಾ ಬೂದಿಯಿಂದ ಮುಚ್ಚಿರುವಾಗ ಆ ಶಕ್ತಿಗಳು ತಿರೋಹಿತವಾಗಿರುತ್ತವೆಯೋ ಹಾಗೆಯೇ ಅವಿದ್ಯೆಯು ತಂದೊಡ್ಡಿದ ನಾನುರೂಪಗಳಿಂದಾದ ದೇಹಾದಿ ಉಪಾಧಿಗಳ ಸಂಬಂಧದಿಂದ, ಅವುಗಳ ಅವಿವೇಕದಿಂದಾಗಿರುವ ಭ್ರಮೆಯಿಂದ, ಜೀವನಿಗೆ ಜ್ಞಾನೈಶ್ವರ್ಯಗಳು ತಿರೋಹಿತವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ವಾ-ಶಬ್ದವು ಜೀವನು ಈಶ್ವರನಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನನೆಂಬ ಅಶಂಕೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತದೆ. ಆದುದರಿಂದ ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ರಥಾದಿಗಳ ಸೃಷ್ಟಿಯು ಜೀವನ ಸಂಕಲ್ಪದಿಂದ ಆದದ್ದೆಂಬುದು ಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿದ್ದರೆ ಯಾವನೂ ತನಗೆ ಅನಿಷ್ಟವಾದ ಸ್ವಪ್ನವನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ.

ವಿ.—ಜೀವನ ಸ್ವಾಭಾವಿಕರೂಪದ ತಿರೋಭಾವವು ದೇಹಸಂಬಂಧದಿಂದ ಅಥವಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಅಚಿಚ್ಛಕ್ತಿಯ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ಆಗುತ್ತದೆ,¹ ಸೃಷ್ಟಿಕಾಲದಲ್ಲಿ ದೇಹರೂಪದಲ್ಲಿರುವ ಅಚಿದ್ವಸ್ತುವಿನ ಸಂಬಂಧದಿಂದಲೂ ಪ್ರಳಯಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾನುರೂಪಗಳ ವಿಂಗಡಕ್ಕೆ ಅರ್ಹವಾಗದ ಅತಿಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಅಚಿದ್ವಸ್ತುವಿನ ಸಂಬಂಧದಿಂದಲೂ ಅತ್ಮನ ಸ್ವಭಾವವು ತಿರೋಹಿತವಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಜೀವನ ಸ್ವರೂಪವು ವ್ಯಕ್ತವಾಗದಿರುವುದರಿಂದ ರಥಾದಿಗಳನ್ನು ಸಂಕಲ್ಪಮಾತ್ರದಿಂದಲೇ ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಅವನಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಜೀವನ ಅಲ್ಪಾಲ್ಪಕರ್ಮದ ಫಲಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಪರಮಪುರುಷನೇ ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಾನೆ, ಸ್ವಪ್ನಾರ್ಥಗಳು ಸ್ವಪ್ನಕಾಲದವರೆಗಿದ್ದು ಒಬ್ಬ ಜೀವನಿಂದಲೇ ನೋಡಲ್ಪಡುತ್ತವೆ.

ದ್ವೈ.—ದೇಹಯೋಗಾದೌ ವಾಸೋಽಸಿ || ೩ ೨ ೬ ||

‘ದೇಹಸಂಬಂಧದಿಂದ ಸ್ಥಿತಿಯೂ ಕೂಡ ಎಂದರೆ ಜಾಗ್ರದವಸ್ಥೆಯೂ ಭಗವಂತನ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದಲೇ ಆಗುತ್ತದೆ’² ಎಂಬುದು ಸೂತ್ರಾರ್ಥ.

¹ ಸೋಽಸಿ ತಿರೋಭಾವೋ ದೇಹಯೋಗದ್ವಾರೇಣ ವಾ ಭವತಿ, ಸೂಕ್ಷ್ಮಚಿಚ್ಛಕ್ತಿ-ಯೋಗದ್ವಾರೇಣ ವಾ (ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯ)

² ದೇಹಯೋಗೇನ ವಾಸೋ ಜಾಗ್ರದಸಿ ತತಃ ಏವ (ಮ ಭಾ)

೨. ತದಭಾವಾಧಿಕರಣ

(ಸೂ. ೭-೮)

ತದಭಾವೋ ನಾಡೀಷು ತಚ್ಛ್ರೋತೇರಾತ್ಮನಿ ಚ || ೭ ||

೭. ಆ ಸ್ವಪ್ನದ ಅಭಾವವು ನಾಡಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಆತ್ಮನಲ್ಲಿಯೂ (ಆಗುತ್ತದೆ); ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಶ್ರುತಿಯಿಂದ (ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ).

ಈಗ ಸುಷುಪ್ತಾವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸುಷುಪ್ತಿವಿಷಯವಾಗಿ ಈ ಶ್ರುತಿಗಳಿವೆ: 'ಅಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಹೀಗೆ ಇಂದ್ರಿಯವೃತ್ತಿಗಳೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಉಪಸಂಹರಿಸಿಕೊಂಡು ಸುಪ್ತನೂ ಪ್ರಸನ್ನನೂ ಆಗಿ ಸ್ವಪ್ನವನ್ನು ಅರಿಯದಿರುವನೋ ಆಗ ಈ ನಾಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿರುತ್ತಾನೆ'¹ (ಛಾಂ. ಉ. ೮. ೬. ೩); 'ಅವುಗಳ ಮೂಲಕ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಪುರೀತತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮಲಗಿರುತ್ತಾನೆ'² (ಬೃ. ಉ. ೨. ೧. ೧೯); 'ಆಗ ಸೋಮ್ಯ, ಸದ್ವಸ್ತುವಿನೊಂದಿಗೆ ಏಕೀಭೂತನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ, ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾನೆ'³ (ಛಾಂ. ಉ. ೬. ೮. ೧) ಇತ್ಯಾದಿ.⁴ ಈ ನಾಡಿಗಳೇ ಮೊದಲಾದುವು ಒಂದನ್ನೊಂದು ಅಪೇಕ್ಷಿಸದಿರುವ ಭಿನ್ನವಾದ ಸುಷುಪ್ತಿಸ್ಥಾನಗಳೋ? ಅಥವಾ ಒಂದನ್ನೊಂದು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುವ ಒಂದೇ ಸುಷುಪ್ತಿಸ್ಥಾನವೋ?—ಎಂಬುದು ಸಂಶಯ.

ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಿ—ಇವು ಬೇರೆ ಬೇರೆಯ ಸ್ಥಾನಗಳು; ಏಕೆಂದರೆ ಇವುಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಪ್ರಯೋಜನವಿದೆ. ಪುರೋಡಾಶಕ್ಕೆ ಅಕ್ಕಿ, ಯವ ಮೊದಲಾದುವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಆನಶ್ಯಕವಾಗಿರುವಂತೆ, ನಾಡ್ಯಾದಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಸುಷುಪ್ತಿ ಎಂಬ ಒಂದೇ ಪ್ರಯೋಜನವಿರುತ್ತದೆ; ಏಕೆಂದರೆ 'ನಾಡಿಗಳಲ್ಲಿ', 'ಪುರೀತತ್ತಿನಲ್ಲಿ' ಎಂಬ ಸಪ್ತಮೀನಿರ್ದೇಶವು ಸಮಾನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ವಾಕ್ಯಗಳೆಲ್ಲವೂ ವಿಶೇಷಜ್ಞಾನವಿರದ ಸುಷುಪ್ತಿಯನ್ನೇ ಹೇಳಿದೆ. ಅದುದರಿಂದ ಸುಷುಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವನು ನಾಡ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಹುದು

ಸಿದ್ಧಾಂತಿ—ಸ್ವಪ್ನದರ್ಶನದ ಅಭಾವವು ಎಂದರೆ ಸುಷುಪ್ತಿಯು ನಾಡಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಆತ್ಮನಲ್ಲಿಯೂ ಆಗುತ್ತದೆ; ಏಕೆಂದರೆ ಅನುಸರಿಸುವುದು ಯುಕ್ತವಲ್ಲ; ಏಕೆಂದರೆ ನಾಡ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನೂ ಸುಷುಪ್ತಿಸ್ಥಾನವೆಂದು ಶ್ರುತಿಯು ಹೇಳುತ್ತದೆ.

¹ ತದ್ಯತ್ಪ್ರೇತತ್ ಸುಪ್ತಃ ಸಮಸ್ತಃ ಸಂಪ್ರಸನ್ನಃ ಸ್ವಪ್ನಂ ನ ವಿಜಾನಾತ್ಯಾಸು ತದಾ ನಾಡೀಷು ಸುಪ್ತೋ ಭವತಿ |

² ತಾಭಿಃ ಪ್ರತ್ಯವಸ್ಯಸ್ಯ ಪುರೀತತಿ ಶೇತೇ |

³ ಸತಾ ಸೋಮ್ಯ ತದಾ ಸಂಪನ್ನೋ ಭವತಿ ಸ್ವಮಪೀತೋ ಭವತಿ |

⁴ ಕಾ. ಉ. ೮. ೧೯; ಬೃ. ಉ. ೨. ೧. ೧೭ ಮತ್ತು ೪. ೩. ೨೧ ನೋಡಿ.

ಸಮುಚ್ಚಯವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರೆ ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದಂತೆ ಆಗುತ್ತದೆ, ಏಕೆಲ್ಲ ದಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಉಳಿದವನ್ನು ಬಿಟ್ಟಂತೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಒಂದೇ ವಿಭಕ್ತಿಯಿದ್ದರೂ ನಾಡಿಯೇ ಮೊದಲಾದುವುಗಳ ಸಮುಚ್ಚಯವಾಗಬಹುದು; ಏಕೆಂದರೆ 'ಪ್ರಾಸಾದದಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ್ದಾನೆ', 'ಮಂಚದ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿದ್ದಾನೆ' ಎಂಬಲ್ಲಿ ನಾನಾರ್ಥ ಸಮುಚ್ಚಯಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ವಿಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿರುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ನಾಡಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಪುರೀತತ್ತಿನಲ್ಲಿಯೂ ಬ್ರಹ್ಮದಲ್ಲಿಯೂ ಮಲಗುತ್ತಾನೆ ಎಂಬ ಸಮುಚ್ಚಯವು ಹೊಂದುತ್ತದೆ.¹ ಅದುದರಿಂದ ಶ್ರುತಿಯು 'ಯಾವಾಗ ಸುಪ್ತ ನಾದವನು ಯಾವ ಕನಸನ್ನೂ ನೋಡುವುದಿಲ್ಲವೋ ಆಗ ಆ ನಾಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾನೆ, ಆಗ ಈ ಪ್ರಾಣದಲ್ಲಿಯೇ ಒಂದಾಗಿರುತ್ತಾನೆ'² (ಕಾ. ಉ. ೪. ೧೯) ಎಂದು ಸುಷುಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಾಡಿಗಳ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣದ ಸಮುಚ್ಚಯವನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಾಣವು ಬ್ರಹ್ಮವೆಂದೇ ೧ ೧. ೨೮ ರಲ್ಲಿ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ ಶ್ರುತಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾಡಿಗಳು, ಪುರೀತತ್ತು ಮತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮ—ಈ ಮೂರನ್ನೂ ಸುಷುಪ್ತಸ್ಥಾನಗಳೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದರೂ ಬ್ರಹ್ಮವೊಂದೇ ಸುಷುಪ್ತಸ್ಥಾನವು, ಉಳಿದವು ದ್ವಾರಗಳಾಗಿವೆ. ನಾಡಿಗಳ ಮೂಲಕ ಪುರೀತತ್ತಿಗೆ ಎಂದರೆ ಹೃದಯವನ್ನು ಸುತ್ತಿಕೊಂಡಿರುವ ಮೊರೆಗೆ ಹೋಗಿ, ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಹೃದಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ಎಂದರೆ ಬ್ರಹ್ಮದಲ್ಲಿ ನಿಧಿಸುತ್ತಾನೆ ಎಂದರ್ಥ. 'ಸ್ವಪ್ನವಿಸ್ತೋದಿಗೆ ಏಕೇಭೂತನಾಗುತ್ತಾನೆ' (ಛಾಂ. ಉ. ೬ ಲ. ೧) ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸ್ವ-ಶಬ್ದವು ಆತ್ಮನನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ; 'ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಹೊಂದಿ ಸುವನಾಗುತ್ತಾನೆ' ಎಂದರ್ಥ. ಜೀವನು ಬ್ರಹ್ಮದೊಂದಿಗೆ ಒಂದಾಗಿರುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದು ಎಂದಿಗೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ; ಏಕೆಂದರೆ ಸ್ವರೂಪವು ಎಂದಿಗೂ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಸ್ವಪ್ನ-ಜಾಗರಿತಗಳಲ್ಲಿ ಉಪಾಧಿಸಂಪರ್ಕವಶದಿಂದ ಬೇರೆ ರೂಪವನ್ನು ಹೊಂದಿದಂತೆ ಆಗಿರುವುದರ ಅಪೇಕ್ಷೆಯಿಂದ ಆ ಉಪಾಧಿಗಳು ಸುಷುಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಲಯವಾದಾಗ 'ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾಡ್ಯಾದಿಗಳ ಸಮುಚ್ಚಯವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವುದು ಉದ್ದೇಶವಲ್ಲ; ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಯಾವ ಪ್ರಯೋಜನವೂ ಇಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮವೇ ತನ್ನದಿರುವ ಸುಷುಪ್ತಸ್ಥಾನವೆಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದರೆ, ಜೀವನಿಗೆ ಸ್ವಪ್ನ-ಜಾಗರಿತಗಳೆಂಬ ವ್ಯವಹಾರವು ನಿಜವಾಗಿಲ್ಲವೆಂದೂ ಅವನು ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪನೆಂದೂ ತಿಳಿಯುವ ಪ್ರಯೋಜನವಿರುತ್ತದೆ. ಅದುದರಿಂದ ಆತ್ಮನೇ ಸುಷುಪ್ತಸ್ಥಾನವು.

ವಿ.—ಸುಷುಪ್ತಿಯು ನಾಡಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಪುರೀತತ್ತಿನಲ್ಲಿಯೂ ಆತ್ಮನಲ್ಲಿಯೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಸಮುಚ್ಚಯವು ಸಾಧ್ಯವಾದಾಗ ಇತರ ಪಕ್ಷಗಳನ್ನು ಬಾಧಿಸುವ

¹ ತಥೇಹಾಪಿ ನಾಡೀಷು ಪುರೀತತಿ ಬ್ರಹ್ಮಣ ಚ ಸ್ವಪಿತೀತ್ಯೇತದುವಪದ್ಯತೇ ಸಮುಚ್ಚಯಃ (ಸೂ. ಭಾ.).

² ತಾಸು ತದಾ ಭವತಿ ಯದಾ ಸುಪ್ತಃ ಸ್ವಪ್ನಂ ನ ಕಂಚನ ಪಶ್ಯತ್ಕಥಾಸ್ಮಿನ್ ಪ್ರಾಣ ಏವೈಕಧಾ ಭವತಿ |

ವಿಕಲ್ಪವು ನ್ಯಾಯವಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಸಮುಚ್ಚಯವು ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ ನಾಡಿಗಳು ಪ್ರಾಸಾದವಾಗಿದ್ದರೆ ಪುರಿತತ್ವ ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಮಂಚವಾಗಿದೆ, ಪರಬ್ರಹ್ಮನು ಮಂಚದ ಮೇಲಿರುವ ಪರ್ಯಂಕವಾಗಿದ್ದಾನೆ ¹ ಜೀವಾತ್ಮನು ಪರ್ಯಂಕಸ್ಥಾನೀಯನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನೊಂದಿಗೆ ಸುಷುಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ರಮಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯವು ಆದುದರಿಂದ ಪರಬ್ರಹ್ಮನೇ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಸುಷುಪ್ತಿಸ್ಥಾನನು

ದ್ವೈ.—ಜಾಗೃತ್-ಸ್ವಪ್ನಗಳ ಅಭಾವವು ಎಂದರೆ ಸುಷುಪ್ತಿಯು ನಾಡಿಗಳಲ್ಲಿರತಕ್ಕ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ ² ಏಕೆಂದರೆ ಶ್ರುತಿಗಳು (ಛಾಂ ಉ ೮ ೬ ೩, ೬ ೮ ೧) ಹೀಗೆಂದೇ ಹೇಳುತ್ತವೆ

ಅತಃ ಪ್ರಬೋಧೋಽಸ್ಥಾತ್ * || ೮ ||

೮ ಆದುದರಿಂದ ಇವನಿಂದಲೇ ಎಚ್ಚರವು

ಆತ್ಮನೇ ಸುಷುಪ್ತಿಸ್ಥಾನನಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಸುಷುಪ್ತಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮನಿಂದಲೇ ಎಚ್ಚರವಾಗುವುದೆಂದು ಉಪದೇಶಿಸಿರುತ್ತದೆ ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕೋಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ (೨ ೧ ೧೬) ‘ಎಲ್ಲಿಂದ ಹೇಗೆ ಬಂದನು’ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ, ಹೇಗೆ ಅಗ್ನಿಯಿಂದ ಸಣ್ಣ ಕಿಡಿಗಳು ಹಾರುತ್ತವೆಯೋ ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಆತ್ಮನಿಂದ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳೂ, ಎಲ್ಲ ಲೋಕಗಳೂ, ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳೂ, ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳೂ ಬರುತ್ತವೆ’³ (ಬೃ ಉ ೨ ೧ ೨೦) ಎಂದು ಶ್ರುತಿಯು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಜೀವನು ಸುಷುಪ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ಆಶ್ರಯಿಸಲು ಬೇರೆ ಸ್ಥಾನಗಳಿದ್ದರೆ ಒಮ್ಮೆ ನಾಡಿಗಳಿಂದಲೂ ಒಮ್ಮೆ ಪುರಿತತ್ವಿನಿಂದಲೂ ಒಮ್ಮೆ ಆತ್ಮನಿಂದಲೂ ಎಚ್ಚರಗೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಶ್ರುತಿಯು ಹೇಳುತ್ತಿತ್ತು ಆದುದರಿಂದ ಆತ್ಮನೇ ಸುಷುಪ್ತಿಸ್ಥಾನನು

ವಿ.—ಬ್ರಹ್ಮನೇ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಸುಷುಪ್ತಿಸ್ಥಾನನಾದುದರಿಂದ ಅವನಿಂದಲೇ ಜೀವನು ಎಚ್ಚರಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆಂದು ಶ್ರುತಿಯು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ‘ಈ ಪ್ರಾಣಿಗಳೆಲ್ಲ ಸದ್ವಸ್ತುವಿನಿಂದ ಬಂದು “ನಾವು ಸದ್ವಸ್ತುವಿನಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ” ಎಂದು ಅರಿಯುವು’⁴

ದ್ವೈ.—ಜೀವನು ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿಯೇ ಸುಪ್ತನಾದುದರಿಂದ ಅವನಿಂದಲೇ ಪ್ರಬೋಧವೂ ಆಗುತ್ತದೆ ⁵

1 ತತ್ರ ನಾಡಿಪುರಿತತಾ ಪ್ರಾಸಾದಖಟ್ಟಾಸ್ಥಾನೀಯಾ, ಬ್ರಹ್ಮ ತು ಪರ್ಯಂಕಸ್ಥಾನೀಯಾ (ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯ).

2 ಜಾಗೃತ್-ಸ್ವಪ್ನಭಾವಃ ಸುಪ್ತಿಸ್ಥಾನಾಡೀಸ್ಥೇ ಪರಮಾತ್ಮನಿ (ಮ. ಭಾ)

* ಇದು ಮಧ್ವಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಬೋಧಾಧಿಕರಣ ಎಂಬ ಬೇರೆ ಅಧಿಕರಣವಾಗಿದೆ

3 ಕುತ ಏತದಾಗಾತ್ ?

4 ಯಥಾಗ್ನೇಃ ಕ್ಷುದ್ರಾ ವಿಸ್ಪಲಿಂಗಾ ವ್ಯುಚ್ಚರಂತಿ, ಏವಮೇವಾಸ್ಥಾದಾತ್ಮನಃ ಸರ್ವೇ ಪ್ರಾಣಾಃ, ಸರ್ವೇ ಲೋಕಾಃ, ಸರ್ವೇ ದೇವಾಃ, ಸರ್ವಾಣಿ ಭೂತಾನಿ ವ್ಯುಚ್ಚರಂತಿ |

5 ಸತ ಅಗನ್ಯು ನ ವಿದುಃ ಸತ ಅಗಚ್ಛಾಮಹೇ |

6 ಯತಸ್ತಸ್ಮಿನ್ ಸುಪ್ತಿಃ |

೩. ಕರ್ಮಾನುಸ್ಮೃತಿಶಬ್ದವಿದ್ಯಧಿಕರಣ*

ಸ ಏವ ಕರ್ಮಾನುಸ್ಮೃತಿಶಬ್ದವಿಧಿಭ್ಯಃ || ೯ ||

೯ ಅವನೇ (ಬ್ರಹ್ಮದಿಂದ ಎಚ್ಚರಗೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ), ಏಕೆಂದರೆ ಕರ್ಮ, ಅನುಸ್ಮೃತಿ, ಶಬ್ದ ಮತ್ತು ವಿಧಿ—ಇವುಗಳಿಂದ (ಇದು ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ)

ಸದ್ವಸ್ತುವಿನಿಂದ ಎಚ್ಚರಗೊಂಡಾಗ ಯಾವ ಜೀವನು ಸದ್ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ ದ್ದನೋ ಅವನೇ ಎಚ್ಚರಗೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆಯೋ ಅಥವಾ ಮತ್ತೊಬ್ಬನೋ—ಎಂಬುದನ್ನು ಈಗ ವಿಚಾರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ವೂರ್ವಪಕ್ಷದ ವ್ರಕಾರ ಸುಷುಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಲಯನಾದವನೇ ಎಚ್ಚರಗೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆಂಬ ನಿಯಮವಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಜಲರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜಲಬಿಂದುವನ್ನು ಹಾಕಿದಾಗ ಅದು ನೀರಿನೊಡನೆ ಒಂದಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪುನಃ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದರೆ ಅದೇ ಜಲಬಿಂದುವೆಂದು ಹೇಳುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ, ಹಾಗೆಯೇ ಸುಪ್ತನಾದವನು ಪರಮಾತ್ಮನೊಂದಿಗೆ ಏಕತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿದವನಾಗಿ ಸಂಪ್ರಸನ್ನನಾಗುವುದರಿಂದ ಅವನೇ ಪುನಃ ಎಳಲಾರನು ಆದುದರಿಂದ ಎಚ್ಚರಗೊಂಡವನು ಈಶ್ವರನಾಗಬಹುದು ಅಥವಾ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಜೀವನಾಗಬಹುದು

ಅದೇ ಜೀವನು ಸುಪ್ತನಾಗಿ ಸ್ವಸ್ಥತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿ ಪುನಃ ಎಳುತ್ತಾನೆಯೇ ಹೊರತು ಮತ್ತೊಬ್ಬನಲ್ಲ—ಎಂಬದು ಸಿದ್ಧಾಂತ, ಏಕೆಂದರೆ (೧) ಸುಷುಪ್ತಿಗೆ ಹೋಗುವುದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸಿದ ಕರ್ಮವನ್ನು ಎಚ್ಚರವಾದ ಮೇಲೆ ಮಾಡುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ, ಒಬ್ಬನು ಅರ್ಧಮಾಡಿದ ಕರ್ಮವನ್ನು ಇನ್ನೊಬ್ಬನು ಮಾಡದಿರುವುದರಿಂದ ಎರಡು ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೂ ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡುವವನು ಒಬ್ಬನೇ ಆಗಿರಬೇಕು; (೨) ಎಚ್ಚರಗೊಂಡವನು ತನ್ನ ಹಿಂದಿನ ಅನುಭವವನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಇನ್ನೊಬ್ಬನು ಎಳುತ್ತಾನೆಂಬುವುದು ಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲ; ಮತ್ತೆ 'ಅವನೇ ನಾನು' ಎಂಬ ಆತ್ಮಾನುಸ್ಮರಣವೂ ಇರುವುದು, (೩) ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರುತಿಯ ಪ್ರಮಾಣವೂ ಇದೆ 'ಹೋದ ದಾರಿಯಿಂದಲೇ ಹಿಂದಿನ ಅವಸ್ಥೆಗೆ ಎಂದರೆ ಎಚ್ಚರಕ್ಕೆ ತ್ವರೆಯಿಂದ ಬರುತ್ತಾನೆ'¹ (ಬೃ ಉ ೪. ೩. ೧೬) ಸುಷುಪ್ತಿಯಿಂದ ಎಚ್ಚರಗೊಂಡವನು ಬೇರೊಬ್ಬನಾದರೆ ಕರ್ಮದ ಅಥವಾ ವಿದ್ಯೆಯ ವಿಷಯವಾದ ವಿಧಿಗಳೆಲ್ಲ ವ್ಯರ್ಥವಾಗುತ್ತವೆ ಜಲಬಿಂದು—ಜಲರಾಶಿಯೊಂದಿಗೆ ಮಾಡಿದ ಹೋಲಿಕೆಯು ಸರಿಯಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಜಲರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಏಕೈಕವಾದ ಜಲಬಿಂದು

* ಇದನ್ನು ಮಧ್ವಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಕರ್ಮಾನುಸ್ಮೃತ್ಯಧಿಕರಣ ಎಂದು ಕರೆದಿದೆ

¹ ಪುನಃ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯಂ ಪ್ರತಿಯೋನ್ಯಾದ್ರವತಿ ಬುದ್ಧಾಂತಾಯೈವ | ಛಾಂ ಉ ೮.

ವನ್ನು ಉದ್ಧರಿಸಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಜೀವನು ಉವಾಧಿಯೊಂದಿಗೆ ಸದ್ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ, ಅವನೇ ವಿಂಗಡಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದ ಕರ್ಮ, ಅವಿದ್ಯೆ—ಇವುಗಳೊಂದಿಗೆ ಪುನಃ ಏಳುತ್ತಾನೆ ನಿಜವಾದ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗಿಂತ ಬೇರೆಯವನಾದ ಜೀವನಿಲ್ಲ; ಸದ್ವಸ್ತುವೇ ಉವಾಧಿಯ ಸಂಪರ್ಕದಿಂದ ಜೀವನೆಂದು ಉಪಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಎಂದು ಅನೇಕ ಸಲ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾಗಿದೆ¹ ಉವಾಧಿಗಳು ಬೇರೆಬೇರೆಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಜೀವರೂ ಭಿನ್ನ ರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಒಂದು ಬಗೆಯಾದ ಉವಾಧಿಗಳಿಂದ ಬಂಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟಾಗ ಒಬ್ಬ ಜೀವನೆಂಬ ವ್ಯವಹಾರವಿರುತ್ತದೆ.

ವಿ —ಸುಪ್ತನಾದವನೇ ಏಳುವುದಕ್ಕೆ ಕರ್ಮ, ಅನುಸ್ಮೃತಿ, ಶ್ರುತಿ, ವಿಧಿಗಳು ಎಂಬ ನಾಲ್ಕು ಕಾರಣಗಳಿವೆ. ಜೀವನು ಸುಷುಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಆಯಾಸಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಸರ್ವ ಕರಣಗಳನ್ನೂ ತ್ಯಜಿಸಿ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಸೇರಿ, ಆಯಾಸಪರಿಹಾರವಾದವೇಲೆ ಪುನಃ ಕರ್ಮಫಲದ ಭೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಏಳುತ್ತಾನೆ ತತ್ತ್ವಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ತಾನು ಮಾಡಿದ ಪುಣ್ಯಪಾಪರೂಪವಾದ ಕರ್ಮದ ಫಲವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವುದು ಕರ್ಮ. ‘ಮಲಗಿದ್ದ ನಾನೇ ಎಚ್ಚರವಾಗಿದ್ದೇನೆ’ ಎಂಬುದು ಅನುಸ್ಮೃತಿ. ಶಬ್ದವು ಇದನ್ನೇ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ.² ವಿಧಿ ಗಳು ಮೋಕ್ಷಸಾಧನಭೂತವಾದ ಉವಾಯವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತವೆ; ಮಲಗಿದ್ದವನಿಗೇ ಮುಕ್ತಿಯಾದರೆ ವಿಧಿಗಳು ವೈದ್ಯವಾಗುತ್ತವೆ.

ದ್ವೈ.—‘ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಅವಸ್ಥೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರವರ್ತಿಸುತ್ತಾನೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಶ್ರುತಿ-ಸ್ಮೃತಿ-ವಿಧಿಗಳಿವೆ’ ಎಂಬುದು ಸೂತ್ರಾರ್ಥ.

ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಎಲ್ಲರ ಸ್ವಪ್ನಾದಿ ಅವಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ; ‘ಅವನು ಸಾಧುಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡಿಸುತ್ತಾನೆ’ (ಕೌ. ಉ. ೩. ೮) ಎಂದು ಶ್ರುತಿಯು ಖಂಡಿತ ವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ.³ ‘ಅವನೇ ಎಲ್ಲರ ಸ್ವಪ್ನಾದಿಗಳಿಗೆ ಕಾರಣನು’ ಎಂಬ ಸ್ಮೃತಿಯೂ ಇದೆ. ‘ಆತ್ಮಲೋಕವನ್ನೇ ಉಪಾಸಿಸು’⁴ (ಬೃ. ಉ. ೧. ೪. ೧೫) ಎಂಬುದು ವಿಧಿ.

¹ ಸದೇವ ತೂಪಾಧಿಸಂಪರ್ಕಾಜ್ಞೇವ ಇತ್ಯುಪಚಾರ್ಯತ ಇತ್ಯಸಕ್ಯತ್ವಪಂಚಿತಮ್ (ಸೂ. ಭಾ.).

² ‘ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಾಣಗಳು ಏನೇನಾಗಿರುವುವೋ—ಹುಲಿ, ಸಿಂಹ, ತೋಳ, ವರಾಹ, ಕೀಟ, ಪತಂಗ, ತೋಣಿ ಅಥವಾ ಸೊಳ್ಳೆ—ಅವು (ಪುನಃ ಪುನಃ) ಅದೇ ಆಗುವುವು’ (ಭಾಂ. ಉ. ೬. ೧೦. ೨).

³ ಏವ ಹೈವ ಸಾಧುಕರ್ಮ ಕಾರಯತೀತಿ ಕರ್ಮಣ್ಯವಧಾರಣಾತ್ (ಮ. ಭಾ.).

⁴ ಆತ್ಮಾನಮೇವ ಲೋಕಮುಪಾಸೀತ |

೪. ಮುಗ್ಧೋರ್ಧಸಂಪತ್ಪ್ರಧಿಕರಣ*

ಮುಗ್ಧೋರ್ಧಸಂಪತ್ತಿಃ ಪರಿಶೇಷಾತ್ || ೧೦ ||

೧೦ ಪರಿಶೇಷದಿಂದ ಮೂರ್ಛೆಯು ಅರ್ಧಸಂಪತ್ತಿ (ಎಂದು ನಿಶ್ಚಯಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ)

ಮೂರ್ಛೆಯು ಜಾಗ್ರತ್-ಸ್ವಪ್ನ-ಸುಷುಪ್ತಿ-ಮರಣಗಳೆಂಬ ನಾಲ್ಕು ಅವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೂ ಅಥವಾ ಬೇರೆಯೋ—ಎಂಬುದು ಸಂಶಯ ಶ್ರುತಿ-ಸ್ಮೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಇವುಗಳಿಗಿಂತ ಬೇರೆ ಯಾವ ಅವಸ್ಥೆಯನ್ನೂ ಹೇಳದಿರುವುದರಿಂದ ಮೂರ್ಛೆಯು ಈ ನಾಲ್ಕು ಅವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದಾಗಿರಬಹುದು—ಎಂಬುದು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ.

ಸಿದ್ಧಾಂತವು ಹೀಗಿದೆ ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಮೂರ್ಛೆಯಲ್ಲಿರುವವನು ಜಾಗರಿತಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿರುವವನೆಂದು ಹೇಳಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಮೂಲಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿರುವ ಏಕಾಗ್ರತೆಯಿಂದ ಇತರ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಅರಿಯಲಿಲ್ಲವೆಂದೂ ಹೇಳಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಮೂರ್ಛಿತನಾದವನಿಗೆ ಯಾವುದೂ ತಿಳಿಯಬರುವುದಿಲ್ಲ ಅವನು ಸ್ವಪ್ನಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾನೆಂದೂ ಹೇಳಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ಯಾವ ಜ್ಞಾನವೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಅವನು ಮೃತನಾಗಿರುವನೆಂದೂ ಹೇಳಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಅವನಲ್ಲಿ ವ್ರಾಣವೂ ಉಷ್ಣತೆಯೂ ಇರುತ್ತವೆ, ಮತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ ಎಚ್ಚರವೂ ಆಗಿ ಮೇಲಕ್ಕೇಳುತ್ತಾನೆ ಮೂರ್ಛೆಯನ್ನು ಸುಷುಪ್ತಿಯೆಂದೂ ಹೇಳಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಮೂರ್ಛಿತನಾದವನು ನಿಯಮದಿಂದ ಉಸಿರಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ಅನನ ಶರೀರವು ನಡುಗುತ್ತ ಇರುತ್ತದೆ, ಮುಖವು ಭಯಾನಕವಾಗಿ ಕಣ್ಣುಗಳು ತೆರೆದಿರುತ್ತವೆ ಸುಷುಪ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವವನ ಮುಖವು ಪ್ರಸನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವನು ಸರಿಯಾಗಿ ಉಸಿರಾಡುತ್ತಾನೆ ನಿದ್ರಿಸುತ್ತಿರುವವನನ್ನು ಸ್ವರ್ಣಮಾತ್ರದಿಂದ ಎಬ್ಬಿಸುವ ಹಾಗೆ ಮೂರ್ಛಿತನಾದವನನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಪರಿಶೇಷದಿಂದ ಮೂರ್ಛೆಯನ್ನು ಅರ್ಧಸಂಪತ್ತಿಯೆಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ, ಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲದುದರಿಂದ ಸಂಪನ್ನನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ, ಸುಷುಪ್ತಿಗಿಂತ ವಿಲಕ್ಷಣವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಸಂಪನ್ನನೂ ಅಲ್ಲ¹ ಇದರಿಂದ ಮೂರ್ಛಿತನಾದವನಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮದೊಡನೆ ಸಂಪತ್ತಿಯು ಅರ್ಧವಾಗಿದೆಯೆಂದು ತಿಳಿಯಕೂಡದು ಮೂರ್ಛೆಯ ಅರ್ಧಪಾಲು ಸುಷುಪ್ತಿಯ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ನೇರಿರುತ್ತದೆ, ಇನ್ನರ್ಧವಾಲು

* ಇದನ್ನು ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಗ್ಧಾಧಿಕರಣ ಎಂದೂ ಮಧ್ವಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಗ್ಧಪ್ರಾಪ್ತಾಧಿಕರಣ ಎಂದೂ ಕರೆದಿದೆ

¹ ಪರಿಶೇಷಾರ್ಧಸಂಪತ್ತಿಮುಗ್ಧ ತೇತ್ಯನಗಜ್ಞಾಮಃ | ನಿಸಂಜ್ಞತ್ವಾತ್ ಸಂಪನ್ನಃ, ಇತರಸ್ಯಾಪ್ಯಲ್ಪಕ್ಷಣ್ಯಾದಸಂಪನ್ನ ಇತಿ (ಸೂ ಭಾ)

ಮತ್ತೊಂದು ಅವಸ್ಥೆಗೆ ಸೇರಿರುತ್ತದೆ. ಮೂರ್ಛೆಯು ಮರಣಕ್ಕೆ ದ್ವಾರವೂ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ; ಅವನ ಕರ್ಮವು ನಿರವಶೇಷವಾದಾಗ ಮೃತನಾಗುತ್ತಾನೆ.

ವಿ.—ಪರಿಶೇಷದಿಂದ ಮೂರ್ಛೆಯು ಮರಣದ ಅರ್ಥಸಂಪತ್ತಿ.¹ ಜೀವಾತ್ಮನು ಶರೀರೇಂದ್ರಿಯಗಳಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬೇರ್ಪಟ್ಟರೆ ಮರಣವೆನಿಸುತ್ತದೆ, ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಶರೀರೇಂದ್ರಿಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧವಿದ್ದರೆ ಮೂರ್ಛೆಯೆನಿಸುತ್ತದೆ.

ದ್ವೈ.—‘ಮುಗ್ಧಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಜೀವನಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮನೊಂದಿಗೆ ಅರ್ಥವ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ, (ಸಮ್ಯಕ್‌ವ್ರಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ) ; ಇದು ಪರಿಶೇಷದಿಂದ ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ’² ಎಂಬುದು ಸೂತ್ರಾರ್ಥ.

‘ಹೃದಯದಲ್ಲಿರುವ ಪರಮಾತ್ಮನಿಂದ ಜೀವನು ದೂರವಾಗಿರುವಾಗ ಅವನು ಎಚ್ಚರ ವಾಗಿರುತ್ತಾನೆ ; ಪರಮಾತ್ಮನ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿರುವಾಗ ಅವನು ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿರುತ್ತಾನೆ ; ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದಾಗ ಮಲಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಈ ಅವಸ್ಥಾತ್ರಯವು ಹೀಗಿರುವಾಗ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಅರ್ಥಪ್ರವೇಶವು ಮೂರ್ಛೆಯೆಂಬುದು ಪರಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿದೆ ; ಏಕೆಂದರೆ ಆ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ದುಃಖವು ಮಾತ್ರ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ’ ಎಂದು ವರಾಹಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ. ಇತರ ಅವಸ್ಥೆಗಳಂತೆ ಮೂರ್ಛೆಯೂ ಅದರಿಂದ ಎಚ್ಚರವಾಗುವುದೂ ಪರಮಾತ್ಮನಿಂದಲೇ ಆಗುತ್ತದೆ.

¹ ಪರಿಶೇಷಾನ್ತರಣಾಯಾರ್ಥಸಂಪತ್ತಿ ಮೂರ್ಛಾ (ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯ).

² ಮೋಹಾವಸ್ಥಾಯಾಂ ಪರಮೇಶ್ವರೇಽರ್ಥವ್ರಾಪ್ತಿರ್ಜೀವಸ್ಯ (ಮ. ಭಾ.).

೫. ಉಭಯಲಿಂಗಾಧಿಕರಣ*

(ಸೂ. ೧೧-೨೧)

ನ ಸ್ಥಾನತೋಽಪಿ ಪರಸ್ಯೋಭಯಲಿಂಗಂ ಸರ್ವತ್ರ ಹಿ || ೧೧ ||

೧೧. ಸ್ಥಾನದಿಂದಲೂ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಉಭಯಲಿಂಗವಿಲ್ಲ; ಏಕೆಂದರೆ (ಶಾಸ್ತ್ರವು ಬ್ರಹ್ಮಕ್ಕೆ ನಿರ್ವಿಶೇಷತ್ವವನ್ನು) ಸರ್ವತ್ರ ಹೇಳಿದೆ.

ಸುಷುಪ್ತಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಉಪಾಧಿಯು ಉಪಶವನಾಗುವುದರಿಂದ ಯಾವ ಬ್ರಹ್ಮದೊಂದಿಗೆ ಜೀವನು ಸಂಪತ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆಯೋ ಆ ಬ್ರಹ್ಮದ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಶ್ರುತಿಸ್ತದಿಂದ ಈಗ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬ್ರಹ್ಮದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಉಭಯಲಿಂಗದ ಶ್ರುತಿಗಳಿರುತ್ತವೆ: '(ಆ ಈಶ್ವರನು) ಸರ್ವಕರ್ಮನು, ಸರ್ವಕಾಮನು, ಸರ್ವಗಂಧನು, ಸರ್ವರಸನು'¹ (ಭಾಂ. ಉ. ೩. ೧೪. ೨), ಇವೇ ಮೊದಲಾದುವು ಸವಿಶೇಷಲಿಂಗದ ಶ್ರುತಿಗಳು; 'ಅದು ಅಸ್ಥೂಲವು, ಅನಣು, ಅಹ್ರಸ್ವವು, ಅರ್ಥೀರ್ಷವು'² (ಬೃ. ಉ. ೩. ೮. ೯) ಇವೇ ಮೊದಲಾದುವು ನಿರ್ವಿಶೇಷಲಿಂಗದ ಶ್ರುತಿಗಳು. ಬ್ರಹ್ಮವು ಉಭಯಲಿಂಗವುಳ್ಳದ್ದೋ ಅಥವಾ ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಲಿಂಗವುಳ್ಳದ್ದೋ—ಎಂಬದು ಸಂಶಯ.

ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ:—ಶ್ರುತಿಯು ಎರಡು ಲಿಂಗಗಳನ್ನು ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮವು ಉಭಯಲಿಂಗವುಳ್ಳದ್ದೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು

ಸಿದ್ಧಾಂತಿ:—ವರಬ್ರಹ್ಮಕ್ಕೆ ಸ್ವತಃ ಉಭಯಲಿಂಗತ್ವವು ಹೊಂದುದಿಲ್ಲ; ಏಕೆಂದರೆ ಒಂದೇ ವಸ್ತುವಿಗೆ ಸವಿಶೇಷತ್ವ, ನಿರ್ವಿಶೇಷತ್ವ—ಎಂಬ ಪರಸ್ಪರವಿರೋಧವಾದ ಎರಡೂ ಇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಎಂದರೆ ವೃದ್ಧಿವ್ಯಾಧಿ-ಉಪಾಧಿಗಳ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ಆಗಬಹುದೆಂಬುದೂ ಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲ; ಏಕೆಂದರೆ ಉಪಾಧಿಸಂಬಂಧದಿಂದ ಒಂದು ವಸ್ತುವಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ವಭಾವವು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ;³ ಸ್ವಚ್ಛನಾದ ಸ್ಪಟಿಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿತವಾದ ಕೆಂಪುಬಣ್ಣವು ಸ್ಪಟಿಕದ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲಾರದು; ಏಕೆಂದರೆ ಸ್ಪಟಿಕದಲ್ಲಿ ತೋರುವ ಬಣ್ಣವು ಭ್ರಮೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ಅವಿದ್ಯೆಯೇ

* ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಅಧಿಕರಣವು ಅತೋಽನಂತೇನ ತಥಾ ಹಿ ಲಿಂಗಮ್ (೨೬) ಎಂಬ ಸೂತ್ರದವರೆಗೂ ಮುಂದುವರೆಯುತ್ತದೆ. ಮಧ್ವಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಸೂತ್ರವು ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ಎರಡು ಸೂತ್ರಗಳು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಸ್ಥಾನಭೇದಾಧಿಕರಣ ಎಂಬ ಅಧಿಕರಣವಾಗಿದೆ.

1 ಸರ್ವಕರ್ಮಾ ಸರ್ವಕಾಮಃ ಸರ್ವಗಂಧಃ ಸರ್ವರಸಃ |

2 ಅಸ್ಥೂಲಮನಣ್ಣಹ್ರಸ್ವಮದೀರ್ಘಮ್ |

3 ನ ಹ್ಯುಪಾಧಿಯೋಗಾದಪ್ಯನ್ಯಾದೃಶಸ್ಯ ವಸ್ತುನೋಽನ್ಯಾದೃಶಃ ಸ್ವಭಾವಃ ಸಂಭವತಿ (ಸೂ. ಭಾ.).

ಉಪಾಧಿಗಳನ್ನು ತಂದೊಡ್ಡುತ್ತದೆ. ಆದುದರಿಂದ ಎರಡು ಲಿಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಒಪ್ಪಿ ಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೂ ಬ್ರಹ್ಮವು ನಿರ್ವಿಶೇಷವು, ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪವು ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೇ ಹೊರತು ಇದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಕೂಡದು ; ಏಕೆಂದರೆ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪಪ್ರತಿಪಾದನ-ಪರವಾದ 'ಯಾವುದು ಶಬ್ದರಹಿತವೋ ಸ್ಪರ್ಶರಹಿತವೋ ರೂಪರಹಿತವೋ ಅವ್ಯಯವೋ' (ಕ. ಉ. ೧. ೩. ೧೫) ಇವೇ ಮೊದಲಾದ ವಾಕ್ಯಗಳೆಲ್ಲ ನಿರ್ವಿಶೇಷವಾದ ಬ್ರಹ್ಮವನ್ನೇ ಉಪದೇಶಿಸಿರುತ್ತದೆ.

ವಿ.—‘ಸ್ಥಾನದಿಂದಲೂ ಪರಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ (ದೋಷವಿಲ್ಲ) ; ಅವನಿಗೆ ಉಭಯಲಿಂಗವಿದೆಯೆಂದು ಸರ್ವತ್ರ (ಹೇಳಿದೆ)’ ಎಂಬುದು ಸೂತ್ರಾರ್ಥ.

ಜಾಗರಿತ-ಸ್ವಪ್ನ-ಸುಷುಪ್ತಾದಿ ಅವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿರುವ ಜೀವನಿಗೆ ಆಯಾ ಅವಸ್ಥೆಗಳಿಂದಂಟಾದ ದೋಷಗಳು ಅವನ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾದ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೂ ಬರುತ್ತವೆಯೋ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೋ ಎಂಬುದು ಸಂಶಯ. ಜಾಗರಿತ-ಸ್ವಪ್ನಾದಿ-ಶರೀರಗಳಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನು ಇರುವುದರಿಂದ ಅವನಿಗೂ ಈ ದೋಷಗಳು ಬರುತ್ತವೆ—ಎಂಬುದು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ. ಸ್ಥಾನದ ದೇವಿಯಿಂದಲೂ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ದೋಷವು ಬರುವುದಿಲ್ಲ—ಎಂಬುದು ಸಿದ್ಧಾಂತ. ಶ್ರುತಿಸ್ವ್ತುತಿಗಳೆಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಉಭಯಲಕ್ಷಣವನ್ನು ಹೇಳಿದೆ : (೧) ಸಮಸ್ತದೋಷರಹಿತನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು (೨) ಕಲ್ಯಾಣಗುಣಗಳ ಆಕರನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ‘ಪಾಪಮುಘ್ನ ವೃತ್ಯು ಶೋಕ ಹಸಿವು ಬಾಯಾರಿಕೆ—ಇವುಗಳಿಲ್ಲದವನಾದ ಸತ್ಯಕಾಮನಾದ ಸತ್ಯಸಂಕಲ್ಪನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನು’^೧ (ಭಾಂ. ಉ. ೮. ೧. ೫) ಎಂದು ಶ್ರುತಿಯು ಹೇಳುತ್ತದೆ ‘ತೇಜಸ್ಸು ಬಲ ಐಶ್ವರ್ಯ ಸರ್ವಜ್ಞತ್ವ ಸುವೀರ್ಯಶಕ್ತಿ—ಇವುಗಳ ರಾಶಿಯು ಪರಮೇಶ್ವರನು ; ಇವನು ಶ್ರೇಷ್ಠರಾದ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಶ್ರೇಷ್ಠನು, ಪರಾವರಗಳಿಗೆ ಈಶ್ವರನಾದ ಅವನಲ್ಲಿ ಯಾವ ದೋಷವೂ ಇಲ್ಲ’^೨ (ವಿ. ಪು. ೬. ೫. ೮೫) ಎಂದು ಸ್ತೋತ್ರಿಯೂ ಹೇಳುತ್ತದೆ.

ದ್ವೈ.—‘ದೇವಮನುಷ್ಯಾದಿ ಸ್ಥಾನಭೇದದಿಂದಲೂ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಅನುಗ್ರಾಹ್ಯ-ಅನುಗ್ರಾಹಕತ್ವರೂಪವಾದ ಭೇದವಿಲ್ಲ ; ಎಲ್ಲ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಪರಮಾತ್ಮನು ದೋಷರಹಿತನು ಮತ್ತು ಪರಿಪೂರ್ಣಕಲ್ಯಾಣಚಿದ್ಗುಣನು’^೩ ಎಂಬುದು ಸೂತ್ರಾರ್ಥ.

೧ ಅಶಬ್ದಮಸ್ತರ್ವಮರೂಪಮವ್ಯಯಮ್ |

೨ ಅಸಹತಪಾಶ್ವಾ ವಿಜರೋ ವಿಮೃತ್ಯುರ್ವಿಶೋಕೋ ವಿಜಿಘ್ರತೋಽಸಿಪಾಸಃ ಸತ್ಯಕಾಮಃ ಸತ್ಯಸಂಕಲ್ಪಃ |

೩ ತೇಜೋಬಲೈಶ್ವರ್ಯಮಹಾನಬೋಧಸುವೀರ್ಯಶಕ್ತ್ಯಾದಿಗುಣೈಕರಾಶಿಃ |

ಪರಃ ಪರಾಣಾಂ ಸಕಲಾ ನ ಯತ್ರ ಕ್ಲೇಶಾದಯಸ್ಸಂತಿ ಪರಾವರೇಶೇ ||

೪ ನ ಸ್ಥಾನಭೇದತೋಽಪ್ಯಸ್ಯ ಭೇದಃ ಕಶ್ಚಿತ್ಪರೇಶಿತಃ |

ಸರ್ವತ್ರ ಶೇಷದೋಷೋಽಜ್ಞ ಪೂರ್ಣಕಲ್ಯಾಣಚಿದ್ಗುಣಃ ||

‘ಸಮಸ್ತ ವ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಇವನೇ ಬ್ರಹ್ಮನಾಗಿದ್ದಾನೆ—ಎಂದು ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ’ ಎಂದು ಶ್ರುತಿಯು ಹೇಳುತ್ತದೆ ¹

ನ ಭೇದಾದಿತಿ ಚೇನ್ನ ಪ್ರತ್ಯೇಕಮತದ್ವಚನಾತ್ * || ೧೨ ||

೧೨ ಭೇದವನ್ನು ಉಪದೇಶಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಅದು ಸರಿಯಲ್ಲವೆಂದರೆ ಹಾಗಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿಯೂ ಅದಲ್ಲವೆಂದೇ ಹೇಳಿದೆ.

ಅಕ್ಷೇಪಣೆ—ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಭಿನ್ನವಾಗಿಯೇ ಬ್ರಹ್ಮಕ್ಕೆ ಆಧಾರಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿದೆ ಬ್ರಹ್ಮಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕು ವಾದಗಳಿವೆ (ಛಾಂ ಉ ೩ ೧೨ ೫); ಬ್ರಹ್ಮಕ್ಕೆ ಹದಿನಾರು ತಲೆಗಳಿವೆ (ಪ್ರ ಉ ೬ ೧ ೮), ಬ್ರಹ್ಮಕ್ಕೆ ವಾಮನೀತ್ವಾದಿ ಲಕ್ಷಣಗಳಿವೆ (ಛಾಂ ಉ ೪ ೧೫ ೩), ಬ್ರಹ್ಮವು ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಶರೀರ-ವೈಶ್ವಾನರಶಬ್ದದಿಂದ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು (ಛಾಂ ಉ ೫ ೧೧) ಇತ್ಯಾದಿ ಬ್ರಹ್ಮಕ್ಕೆ ಉಭಯ-ಲಿಂಗವಿರುವುದರಲ್ಲಿ ವಿರೋಧವಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಆಕಾರಭೇದವು ಉಪಾಧಿಯಿಂದಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅದುದರಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮಕ್ಕೆ ಸವಿಶೇಷತ್ವವನ್ನು ಒಪ್ಪಬೇಕು

ಪರಿಹಾರ—ಈ ಅಕ್ಷೇಪಣೆಯು ಸರಿಯಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಉಪಾಧಿ-ಭೇದದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿಯೂ ಶ್ರುತಿಯು ಅಭೇದವನ್ನೇ ಹೇಳುತ್ತದೆ ‘ಈ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ತೇಜೋಮಯನೂ ಅನ್ಯತಮಯನೂ ಆದ ಪುರುಷನಿರುವನೋ, ಶರೀರಸಂಬಂಧಿಯಾದ ಮತ್ತು ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಈ ತೇಜೋಮಯನಾದ ಅನ್ಯತಮಯನಾದ ಪುರುಷನಿರುವನೋ ಇವನೇ ಅವನು’² (ಬೃ ಉ ೨ ೫ ೧) ಎಂದು ಶ್ರುತಿಯು ಹೇಳುತ್ತದೆ ಅದುದರಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮದ ಭಿನ್ನಾಕಾರಸಂಬಂಧವನ್ನು ಶಾಸ್ತ್ರೀಯವೆಂದು ಹೇಳುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಉಪಾಸನೆಗಾಗಿ ಭೇದವನ್ನು ಹೇಳಿದೆ, ಅಭೇದದಲ್ಲಿಯೇ ಆ ಶ್ರುತಿಗೆ ತಾತ್ಪರ್ಯವಿದೆ ³

ವಿ.—‘ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೂ ಅವಸ್ಥಾಭೇದದಿಂದ ದೋಷಸಂಬಂಧವು ತಪ್ಪುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಸರಿಯಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲಿಯೂ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ದೋಷವಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಿದೆ’ ಎಂಬುದು ಸೂತ್ರಾರ್ಥ

ಪ್ರಜಾಪತಿ-ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಹಾಗೆ ಜೀವನಿಗೆ ಅಪಹತ-ವಾಸ್ತವ್ಯಾದಿ ಉಭಯ ಲಕ್ಷಣವಿದ್ದರೂ ದೇವಾದಿಶರೀರಸಂಬಂಧದಿಂದ ದೋಷವನ್ನು ಹೊಂದುವಂತೆ ಪರಮಾತ್ಮ

1 ಸರ್ವೇಷು ಭೂತೇಷ್ವೇತಮೇವ ಬ್ರಹ್ಮೇತ್ಯಾಚಕ್ಷತ ಇತಿ ಹಿ ಶ್ರುತಿಃ (ಮ ಭಾ.)

* ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯ ಸ-ಕಾರವಿಲ್ಲ

2 ಯಶ್ಚಾಯಮಸ್ಯಾಂ ಸೃಥಿವ್ಯಾಂ ತೇಜೋಮಯೋಽನ್ಯತಮಯಃ ಪುರುಷಃ, ಯಶ್ಚಾಯಮಧ್ಯಾತ್ಮಂ ಶಾರೀರಸ್ತೇಜೋಮಯೋಽನ್ಯತಮಯಃ ಪುರುಷಃ, ಅಯಮೇವ ಸ ಯೋಽಯಮಾತ್ಮಾ |

3 ಭೇದಸ್ಯೋಪಾಸನಾರ್ಥತ್ವಾದಭೇದೇ ತಾತ್ಪರ್ಯಾತ್ (ಸೂ ಭಾ.).

ನಾದ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯೂ ಶರೀರಸಂಬಂಧದಿಂದ ದೋಷವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ—
ಎಂಬ ಅಕ್ಷೇಪಣೆಯು ಸರಿಯಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ 'ಯಾವನು ಪೃಥ್ವಿಯಲ್ಲಿರುವನೋ' (ಬೃ. ಉ. ೩. ೭. ೩) ಎಂದು ಶ್ರುತಿಯು ಹೇಳುವಾಗ ಆ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯು ಅವೃತನೆಂದು ಹೇಳಿ, ಶರೀರಸಂಬಂಧದಿಂದಾಗುವ ದೋಷಗಳನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತದೆ. ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿರುವಂತೆ (೩. ೨. ೫) ಜೀವನ ಸ್ವರೂಪವು ಶರೀರಸಂಬಂಧದಿಂದ ತಿರೋಹಿತವಾಗಿದೆ. ಪರಬ್ರಹ್ಮನು ಸ್ವಾಧೀನನಾದುದರಿಂದಲೂ ಅವನು ನಿಯಮನಕ್ಕಾಗಿ ಶರೀರವನ್ನು ತನ್ನ ಇಚ್ಛಾನುಸಾರ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದರಿಂದಲೂ ಆ ಸಂಬಂಧವು ನಿಯಮನರೂಪವಾದ ಲೀಲೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ದ್ವೈ.—'ಭೇದಶ್ರುತಿಯಿರುವುದರಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಅಭೇದವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಡದು; ಏಕೆಂದರೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಅಭೇದಪ್ರತಿಸಾದಕವಾದ ವಚನವಿದೆ' ಎಂಬುದು ಸೂತ್ರಾರ್ಥ.

'ವಿಶ್ವ-ತ್ವೈಜಸರು ಅಜ್ಞಾನಕಾರ್ಯವಾದ ಭ್ರಮೆಯಿಂದಲೂ ಭ್ರಮೆಗೆ ಕಾರಣನಾದ ಅವಿದ್ಯೆಯಿಂದಲೂ ಬದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ; ಪ್ರಾಜ್ಞನಾದರೂ ಕಾರಣೀಭೂತವಾದ ಅಜ್ಞಾನರೂಪ-ಸುಪ್ತಿಯಿಂದ ಬದ್ಧನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ; ತುರಿಯದಲ್ಲಿ ಇವೆರಡೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ'¹ (ಮಾಂ. ಕಾ. ೧. ೧೧) ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಭೇದವನ್ನು ಪ್ರತಿಸಾದಿಸತಕ್ಕ ವಚನವಿರುವುದರಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಸರ್ವರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಅಭೇದವಿಲ್ಲ—ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಡದು; ಏಕೆಂದರೆ ಏಷ ತ ಆತ್ಮಾಂತರ್ಯಾಮ್ಯುತ್ಯತಃ (ಬೃ. ಉ. ೩. ೭. ೫) ಎಂಬಲ್ಲಿ 'ಪೃಥ್ವಿನ್ಯಾದಿಯ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯೇ ನಿನ್ನ ಅಂತರ್ಯಾಮಿ' ಎಂದೂ ಅಯಮೇವ ಸ ಯೋಽಯಮಾತ್ಮಾ, ಇದಮುನ್ಯತಮ್, ಇದಂ ಬ್ರಹ್ಮ, ಇದಂ ಸರ್ವಂ (ಬೃ. ಉ. ೨. ೫. ೧) ಎಂಬಲ್ಲಿ ಈಶ್ವರನ ರೂಪಗಳಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಅಭೇದವನ್ನೂ ಪ್ರತಿಸಾದಿಸಿದೆ.

ಆಸಿ ಚೈವನೋಕೇ || ೧೩ ||

೧೩. ಮತ್ತು ಕೆಲವರು ಹೀಗೆ (ವರಿಸುತ್ತಾರೆ).

ಹೀಗೆ ಭೇದದರ್ಶನವನ್ನು ನಿಂದಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಅಭೇದದರ್ಶನವನ್ನೇ ಒಂದು ಶಾಖೆಯವರು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ: 'ಬ್ರಹ್ಮವನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಿಂದಲೇ ಹೊಂದಬೇಕು; ಇಲ್ಲಿ ಏನೂ ಭಿನ್ನವಿಲ್ಲ. ಯಾವನು ಇಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನವಾಗಿರುವಂತೆ ನೋಡುತ್ತಾನೆಯೋ ಅವನು ಮೃತ್ಯುವಿನಿಂದ ಮೃತ್ಯುವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ'² (ಕ. ಉ. ೨. ೪. ೧೧). ಹೀಗೆಯೇ

¹ ಕಾರ್ಯಕಾರಣಬದ್ಧತಾವಿಶ್ವೇತೇ ವಿಶ್ವತ್ವೈಜಸಾ |

ಪ್ರಾಜ್ಞಃ ಕಾರಣಬದ್ಧಸ್ತು ದ್ವಾ ತಾ ತುರ್ಯೇ ನ ಸಿದ್ಧತಃ ||

² ಮನಸ್ಯೇವೇದಮಾಪ್ತವ್ಯಂ ನೇಹ ನಾನಾಸ್ತಿ ಕಿಂಚಿತ್ |

ಮೃತ್ಯೋಃ ಸ ಮೃತ್ಯುಂ ಗಚ್ಛತಿ ಯ ಇಹ ನಾನೇವ ಪಶ್ಯತಿ || .

ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಭೋಗ್ಯ-ಭೋಕ್ತೃ-ನಿಯಂತ್ರರೂಪವಾಗಿರುವ ಪ್ರಪಂಚವೆಲ್ಲವೂ ಬ್ರಹ್ಮವೆಂಬ ಒಂದೇ ಸ್ವಭಾವವುಳ್ಳದೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ; 'ಭೋಕ್ತೃ ಭೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರೇರಕನಾದ ಈಶ್ವರ—ಇವರನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡಾಗ ಎಲ್ಲವೂ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಂತೆಯೇ. ಇದು ತ್ರಿವಿಧವಾದ ಬ್ರಹ್ಮ' (ಶ್ವೇ. ಉ. ೧. ೧೨).

ವಿ.—ಒಂದೇ ಶರೀರದಲ್ಲಾಗುವ ಸಂಯೋಗವು ಜೀವನಿಗೆ ಅಪುರುಷಾರ್ಥವನ್ನುಂಟುಮಾಡಿದರೂ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಅಂಥಹದೇನೂ ಆಗುವುದಿಲ್ಲವೆಂದೂ ಅವನಿಗೆ ನಿಯಮನರೂಪವಾದ ಐಶ್ವರ್ಯವಾಗಿದೆಯೆಂದೂ ಒಂದು ಶಾಖೆಯವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ; 'ಎರಡು ಸಮಾನಗುಣಕಗಳಾದ ಮತ್ತು ಪರಸ್ಪರ ಸಮಿರಾದ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಒಂದೇ ವೃಕ್ಷವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುವುವು. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಕ್ಷವಾದ ಪಿಪ್ಪಲಫಲವನ್ನು ಸೇವಿಸುತ್ತಿರುವುದು; ಮತ್ತೊಂದು ಏನನ್ನೂ ತಿನ್ನದೆ ಪ್ರಕಾಶಿಸುತ್ತಿರುವುದು.'^೧

ದ್ವೈತ.—'ಭಿನ್ನಾಂಶರಹಿತನಾದರೂ ವಿಶ್ವಾದಿ ಅನಂತ ಅಂಶಗಳುಳ್ಳವನೂ ಅನಿಷ್ಟವನ್ನುಂಟುಮಾಡುವವನೂ ಸುಖರೂಪನೂ ಆದ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಯಾವನು ಅರಿಯುತ್ತಾನೆಯೋ ಅವನೇ ಮುನಿಯು ಇತರರಲ್ಲ' (ಮಾಂ ಕಾ. ೧. ೨೯) ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಶಾಖೆಯವರು ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಅನಂತರೂಪವನ್ನು ಪರಿಸುತಾರೆ. 'ಪರಮೇಶ್ವರನು ನಿರ್ದೋಷನೂ ಅದ್ವಯರೂಪನೂ ಆಗಿದ್ದರೂ ಭಿನ್ನವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಭಿನ್ನನೆಂದೂ ಬಂಧಾದಿಗಳಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಬದ್ಧನೆಂದೂ ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತಾನೆ'^೨ ಎಂದು ಬ್ರಹ್ಮತರ್ಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ.

ಅರೂಪವದೇನ ಹಿ ತತ್ಪ್ರಧಾನತ್ವಾತ್* || ೧೪ ||

೧೪. (ಬ್ರಹ್ಮವು) ರೂಪವಿಲ್ಲದ್ದೇ; ಏಕೆಂದರೆ (ಶಾಸ್ತ್ರವು) ಅದನ್ನೇ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ (ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ).

ಅಕ್ಷೇಪ—ಬ್ರಹ್ಮಕ್ಕೆ ಆಕಾರವಿದೆಯೆಂದು ಕೆಲವು ಶ್ರುತಿಗಳು ಹೇಳಿದರೆ, ಆಕಾರ

^೧ ಭೋಕ್ತೃ ಭೋಗ್ಯಂ ಪ್ರೇರಿತಾರಂ ಚ ಮತ್ವಾ ಸರ್ವಂ ಪ್ರೋಕ್ತಂ ತ್ರಿವಿಧಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಮೇತತ್ |

^೨ ದ್ವಾ ಸುಪರ್ಜಾ ಸಯುಜಾ ಸಖಾಯಾ ಸಮಾನಂ ವೃಕ್ಷಂ ಪರಿಷಸ್ವಜಾತೇ | ತಯೋರನ್ಯಃ ಪಿಪ್ಪಲಂ ಸ್ವಾದ್ಯತ್ಯನಶ್ಚನ್ನನ್ಯೋ ಅಭಿಜಾತೇತಿ ||

^೩ ಅಮಾತ್ರೋಽನಂತಮಾತ್ಮಶ್ಚ ದ್ವೈತಸ್ಯೋಪಶಮಃ ಶಿವಃ | ಓಂಕಾರೋ ವಿವಿಧೋ ಯೇನ ಸ ಮುನಿರ್ನೇತರೋ ಜನಃ ||

^೪ ಬದ್ಧೋ ಬಂಧಾದಿಸಾಕ್ಷಿತ್ವಾದ್ಭಿನ್ನೋ ಭಿನ್ನೇಷು ಸಂಸ್ಥಿತೇ | ನಿರ್ದೋಷಾದ್ವಾದ್ಯಯರೂಪೋಽಸಿ ಕಥ್ಯತೇ ಪರಮೇಶ್ವರ ಇತಿ ||

* ಇಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ದರ್ಶಯತಿ ಚಾರ್ಥೋ ಅಪಿ ಸ್ಕರ್ಯತೇ ಎಂಬ ಸೂತ್ರದವರೆಗೆ ಮಧ್ಯಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಅರೂಪಾಧಿಕರಣ ಎನಿಸಿದೆ.

ವಿಲ್ಲವೆಂದು ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಶ್ರುತಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ; ಹೀಗಿರುವಾಗ ಬ್ರಹ್ಮವು ಆಕಾರ ರಹಿತವೆಂದು ಹೇಗೆ? ಇದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾದುದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಬಹುದಲ್ಲ ?

ಪರಿಹಾರ—ಬ್ರಹ್ಮಕ್ಕೆ ರೂಪಾದಿ ಆಕಾರಗಳಿಲ್ಲವೆಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಬೇಕೇ ಹೊರತು ರೂಪಾದಿಗಳಿವೆಯೆಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಕೂಡದು ; ಏಕೆಂದರೆ ಶ್ರುತಿಗಳು ನಿಷ್ಪ್ರಪಂಚವಾದ ಬ್ರಹ್ಮಾತ್ಮತತ್ವವನ್ನೇ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ತಿಳಿಸುತ್ತವೆ; 'ಅದು ಅಸ್ಥೂಲವು ಅನಣು ಆಹ್ರಸ್ವವು ಆದೀರ್ಘವು'¹ (ಬೃ. ಉ. ೩. ೮. ೮); 'ದಿವ್ಯನೂ ಅಮೂರ್ತನೂ ಅದ ಪುರುಷನು ಒಳಗೂ ಹೊರಗೂ ಇರುವವನು, ಅಜನು'² ಇತ್ಯಾದಿ.³ ಬ್ರಹ್ಮಕ್ಕೆ ಆಕಾರಾದಿ ಗಳನ್ನು ಹೇಳುವ ಇತರ ವಾಕ್ಯಗಳು ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ ವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ; ಏಕೆಂದರೆ ಅವು ಉಪಾಸನಾವಿಧಿಯನ್ನು ತಿಳಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿರು ತ್ತವೆ. ತತ್ಪ್ರಧಾನವಾಕ್ಯಕ್ಕೂ ಅತತ್ಪ್ರಧಾನವಾಕ್ಯಕ್ಕೂ ವಿರೋಧವುಂಟಾದಾಗ ತತ್ಪ್ರಧಾನ ವಾಕ್ಯವೇ ಪ್ರಬಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ

ವಿ.—'ಜೀವಾತ್ಮನ ನಿಯಂತ್ರವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಪರಬ್ರಹ್ಮನು ಅರೂಪನೇ' ಎಂಬುದು ಸೂತ್ರಾರ್ಥ.

ಪರಬ್ರಹ್ಮನು ದೇವಾದಿಶರೀರಗಳನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಆಯಾ ರೂಪಗಳೊಂದಿಗೆ ಯುಕ್ತ ನಾಗಿದ್ದರೂ ರೂಪಾದಿರಹಿತನೇ; ಮತ್ತೆ ಜೀವನ ಹಾಗೆ ಶರೀರತ್ವದಿಂದ ಆಗುವ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ವಶನಾಗಿಲ್ಲ; ಏಕೆಂದರೆ ನಾನುರೂಪಗಳನ್ನುಂಟುಮಾಡುವುದರಿಂದ ಪ್ರಧಾನನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ; 'ಆಕಾಶ-ಶಬ್ದವಾಚ್ಯನಾದ ಪರಬ್ರಹ್ಮನು ನಾನುರೂಪಗಳನ್ನುಂಟುಮಾಡುವನು ; ಇವೆರ ಡರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವವನು ಬ್ರಹ್ಮನು'⁴ (ಛಾಂ. ಉ. ೮. ೧೪ ೧) ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಪರಬ್ರಹ್ಮನು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದರೂ ನಾನುರೂಪಗಳಿಂದ ಸ್ಪರ್ಶಿತನಾಗದೆ ನಾನುರೂಪಗಳನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತಾನೆ.

ದ್ವೈ.—'ಪರಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಪ್ರಾಕೃತರೂಪಾದಿಗಳಿಲ್ಲ; ಏಕೆಂದರೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಮೊದಲಾದುವುಗಳಿಗೆ ವ್ಯವರ್ತಕನಾಗಿ ಅವುಗಳಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ'⁵ ಎಂಬುದು ಸೂತ್ರಾರ್ಥ

ಅಸ್ಥೂಲಮನನಣು (ಬೃ. ಉ. ೩. ೮. ೮) ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯನ್ನು ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಹಿ-ಶಬ್ದವು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

¹ ಅಸ್ಥೂಲಮನನಣುಹ್ರಸ್ವಮದೀರ್ಘಮ್ |

² ದಿವ್ಯೋ ಹ್ಯಮೂರ್ತಃ ಪುರುಷಃ ಸಬಾಹ್ಯಾಭ್ಯಂತರೋ ಹ್ಯಜಃ |

³ ಬೃ. ಉ. ೩. ೫. ೧೯, ಕ. ಉ. ೧. ೩. ೧೫ ಮತ್ತು ಛಾಂ. ಉ. ೮. ೧೪. ೧ ನೋಡಿ.

⁴ ಆಕಾಶೋ ವೈ ನಾನು ನಾನುರೂಪಯೋರ್ನಿರ್ವಹಿತಾ ತೇ ಯದಂತರಾ ತದ್ಬ್ರಹ್ಮ |

⁵ ಪ್ರಕೃತ್ಯಾದಿಪ್ರವರ್ತಕತ್ವೇನ ತದುತ್ತಮತ್ವಾನ್ನೈವ ರೂಪವದ್ಬ್ರಹ್ಮ (ಮ. ಛಾ.).

ಪ್ರಕಾಶವಚ್ಚಾ ವೈಯರ್ಥ್ಯಾತ್* || ೧೫ ||

೧೫. ಪ್ರಕಾಶದಂತೆ (ಬ್ರಹ್ಮವೂ ಆಕಾರವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತದೆ); ಏಕೆಂದರೆ (ಶ್ರುತಿಗಳು) ಅರ್ಥರಹಿತವಾಗಿಲ್ಲ.

ಹಾಗಾದರೆ ಬ್ರಹ್ಮಕ್ಕೆ ಆಕಾರವನ್ನು ಹೇಳುವ ಶ್ರುತಿಗಳ ಗತಿಯೇನು? ಎಂಬ ಅಕ್ಷೇಪಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರವು ಹೀಗಿದೆ; ಬೆಳಕು ಉಪಾಧಿಯ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ಋಜುವಕ್ರಾದಿ ಭಾವವನ್ನು ಹೊಂದುವಂತೆ ಬ್ರಹ್ಮವೂ ಪೃಥಿವಿಯೇ ಮೊದಲಾದ ಉಪಾಧಿಗಳ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ಅವುಗಳ ಆಕಾರವನ್ನು ಹೊಂದುವಂತೆ ತೋರುತ್ತದೆ; ಅದನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿ ಬ್ರಹ್ಮಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷಾಕಾರಗಳನ್ನು ಉಪಾಸನೆಗೋಸ್ಕರ ಉಪದೇಶಿಸಿರುವುದು ವಿರುದ್ಧವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಹೀಗಿರುವುದರಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮಕ್ಕೆ ಆಕಾರವನ್ನು ಹೇಳುವ ಶ್ರುತಿಗಳು ಅರ್ಥರಹಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ವೇದವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವಕ್ಕೆ ಅರ್ಥವಿದೆ, ಕೆಲವಕ್ಕೆ ಅರ್ಥವಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಯುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಸಮಾನವಾಗಿಯೇ ಪ್ರಮಾಣವಾಗಿರುತ್ತವೆ.¹

ವಿ.—‘ಪರಬ್ರಹ್ಮನು ಪ್ರಕಾಶದಂತೆ; ಏಕೆಂದರೆ ಶ್ರುತಿಗೆ ವೈಯರ್ಥ್ಯವಿಲ್ಲ’ ಎಂಬುದು ಸೂತ್ರಾರ್ಥ.

‘ಬ್ರಹ್ಮನು ಸತ್ಯ, ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಅನಂತ’ (ತೈ. ಉ. ೨. ೧) ಇವೇ ಮೊದಲಾದ ವಾಕ್ಯಗಳಿಗೆ ವೈಯರ್ಥ್ಯವುಂಟಾಗದಿರಲೆಂದು ಪರಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಪ್ರಕಾಶಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಹೀಗೆಯೇ ಉಭಯಲಕ್ಷಣವನ್ನು ಪರಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು; ಹಾಗೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ, ಪರಬ್ರಹ್ಮನು ಸತ್ಯಸಂಕಲ್ಪನು, ಸರ್ವಜ್ಞನು, ಜಗತ್ತಾರಣನು ಇವೇ ಮೊದಲಾದ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೇಳುವ ಶ್ರುತಿಗಳು ನಿರರ್ಥಕವಾಗುತ್ತವೆ.

ದ್ವೈ.—‘ಪ್ರಕಾಶದಂತೆ ಪರಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ರೂಪಾದಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುವ ಶ್ರುತಿಗಳಿಗೆ ವೈಯರ್ಥ್ಯವಿಲ್ಲ’ ಎಂಬುದು ಸೂತ್ರಾರ್ಥ.

ಪರಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ವಿಲಕ್ಷಣವಾದ ರೂಪವಿದ್ದು ಪ್ರಯುಕ್ತ ‘ಯಾವಾಗ ಜ್ಞಾನಿಯು ರುಕ್ಮವರ್ಣವುಳ್ಳ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾನೆಯೋ’² (ಮುಂ. ಉ. ೩. ೧ ೩), ‘ಶ್ಯಾಮವರ್ಣವುಳ್ಳ ಪರಮಾತ್ಮನಿಂದ ಅನೇಕ ವರ್ಣವುಳ್ಳ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತೇನೆ’³ (ಛಾಂ. ಉ. ೮. ೧೩. ೧), ‘ಬ್ರಹ್ಮನು ಸುವರ್ಣಜ್ಯೋತಿಯು’⁴ ಇವೇ ಮೊದಲಾದ

* ಮಧ್ವಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವೈಯರ್ಥ್ಯಮ್ ಎಂಬ ಪಾರಭೇದವಿದೆ.

1 ನ ಹಿ ವೇದವಾಕ್ಯಾನಾಂ ಕಸ್ಯ ಚಿದನರ್ಥವತ್ತ್ವಂ ಕಸ್ಯ ಚಿದನರ್ಥವತ್ತ್ವಮಿತಿ ಯುಕ್ತಂ ಶ್ರುತಿಪತ್ರಂ ಪ್ರಮಾಣತ್ವಾವಿಶೇಷಾತ್ (ಸೂ. ಭಾ.).

2 ಯದಾ ಶತ್ಯಃ ಪಶ್ಯತೇ ರುಕ್ಮವರ್ಣಮ್ |

3 ಶಾಮಾಚ್ಚ ಬಲಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ |

4 ಸುವರ್ಣಜ್ಯೋತಿಃ |

ಲಾದ ಶ್ರುತಿಗಳಿಗೆ ವೈಯರ್ಥ್ಯವುಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಚಾಪ್ಲಿಷಾದಿ-ಪ್ರಕಾಶವಿದ್ದರೂ ಅದು ಸೂರ್ಯಪ್ರಕಾಶಕ್ಕೆ ಭಿನ್ನವಾದುದರಿಂದ 'ಪ್ರಕಾಶವಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಹೇಳುವಂತೆ ಪರಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ವಿಲಕ್ಷಣವಾದ ರೂಪವಿದ್ದ ವ್ರಯುಕ್ತ ಅರೂಪಶ್ರುತಿಗೆ ಅಪ್ರಮಾಣ್ಯವಿಲ್ಲ.

ಅಹ ಚ ತನ್ನಾತ್ರಮ್ || ೧೬ ||

೧೬. ಮತ್ತು (ಬ್ರಹ್ಮವು) ತನ್ನಾತ್ರವೆಂದು (ಶ್ರುತಿಯು) ಹೇಳುತ್ತದೆ.

ಬ್ರಹ್ಮವು ತನ್ನಾತ್ರವು ಎಂದರೆ ಜೈತನ್ಯಮಾತ್ರವು, ಬೇರೆ ಲಕ್ಷಣಗಳಿಲ್ಲದ್ದು, ನಿರ್ವಿಶೇಷವು ಎಂದು ಶ್ರುತಿಯು ಹೇಳುತ್ತದೆ; 'ಹೇಗೆ ಉಪ್ಪಿನಗಟ್ಟಿಯು ಒಳಗಿಲ್ಲದೆ ಹೊರಗಿಲ್ಲದೆ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ರಸಘನವಾಗಿರುವುದೋ ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಆತ್ಮನು ಒಳಗಿಲ್ಲದೆ ಹೊರಗಿಲ್ಲದೆ ಪೂರ್ಣವಾದ ಪ್ರಜ್ಞಾನಘನನಾಗಿರುವನು'¹ (ಬೃ. ಉ. ೪. ೫ ೧೩).

ವಿ.—'(ಶ್ರುತಿಯು) ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಹೇಳುತ್ತದೆ' ಎಂಬುದು ಸೂತ್ರಾರ್ಥ.

'ಬ್ರಹ್ಮನು ಸತ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಅನಂತ' (ತೈ. ಉ. ೨. ೧) ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯು ಪರಬ್ರಹ್ಮನ ಪ್ರಕಾಶಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪ್ರತಿಸಾದಿಸುತ್ತದೆ; ಇತರ ಶ್ರುತಿಗಳು ಹೇಳುವ ಸತ್ಯಸಂಕಲ್ಪತ್ವ-ಸರ್ವಜ್ಞತ್ವಾದಿಗುಣಗಳನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ದ್ವೈ.—'ಭಗವಂತನ ರೂಪವು ಜ್ಞಾನಾನಂದಾತ್ಮಕವೆಂದೇ ಶ್ರುತಿಯು ಹೇಳುತ್ತದೆ' ಎಂಬುದು ಸೂತ್ರಾರ್ಥ.

ಏಕಾತ್ಮ್ಯಪ್ರತ್ಯಯಸಾರಮ್ (ಮಾಂ. ಉ. ೭) ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯು ಭಗವಂತನ ವಿಲಕ್ಷಣವಾದ ರೂಪವು ಜ್ಞಾನಾನಂದಾತ್ಮಕವನ್ನಾಗಿಯೇ ಹೇಳುತ್ತದೆ.

ದರ್ಶಯತಿ ಚಾಥೋ ಅಸಿ ಸ್ಮರ್ಯತೇ || ೧೭ ||

೧೭. (ಶ್ರುತಿಯೂ) ತೋರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸ್ಮೃತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಹಾಗೆಯೇ ಹೇಳಿದೆ.

ಬ್ರಹ್ಮಕ್ಕೆ ರೂಪಾಂತರವನ್ನು ಪ್ರತಿಷೇಧಿಸಿಯೇ ಅದು ನಿರ್ವಿಶೇಷವೆಂದು ಶ್ರುತಿಗಳು ತೋರಿಸುತ್ತವೆ: 'ಈಗ ಅದುದರಿಂದ (ಬ್ರಹ್ಮದ) ನಿರ್ದೇಶವು—ಹೀಗಲ್ಲ, ಹೀಗಲ್ಲ'² (ಬೃ. ಉ. ೨. ೩. ೬); 'ಅದು ತಿಳಿದಿರುವುದಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆ ಮತ್ತು ತಿಳಿಯ

¹ ಸ ಯಥಾ ಸೈಂಧವಘನೋಽನಂತರೋಽಬಾಹ್ಯಃ ಕೃತ್ಯೋ ರಸಘನ ಏವ, ಏವಂ ವಾ ಅರೇಽಯಮಾತ್ಮಾನಂತರೋಽಬಾಹ್ಯಃ ಕೃತ್ಯಃ ಪ್ರಜ್ಞಾನಘನ ಏವ |

² ಅಥಾತ ಅದೇಶಃ—ನೇತಿ ನೇತಿ |

ದಿರುವುದಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆ^೧ (ಕೇ ಉ ೧ ೪), 'ಯಾವುದರಿಂದ ವಾಕ್ಯಗಳು ಮನಸ್ಸಿ ನೊಂದಿಗೆ ಅದನ್ನು ಪಡೆಯದೆ ಹಿಂತಿರುಗುವುವೋ'^೨ (ತೈ ಉ ೨ ೪) ಬಾಧ್ಯನು ಬಾಷ್ಕಲಿಯಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮವಿಷಯವಾಗಿ ವ್ರಶ್ಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟಾಗ ಮೌನದಿಂದಲೇ ಉಪದೇಶಿಸಿದ ನೆಂದು ಮತ್ತೊಂದು ಶ್ರುತಿಯು ಹೇಳುತ್ತದೆ 'ಯಾವುದು ಜ್ಞೇಯವೋ, ಯಾವುದನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡು ಮನುಷ್ಯನು ಅಮೃತತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾನೆಯೋ ಅದನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ' ಅದು ಅನಾದಿ, ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಅದು ಸತ್ ಅಲ್ಲ, ಅಸತ್ ಅಲ್ಲ—ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ (ಗೀತಾ ೧೩ ೧೨) ಎಂದು ಸ್ಮೃತಿಯು ಹೇಳುತ್ತದೆ ವಿಶ್ವರೂಪಧಾರಿಯಾದ ನಾರಾಯಣನು ನಾರದನನ್ನು ಕುರಿತು 'ಎಲೈ ನಾರದ, ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿರುವುದು ನಾನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿರುವ ಮಾಯೆ, ನಾನು ಹೀಗೆ ಸರ್ವಭೂತಗಳ ಗುಣಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುವನೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಡ'^೩ ಎಂದು ಹೇಳಿದನೆಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಮೃತಿಯು (ಮೋ ಧ ೩೩೯ ೪೫) ಹೇಳುತ್ತದೆ

ವಿ.—ಪರಮಾತ್ಮನ ಕಲ್ಯಾಣಗುಣಾಕರತ್ವವನ್ನೂ ನಿರಸ್ತನಿಖಿಲದೋಷತ್ವವನ್ನೂ ಶ್ರುತಿಗಳೂ ಸ್ಮೃತಿಗಳೂ ಸಾರುತ್ತವೆ^೪

ದ್ವೈಪ.—ಆನಂದರೂಪಮವೃತಂ ಯದ್ವಿಭಾತಿ ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯು (ಮುಂ ಉ ೨ ೨ ೮) ಭಗವಂತನ ಆನಂದಾತ್ಮಕರೂಪವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ ಶುದ್ಧಸ್ಥಿತಿ-ಸಂಕಾಶಂ ವಾಸುದೇವಂ ನಿರಂಜನಮ್^೫ ಚಿಂತಯಾತ ಯತಿನಾನ್ಯಂ ಜ್ಞಾನ-ರೂಪಾದ್ಯತೇ ಹರೇಃ ಎಂಬ ಸ್ಮೃತಿಯು ಅವನ ಜ್ಞಾನಾತ್ಮಕರೂಪವನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ

ಅತ ಏವ ಚೋಪಮಾ ಸೂರ್ಯಕಾದಿವತ್* || ೧೮ ||

೧೮ ಆದುದರಿಂದಲೇ ಸೂರ್ಯಕಾದಿಗಳಂತೆ ಎಂಬ ಉಪಮಾನವನ್ನು (ಮೋಕ್ಷಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುತ್ತದೆ).

ಈ ಆತ್ಮನು ಚೈತನ್ಯರೂಪನೂ ನಿರ್ವಿಶೇಷನೂ ವಾಚ್ಯನಸ್ಸುಗಳಿಗೆ ಅತೀತನೂ ಆಗಿದ್ದು, ಇತರ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಿಯೇ ಉಪದೇಶ್ಯನಾದುದರಿಂದ—ಉಪಾಧಿ

೧ ಅನ್ಯದೇವ ತದ್ವದಿತಾದಥೋ ಅವಿದಿತಾದಧಿ |

೨ ಯತೋ ವಾಚೋ ನಿವರ್ತಂತೇ ಅಪ್ರಾಪ್ಯ ಮನಸಾ ಸಹ |

೩ ಜ್ಞೇಯಂ ಯತ್ತತ್ವವಕ್ತ್ವಾಮಿ ಯಜ್ಞಾತ್ಯಾಮೃತಮಶ್ನುತೇ |

ಅನಾದಿಮತ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮ ನ ಸತ್ತನ್ನಾಸದುಚ್ಯತೇ ||

೪ ಮಾಯಾ ಹ್ಯೇಷಾ ಮಾಯಾ ಸೃಷ್ಟ್ವಾ ಯನ್ಮಾಂ ಪಶ್ಯತಿ ನಾರದ |

ಸರ್ವಭೂತಗುಣೈರ್ಯುಕ್ತಂ ನೈವಂ ಮಾಂ ಜ್ಞಾತುಮರ್ಹಸಿ ||

೫ ಶ್ಲೋ ಉ. ೬ ೭—೯, ೧೯, ಮುಂ ಉ ೧ ೧ ೯, ತೈ ಉ ೨ ೯, ಗೀತಾ

೧೦ ೩, ೪೨, ೯ ೧೦, ೧೫ ೧೭ ಮತ್ತು ವಿ ಪು. ೫ ೧ ೪೬—೪೮ ನೋಡಿ

* ಇದು ಮಧ್ವಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಉಪಮಾಧಿಕರಣ ಎಂಬ ಹೊಸ ಅಧಿಕರಣವಾಗಿದೆ.

ನಿಮಿತ್ತವಾದ ಭೇದಗಳಿಲ್ಲ ಮಿಥ್ಯೆ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಿಂದ—ಮೋಕ್ಷಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಆತ್ಮನನ್ನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿತವಾದ ಸೂರ್ಯಕಾದಿಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದೆ 'ಏಕನೂ ಜ್ಯೋತಿರ್ಮಯನೂ ಆದ ಸೂರ್ಯನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜಲಾಶಯಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಉಪಾಧಿಯಿಂದ ಹೇಗೆ ಬಹುವಾಗುವನೋ ಹಾಗೆಯೇ ದೇವನೂ ಅಜನೂ ಆದ ಈ ಆತ್ಮನು (ಬೇರೆ ಬೇರೆ) ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬಹುವಾಗುತ್ತಾನೆ',¹ ಮತ್ತು ಒಬ್ಬನೇ ಆದ ಭೂತಾತ್ಮನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಭೂತದಲ್ಲಿಯೂ ಇರುತ್ತಾನೆ, ಜಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸಿರುವ ಚಂದ್ರನಂತೆ ಅವನು ಏಕರೂಪದಿಂದಲೂ ಬಹುರೂಪದಿಂದಲೂ ಕಾಣುತ್ತಿರುತ್ತಾನೆ'² (ಬ್ರಹ್ಮಬಿಂದು ಉ ೧೨)

ವಿ.—ಪರಬ್ರಹ್ಮನು ನಾನಾ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಆ ಸ್ಥಾನದ ದೋಷಗಳಿಂದ ಲಿಪ್ತನಾಗುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಶಾಸ್ತ್ರವು ಜಲ, ಕನ್ನಡಿ ಮೊದಲಾದುವುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿತವಾದ ಸೂರ್ಯಕಾದಿ-ದೃಷ್ಟಾಂತಗಳಿಂದ ಹೇಳುತ್ತದೆ

ದ್ವೈ.—'ಈಶ್ವರನಿಗೂ ಅವನ ರೂಪಗಳಿಗೂ ಅಭೇದವನ್ನು ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ ಜೀವನಿಗೂ ಈಶ್ವರನಿಗೂ ಅಭೇದವಿದೆಯೆಂದು ಭಾವಿಸಬಹುದು, ಇದನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಲು ಸೂತ್ರಕಾರರು ಜೀವನು ಈಶ್ವರನ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವೆಂದು ಹೇಳಿ, ಚ-ಶಬ್ದದಿಂದ ಅವರಿಬ್ಬರಿಗಿರುವ ಭೇದವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಾರೆ'³ ಎಂಬುದು ಸೂತ್ರಾರ್ಥ

'ಪರಮಾತ್ಮನ ರೂಪಗಳಿಗೆ ಜೀವರು ಪ್ರತಿಬಿಂಬರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ'⁴ (ಬ್ರ ಉ ೨ ೫ ೧೯) ಎಂದು ಶ್ರುತಿಯು ಹೇಳುತ್ತದೆ

ಅಂಬುವದಗ್ರಹಣಾತ್ಮ ನ ತಥಾತ್ಮವಂ* || ೧೯ ||

೧೯ ಆದರ ನೀರಿನಂತೆ (ಬೇರೆಯಾಗಿ) ಕಾಣದಿರುವುದರಿಂದ ಹೋಲಿಕೆಯು ಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲ

ಅಕ್ಷೇಪಣೆ—ಜಲಸೂರ್ಯಕವೇ ಮೊದಲಾದ ಹೋಲಿಕೆಯು ಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಮೂರ್ತವಸ್ತುವಾದ ಜಲವೆಂಬುದು ಸೂರ್ಯನಿಂದ ಬೇರೆಯಾಗಿ ದೂರ

¹ ಯಥಾ ಹ್ಯಯಂ ಜ್ಯೋತಿರಾತ್ಮಾ ವಿವಸ್ವಾನಪೋ ಭಿನ್ನಾ ಬಹುಧೈಕೋನುಗಚ್ಛನ್ |

ಉಪಾಧಿನಾ ಕ್ರಿಯತೇ ಭೇದರೂಪೋ ದೇವಃ ಕ್ಷೇತ್ರೇಷ್ಟೇವಮಜ್ಯೋಯಮಾತ್ಮಾ |

² ಏಕ ಏವ ಹಿ ಭೂತೇ ಭೂತೇ ವ್ಯವಸ್ಥಿತಃ |

ಏಕಥಾ ಬಹುಧಾ ಚೈವ ದೃಶ್ಯತೇ ಜಲಚಂದ್ರವತ್ ||

³ ಯಸ್ಮಾದೇವಂ ಪರಮೇಶ್ವರಸ್ವರೂಪಾಜಾಂ ಮಿಥೋ ನ ಕಶ್ಚಿದ್ಭೇದೋಽತಃ ತವ ಸಾದೃಶ್ಯಾಜ್ಜೀವಸ್ಯಾಪಿ ತಥಾ ಸ್ಯಾದಿತಿ ತಸ್ಯ ಪ್ರತಿಬಿಂಬತ್ವಮುಕ್ತಾ ಚಶಬ್ದೇನ ಭೇದಂ ದರ್ಶಯತಿ (ಮ ಭಾ)

⁴ ರೂಪಂ ರೂಪಂ ಪ್ರತಿರೂಪೋ ಬಭೂವ |

* ಶಂಕರಭಾಷ್ಯ-ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷದ ಸೂತ್ರವಾಗಿದೆ ಮಧ್ಯಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಸೂತ್ರವು ಅಂಬುವದಗ್ರಹಣ ಎಂಬ ಬೇರೆಯ ಅಧಿಕರಣವಾಗಿದೆ

ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ, ಅದುದರಿಂದ ಸೂರ್ಯನು ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಬಹುದು ಆದರೆ ಅತ್ತನ್ನು ಮೂರ್ತನಲ್ಲ, ಉಪಾಧಿಗಳು ಅವನಿಗಿಂತ ಬೇರೆಯಾಗಿ ದೂರವ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಅವನು ಸರ್ವಗತನೂ ಅನನ್ಯನೂ ಆಗಿರುತ್ತಾನೆ ಅದುದರಿಂದ ಈ ದೃಷ್ಟಾಂತವು ಸರಿಯಲ್ಲ

ವಿ.—ಸೂರ್ಯನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುವಂತೆ ವರಮಾತ್ಮನು ಪೃಥಿವ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುವುದು ತೋರುವುದಿಲ್ಲ ಸೂರ್ಯನು ನೀರಿನಲ್ಲಿರುವಂತೆ ತೋರುವುದು ಭ್ರಾಂತಿಯೇ ಹೊರತು ವರಮಾರ್ಥವಲ್ಲ ಆದರೆ ವರಮಾತ್ಮನು ಪೃಥಿವ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವನೆಂದು ಶ್ರುತಿಯು (ಬೃ ಉ ೩ ೭ ೩—೨೧) ಹೇಳುತ್ತದೆ ಅದುದರಿಂದ ದೃಷ್ಟಾಂತವು ಸರಿಯಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಅಕ್ಷೇಪಣೆ

ದ್ವೈತಃ—‘ನೀರು (ಎಂದರೆ ಸ್ನೇಹಯುಕ್ತವಾದ ಜ್ಞಾನವು) ಇಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ಆ ಅವಸ್ಥೆಯು ವ್ಯಕ್ತವಾಗುವುದಿಲ್ಲ’ ಎಂಬುದು ಸೂತ್ರಾರ್ಥ

ಭಕ್ತಿಯಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಜೀವನಿಗೆ ಪರಮಾತ್ಮನೊಂದಿಗಿರುವ ಸಾದೃಶ್ಯವು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ‘ಯಾವನನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಾನೆಯೋ, ಅವನಿಂದ ಹೊಂದಲು ಶಕ್ಯನು, ಅವನಿಗೇ ವರಮಾತ್ಮನು ತನ್ನ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಾನೆ’^೧ (ಕ ಉ ೧ ೨ ೨೩) ಎಂದು ಶ್ರುತಿಯು ಹೇಳುತ್ತದೆ

ವೃದ್ಧಿಹಾಸಭಾಕ್ತೃಮಂತರ್ಭಾವಾದುಭಯಸಾಮಂಜಸ್ಯಾ-

ದೇವಮ್* || ೨೦ ||

೨೦. (ಬ್ರಹ್ಮವು ಉಪಾಧಿಯಿಲ್ಲ) ಇರುವುದರಿಂದ (ಆ ಉಪಾಧಿಯು) ವೃದ್ಧಿಕ್ಷಯಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವಂತೆ ಇರುತ್ತದೆ, (ದೃಷ್ಟಾಂತ-ದಾಷ್ಟಾರ್ಪಣಿಕಗಳು) ಎರಡೂ ಸಮಂಜಸವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಹೀಗೆ

ಈಗ ಮೇಲಿನ ಅಕ್ಷೇಪಣೆಗೆ ವರಿಹಾರವನ್ನು ಹೇಳಲಾಗುವುದು ವಿನಕ್ಷಿತವಾದ ಅಂಶವು ಇಲ್ಲಿ ಇರುವುದರಿಂದ ದೃಷ್ಟಾಂತವು ಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ ದೃಷ್ಟಾಂತ-ದಾಷ್ಟಾರ್ಪಣಿಕಗಳಿಗೆ ವಿನಕ್ಷಿತವಾದ ಅಂಶವನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಸರ್ವಸಮಾನತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಡಲು ಯಾರಿಗೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಸರ್ವಸಮಾನತೆಯಿದ್ದರೆ ದೃಷ್ಟಾಂತ-ದಾಷ್ಟಾರ್ಪಣಿಕ ಭಾವದ ನಾಶವೇ ಆದೀತು ಇಲ್ಲಿ ವಿನಕ್ಷಿತವಾದ ಸಮಾನತೆಯು ಯಾವುದೆಂದರೆ ವೃದ್ಧಿ

೧ ಭಕ್ತಿಂ ವಿನಾ ನ ತತ್ಸಾದೃಶ್ಯಂ ಸಮ್ಯಗಭಿವ್ಯಕ್ತೇ (ಮ ಭಾ).

೨ ಯಮೇವೈಷ ವೃಣುತೇ ತೇನ ಲಭ್ಯಸ್ತಸ್ಯೈಷ ಅತ್ಮಾ ವಿವೃಣುತೇ ತನೂಂ ಸ್ವಾಮ್* |

* ಇದು ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ದರ್ಶನಾಚ್ಛೇದ ಎಂಬ ಮುಂದಿನ ಸೂತ್ರದ ಸಹಿತ ಒಂದೇ ಸೂತ್ರವಾಗಿದೆ ಮಧ್ವಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಸೂತ್ರ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನದು ವೃದ್ಧಿಹಾಸಭಾಧಿಕರಣ ಎಂಬ ಬೇರೆಯ ಅಧಿಕರಣವಾಗಿದೆ

ಕ್ಷಯಗಳನ್ನು ವಡೆಯುವುದು. ಜಲದಲ್ಲಿರುವ ಸೂರ್ಯಪ್ರತಿಬಿಂಬವು ಜಲವು ದೊಡ್ಡದಾದರೆ ತಾನೂ ದೊಡ್ಡದಾಗುವುದು, ಜಲವು ಸಂಕುಚಿತವಾದರೆ ತಾನೂ ಸಂಕುಚಿತವಾಗುತ್ತದೆ, ಜಲವು ಚಲಿಸಿದರೆ ಅಥವಾ ಬೇರೆಯಾದರೆ ತಾನೂ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬೇರೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಸೂರ್ಯನ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವು ನೀರಿನ ಚಲನಾದಿಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ ನಿಜವಾದ ಸೂರ್ಯನು ತನ್ನ ರೂಪದಲ್ಲಿಯೇ ಇರುತ್ತಾನೆ. ಹೀಗೆಯೇ ಬ್ರಹ್ಮವು ನಿಜವಾಗಿ ಅವಿಕಾರಿಯಾದ ಒಂದೇ ರೂಪದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ದೇಹವೇ ಮೊದಲಾದ ಉಪಾಧಿಗಳೊಳಗೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಆ ಉಪಾಧಿಯ ಧರ್ಮಗಳಾದ ವೃದ್ಧಿ-ಕ್ಷಯಾದಿಗಳನ್ನು ವಡೆಯುವಂತೆ ಇರುತ್ತದೆ! ಹೀಗೆ ದೃಷ್ಟಾಂತ-ದಾಷ್ಟಾರ್ಥ್ಯಾಂತಿಕಗಳಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಿರುವುದರಿಂದ ಯಾವ ವಿರೋಧವೂ ಇಲ್ಲ.

ವಿ.—ವೃದ್ಧಿಹ್ರಾಸಭಾಕ್ತೃ... ಏವಂ ದರ್ಶನಾಚ್ಚ || ೩. ೨. ೨೦ ||

೨೦. ಪರಬ್ರಹ್ಮನು ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾಗಿ ಸೇರಿದ್ದರೂ ಅವುಗಳ ವೃದ್ಧಿಕ್ಷಯಗಳು ಪರಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿಲ್ಲ; ಎರಡು ದೃಷ್ಟಾಂತಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಾಮಾನ್ಯವಿರುವುದರಿಂದಲೂ ಹೀಗೆ ಕಂಡುಬರುವುದರಿಂದಲೂ ಅವನಿಗೆ ದೋಷಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ.

ಪೃಥಿವ್ಯಾದಿ-ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಪರಬ್ರಹ್ಮನು ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾಗಿದ್ದರೂ ತದ್ಗತದೋಷಗಳು ಇವನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ತೋರಿಸಲು ಸೂರ್ಯಾದಿ-ದೃಷ್ಟಾಂತವನ್ನು ಹೇಳಿದೆ. ವೃದ್ಧಿ-ಹ್ರಾಸಗಳನ್ನು ಹೊಂದುವ ಗಡಿಗೆ ಮೊದಲಾದ ವಸ್ತುಗಳೊಂದಿಗೆ ಬೇರೆಬೇರೆಯಾಗಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿರುವ ಆಕಾಶವು ವೃದ್ಧಿ-ಹ್ರಾಸಾದಿ-ದೋಷಗಳನ್ನು ಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲ; ಇದೇ ರೀತಿ ವಿವಿಧಪರಿಮಾಣವುಳ್ಳ ಜಲಾಶಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುವ ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಅವುಗಳ ದೋಷಗಳು ಬರುವುದಿಲ್ಲ; ಹೀಗೆಯೇ ಪರಮಾತ್ಮನು ನಾನಾಕಾರಗಳುಳ್ಳ ಪೃಥಿವ್ಯಾದಿ-ಚೇತನಾಚೇತನಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿತನಾಗಿದ್ದರೂ ಅವುಗಳ ವೃದ್ಧಿಹ್ರಾಸಾದಿದೋಷಗಳಿಂದ ಸಂಸ್ಪೃಷ್ಟನಾಗುವುದಿಲ್ಲ; ಪರಮಾತ್ಮನು ಸರ್ವತ್ರ ಏಕನಾಗಿದ್ದರೂ ದೋಷಗಂಧದಿಂದಲೂ ಸೋಂಕಲ್ಪಡದೆ ಕಲ್ಯಾಣಗುಣಾಕರನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ವಸ್ತುವಿಗೆ ಹೋಲಿಸುವಾಗ ವಿವಕ್ಷಿತವಾದ ಅಂಶದಲ್ಲಿ ಸಾಧರ್ಮ್ಯವಿರುತ್ತದೆಯೇ ಹೊರತು ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.

ದ್ವೈತ.—‘ಭಕ್ತಿಜ್ಞಾನಾದಿಗಳಿಗೆ ಅಧಿಕೃತ-ಸ್ಯಾನತಾರೂಪವಾದ ತಾರತಮ್ಯವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ; ಏಕೆಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿಗಳಿಗೂ ನಮ್ಮಂತಹವರಿಗೂ ಅಂತರ್ಭಾವವಿದೆ; ಹೀಗೆ ಭಕ್ತಿ ಮೊದಲಾದುವುಗಳಿಗೆ ತಾರತಮ್ಯವನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದ

¹ ಏವಂ ಪರಮಾರ್ಥತೋಽವಿಕೃತಮೇಕರೂಪಸುಖ ಸದ್ಬ್ರಹ್ಮ ದೇಹಾದ್ಯುಪಾಧ್ಯಂತರ್ಭಾವಾದಜ್ಞತ ಇವೋಪಾಧಿಧರ್ಮಾನ್ ವೃದ್ಧಿಹ್ರಾಸಾದೀನ್ (ಸೂ. ಭಾ.).

ರೇನೇ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಇವರನ್ನು ಕುರಿತು ನಾಮಂಜಸ್ಯವು ಹೊಂದುತ್ತದೆ¹ ಎಂಬುದು ಸೂತ್ರಾರ್ಥ

ದರ್ಶನಾಚ್ಚ || ೨೦ ||

೨೦. ಮತ್ತು (ಶ್ರುತಿಯು) ಹೇಳುವುದರಿಂದಲೂ (ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಉಪಮೆಯು ಯುಕ್ತವೇ).

ವರಬ್ರಹ್ಮವೇ ದೇಹವೇ ಮೊದಲಾದ ಉಪಾಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದೆಯೆಂದು ಶ್ರುತಿಯು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ: 'ವರಮೇಶ್ವರನು ಎರಡು ಕಾಲಿನ ಶರೀರಗಳನ್ನೂ ನಾಲ್ಕು ಕಾಲಿನ ಶರೀರಗಳನ್ನೂ ಮಾಡಿದನು. ಆ ವುರುಷನು ಮೊದಲು ಪಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಶರೀರಗಳನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದನು'² (ಬೃ. ಉ. ೨. ೫ ೧೮), ಮತ್ತು 'ಈ ಜೀವಾತ್ಮರೂಪದಿಂದ ಅವರನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿ'³ (ಛಾಂ. ಉ. ೬. ೩ ೨). ಆದುದರಿಂದ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ (೩. ೨. ೧೮) ಹೇಳಿರುವ ಉಪಮಾನವು ಯುಕ್ತವೇ. ಬ್ರಹ್ಮವು ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪವಾದ ಒಂದೇ ಲಿಂಗವುಳ್ಳದ್ದು, ಉಭಯಲಿಂಗವುಳ್ಳದ್ದು ಅಲ್ಲ, ವಿವರೀತಲಿಂಗವುಳ್ಳದ್ದು ಅಲ್ಲ—ಎಂಬುದು ಸಿದ್ಧವಾಯಿತು.

ದ್ವೈತ್ಯ.—ಭಕ್ತಿಯ ತಾರತಮ್ಯವು ಶ್ರುತಿ-ಸ್ಮೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ದೃಷ್ಟವಾಗಿದೆ: 'ಇನ್ನು ಆದುದರಿಂದ ಅನಂದದ ತಾರತಮ್ಯ-ವಿಚಾರವು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ' (ತೈ. ಉ. ೨. ೮) ಎಂಬಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಚತುರ್ಮುಖಬ್ರಹ್ಮನ ಸರಿಗೆ ಅನಂದದ ತಾರತಮ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಿದೆ.⁴ 'ಇಲ್ಲಿ ಪುರುಷೋತ್ತಮನಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯ ತಾರತಮ್ಯವಿದ್ದಂತೆ ಜ್ಞಾನಿಯ ಲಿಂಗಶರೀರವು ನಾಶವಾದ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಅನಂದಾನುಭವದ ತಾರತಮ್ಯವಿರುತ್ತದೆ'⁵ ಎಂದು ಸ್ಮೃತಿಯು ಹೇಳುತ್ತದೆ.

¹ ಏವಂ ಭಕ್ತ್ಯಾದಿವಿಶೇಷಾಂಗೀಕಾರಾದೇವೇಶ್ವರಸ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿನನ್ಯಾನ್ ಶ್ರುತಿ ಹ ಸಾಮಂಜಸ್ಯಂ ಭವತಿ (ಮ. ಭಾ.).

² ಪುರಶ್ಚಕ್ರೇ ದ್ವಿಪದಃ ಪುರಶ್ಚಕ್ರೇ ಚತುಷ್ಪದಃ |

ಪುರಃ ಸ ಪಕ್ಷೀ ಭೂತ್ವಾ ಪುರಃ ಪುರುಷ ಆವಿಶತ್ ||

³ ಅನೇನ ಜೀವೇನಾತ್ಮನಾನುಪ್ರವಿಶ್ಯ. . . |

⁴ ಅಥಾತ ಅನಂದಸ್ಯ ನಿರಾಮಾರಿಸಾ ಭವತೀತ್ಯಾರಭ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮಪರ್ಯಂತೇಷು ಸುಖೇ ವಿಶೇಷದರ್ಶನಾತ್ (ಮ. ಭಾ.).

⁵ ಯಥಾ ಭಕ್ತಿವಿಶೇಷೋಽತ್ರ ದೃಶ್ಯತೇ ಪುರುಷೋತ್ತಮೇ | ತಥಾ ಮುಕ್ತಿವಿಶೇಷೋಽಪಿ ಜ್ಞಾನಿನಾಂ ಲಿಂಗಭೇದನ ಇತಿ (ಮ. ಭಾ.).

೬. ಪ್ರಕೃತ್ಯತಾವತ್ತ್ವಾಧಿಕರಣ*

(ಸೂ. ೨೨-೩೦)

ಪ್ರಕೃತ್ಯತಾವತ್ತ್ವಂ ಹಿ ಪ್ರತಿಷೇಧತಿ ತತೋ ಬ್ರವೀತಿ ಚ ಭೂಯಃ || ೨೨ ||

೨೨. (ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿರುವ ನೇತಿ ನೇತಿ ಎಂಬ ವಾಕ್ಯವು ಬ್ರಹ್ಮಕ್ಕೆ) ಪ್ರಕೃತ ವಾದ 'ಇಷ್ಟು' ಎಂಬುದನ್ನೇ ನಿಷೇಧಿಸುತ್ತದೆ; ಮತ್ತೆ (ಶ್ರುತಿಯು) ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ.

‘ಬ್ರಹ್ಮಕ್ಕೆ ಎರಡೇ ರೂಪಗಳಿವೆ: ಮೂರ್ತ ಮತ್ತು ಅಮೂರ್ತ’^೧ (ಬೃ. ಉ. ೨.

೩. ೧) ಎಂದು ಶ್ರುತಿಯು ಉಪಕ್ರಮಿಸಿ, ‘ಈಗ ಅದುದರಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮದ ನಿರ್ದೇಶವು: “ಹೀಗಲ್ಲ, ಹೀಗಲ್ಲ;” ಏಕೆಂದರೆ “ಹೀಗಲ್ಲ” ಎಂಬುದಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ನಿರ್ದೇಶ ವಿಲ್ಲ’^೨ (ಬೃ. ಉ. ೨. ೩. ೬); ಈ ಪ್ರತಿಷೇಧವು ಬ್ರಹ್ಮವನ್ನೂ ಅದರ ಎರಡು ರೂಪಗಳನ್ನೂ ಪ್ರತಿಷೇಧಿಸುತ್ತದೆಯೋ ಅಥವಾ ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಪ್ರತಿಷೇಧಿಸುತ್ತದೆಯೋ? —ಎಂಬುದು ಸಂಶಯ

ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಿ—ನೇತಿ ನೇತಿ ಎಂದು ಎರಡು ಸಲ ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮವನ್ನೂ ಅದರ ಎರಡು ರೂಪಗಳನ್ನೂ ನಿಷೇಧಿಸಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು; ಎರಡಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದಾದರೆ ಬ್ರಹ್ಮವನ್ನೇ ನಿರಾಕರಿಸಿದೆಯೆಂದು ಹೇಳಬಹುದು; ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ವಾಚ್ಯನಸ್ಸುಗಳಿಗೆ ಅತಿತವಾದುದರಿಂದ ಅದರ ಅಸ್ತಿತ್ವವು ಅಸಂಭಾವಿತವಾಗಿ ಪ್ರತಿಷೇಧಕ್ಕೆ ಅರ್ಹವಾಗಿರುತ್ತದೆ

ಸಿದ್ಧಾಂತಿ—ಉಭಯ-ಪ್ರತಿಷೇಧವು ಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲ; ಏಕೆಂದರೆ ಆಗ ಶೂನ್ಯವಾದವು ವ್ಯಸಕ್ತವಾಗುವುದು ಬ್ರಹ್ಮವು ಮಾತ್ರ ಪ್ರತಿಷೇಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಎಂಬುದೂ ಸರಿಯಲ್ಲ; ಏಕೆಂದರೆ ‘ನಿನಗೆ ಬ್ರಹ್ಮವನ್ನು ಉಪದೇಶಿಸುತ್ತೇನೆ’^೩ (ಬೃ. ಉ. ೨. ೧. ೧) ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗುವುದು; ಮತ್ತೆ ‘ಇದ್ದಾನೆ—ಎಂದೇ ತಿಳಿಯತಕ್ಕದ್ದು’^೪ (ಕ. ಉ. ೨. ೬. ೧೩) ಎಂದು ಶ್ರುತಿಯು ಹೇಳುತ್ತದೆ ಬ್ರಹ್ಮವು ವಾಚ್ಯನಸ್ಸುಗಳಿಗೆ ಅತಿತವೆಂದು ಹೇಳಿರುವುದು ಅದನ್ನು ಪ್ರತಿಷೇಧಿಸುವುದಕ್ಕಲ್ಲ; ಏಕೆಂದರೆ ‘ಬ್ರಹ್ಮವನ್ನು

* ಇದು ಮಧ್ವಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಾಲಕತ್ವಾಧಿಕರಣ ಎನಿಸಿದೆ; ಈ ಅಧಿಕರಣವು ಒಂದೇ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಒಳಕೊಂಡಿದೆ.

^೧ ದ್ವೇ ವಾ ಬ್ರಹ್ಮಣೋ ರೂಪೇ—ಮೂರ್ತಂ ಚೈವಾಮೂರ್ತಂ ಚ |

^೨ ಆಥಾತ ಅದೇಶಃ—ನೇತಿ ನೇತಿ, ನ ಹ್ಯೇತಸ್ಮಾದಿತಿ, ನೇತ್ಯನ್ಯತ್ ಪರಮಸ್ತಿ (ಸೂ. ಭಾ.).

^೩ ಬ್ರಹ್ಮ ತೇ ಬ್ರವಾಣ |

^೪ ಅಸ್ತೀತ್ಯೇವೋಪಲಬ್ಧಿವ್ಯಃ |

ತಿಳಿದವನು ಬ್ರಹ್ಮವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ^೧ (ಬೃ ಉ ೨ ೧) ಎಂದು ಶ್ರುತಿಯು ಬ್ರಹ್ಮವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದೆ. ಪ್ರಕೃತವಾದ ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕ-ಶ್ರುತಿಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯವು ಹೀಗಿದೆ. ವಾಚ್ಯಸ್ವಗಗಳನ್ನು ಮೀರಿ, 'ವಿಷಯಕ್ಕೆ' ಬೀಳದೆ, ಪ್ರತ್ಯಗಾತ್ಮಭೂತವಾಗಿ ನಿತ್ಯ-ಶುದ್ಧ-ಬುದ್ಧ-ಮುಕ್ತ-ಸ್ವರೂಪವಾಗಿರುವುದೇ ಬ್ರಹ್ಮವು. ಅದುದರಿಂದ ಶ್ರುತಿಯು ಬ್ರಹ್ಮದ ರೂಪಗಳನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿ, ಬ್ರಹ್ಮವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ—ಎಂದು ಅರಿಯಬೇಕು.^೨

ಇನ್ನು 'ಪ್ರಕೃತವಾದ "ಇಷ್ಟ" ಎಂಬುದನ್ನೇ ನಿಷೇಧಿಸುತ್ತದೆ' ಎಂಬ ಸೂತ್ರಭಾಗದ ಅರ್ಥ ಹೀಗಿದೆ. ನೇತಿ ನೇತಿ ಎಂಬ ಪ್ರತಿಷೇಧ-ವ್ಯಯವು ಬ್ರಹ್ಮದ ಮೂರ್ತಾ-ಮೂರ್ತರೂಪಗಳನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತದೆ, ಅಥವಾ ಮೊದಲನೆಯ ಪ್ರತಿಷೇಧವು ಭೂತ-ರಾಶಿಯನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದರೆ, ಎರಡನೆಯದು ವಾಸನಾರಾಶಿಯನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತದೆ, ಅಥವಾ ನೇತಿ ನೇತಿ ಎಂಬುದು ನಾವು ಯಾವುದನ್ನು ಉಹಿಸಿದರೂ ಅದಿಲ್ಲವೆಂಬುದನ್ನೂ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ವಿಷಯಸಮೂಹವನ್ನೆಲ್ಲ ನಿರಾಕರಿಸಿದುದರಿಂದ ಅವಿಷಯವಾದ ಪ್ರತ್ಯಗಾತ್ಮನು ಬ್ರಹ್ಮವೆಂದಾಗಿ ಜಿಜ್ಞಾಸೆಯು ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ.

ಈಗ 'ಮತ್ತೆ (ಶ್ರುತಿಯು) ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ' ಎಂಬ ಸೂತ್ರದ ಉತ್ತರಭಾಗದ ಅರ್ಥವು ಹೀಗಿದೆ. ಬ್ರಹ್ಮಕ್ಕಿಂತ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾದುದು ಇಲ್ಲದುದರಿಂದ ನೇತಿ ನೇತಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆಯೇ ಹೊರತು ಬ್ರಹ್ಮವೇ ಇಲ್ಲವೆಂದಲ್ಲ. ಅಥವಾ ನೇತಿ ನೇತಿ ಎಂದು ಪ್ರವಂಚ-ಪ್ರತಿಷೇಧ-ರೂಪದ ಉಪದೇಶಕ್ಕಿಂತ ಬ್ರಹ್ಮಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಉಪದೇಶದ ಪ್ರಕಾರವಿಲ್ಲ—ಎಂದೂ ಆಗಬಹುದು, ಹೀಗೆ ಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಸೂತ್ರವು ನಾನುಧೇಯವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. 'ಸತ್ಯದ ಸತ್ಯವು—ಎಂಬುದು ನಾನುಧೇಯವು ಪ್ರಾಣಗಳೇ ಸತ್ಯವು, ಇವನು ಅವುಗಳ ಸತ್ಯವು'^೩ (ಬೃ ಉ ೨ ೧. ೨೦), ಇದೂ ಕೂಡ ಬ್ರಹ್ಮದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗಾಣುವ ಪ್ರತಿಷೇಧವೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ.

ವಿ.—ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕ-ಶ್ರುತಿಯು ಪರಬ್ರಹ್ಮನ ಮೂರ್ತಾಮೂರ್ತರೂಪಗಳನ್ನು ಮೊದಲು ಪರಾಮರ್ಶಿಸಿ ಅನಂತರ ಅವನ ರೂಪವಿಶೇಷವು 'ಕೇಸರೀ ಬಣ್ಣದ ಬಟ್ಟೆಯ ಹಾಗೆ' (ಬೃ ಉ ೨ ೩ ೬) ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಅನಂತರ ನೇತಿ ನೇತಿ ಎಂದು ಆದೇಶಿಸಿ, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ನಿರ್ದೇಶವಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಈ ವಾಕ್ಯವು ಹಿಂದೆ

^೧ ಬ್ರಹ್ಮವಿದಾಶ್ವೇತಿ ಪರಮ್ |

^೨ ಏತದುಕ್ತಂ ಭವತಿ—ವಾಚ್ಯನಸಾತೀತವಿಷಯಾಂತಃಪಾತಿ ಪ್ರತ್ಯಗಾತ್ಮಭೂತಂ ನಿತ್ಯ-ಶುದ್ಧಮುಕ್ತಸ್ವಭಾವಂ ಬ್ರಹ್ಮೇತಿ | ತಸ್ಮಾದ್ಬ್ರಹ್ಮೋ ರೂಪಂ ಪ್ರಪಂಚಂ ಪ್ರತಿಷೇಧತಿ, ಪರಿಶ-ನಸ್ತಿ, ಬ್ರಹ್ಮೇತ್ಯಭ್ಯುಪಗಂತವ್ಯಮ್ (ಸೂ ಭಾ)

^೩ ಅಥ ನಾನುಧೇಯಮ್—ಸತ್ಯಸ್ಯ ಸತ್ಯಮಿತಿ ; ಪ್ಪಾಣಾ ವೈ ಸತ್ಯಂ, ತೇಷಾಮೇಷ ಸತ್ಯಮ್ |

ಹೇಳಿದ ವಿಶೇಷಗಳೆಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಪಿತವಾದುವೆಂದೂ ಅದು ಸನ್ಮಾತ್ರವೆಂದೂ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಬ್ರಹ್ಮಕ್ಕೆ ಉಭಯಲಿಂಗವೆಲ್ಲಿಂದ ಬರುವುದು ?—ಎಂಬುದು ಅಕ್ಷೇಪಣೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಹೀಗಿದೆ : ನೇತಿ ನೇತಿ ಎಂಬುದು ಪರಬ್ರಹ್ಮನ ವಿಶೇಷಗಳೆಲ್ಲವನ್ನೂ ನಿಷೇಧಿಸುತ್ತದೆ—ಎಂಬುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಅದು ಶ್ರುತಿಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಾಗಿದ್ದರೆ ವ್ಯರ್ಥವಾದ ಮಾತಾಗುತ್ತದೆ. ಪರಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಮೊದಲು ವಿಶೇಷಣಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ಅನಂತರ ಅವುಗಳನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸುವುದು ಉನ್ನತ್ತನಾಗದವನಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಪರಬ್ರಹ್ಮನು ಕೇವಲ ಜೇತನಾಜೇತನರೂಪವಾದ ಜಗಜ್ಜೀವರೇಕನು ಎಂಬುದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಶ್ರುತಿಯು ನಿಷೇಧಿಸುತ್ತದೆ. ಅನಂತರ ಶ್ರುತಿಯೇ ಪರಬ್ರಹ್ಮನಿಗಿಂತ ಗುಣದಲ್ಲಾಗಲಿ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಾಗಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದುದು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲವೆಂದೂ, ಅವನು ಸತ್ಯದ ಸತ್ಯನೆಂದೂ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ವಾಕ್ಯಶೇಷವು ಪರಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಗುಣಯೋಗವನ್ನು ಹೇಳುವುದರಿಂದ ನೇತಿ ನೇತಿ ಎಂಬುದು ಅವನ ಸವಿತೇಷತ್ವವನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸದೆ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ ಇಯತ್ತೈಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಿಷೇಧಿಸುತ್ತದೆ. ಅದುದರಿಂದ ಪರಬ್ರಹ್ಮನು ಉಭಯಲಿಂಗವುಳ್ಳವನು.

ದ್ವೈ.—ಪರಮೇಶ್ವರನಿಗೆ ಸೃಷ್ಟಿ-ಸಂಹಾರಗಳ ಕರ್ತೃತ್ವವಿದೆಯೇ ಹೊರತು ಪಾಲಕತ್ವವಿಲ್ಲ—ಎಂಬ ಅಕ್ಷೇಪಕ್ಕೆ ಸೂತ್ರಕಾರರು ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ : ಶ್ರುತಿಯು ಮೊದಲು ಹೇಳಿದ ಸೃಷ್ಟಿಸಂಹಾರಕರ್ತೃತ್ವಮಾತ್ರವನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಿ ಅದಕ್ಕಿಂದ ಅಧಿಕವಾದ ಪಾಲಕತ್ವವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತದೆ :¹ ‘ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ಅಧಿಕವಾಗಿರುವುದು ಇದೆ ; ಭಕ್ತರ ಇಚ್ಛೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನೆರವೇರಿಸುವವನು ದ್ಯಾವಾಪೃಥ್ವಿಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದಿರುತ್ತಾನೆ’² (ಮ. ವೇ. ೧೦. ೩೧. ೮).

ತದನ್ಯಕ್ತಮಾಹ ಹಿ* || ೨೩ ||

೨೩. ಅದು ಅನ್ಯಕ್ತವು ; ಏಕೆಂದರೆ (ಶ್ರುತಿಯು) ಹೇಳುತ್ತದೆ.

ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಷೇಧಿಸಿರುವ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆಯಾಗಿರುವ ಪರಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ದರೆ ಏತಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ?—ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸೂತ್ರಕಾರರು ಹೀಗೆ ಉತ್ತರಿಸುತ್ತಾರೆ : ಅದು ಸರ್ವದೃಶ್ಯಗಳಿಗೂ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅನ್ಯಕ್ತವು ಎಂದರೆ

¹ ಉಕ್ತಂ ಸೃಷ್ಟಿಸಂಹಾರಕರ್ತೃತ್ವಮಾತ್ರಂ ಪ್ರತಿಷಿಧ್ಯ ತತೋಽಧಿಕಂ ಬ್ರವೀತಿ (ಮ. ಭಾ.).

² ಸೃತಾವದೇನಾ ಪರೋ ಅನ್ಯದಸ್ತು ಕ್ವಾ ಸ ದ್ಯಾವಾಪೃಥಿವೀ ವಿಭರ್ತಿತಿ (ಮ. ಭಾ.).

* ಈ ಸೂತ್ರದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಅತೋಽನಂತೇನ ತಥಾಹಿ ಲಿಂಗಮ್ ಎಂಬ ಸೂತ್ರದ ವರೆಗೆ ಮಧ್ಯಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಅನ್ಯಕ್ತಾಧಿಕರಣ ಎನಿಸಿದೆ.

ಇಂದ್ರಿಯಗ್ರಾಹ್ಯವಲ್ಲ ಶ್ರುತಿಸ್ತೃತಿಗಳು ಹೀಗೆಯೇ ಹೇಳುತ್ತವೆ 'ನೇತಿ ನೇತಿ ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಅವನೇ ಈ ಆತ್ಮನು ಅವನು ಅಗ್ರಹ್ಯನು, ಏಕೆಂದರೆ ಅವನನ್ನು ಹಿಡಿಯಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ'¹ (ಬೃ ಉ ೩ ೯ ೨೬), 'ಈ ಆತ್ಮನು ಅವ್ಯಕ್ತನು, ಅಚಿಂತ್ಯನು, ವಿಕಾರರಹಿತನು ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ'² (ಗೀತಾ ೨ ೨೫)

ವಿ — ಸರಬ್ರಹ್ಮನು ಬೇರೆ ಪ್ರಮಾಣಗಳಿಂದ ವ್ಯಕ್ತನಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಶ್ರುತಿಯು ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ 'ಇವನ ರೂಪವು ದೃಗ್ಗೋಚರವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಇವನನ್ನು ಯಾವನೂ ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ನೋಡಲಾರನು'³ (ಕ ಉ ೨ ೬ ೯) ಇತ್ಯಾದಿ

ದ್ವೈತ.—ಆ ಬ್ರಹ್ಮನು ಸ್ವತಃ ಅವ್ಯಕ್ತನು, ಏಕೆಂದರೆ 'ಬ್ರಹ್ಮನು ಅರೂಪನು, ಅಕ್ಷರನು, ಸದಾ ಅವ್ಯಕ್ತನು ಮತ್ತು ನಿಷ್ಕಲನು'⁴ ಎಂಬ ಕೌಂಡೀನ್ಯ-ಶ್ರುತಿಯು ಅವ್ಯಕ್ತತ್ವವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತದೆ

ಅಸಿ ಚ ಸಂರಾಧನೇ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಾನುಮಾನಾಭ್ಯಾಮ್ || ೨೪ ||

೨೪ ಇದಲ್ಲದೆ (ಯೋಗಿಗಳು) ಸಂರಾಧನಕಾಲದಲ್ಲಿ (ಆತ್ಮನನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾರೆ), (ಹಾಗೆಂದು) ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಾನುಮಾನಗಳಿಂದ (ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ)

ಇದಲ್ಲದೆ ಯೋಗಿಗಳು ಸರ್ವವ್ರತಪಂಚರಹಿತನೂ ಅವ್ಯಕ್ತನೂ ಆದ ಆತ್ಮನನ್ನು ಸಂರಾಧನಕಾಲದಲ್ಲಿ ನೋಡುತ್ತಾರೆ ಭಕ್ತಿ-ಧ್ಯಾನ-ಪ್ರಣಿಧಾನಾದಿಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೂ ಸಂರಾಧನವೆಂದು ಹೆಸರು⁵ 'ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಾನುಮಾನಗಳಿಂದ' ಎಂದರೆ ಶ್ರುತಿಸ್ತೃತಿಗಳಿಂದ, 'ಪರಮೇಶ್ವರನು ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಹೊರಗೇ ಹೋಗುವಂತೆ ಮಾಡಿರುತ್ತಾನೆ; ಆದುದರಿಂದ ಮನುಷ್ಯನು ಹೊರಗಡೆ ನೋಡುತ್ತಾನೆ, ಅಂತರಾತ್ಮನನ್ನು ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ ಯಾವನೋ ಒಬ್ಬ ವಿವೇಕಿಯು ಅವ್ಯಕ್ತತ್ವವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತ, ಚಕ್ಷುಸ್ಸನ್ನು ಹಿಂತಿರುಗಿಸಿ, ಪ್ರತ್ಯಗಾತ್ಮನನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾನೆ'⁶ (ಕ ಉ ೨ ೪ ೧),

¹ ಸ ಏಷ ನೇತಿ ನೇತ್ಯಾತ್ಮಾ | ಅಗ್ರಹ್ಯೋ ನ ಹಿ ಗೃಹ್ಯತೇ | ಮುಂ ಉ ೩ ೦ ೮ ಮತ್ತು ತೈ ಉ ೨ ೬ ನೋಡಿ

² ಅವ್ಯಕ್ತೋಽಯಮಚಿಂತ್ಯೋಽಯಮವಿಕಾರ್ಯೋಽಯಮುಚ್ಯತೇ |

³ ನ ಸಂದೃಶೇ ತಿಷ್ಠತಿ ರೂಪಮಸ್ಯ ನ ಚಕ್ಷುಷಾ ಪಶ್ಯತಿ ಕಶ್ಚ ನೈನಮ್ |

⁴ ಅರೂಪಮಕ್ಷರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಸದಾಸತ್ಯಂ ಚ ನಿಷ್ಕಲಮ್ (ಮ ಭಾ)

⁵ ಸಂರಾಧನಂ ಚ ಭಕ್ತಿ ಧ್ಯಾನಪ್ರಣಿಧಾನಾದ್ಯನುಷ್ಠಾನಮ್ (ಸೂ ಭಾ).

⁶ ಪರಾಂಚಿ ಖಾನಿ ವ್ಯತ್ಯಣತ್ ಸ್ವಯಂಭೂಸ್ತಸ್ಮಾತ್ ಪರಾಜ್ಞಾ ಪಶ್ಯತಿ ನಾಂತರಾತ್ಮನಾ | ಕಶ್ಚಿದ್ಧೀರಃ ಪ್ರತ್ಯಗಾತ್ಮಾನಮೈವದಾವೃತ್ತ ಚಕ್ಷುರಮೃತರ್ದಮಿಚ್ಛನ್ ||

ಇವೇ ಮೊದಲಾದ ಶ್ರುತಿಗಳಿವೆ¹ 'ಆ ಸನಾತನನಾದ ಭಗವಂತನನ್ನು ಯೋಗಿಗಳು ನೋಡುತ್ತಾರೆ'² ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟತೆಯು ಹೇಳುತ್ತದೆ

ವಿ.—ಸಸ್ಯಕೃಷ್ಣೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಂದರೆ ಭಕ್ತಿರೂಪಾಪನ್ನವಾದ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರನಾಗುತ್ತದೆಯೇ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಯಾವ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಇಲ್ಲ³ ಎಂದು ಶ್ರುತಿಸ್ಪಷ್ಟಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ 'ಈ ಆತ್ಮನು ಪ್ರವಚನದಿಂದಾಗಲಿ, ನಿರ್ದಿಷ್ಟಾಸನದಿಂದಾಗಲಿ, ಬಹಳ ಶ್ರಮದಿಂದಾಗಲಿ ಲಭ್ಯನಲ್ಲ, ಪರಮಾತ್ಮನು ಯಾವನನ್ನು ಅರಿಸುತ್ತಾನೆಯೋ ಅವನಿಂದಲೇ (ಪರಮಾತ್ಮನು) ಲಭ್ಯನು ಈ ಉಪಾಸಕನಿಗೆ ಪರಮಾತ್ಮನು ತನ್ನ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಪ್ರಕಾಶಿಸುತ್ತಾನೆ'⁴ (ಕ ಉ ೧ ೨ ೨೩), ಮತ್ತು 'ಅರ್ಜುನ, ಆದರೆ ಅವನನ್ನಾದ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಈ ವಿಧವಾದ ನನ್ನನ್ನು ಯಥಾರ್ಥವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು, ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕರಿಸಲು ಮತ್ತು ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವು (ಗೀತಾ, ೧೧ ೫೪) ಇತ್ಯಾದಿ⁵

ದ್ವೈಪ್ಪ — 'ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರೂ ಆ ಬ್ರಹ್ಮನು ವ್ಯಕ್ತನಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಅವನ ಅವ್ಯಕ್ತತ್ವವು ಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದಿಂದಲೂ ಇತರರಿಗೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮತ್ವವೆಂಬ ಅನುಮಾನದಿಂದಲೂ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ⁶

ಪ್ರಕಾಶಾದಿವಚ್ಚಾನ್ವೇಶೇಷ್ಯಂ ಪ್ರಕಾಶಶ್ಚ ಕರ್ಮಣ್ಯಭ್ಯಾಸಾತ್* || ೨೫ ||

೨೫ ಪ್ರಕಾಶಾದಿಗಳಂತೆ (ಜೀವಾತ್ಮ-ಪರಮಾತ್ಮರಿಗೆ) ವಿಶೇಷವಿಲ್ಲ, ಪ್ರಕಾಶವು ತನ್ನ ಕರ್ಮದಲ್ಲಿ (ಎಂದರೆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ) ಸವಿಶೇಷವಾಗಿರುವಂತೆ ತೋರುತ್ತದೆ, ಏಕೆಂದರೆ (ಶ್ರುತಿಗಳು) ಪುನಃ ಪುನಃ (ಅಭೇದವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತವೆ)

¹ ಮುಂ ಉ ೩ ೧ ೮ ನೋಡಿ

² ಮು ಭಾ ಶಾಂತಿಪರ್ವ ೨೮೪ ೬೯ ನೋಡಿ

³ ಸಾಯಮಾತ್ಮಾ ಪ್ರವಚನೇನ ಲಭ್ಯೋ ನ ಮೇಧಯಾ ನ ಬಹುನಾ ಶ್ರುತೇನ | ಯಮೇವೈಷ ವ್ಯಣುತೇ ತೇನ ಲಭ್ಯಸ್ತಸ್ಯೈಷ ಆತ್ಮಾ ವಿವ್ಯಣುತೇ ತನೂಂ ಸ್ವಾಮ್ ||

⁴ ಭಕ್ತ್ಯಾ ತ್ವನ್ನಯಾ ಶಕ್ಯ ಅಹಮೇವಂವಿಧೋರ್ಜುನ |
ಜ್ಞಾ ತುಂ ದ್ರಷ್ಟುಂ ಚ ತತ್ತ್ವೇನ ಪ್ರವೇಷ್ಯುಂ ಚ ಪರಂತಪ ||

⁵ ಮುಂ ಉ ೩ ೧ ೯ ನೋಡಿ

⁶ ಅರಾಧಿನೇಷ್ಯವ್ಯಕ್ತಮೇವ | ಜ್ಞಾನಿಪ್ರತ್ಯಕ್ಷೇಣೇತರೇಷಾಮತಿಸೂಕ್ಷ್ಮತ್ವಲಿಂಗಾದನುಮಾನೇನ (ಮು ಭಾ)

* ಇದು ಮಧ್ವಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸೂತ್ರವಾಗಿದೆ,

ಆರಾಧ್ಯನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನೂ ಆರಾಧಕನಾದ ಜೀವನೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ—ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ ನಾವು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ; ಏಕೆಂದರೆ ಪ್ರಕಾಶಾದಿಗಳು ತನ್ನ ಉಪಾಧಿ ಭೂತವಾದ ಬೆರಳು ಮೊದಲಾದ ಕರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಸವಿಶೇಷವಾಗಿರುವಂತೆ ತೋರುತ್ತವೆಯೇ ಹೊರತು ಅವು ತಮ್ಮ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾದ ನಿರ್ವಿಶೇಷರೂಪವನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿರುವುದಿಲ್ಲ; ಹಾಗೆಯೇ ಆತ್ಮಭೇದವು ಉಪಾಧಿನಿಮಿತ್ತದಿಂದಲೇ ಆಗಿದೆ; ಆತ್ಮನು ಸ್ವತಃ ಒಬ್ಬನೇ ಆಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಆದುದರಿಂದ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳು ಜೀವ-ಬ್ರಹ್ಮರ ಅಭೇದವನ್ನು ಪುನಃ ಪುನಃ ಹೇಳಿರುತ್ತವೆ.

ವಿ.—“ಪ್ರಕಾಶದ ಹಾಗೆ ಪರಬ್ರಹ್ಮನ ರೂಪಗುಣಗಳಲ್ಲಿ ಭೇದವಿಲ್ಲ; ಬ್ರಹ್ಮನ ಪ್ರಕಾಶವು ಉಪಾಸನಾಕರ್ಮದ ಅಭ್ಯಾಸದಿಂದ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ” ಎಂಬುದು ಸೂತ್ರಾರ್ಥ

ಪರಬ್ರಹ್ಮ-ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕರಿಸಿದ ವಾಮುದೇವಾದಿಗಳ ದರ್ಶನದಲ್ಲಿ— ಪರಬ್ರಹ್ಮನ ಜ್ಞಾನಾನಂದಾದಿಸ್ವರೂಪದಂತೆ—ಮೂರ್ತಾಮೂರ್ತಾದಿ-ಪ್ರಸಂಚದಿಂದ ವಿಶಿಷ್ಟನಾದ ಪರಬ್ರಹ್ಮನ ಗುಣವು ಭೇದವಿಲ್ಲದೆಯೇ ಗ್ರಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ “ಋಷಿ ವಾಮು ದೇವನು ಇದನ್ನು “ಆದು” ಎಂದು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕರಿಸಿದಾಗ “ನಾನು ಮನು ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯ” ಎಂದು ಅರಿತುಕೊಂಡನು”¹ (ಬೃ. ಉ. ೧ ೪. ೧೦) ಎಂದು ಶ್ರುತಿಯು ಹೇಳುತ್ತದೆ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪಭೂತವಾದ ಪ್ರಕಾಶಾನಂದಾದಿಗಳನ್ನು ವಾಮುದೇವಾದಿಗಳು ಸಂರಾಧನಾರೂಪವಾದ ಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನಾಭ್ಯಾಸದಿಂದ ಅರಿತುಕೊಂಡರು. ಹೀಗೆಯೇ ಪರಬ್ರಹ್ಮನು ಮೂರ್ತಾಮೂರ್ತಾದಿ-ವಿಶಿಷ್ಟನೆಂದು ಅರಿತುಕೊಂಡರು ಆದುದರಿಂದ ನೇತಿ ನೀತಿ ಎಂಬುದು ಪರಬ್ರಹ್ಮನ ಏತಾವತ್ತ್ವವನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸುತ್ತದೆಯೇ ಹೊರತು ಮೂರ್ತಾಮೂರ್ತಾದಿ-ವಿಶಿಷ್ಟತ್ವವನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ದ್ವೈ.—ಪ್ರಕಾಶಾದಿವಜ್ಞಾವೈಶೇಷ್ಯಮ್ || ೩. ೨. ೨೫ ||

೨೫. ‘ಅಗ್ನಾದಿಗಳಂತೆಯೇ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಸ್ಥೂಲ-ಸೂಕ್ಷ್ಮ-ವಿಶೇಷಗಳಿಲ್ಲ’²

ತನ್ಮಾತ್ರಾದಿರೂಪದಿಂದಿರುವ ಅಗ್ನಾದಿಗಳು ಸ್ಥೂಲರೂಪದಿಂದ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುವಂತೆ ಬ್ರಹ್ಮನು ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯಕ್ತವಾದ ರೂಪದಿಂದ ಕಾಣಬಹುದು—ಎಂಬ ಆಶಂಕೆಗೆ ಈ ಸೂತ್ರವು ಉತ್ತರವಾಗಿದೆ.

¹ ತದ್ವೈತತ್ ಪಶ್ಯನ್ನಿರ್ವಾಮುದೇವ : ಶ್ರುತಿವೇದೇ, ಅಹಂ ಮನುರಭವಂ ಸೂರ್ಯ ಶ್ವೇತಿ |

² ಅಗ್ನಾದಿನತ್ ಸ್ಥೂಲಸೂಕ್ಷ್ಮ-ವಿಶೇಷಾಭಾವಾತ್ (ಮ. ಭಾ.).

ಪ್ರಕಾಶಶ್ಚ ಕರ್ಮಣ್ಯಭಾಷಾತಾತ್ || ೨. ೨. ೨೬ ||

೨೬. 'ವಿಷಯಭೂತನಾಹ ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ಶ್ರವಣಾದಿಗಳನ್ನು ಪುನಃ ಪುನಃ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಅವನ ಅಪರೋಕ್ಷಜ್ಞಾನವಾಗುತ್ತದೆ'

ಅತೋಽನಂತೇನ ತಥಾ ಹಿ ಲಿಂಗಮ್ || ೨೭ ||

೨೭. ಅದುದರಿಂದ ಅನಂತನೊಡನೆ (ಒಂದಾಗುತ್ತಾನೆ); ಹಾಗೆಂದು (ಶ್ರುತಿಯು) ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಅಭೇದವು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿರುವುದರಿಂದಲೂ ಭೇದವು ಅವಿದ್ಯಾಕೃತವಾಗಿರುವುದರಿಂದಲೂ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಅವಿದ್ಯೆಯಿಂದ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಜೀವನು ವರಮಾತ್ಮನೊಂದಿಗೆ ಎಂದರೆ ಅನಂತನಾದ ಪ್ರಾಜ್ಞನೊಂದಿಗೆ ಏಕತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ 'ಯಾವನು ಆ ಪರಬ್ರಹ್ಮವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವನೋ ಅವನು ಬ್ರಹ್ಮವೇ ಆಗುತ್ತಾನೆ' (ಮುಂ. ಉ. ೩. ೨. ೯); 'ಬ್ರಹ್ಮವೇ ಆಗಿ ಬ್ರಹ್ಮದಲ್ಲಿ ಲೀನವಾಗುತ್ತಾನೆ' (ಬೃ. ಉ. ೪. ೪. ೬) ಎಂದು ಶ್ರುತಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ.

ವಿ.—ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ ಹೇತುಗಳಿಂದ ಪರಬ್ರಹ್ಮನು ಅನಂತನಾದ ಕಲ್ಯಾಣಗುಣಗಳಿಂದ ವಿಶಿಷ್ಟನಾಗಿರುವನು ಎಂಬುದು ಸಿದ್ಧವಾಯಿತು. ಅದುದರಿಂದ ಪರಬ್ರಹ್ಮನು ಉಭಯಲಿಂಗವುಳ್ಳವನು ಎಂಬುದು ಹೊಂದುತ್ತದೆ.

ದ್ವೈತ್ಯ.—'ಬ್ರಹ್ಮನು ವ್ಯಕ್ತನು ಮತ್ತು ಅವ್ಯಕ್ತನು ಎಂಬುದರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣಗಳಿರುವುದರಿಂದ ಅವನ ಪ್ರಸಾದದಿಂದಲೇ ಅಪರೋಕ್ಷಜ್ಞಾನವಾಗುತ್ತದೆ' ಎಂಬುದು ಸೂತ್ರಾರ್ಥ.

'ಪುನಃ ಪುನಃ ಅವನನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸುವುದರಿಂದಲೂ ತತ್ಪರನಾಗುವುದರಿಂದಲೂ ಅವನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದಲೇ ಕೊನೆಗೆ ವಿಶ್ವಮಾಯೆಯ ನಿವೃತ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ' (ಶ್ವೇ. ಉ. ೧ ೧೦) ಎನ್ನುವ ಲಿಂಗವೂ ಇದೆ

ಉಭಯವ್ಯಪದೇಶಾತ್ತ್ವಹಿಕುಂಡಲವತ್ * || ೨೭ ||

1 ಸ ಯೋ ಹ ವೈ ತತ್ ಪರಮಂ ಬ್ರಹ್ಮವೇದ ಬ್ರಹ್ಮವ ಭವತಿ

2 ಬ್ರಹ್ಮವ ಸನ್ ಬ್ರಹ್ಮಾಪ್ಯೇತಿ |

3 ಉಭಯತ್ರ ಶ್ರಮಾಣಭಾವಾತ್ ತತ್ ಪ್ರಸಾದಾದೇವ ಪ್ರಕಾಶೋಭವತಿ (ಮ. ಭಾ.).

4 ತಸ್ಯಾಭಿಧ್ಯಾನಾತ್ತ್ವಭಾವಾದ್ಭಯಶ್ಚಾಂತೇ ವಿಶ್ವಮಾಯಾನಿವೃತ್ತಿಃ |

* ಈ ಸೂತ್ರದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಪ್ರತಿಷೇಧಾತ್ಮ ಎಂಬ ಸೂತ್ರದ ವರೆಗೆ ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಹಿಕುಂಡಲಾಧಿಕರಣ ಎಂಬೂ ಮಧ್ಯಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಉಭಯವ್ಯಪದೇಶಾಧಿಕರಣ ಎಂದೂ ಎನಿಸಿದೆ.

೨೭ ಆದರೆ ಉಭಯವ್ಯವದೇಶವಿರುವುದರಿಂದ (ಜಿನಾತ್ಮ-ಪರಮಾತ್ಮರ ಸಂಬಂಧವನ್ನು) ಅಹಿ-ಕುಂಡಲದಂತೆ (ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು)

ಸಂರಾಧ್ಯ-ಸಂರಾಧಕ-ಭಾವದಲ್ಲಿ ಸ್ವಮತವು ವಿಶುದ್ಧವಾಗಿ ತೋರಲೆಂದು ಸೂತ್ರ-ಕಾರರು ಮತಾಂತರವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಕೆಲವು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಜೀವಾತ್ಮ-ಪರಮಾತ್ಮರಿಗೆ ಹೀಗೆ ಭೇದವನ್ನು ಹೇಳಿದೆ—‘ಆದರೆ ಜ್ಞಾನವ್ರಸಾದದಿಂದ ಶುದ್ಧವಾದ ಅಂತಃಕರಣ ವುಳ್ಳವನಾಗಿ ಧ್ಯಾನಮಾಡುವವನು ಆದರಿಂದ ನಿಷ್ಕಲನಾದ ಆ ಆತ್ಮನನ್ನು ನೋಡು ತ್ತಾನೆ’¹ (ಮುಂ ಉ ೩ ೧ ೮) ಎಂಬಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾತ್ವ-ಧ್ಯಾತವ್ಯ, ದ್ರಷ್ಟೃ-ದ್ರವ್ಯವ್ಯ ಎಂಬ ಭೇದವನ್ನು ಹೇಳಿದೆ, ‘ಪರಾತ್ಪರನೂ ದಿವ್ಯನೂ ಆದ ಪುರುಷನನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ’² (ಮುಂ ಉ ೩ ೨ ೮) ಎಂಬಲ್ಲಿ ಗಂತ್ಯ-ಗಂತವ್ಯ ಎಂಬ ಭೇದವಿದೆ ಆದರೆ ಕೆಲವೆಡೆ ಗಳಲ್ಲಿ ಇವರಿಬ್ಬರಿಗೂ ಅಭೇದವನ್ನೇ ಹೇಳಿದೆ—‘ಅದೇ ನೀನಾಗಿರುವೆ’³ (ಭಾಂ ಉ ೬ ೮ ೭), ‘ನಾನು ಬ್ರಹ್ಮನಾಗಿರುತ್ತೇನೆ’⁴ (ಬೃ ಉ ೧ ೪ ೧೦) ಇತ್ಯಾದಿ ಹೀಗೆ ಉಭಯವ್ಯವದೇಶವಿರುವಾಗ ಅಹಿಕುಂಡಲದಂತೆ ತತ್ತ್ವವಿರಬೇಕು ಸರ್ಪವನ್ನು ಪೂರ್ಣ ವಾಗಿ ಭಾವಿಸಿದಾಗ ಒಂದೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ, ಕುಂಡಲ, ಹೆಡೆ, ಎತ್ತರವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವಿಕೆ— ಇವುಗಳನ್ನು ಭಾವಿಸಿದಾಗ ಭೇದವು ತೋರುತ್ತದೆ ಹೀಗೆಯೇ ಜೀವನಿಗೂ ಪರಮಾತ್ಮ ನಿಗೂ ಇರುವ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು

ವಿ.—ಮೂರ್ತಾಮೂರ್ತರೂಪವಾದ ಅಚಿತ್-ವ್ರಪಂಚವು ಪರಬ್ರಹ್ಮನ ರೂಪ ವೆಂದು ಹಿಂದಿನ ಅಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾಯಿತು ಈ ಅಚಿತ್-ವ್ರಪಂಚವು ಯಾವ ಪ್ರಕಾರದಿಂದ ಪರಬ್ರಹ್ಮನ ರೂಪವಾಗಿದೆ?—ಎಂಬುದನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮನ ನಿರ್ದೋಷತ್ವಸಿದ್ಧಿ ಗಾಗಿ ಈಗ ವಿಚಾರಿಸಬೇಕು ಸರ್ಪಕ್ಕೆ ಅದರ ಕುಂಡಲವು ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ ಅಚಿತ್ ಪ್ರಪಂಚವು ಪರಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ ಅಹಿ-ಕುಂಡಲ-ಭಾವದಂತೆ ಅಚಿದ್ವಸ್ತುಗಳೆಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮನ ಸಂಸ್ಥಾನವಿಶೇಷಗಳೆಂಬುದು ನಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತ

ದ್ವಿ೪.—‘ಪರಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಆನಂದಾದಿಗುಣಸ್ವರೂಪತ್ವವೂ ಆನಂದಾದಿಗುಣವೈರಿ-ಷ್ಟ್ಯವೂ ಹೊಂದುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಉಭಯ-ವ್ಯವದೇಶವಿದೆ, ಸರ್ಪದ ಕುಂಡಲದ ಹಾಗೆ ಎಂಬುದು ಸೂತ್ರಾರ್ಥ

‘ಅನಂತರ ಇದೇ ಪರಮಾನಂದ’⁵ (ಬೃ ಉ ೪ ೩ ೩೩), ‘ಯಾವನು ಬ್ರಹ್ಮನ ಆನಂದವನ್ನು ತಿಳಿದಿರುವನೋ’⁶ (ತೈ ಉ ೨ ೪) ಎಂಬ ಉಭಯವ್ಯವದೇಶವನ್ನು

1 ಸ ಯೋ ಹ ವೈ ತತ್ ಪರಮಂ ಬ್ರಹ್ಮವೇದ ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಭವತಿ |

2 ಪರಾತ್ಪರಂ ಪುರುಷಮುಪೈತಿ ದಿವ್ಯಮ್ |

3 ತತ್ತ್ವಮಸಿ |

4 ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮಿ |

5 ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಏವ ಪರಮ ಆನಂದಃ |

6 ಆನಂದಂ ಬ್ರಹ್ಮಣೋ ವಿದ್ವಾನ್ |

ಶ್ರುತಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ, ಸರ್ವಕ್ಕೆ ಕುಂಡಲರೂಪಧರ್ಮ, ಕುಂಡಲರೂಪಧರ್ಮ ಸ್ವರೂಪದಂತೆ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ತು-ಶಬ್ದವು ಕೇವಲ ಶ್ರುತಿಗಮ್ಯತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ

ಪ್ರಕಾಶಾಶ್ರಯವದ್ವಾ ತೇಜಸ್ವಾತ್ || ೨೮ ||

೨೮ ಅಥವಾ ಪ್ರಕಾಶ ಮತ್ತು ಅದರ ಆಶ್ರಯ—ಇವೆರಡೂ ತೇಜಸ್ಸೇ ಆಗಿರುವಂತೆ

ಸೂರ್ಯನ ಪ್ರಕಾಶವು ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಆಶ್ರಯನಾಗಿರುವ ಸೂರ್ಯ—ಇವೆರಡೂ ತೇಜಸ್ಸೇ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ಭಿನ್ನವಲ್ಲವು, ಅದರೂ ಭಿನ್ನವಾಗಿರುವಂತೆ ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಹೀಗೆಯೇ ಜೀವಾತ್ಮ-ಪರಮಾತ್ಮರ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕು

ವಿ — ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ವಾ-ಶಬ್ದವು ಹಿಂದಿನ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತದೆ ಸರಬ್ರಹ್ಮನೇ ಅಹಿ-ಕುಂಡಲದಂತೆ ಅಚಿದ್ವಸ್ತುವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದರೆ ಭೇದಾಭೇದಶ್ರುತಿಗಳು ಬಾಧಿತವಾಗುತ್ತವೆ ಆದುದರಿಂದ ಎರಡನೇ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ತೇಜಸ್ಸು ಮತ್ತು ಅದರ ಆಶ್ರಯವು, ಇವೆರಡೂ ಭಿನ್ನವಾಗಿದ್ದರೂ—ತೇಜಸ್ಸು ಇವೆರಡಕ್ಕೂ ಸಮಾನವಾಗಿರುವುದರಿಂದ—ಅಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಹೀಗೆಯೇ ಅಚಿತ್-ಪ್ರಪಂಚವು ಪರಬ್ರಹ್ಮನ ರೂಪವಾಗಿದೆ

ದ್ವೈತ — ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ತೇಜೋರೂಪತ್ವವಿದ್ದು ಪ್ರಯುಕ್ತ ಪ್ರಕಾಶತ್ವ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಾಶಿತ್ವ, ಇವೆರಡೂ ಇರುವಂತೆ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಗುಣರೂಪತ್ವವೂ ಗುಣಿರೂಪತ್ವವೂ ಹೊಂದುತ್ತದೆ

ಪೂರ್ವವದ್ವಾ* || ೨೯ ||

೨೯ ಅಥವಾ ಮೊದಲು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆಯೇ

ಅಥವಾ ಜೀವ-ಪರಮಾತ್ಮರ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ೨೫ ನೆಯ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಂತೆಯೇ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಹಾಗಾದರೆ ಬಂಧವೂ ಅವಿದ್ಯಾಕೃತವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಮೋಕ್ಷವಾಗುವುದೆಂಬುದು ಹೊಂದುತ್ತದೆ ಹೀಗೆಲ್ಲದೆ ಪರಮಾರ್ಥವಾಗಿಯೇ ಜೀವನನ್ನು—ಅಹಿ-ಕುಂಡಲ-ನ್ಯಾಯದಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸಂಸ್ಥಾನವೆಂದಾಗಲೀ, ಪ್ರಕಾಶಾಶ್ರಯನ್ಯಾಯದಿಂದ ಒಂದು ಭಾಗವೆಂದಾಗಲೀ—ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರೆ ಆಗ ನಿಜವಾಗಿರುವ ಬಂಧವನ್ನು ತೊಲಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವಶ್ಯವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಮೋಕ್ಷಶಾಸ್ತ್ರವು ವ್ಯರ್ಥವೆಂಬ ಪ್ರಸಂಗವು ಬರುವುದು ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರುತಿಯು ಭೇದಾಭೇದಗಳನ್ನು

* ಶಂಕರಭಾಷ್ಯ-ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ಎರಡು ಸೂತ್ರಗಳು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಸೂತ್ರವಾಗಿದ್ದು ಇದು ಸಿದ್ಧಾಂತ-ಸೂತ್ರವಾಗಿದೆ

ಸಮಾನವಾಗಿ ಉಪದೇಶಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಅಭೇದವನ್ನೇ ಪ್ರತಿಸಾಧ್ಯವೆಂದು ನಿರ್ದೇಶಿಸುತ್ತದೆ ಪೂರ್ವಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವ ಭೇದವನ್ನೇ ಬೇರೊಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ತಿಳಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಆದುದರಿಂದ ಅಜ್ಞಾನಿಯ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಂತೆ ಜೀವಾತ್ಮನು ಪರಮಾತ್ಮನಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನನಲ್ಲ

ವಿ.—ವಾ-ಶಬ್ದವು ಹಿಂದಿನ ಎರಡು ಪಕ್ಷಗಳನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತದೆ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದಂತೆ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೂ ಅಚಿತ್-ವಸ್ತುವಿಗೂ ಇರುವ ಸಂಬಂಧವು ಜೀವನಿಗೂ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೂ ಇದ್ದಂತೆ, ಎಂದರೆ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗಿಂತ ಬೇರೆಯಾಗದ ವಿಶೇಷಣವಾಗಿ ಅವನ ಅಂಶವೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಅಭೇದ-ಶ್ರುತಿಗಳನ್ನು ಮುಖ್ಯಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಿಸಬಹುದು, ಏಕೆಂದರೆ ಅಂಶವೆಂಬುದು ತಾನು ಸೇರಿರುವ ಅಂಶಿಯ ಏಕದೇಶವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಭೇದ-ಶ್ರುತಿಗಳನ್ನೂ ಮುಖ್ಯಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಿಸಬಹುದು, ಏಕೆಂದರೆ ವಿಶೇಷಣಕ್ಕೂ ವಿಶೇಷ್ಯಕ್ಕೂ ಭೇದವಿರುತ್ತದೆ ಹೀಗೆ ವರಬ್ರಹ್ಮನ ನಿರ್ದೋಷತ್ವವು ರಕ್ಷಿತವಾಗಿದೆ

ದ್ವೈ — ‘ಅಥವಾ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಂತೆ’ ಎಂಬುದು ಸೂತ್ರಾರ್ಥ

ಒಂದೇ ಕಾಲವನ್ನು ಪೂರ್ವಕಾಲವೆಂದು ಹೇಳಿದಾಗ ಅವಚ್ಛೇದಕವೂ ಅವಚ್ಛೇದ್ಯವೂ ಆಗುವಂತೆ ವರಬ್ರಹ್ಮನು ಆನಂದನೂ ಆನಂದಿಯೂ ಆಗಿರುತ್ತಾನೆ *

ಪ್ರತಿಷೇದಾಚ್ಛ ॥ ೩೦ ॥

೩೦. ಪ್ರತಿಷೇದಿಸಿರುವುದರಿಂದಲೂ (ಇದೇ ಸಿದ್ಧಾಂತವು)

ಶ್ರುತಿಯು ಪರಮಾತ್ಮನಿಗಿಂತ ಬೇರೊಬ್ಬ ಜೇತನನಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುವುದರಿಂದಲೂ ಇದೇ ಸಿದ್ಧಾಂತವು, ‘ಇವನಿಗಿಂತ ಬೇರೆ ದ್ರಷ್ಟೃವಿಲ್ಲ’* (ಬೃ ಉ ೩ ೭ ೨೩) ಬ್ರಹ್ಮಕ್ಕಿಂತ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾದ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸುವ ಮತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮಮಾತ್ರವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಶ್ರುತಿಗಳಿಂದಲೂ ಇದೇ ಸಿದ್ಧಾಂತವು ಬರುತ್ತದೆ ‘ಈಗ ಆದುದರಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮದ ನಿರ್ದೇಶವು—“ಹೀಗಲ್ಲ, ಹೀಗಲ್ಲ”* (ಬೃ ಉ ೨ ೩ ೬), ‘ಆ ಈ ಬ್ರಹ್ಮವು ಅಪೂರ್ವವು, ಅನವರವು, ಅನಂತರವು, ಅಬಾಹ್ಯವು’* (ಬೃ ಉ ೨ ೫ ೧೯)

ವಿ.—‘ಮಹಾಂತನೂ, ಜನ್ಮರಹಿತನೂ ಜರಾಶೂನ್ಯನೂ ಮೃತ್ಯುರಹಿತನೂ ಆದ ಈ ಆತ್ಮನು’* (ಬೃ ಉ ೪ ೪ ೨೫), ‘ಶರೀರದ ಮುಪ್ಪಿನಿಂದ ಇದು ಮುನ್ನನ್ನು

1 ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ೨ ೩ ೪೨ ಮತ್ತು ೪೫ ನೋಡಿ

2 ಯಥೈಕ ಏವ ಕಾಲಃ ಪೂರ್ವ ಇತ್ಯವಚ್ಛೇದಕೋಽವಚ್ಛೇದ್ಯ ಭವತಿ |

3 ನಾ ನೋಽಸ್ಯತೋಽಸ್ಮಿ ದ್ರಷ್ಟಾ |

4 ಅಥಾತ ಆದೇಶಃ—ನೇತಿ ನೇತಿ |

5 ತದೇತದ್ವೈತ್ಯಾ ಪೂರ್ವಮನಪರಮನಂತರಮಬಾಹ್ಯಮ್ |

6 ಸ ನಾ ಏಷ ಮಹಾನಜ ಆತ್ಮಾ ಜರೋಽಮರಃ |

ಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲ¹ (ಛಾಂ. ಉ. ೮. ೧. ೫) ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಗಳು ವರಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಅಚಿದ್ವರ್ತನಗಳನ್ನು ಪ್ರತೀಕ್ಷಿಸುತ್ತವೆ ಆದುದರಿಂದ ಜೀವ-ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ವಿಶೇಷಣ-ವಿಶೇಷ್ಯಭಾವವೂ ಅಂಶಾಂಶಿಭಾವವೂ ಇರುತ್ತವೆ. ಚಿದಚಿದ್ವಸ್ತುಗಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶಿಷ್ಟನಾದ ಬ್ರಹ್ಮನು ಅವುಗಳ ಕಾರಣನು ; ಅವುಗಳ ಸ್ಥೂಲಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶಿಷ್ಟನಾದ ಬ್ರಹ್ಮನು ಕಾರ್ಯನು ಕಾರಣಭೂತನಾದ ಬ್ರಹ್ಮನ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಕಾರ್ಯದ ಜ್ಞಾನವು ಹೊಂದುವುದರಿಂದ ಈ ತತ್ವಗಳೆಲ್ಲ ಉಪವನ್ನವಾಗುತ್ತವೆ

ದ್ವೈತ್ಯ. — ಏಕಾನೇವಾದ್ವೈತೀಯಂ (ಛಾಂ. ಉ. ೬. ೨ ೧), ನೇಹ ನಾನಾಸ್ತಿ ಕಿಂಚನ (ಕ. ಉ. ೨. ೪. ೧೧) ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೂ ಅವನ ಗುಣಗಳಿಗೂ ಭೇದವಿಲ್ಲ.

¹ ನಾಸ್ಯ ಜರಯೈತಜ್ಜೀರ್ಯತಿ |

೭. ಪರಾಧಿಕರಣ*

(ಸೂ. ೩೧-೩೭)

ಪರಮತಃ ಸೇತೂನ್ಮಾನಸಂಬಂಧಭೇದವ್ಯಪದೇಶೇಭ್ಯಃ || ೩೧ ||

೩೧ ಇದಕ್ಕಿಂತ ವರವಾದ (ಬೇರೊಂದು ತತ್ತ್ವವಿದೆ); ಏಕೆಂದರೆ ಸೇತು ಉನ್ಮಾನ ಸಂಬಂಧ ಭೇದ—ಇವುಗಳ ವ್ಯವದೇಶಗಳಿವೆ.

ನಿಷ್ಪವಂಚವಾದ ಬ್ರಹ್ಮಕ್ಕಿಂತ ವರವಾದ ಬೇರೊಂದು ತತ್ತ್ವವು ಇದೆಯೋ? ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೋ?—ಎಂಬ ಸಂಶಯವುಂಟಾಗುತ್ತದೆ; ಏಕೆಂದರೆ ಕೆಲವು ಶ್ರುತಿಗಳು ಬ್ರಹ್ಮಕ್ಕಿಂತಲೂ ಭಿನ್ನವಾದ ಮತ್ತೊಂದು ತತ್ತ್ವವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವಂತೆ ಕಾಣುತ್ತವೆ. ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ—ಈ ಬ್ರಹ್ಮಕ್ಕಿಂತ ಭಿನ್ನವಾದ ಮತ್ತೊಂದು ತತ್ತ್ವವಿರಬೇಕು; ಏಕೆಂದರೆ ಸೇತುವ್ಯವದೇಶ ಉನ್ಮಾನವ್ಯವದೇಶ ಸಂಬಂಧವ್ಯವದೇಶ ಭೇದವ್ಯವದೇಶ—ಎಂಬ ನಾಲ್ಕು ವ್ಯವದೇಶಗಳಿವೆ. ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಸೇತುವ್ಯವದೇಶವು ಹೀಗಿದೆ: 'ಆ ಆತ್ಮನು ಸೇತುವೂ ವಿಧೃತಿಯೂ ಆಗಿದ್ದಾನೆ'^೧ (ಛಾಂ. ಉ. ಲ. ೪. ೧); ಸೇತುವೆಂದರೆ ಪ್ರವಾಹಾದಿಗಳನ್ನು ತಡೆಯುವ ದಡ ಅಥವಾ ದಂಡೆ. ಇಲ್ಲಿ ಲಾಂಕಿಕಸೇತುವಿನಂತೆ ಆತ್ಮ ಸೇತುವಿಗಿಂತ ಬೇರೊಂದು ವಸ್ತುವಿದೆಯೆಂದು ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ. 'ಸೇತುವನ್ನು ದಾಟಿ'^೨ (ಛಾಂ. ಉ. ಲ. ೪. ೨) ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯ ಪ್ರಯೋಗದಿಂದ ಆತ್ಮನೆಂಬ ಸೇತುವನ್ನು ದಾಟಿ ಆತ್ಮನಲ್ಲದ ಅಸೇತುವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ—ಎಂದು ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ. ಎರಡನೆಯ ದಾಗಿ ಉನ್ಮಾನದ ಅಥವಾ ಪರಿಮಾಣದ ವ್ಯವದೇಶವು ಹೀಗಿದೆ: 'ಈ ಬ್ರಹ್ಮಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕು ವಾದಗಳೂ ಎಂಟು ಗೊರಸುಗಳೂ ಹದಿನಾರು ಕಲೆಗಳೂ ಇವೆ.'^೩ ಹೀಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಕ್ಕೆ ಅಳತೆಯಿದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆಯಾದ ಮತ್ತೊಂದು ವಸ್ತುವಿರಬೇಕು—ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತದೆ. ಮೂರನೆಯದಾಗಿ ಸಂಬಂಧವ್ಯವದೇಶ: 'ಎಲೈ ಸೋಮ್ಯ, ಆಗ ಸದ್ವಸ್ತುವಿ ನೊಂದಿಗೆ ಒಂದಾಗುತ್ತಾನೆ'^೪ ಮತ್ತು 'ವ್ರಜಾತ್ಮನಿಂದ ಆಲಿಂಗಿತನಾಗಿ'^೫ (ಬೃ. ಉ. ೪. ೩. ೨೧) ಇತ್ಯಾದಿ ಜೀವರಿಗೆ ನುಷುಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮದೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧವಾಗುತ್ತದೆಂದು

* ಮಧ್ವಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬುದ್ಧಿರ್ಥಃ ಪಾದವತ್ ಎಂಬ ಸೂತ್ರದ ವರೆಗೆ ಪರಾನಂದಾಧಿಕರಣ ಎನಿಸಿದೆ.

೧ ಅಥ ಯ ಆತ್ಮಾ ಸ ಸೇತುವಿಧೃತಿಃ |

೨ ಸೇತುಂ ತೀರ್ತ್ವಾ |

೩ ತದೈತದ್ಬ್ರಹ್ಮ ಚತುಷ್ಪಾದಸ್ಪಾದಶಫಲಂ ಪೋದಶಕಲಮ್ |

೪ ಸತಾ ಸೋಮ್ಯ ತದಾ ಸಂಪನ್ನೋ ಭವತಿ |

೫ ಶಾರೀರ ಆತ್ಮಾ ಪ್ರಾಜ್ಞೇನಾತ್ಮನಾ ಸಂಪರಿಷ್ಕೃತಃ |

ಶ್ರುತಿಯು ಹೇಳುತ್ತದೆ ಆದುದರಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮಕ್ಕಿಂತ ವರವಾದ ಮತ್ತೊಂದು ಅಮಿತ ವಾದದ್ದಿದೆ—ಎಂಬುದು ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ ನಾಲ್ಕನೆಯದಾದ ಭೇದವ್ಯವದೇಶವು ಇದನ್ನೇ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ ‘ಇನ್ನು ಆದಿತ್ಯಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತಿರುವ ಹಿರಣ್ಮಯನಾದ ಈ ಪುರುಷನು’¹ (ಛಾಂ ಉ ೧ ೬ ೬) ಎಂದು ಆದಿತ್ಯಾಧಾರನಾದ ಈಶ್ವರನನ್ನು ಹೇಳಿ ಅವನಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಕಣ್ಣಿನ ಆಧಾರವುಳ್ಳ ಈಶ್ವರನನ್ನು ‘ಇನ್ನು ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಕಾಣು ತ್ತಿರುವ ಪುರುಷನು’² (ಛಾಂ ಉ ೧ ೭ ೫) ಎಂದು ಶ್ರುತಿಯು ಹೇಳುತ್ತದೆ ಇಂಥ ವ್ಯವದೇಶಗಳಿರುವುದರಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆ ವಸ್ತುವಿದೆಯೆಂಬುದು ಸಿದ್ಧವಾಯಿತು

ವಿ.—ಸೇತು (ಛಾಂ ಉ ೮ ೪ ೧), ಉನ್ಮಾನ (ಛಾಂ ಉ ೩ ೧೮ ೨), ಸಂಬಂಧ (ವ್ರ ಉ ೬ ೨), ಭೇದ (ಶ್ವೇ ಉ ೩ ೯) ಎಂಬ ನಾಲ್ಕು ಕಾರಣಗಳಿಂದ ವರಬ್ರಹ್ಮನಿಗಿಂತಲೂ ಶ್ರೇಷ್ಠನಾದ ಇನ್ನೊಬ್ಬನಿರುವನು ಎಂದು ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ— ಎಂಬುದು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ

ದ್ವಿಜ — ‘ಸೇತು ಉನ್ಮಾನ ಸಂಬಂಧ ಭೇದ ಎಂಬ ವ್ಯವದೇಶಗಳಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮನ ಗುಣವನುಮಾದಯವು ವಿಲಕ್ಷಣವು’ ಎಂಬುದು ಸೂತ್ರಾರ್ಥ

ಬ್ರಹ್ಮನ ಆನಂದಾದಿಗುಣಗಳು ಲೌಕಿಕಾನಂದಾದಿಗಳ ಹಾಗಲ್ಲ ಏಷ ಸೇತು- ವಿಧ್ಯತಿಃ (ಛಾಂ ಉ ೮ ೪ ೧) ಇದೇ ಮೊದಲಾದ ಶ್ರುತಿಗಳು ಆನಂದಾದಿಗಳಿಗೆ ಸೇತುತ್ವವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತವೆ, ಯತೋ ವಾಚೋ ನಿವರ್ತಂತೇ (ತೈ ಉ ೨ ೪) ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯು ಬ್ರಹ್ಮನ ಅಮಿತತ್ವವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತದೆ ಏತಸ್ಯೈವಾನಂದಸ್ಯಾನ್ಯಾನಿ ಭೂತಾನಿ ಮಾತ್ರಾನುಪಜೀವಂತಿ (ಬೃ ಉ ೪ ೩ ೩೨) ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯು ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೂ ಜಗತ್ತಿಗೂ ಇರುವ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ ಅನ್ಯಜ್ಞಾನ್ಯಾನಂ ತು ಜೀವಾನಾನುನ್ಯಜ್ಞಾನ್ಯಾನಂ ಎಂಬುದು ಭೇದವನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ ಆದುದರಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದಾದಿಕವು ಅಲೌಕಿಕವಾದುದರಿಂದ ಬೇರೆಯೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ :

ಸಾಮಾನ್ಯಾತ್ಮ* || ೩೨ ||

೩೨ ಆದರೆ ಸಾದೃಶ್ಯದಿಂದ (ಬ್ರಹ್ಮವನ್ನು ಸೇತುವೆಂದು ಕರೆದಿದೆ)

ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ತು-ಶಬ್ದವು ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತದೆ ಬ್ರಹ್ಮಕ್ಕಿಂತ ಅನ್ಯವಾದ ಬೇರೆ ಯಾವ ವಸ್ತುವೂ ಇಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮಾಣ

¹ ಅಥ ಯ ಏಷೋಽಂತರಾದಿತ್ಯೇ ಹಿರಣ್ಮಯಃ ಪುರುಷೋ ದೃಶ್ಯತೇ |

² ಅಥ ಯ ಏಷೋಽಂತರಕ್ಷಿಣಿ ಪುರುಷೋ ದೃಶ್ಯತೇ |

³ ಯತೋಽಲೌಕಿಕತ್ವತಾತ್ ಪರಮೇವ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದಾದಿಕಮ್ (ಮ ಛಾ.)

* ಮಧ್ವಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಸೂತ್ರದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ದರ್ಶನಾತ್ಮ ಎಂಬ ಸೂತ್ರವಿದೆ

ನಿಲ್ಲ ಸೇತುವೇ ನೊದಲಾದ ವ್ಯವದೇಶಗಳು ಬ್ರಹ್ಮಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆಯಾದ ತತ್ತ್ವವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಶ್ರುತಿಯು 'ಆತ್ಮನು ನೇತು' ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆಯೇ ಹೊರತು 'ಆದಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೊಂದಿದೆ' ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿಲ್ಲ ಆತ್ಮನಿಗೆ ಲೌಕಿಕಸೇತುವನ್ನು ದೃಷ್ಟಾಂತವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವುದರಿಂದ ಆದಕ್ಕಿಂತ ಭಿನ್ನವಾದ ಬೇರೊಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನೇತುವಿಗೆ ಹೋಲುವುದರಿಂದ ನೇತುಶಬ್ದವನ್ನು ಆತ್ಮನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದೆ ಎಂಬುದು ಯುಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ¹ ಜಗತ್ತನ್ನೂ ಅದರ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನೂ ತಡೆದು ನಿಲ್ಲಿಸುವುದೇ ಆತ್ಮನಿಗೂ ನೇತುವಿಗೂ ಇರುವ ಹೋಲಿಕೆಯು 'ನೇತುವನ್ನು ದಾಟಿ' (ಛಾಂ ಉ ಲ ೪ ೨) ಎಂಬಲ್ಲಿ ತರಣಶಬ್ದವು 'ದಾಟು' ಎಂಬುದನ್ನು ಸೂಚಿಸದೆ 'ವ್ಯಾಪ್ತಿ' ಎಂಬ ಅರ್ಥವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ, ವ್ಯಾಕರಣ ಓದಿದವನನ್ನು ವ್ಯಾಕರಣಂ ತೀರ್ಣಃ ಎಂದು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ

ದ್ವೈತ್ಯಂ.—ದರ್ಶನಾತ್ || ೩೩ ||

೩೩ ಏಕೆಂದರೆ ಅನಂದಾದಿಗಳು ಗೋಚರವಾಗಿವೆ

ಜೀವರ ಅನಂದಾದಿಗಳು ಗೋಚರವಾಗಿರುವುದರಿಂದಲೂ ಬ್ರಹ್ಮನ ಗುಣಗಳು ಅಗೋಚರವಾಗಿರುವುದರಿಂದಲೂ ಬ್ರಹ್ಮನ ಗುಣಸಮುದಾಯವು ಲೌಕಿಕಾನಂದಾದಿಗಳಿಗಿಂತ ವಿಲಕ್ಷಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ

ಬುದ್ಧ್ಯರ್ಥಃ ಸಾದನತ್ || ೩೩ ||

೩೩ ಬುದ್ಧಿಯ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕಾಗಿ (ಉನ್ಮಾನ-ವ್ಯವದೇಶವು ಬಂದಿದೆ) , ಪಾದಗಳ ಹಾಗೆ

ಉನ್ಮಾನ-ವ್ಯವದೇಶವು ಬ್ರಹ್ಮಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೊಂದು ವಸ್ತುವಿದ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಬುದ್ಧಿಯ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕಾಗಿ ಎಂದರೆ ಉಪಾಸನೆಗಾಗಿ ಬಂದಿದೆ 'ನಾಲ್ಕು ಪಾದಗಳುಳ್ಳದ್ದು' ಎಂಬೀ ರೂಪದ ಉನ್ಮಾನ-ಕಲ್ಪನೆಯು ಬುದ್ಧಿಯು ಬ್ರಹ್ಮದಲ್ಲಿ ಹೇಗಾದರೂ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಲಿ ಎಂಬುವಕ್ಕಾಗಿ ವಿಕಾರದ್ವಾರದಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮಕ್ಕೆ ಕಲ್ಪಿಸಿದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಅವಿಕಾರವೂ ಅನಂತವೂ ಆದ ಬ್ರಹ್ಮದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಸಮರ್ಥರಾಗಲಾರರು, ಏಕೆಂದರೆ ಜನರು ಮಂದ-ಮಧ್ಯಮ-ಉತ್ತಮ ಬುದ್ಧಿಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತಾರೆ ಹೇಗೆ ಛಾಂದೋಗ್ಯಶ್ರುತಿಯು (೩ ೧೮ ೧-೪) ಉಪಾಸನೆಗೋಸ್ಕರ ವಾಗಾದಿಗಳನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮದ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ-ಪಾದಗಳೆಂದೂ ಅಗ್ನ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಅಧಿ-ವೈವತ-ಪಾದಗಳೆಂದೂ ಕಲ್ಪಿಸಿದೆಯೋ ಹಾಗೆಯೇ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕು,

¹ ಸೇತುಸಾಮಾನ್ಯಾತ್ ಸೇತುಶಬ್ದ ಆತ್ಮನಿ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಇತಿ ಶ್ಲಿಷ್ಯತೇ (ಸೂ ಛಾ).

ಅಥವಾ ಕಾಶ್ಯಾಪನು ಎಂಬ ನಾಣ್ಯದಲ್ಲಿ ವಾದಗಳನ್ನು ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಕಲ್ಪಿಸಿರುವಂತೆ ಇಲ್ಲಿಯೂ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು

ವಿ.—‘ಈ ಜಗತ್ತೆಲ್ಲ ಇವನ ಒಂದ ವಾದವಾಗಿದೆ’¹ (ಛಾಂ ಉ ೩ ೧೨ ೬) ಇವೇ ಮೊದಲಾದ ಶ್ರುತಿಗಳು ಉಪಾಸನೆಗಾಗಿಯೇ ಬಂದಿವೆ ಎಕೆಂದರೆ ಸತ್ಯಂ ಜ್ಞಾನಮನಂತಂ ಬ್ರಹ್ಮ (ತೈ ಉ ೨ ೧) ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯು ಬ್ರಹ್ಮನ ಅವಶ್ಯಕತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆಯೇ ಹೊರತು ಅವನ ವರಿಮಾಣವನ್ನು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ ‘ವಾಕ್ಯ ಒಂದು ಪಾದ, ವ್ರಾಣವು ಒಂದು ವಾದ, ಚಕ್ಷುಸ್ಸು ಒಂದು ವಾದ, ಮನಸ್ಸು ಒಂದು ವಾದ’² (ಛಾಂ ಉ ೩ ೮೮ ೨) ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಶ್ರುತಿಗಳು ಉಪಾಸನೆಗಾಗಿ ಬಂದಿವೆ

ದ್ವೈತ್ಯ.—ಜೀವ ಮತ್ತು ಈಶ್ವರ—ಇವರ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿಗ ತಿಳಿಸಲು—ಜೀವನು ಈಶ್ವರನ ಅಂಶಗಳಿಗಿಂತ ಮತ್ತು ಅವನ ವಾದವೆನಿಸಿದ ಜಗತ್ತಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನನಾಗಿದ್ದರೂ ಇಡೀ ಜಗತ್ತನ್ನು ಪಾದಶಬ್ದದಿಂದ ಶ್ರುತಿಯು ಹೇಳುತ್ತದೆ ‘ಪ್ರಾಣಿಗಳೆಲ್ಲ ಅವನ ವಾದವಾಗಿವೆ’ (ಋ ವೇ ೧೦ ೯೦ ೩) ಹೀಗೆಯೇ ಈಶ್ವರನ ಜ್ಞಾನಾದಿಗಳು ಅಲೌಕಿಕವಾಗಿದ್ದರೂ ಲೋಕಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಆಯಾ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತವೆ

ಸ್ಥಾನವಿಶೇಷಾತ್ ಪ್ರಕಾಶಾದಿವತ್* || ೩೪ ||

೩೪ ಸ್ಥಾನವಿಶೇಷದಿಂದ ಪ್ರಕಾಶಾದಿಗಳಂತೆ (ಆ ವ್ಯವದೇಶಗಳು ಆಗಬಹುದು)

ಒಂದೇ ಬ್ರಹ್ಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ-ಭೇದ-ವ್ಯಪದೇಶಗಳು ಸ್ಥಾನವಿಶೇಷದ ಅನೇಕ್ಷೆಯಿಂದ ಹೊಂದುತ್ತವೆ ಬುದ್ಧಿಯೇ ಮೊದಲಾದ ಉಪಾಧಿರೂಪ-ಸ್ಥಾನವಿಶೇಷದ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿರುವ ವಿಶೇಷಜ್ಞಾನವು ಉಪಾಧಿಯು ನಾಶವಾದರೆ ನಾಶವಾಗುತ್ತದೆ ಇದನ್ನೇ ಉಪಾಧಿಯ ಅನೇಕ್ಷೆಯಿಂದ ‘ವರಮಾತ್ಮನೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧವು’ ಎಂದು ಉಪಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಳಿದೆಯೇ ಹೊರತು ಪರಮಾತ್ಮನು ವರಿಮಿತನಾಗಿರುವನೆಂಬ ಅನೇಕ್ಷೆಯಿಂದಲ್ಲ³ ಹೀಗೆಯೇ ಬ್ರಹ್ಮಕ್ಕೆ ಭೇದವ್ಯವದೇಶವನ್ನು ಉಪಾಧಿಭೇದದ ಅನೇಕ್ಷೆಯಿಂದ ಉಪಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಳಿರುತ್ತದೆಯೇ ಹೊರತು, ಬ್ರಹ್ಮದ ಸ್ವರೂಪವೇ ಬೇರೆ ಎಂಬುದರ ಅನೇಕ್ಷೆ

¹ ಪಾದೋಽಸ್ಯ ಸರ್ವಾ ಭೂತಾನಿ |

² ವಾಕ್ಯಾದಃ ಪ್ರಾಣಃ ಪಾದಃ ಚಕ್ಷುಃ ಪಾದೋ ಮನಃ ಪಾದಃ |

* ಮಧ್ವಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಸೂತ್ರ ಮುಂದಿನದು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿ ಸ್ಥಾನವಿಶೇಷಾಧಿಕರಣವೆನಿಸಿದೆ

³ ಬುದ್ಧ್ಯಾದ್ಯುಪಾಧಿಸ್ಥಾನವಿಶೇಷಯೋಗಾದುದ್ಭೂತಸ್ಯ ವಿಶೇಷವಿಜ್ಞಾನಸ್ಯೋಪಾಧ್ಯುಪಶಮೇ ಯ ಉಪಶಮಃ ಸ ಪರಮಾತ್ಮನಾ ಸಂಬಂಧ ಇತ್ಯುಪಾಧ್ಯವೇಕ್ಷಯೈವೋಪಚರ್ಯತೇ, ನ ಪರಿಮಿತತ್ವಾವೇಕ್ಷಯಾ (ಸೂ ಭಾ)

ಯಿಂದಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರಕಾಶಾದಿಗಳಂತೆ ಏಕವಾಗಿರುವ ಸೂರ್ಯಪ್ರಕಾಶಕ್ಕೆ ಉಪಾಧಿ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ ವಿಶೇಷವು ಉಪಾಧಿಯು ನಾಶವಾಗಲು ಸಂಬಂಧ-ವ್ಯವದೇಶ ವಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಉಪಾಧಿಯ ಭೇದದಿಂದ ಭೇದ-ವ್ಯವದೇಶವಾಗುವುದು

ವಿ — ವಾಕ್ಯ ಮೊದಲಾದ ವಿಶೇಷಸ್ಥಾನಗಳ ಉಪಾಧಿಭೇದದಿಂದ ಅವುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧವೆಟ್ಟಿರುವ ವರಬ್ರಹ್ಮನು ವರಿಮಾಣನನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವನೆಂತೆ ಕಂಡುಬರು ತ್ತಾನೆ, ಪ್ರಕಾಶಾದಿಗಳು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯೂ ಇದ್ದರೂ ಕಿಟಕಿ, ಘಟ ಮೊದಲಾದ ಸ್ಥಾನಭೇದ ಗಳಿಂದ ವರಿಚ್ಛಿನ್ನವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುವಂತೆ

ದ್ವೈ.—ಸ್ಥಾನಗಳ ವಿಶೇಷಗಳಿಂದ ಭೇದಗಳು ಉತ್ಪನ್ನವಾಗುತ್ತವೆ, ಪ್ರಕಾ ಶಾದಿಗಳ ಹಾಗೆ' ಎಂಬುದು ಸೂತ್ರಾರ್ಥ

ಜೀವಾತ್ಮರ ಆನಂದಾದಿಗಳೆಲ್ಲ ವರಾನಂದದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಗಳಾಗಿದ್ದರೆ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿಗಳ ಆನಂದಗಳಲ್ಲಿ ಭೇದಗಳು ಹೇಗೆ ಆಗುತ್ತವೆ?—ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಈ ಸೂತ್ರವು ಉತ್ತರ ವಾಗಿದೆ. ಕನ್ನಡಿಯೇ ಮೊದಲಾದ ಸ್ಥಾನವಿಶೇಷಗಳಿಂದ ಸೂರ್ಯನ ಪ್ರತಿಬಿಂಬದಲ್ಲಿ ವೈಚಿತ್ರ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿಗಳ ಗುಣವಿಶೇಷಗಳಿಂದ ಅವರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿತವಾದ ಪರಮಾತ್ಮನ ಆನಂದಾದಿಗಳು ವಿಶೇಷವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತವೆ¹

ಉಪಪತ್ತೇಶ್ಚ || ೩೫ ||

೩೫ ಮತ್ತು (ಇಂಥಹ ಸಂಬಂಧವು) ಹೊಂದುವುದರಿಂದಲೂ (ಹೀಗೆ)

ಇಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಸಂಬಂಧವು ಹೊಂದುತ್ತದೆಯೇ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಬಗೆಯ ಸಂಬಂಧವು ಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ 'ತನ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಲಯವಾಗುತ್ತಾನೆ'² (ಛಾಂ ಉ ೪ ಲ ೧) ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯು ಇದನ್ನು ಸ್ವರೂಪಸಂಬಂಧವೆಂದೇ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ ಸ್ವರೂಪವು—ಜನರು ನಗರವನ್ನು ಬಿಡುವಂತೆ—ಎಂದಿಗೂ ಬಿಟ್ಟುಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಉಪಾಧಿಯಿಂದ ಸ್ವರೂಪವು ಮುಚ್ಚಿಹೋಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದೇ ಹೊಂದುತ್ತದೆ ಹೀಗೆಯೇ ಭೇದವೂ ಕೂಡ ಬೇರೆಯೇ ಬಗೆಯಿಂದ ಆಗುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಬಹುಶ್ರುತಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವಾಗಿರುವ ಅದ್ವಿತೀಯ ಈಶ್ವರತ್ವಕ್ಕೆ ವಿರೋಧವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅದುದರಿಂದಲೇ ಶ್ರುತಿಯು 'ಪುರುಷನ ಹೊರಗಿರುವ ಆಕಾಶವೇ ಪುರುಷನ ಒಳಗಿರುವ ಆಕಾಶ ಪುರುಷನ ಒಳಗಿರುವ ಆಕಾಶವೇ ಹೃದಯದಲ್ಲಿರುವ ಆಕಾಶ' (ಛಾಂ ಉ ೩ ೧೨ ೭ ೮) ಎಂದು ಒಂದೇ ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಸ್ಥಾನದಿಂದಾದ ಭೇದವ್ಯವದೇಶವನ್ನು ಉಪಪಾದಿಸುತ್ತದೆ

¹ ಯಥಾಾದಿತ್ಯಸ್ಯ ದರ್ಶನಾದಿಸ್ಥಾನವಿಶೇಷಾತ್ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವಿಶೇಷ ಏವಮಾನಂದಾ-
ದೇರಪಿ (ನು ಭಾ)

² ಸ್ವಮುಖೇತೋ ಭವತಿ |

ವಿ.—ಅಮೃತಸ್ಯೈಷ ಸೇತುಃ (ಮುಂ. ಉ. ೨. ೨. ೫) ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯು ವ್ರಾಹ್ಮಣ-ವ್ರಾಹ್ಮಣ-ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೇಳುವುದರಿಂದ ವ್ರಾಹ್ಮಣಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆಯಾದ ವ್ರಾಹ್ಮಣ ವೊಂದಿದೆ ಎಂಬುದು ಸರಿಯಲ್ಲ; ಏಕೆಂದರೆ ವ್ರಾಹ್ಮಣನಾದ ವರಮವುರುಷನೇ ಸ್ವವ್ರಾಹ್ಮಣಿಗೆ ಉಪಾಯನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ 'ಈ ಆತ್ಮನು ವ್ರವಚನಾದಿಗಳಿಂದ ಲಭ್ಯನಲ್ಲ; ವರಮಾತ್ಮನು ಯಾವನನ್ನು ಆರಿಸುತ್ತಾನೆಯೋ, ಆಯ್ಕೆಗೊಂಡ ಅವನಿಂದಲೇ ಪರಮಾತ್ಮನು ಲಭ್ಯನು' (ಕೆ ಉ. ೧. ೨. ೨೩) ಎಂದು ಶ್ರುತಿಯು ಹೇಳುತ್ತದೆ.

ದ್ವೈ.—'ವಿಷ್ಣು ವಿನ ಐಶ್ವರ್ಯದಿಂದಲೂ ಭಕ್ತ್ಯಾದಿಗಳ ಆನಾದಿಭೇದದಿಂದಲೂ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿಗಳಲ್ಲಿರುವ ಆನಂದಾದಿಗಳ ವೈಚಿತ್ರ್ಯವು ಉಪಪನ್ನವಾಗುತ್ತದೆ' ಎಂದು ವದ್ಯ ಪುರಾಣವು ಹೇಳುತ್ತದೆ¹

ತಥಾನ್ಯಪ್ರತಿಷೇಧಾತ್* || ೩೬ ||

೩೬. ಹಾಗೆಯೇ ಮತ್ತೊಂದನ್ನು ಪ್ರತಿಷೇಧಿಸಿರುವುದರಿಂದಲೂ (ಬ್ರಹ್ಮಕ್ಕಿಂತ ಭಿನ್ನವಾದ ವಸ್ತುವಿಲ್ಲ).

ಅನೇಕಶ್ರುತಿಗಳು ಬ್ರಹ್ಮಕ್ಕಿಂತ ಭಿನ್ನವಾದ ವಸ್ತುವಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸುತ್ತವೆ. 'ಅವನೇ ಕೆಳಗಿರುವನು. ನಾನೇ ಕೆಳಗಿರುವೆನು'² (ಛಾಂ. ಉ. ೭. ೨೫. ೧), 'ಯಾವನು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಆತ್ಮನಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವೆಂದು ಅರಿಯುತ್ತಾನೆಯೋ ಅವನನ್ನು ಎಲ್ಲವೂ ನಿರಾಕರಿಸುವವು'³ (ಬೃ ಉ. ೨. ೪. ೬), 'ಆತ್ಮನೇ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಆಗಿರುವನು'⁴ (ಛಾಂ. ಉ. ೭. ೨೫. ೨), 'ಇಲ್ಲಿ ನಾನಾತ್ವವು ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಇಲ್ಲ'⁵ (ಬೃ. ಉ. ೪. ೪. ೧೯), 'ಯಾವನಿಗಿಂತ ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾದುದಾಗಲೀ ಅನ್ಯವಾದುದಾಗಲೀ ಇಲ್ಲವೋ'⁶ (ಶ್ವೇ. ಉ. ೩. ೯) ಇತ್ಯಾದಿ. ಆತ್ಮನು ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿಯೂ ಇರುವನು ಎಂಬ ಸರ್ವಾಂತರಶ್ರುತಿ ಇರುವುದರಿಂದ ವರಮಾತ್ಮನಿಗಿಂತ ಅನ್ಯನಾದ ಅಂತರಾತ್ಮನು ಇಲ್ಲವೆಂದು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಹೇಳಿದಂತಾಗಿದೆ

¹ ಐಶ್ವರ್ಯಾತ್ ಪರಮಾದ್ವಿಷ್ಣೋರ್ಭಕ್ತ್ಯಾದೀನಾಮನಾದಿತಃ | ಬ್ರಹ್ಮಾದೀನಾಂ ಸೂಪನಾ ಹ್ಯಾನಂದೇರ್ವಿಚಿತ್ರ್ಯತೇ ಹಿ ಪಾದ್ಮೇ (ಮ. ಭಾ.).

* ಇದು ಮಧ್ವಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷೇಧಾಧಿಕರಣ ಎಂಬ ಹೊಸ ಅಧಿಕರಣವಾಗಿದೆ.

² ಸ ವಿನಾಥಸ್ತಾತ್ . . . ಆಹಮೇವಾಥಸ್ತಾತ್ |

³ ಸರ್ವಂ ತಂ ಪರಾದಾದ್ಯೋಽನ್ಯತ್ರಾತ್ಮನಃ ಸರ್ವಂ ವೇದ |

⁴ ಅತ್ಮೈವೇದಂ ಸರ್ವಮ್ |

⁵ ನೇಹ ನಾನಾಸ್ತಿ ಕಿಂಚನ |

⁶ ಯಸ್ಯಾತ್ಮರಂ ನಾಪರಮಸ್ತಿ ಕಿಂಚಿತ್ |

ವಿ —‘ಯಾವುದು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಉತ್ಕೃಷ್ಟತರವಾದುದೋ’ (ಶ್ವೇ. ಉ. ೩. ೧೦) ಎಂಬೀ ರೂಪದ ಶ್ರುತಿಗಳು ಪರಮಾತ್ಮನಿಗಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ವಸ್ತುವಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ ; ಏಕೆಂದರೆ ಅದೇ ಶ್ರುತಿಯು (ಶ್ವೇ. ಉ. ೩. ೯) ಪರಮಾತ್ಮನಿಗಿಂತ ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾದುದಾಗಲಿ ಅಣುತರವಾದುದಾಗಲಿ ಮಹತ್ತರವಾದುದಾಗಲಿ ಇಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ಶ್ವೇತಾಶ್ವತರಶ್ರುತಿಯ (೩. ೧೦) ಅಭಿಪ್ರಾಯವು ಹೀಗಿದೆ : ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನು ಕರ್ಮಕೃತರೂಪವಿಲ್ಲದವನೂ ಕ್ಲೇಶರಹಿತನೂ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಅವನನ್ನು ಉಪಾಸಿಸುವವರು ಅನ್ಯತರಾಗುತ್ತಾರೆ.

ದ್ವಿತೀಯ —‘ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಪರಬ್ರಹ್ಮನು ಅನ್ಯನು ; ಏಕೆಂದರೆ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಪತ್ತಿಯಾದುದಕ್ಕೆ ಬ್ರಹ್ಮತ್ವವನ್ನು ನಿರ್ವೇದಿಸಿದೆ’ ಎಂಬುದು ಸೂತ್ರಾರ್ಥ.

ಜೀವಾದಿಗಳ ಆನಂದಾದಿಗಳಿಗಿಂತ ಪರಬ್ರಹ್ಮನ ಆನಂದಾದಿಗಳು ಭಿನ್ನವಾಗಿರುವಂತೆ ಉಪಾಸನಾಕೃತವಾದ ವಸ್ತುವಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತಾನೆ^೧ ‘ಯಾವನನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಮನನ ಮಾಡಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲವೋ, ಯಾವನಿಂದ ಮನಸ್ಸು ತಿಳಿಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಯೆಂದು ಹೇಳುವರೋ ಅವನನ್ನೇ ಬ್ರಹ್ಮವೆಂದು ತಿಳಿ ; ಉಪಾಸನೆಯಲ್ಲಿ ಗೋಚರವಾದ ಇದಲ್ಲ’^೨ (ಕೇ ಉ. ೧. ೬) ಎಂಬುದು ಶ್ರುತಿಯ ಪ್ರತಿಷೇಧ.

ಅನೇನ ಸರ್ವಗತತ್ವನಾಯಾಮುಶಬ್ದಾದಿಭ್ಯಃ* || ೩೭ ||

೩೭. ಇದರಿಂದ (ಬ್ರಹ್ಮದ) ಸರ್ವಗತತ್ವವೂ ; ಏಕೆಂದರೆ (ಬ್ರಹ್ಮದ) ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಸುವ ಶ್ರುತಿಗಳಿವೆ.

ಬ್ರಹ್ಮಕ್ಕೆ ಸೇತುವೇ ಮೊದಲಾದ ವ್ಯವದೇಶಗಳನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿರುವುದರಿಂದಲೂ ಅನ್ಯಪ್ರತಿಷೇಧದಿಂದಲೂ ಅತ್ಯಂತ ಸರ್ವಗತತ್ವವು ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ. ಅನ್ಯಥಾ ಅದು ಸಿದ್ಧಿ ಸಲಾರದು. ಸೇತುವೇ ಮೊದಲಾದ ವ್ಯವದೇಶಗಳನ್ನು ಮುಖ್ಯಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಅಂಗೀಕರಿಸಿದರೆ ಅತ್ಮನಿಗೆ ಪರಿಚ್ಛೇದವು ಪ್ರಸಕ್ತವಾಗುವುದು ; ಏಕೆಂದರೆ ಸೇತುವೇ ಮೊದಲಾದುವುಗಳು ಪರಿಚ್ಛಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಹೀಗೆ ಅನ್ಯ ಪ್ರತಿಷೇಧವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಒಂದು ವಸ್ತುವು ಇನ್ನೊಂದು ವಸ್ತುವಿನಿಂದ ಭಿನ್ನವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅತ್ಮನಿಗೆ ಪರಿಚ್ಛೇದವೇ ಪ್ರಸಕ್ತವಾಗು

೧ ತತೋ ಯದುತ್ತರತರಮ್ |

೨ ಯಥಾ ಜೀವಾನಂದಾದೇರನ್ಯದ್ಬ್ರಹ್ಮತಥೋಪಾಸಾಕ್ಯತಾದಸಿ (ಮ. ಭಾ.).

೩ ಯನ್ನನಸಾ ನ ಮನುತೇ ಯೇನಾಹುರ್ಮನೋ ಮತಮ್ |

ತದೇವ ಬ್ರಹ್ಮತ್ವಂ ವಿದ್ವಿ ನೇದಂ ಯದಿದಮುಪಾಸತೇ ||

* ಇದು ಮಧ್ವಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಸರ್ವಗತತ್ವಾಧಿಕರಣ ಎಂಬ ಹೊಸ ಅಧಿಕರಣವಾಗಿದೆ.

ವುದು. ಆತ್ಮನ ಸರ್ವಗತತ್ವವು ಆಯಾಮಶಬ್ದಾದಿಗಳಿಂದ¹ ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ : 'ಆ ಆಕಾಶವು ಎಷ್ಟಿರುವುದೋ ಹೃದಯದಲ್ಲಿರುವ ಈ ಆಕಾಶವೂ ಅಷ್ಟೇ ಇರುವುದು'² (ಭಾಂ ಉ. ಲ. ೧. ೩), 'ದ್ಯುಲೋಕಕ್ಕಿಂತಲೂ ದೊಡ್ಡವನು'³ (ಭಾಂ ೩. ೧೪. ೩), 'ಈ ಆತ್ಮನು ನಿತ್ಯನು, ಸರ್ವಗತನು, ಸ್ಥಿರನು, ಅಚಲನು ಮತ್ತು ಸನಾತನನು'⁴ (ಗೀತಾ ೨. ೨೪).

ವಿ.—ಪರಬ್ರಹ್ಮನೇ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ವ್ಯಾಪಿಸಿರುವನು ಎಂದು ಅನೇಕ ಶ್ರುತಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ : 'ಅವನಿಂದ ಇದೆಲ್ಲವೂ ವ್ಯಾಪ್ತವಾಗಿದೆ'⁵ (ಶ್ವೇ. ಉ. ೩. ೯), 'ಈ ಜಗತ್ತಿ ನಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವುದೆಲ್ಲ ಕೇಳಿಬರುವುದೆಲ್ಲ ಒಳಗೂ ಹೊರಗೂ ನಾರಾಯಣನಿಂದ ವ್ಯಾಪ್ತ ವಾಗಿದೆ'⁶ (ಮ. ನಾ. ಉ. ೧೩. ೫) ಇತ್ಯಾದಿ ಆದುದರಿಂದ ಪರಬ್ರಹ್ಮನು ಸರ್ವ ಕ್ಕಿಂತಲೂ ಶ್ರೇಷ್ಠನು ಎಂಬುದು ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ

ದ್ವೈ.—'ಅವನಿಂದಲೇ ಸೃಷ್ಟ್ಯಾದಿಗಳು ಸರ್ವದೇಶಕಾಲಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರಿಸುತ್ತವೆ ; ಏಕೆಂದರೆ ಇದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಇವನನ್ನು ಶ್ರುತಿಗಳು ಸರ್ವಗತನೆಂದೂ ಮಾಯಾಮಯ ನೆಂದೂ ಹೇಳುತ್ತವೆ' ಎಂಬುದು ಸೂತ್ರಾರ್ಥ. ಏಷ ಸರ್ವಗತಃ ಎಂಬ ಭಾಲ್ಪವೇಯ- ಶ್ರುತಿಯು ಅವನ ಸರ್ವಗತತ್ವವನ್ನೂ ಸರ್ವತ್ರ ಸರ್ವಮೇತಸ್ಮಾತ್ ಸರ್ವದಾ ಸರ್ವವಸ್ತುಷು ಎಂಬ ಚತುರ್ವೇದಶಿಖೆಯು ಅವನ ಮಾಯಾಮಯತ್ವವನ್ನೂ ತಿಳಿಸು ತ್ತವೆ.

¹ ಆಯಾಮಶಬ್ದವು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ.

² ಯಾವಾನ್ ವಾ ಅಯಮಾಕಾಶಸ್ತಾವಾ ನೇಷೋಽಂತರ್ಯದಯ ಆಕಾಶಃ |

³ ಜ್ಞಾಯಾನ್ ದಿವಃ |

⁴ ನಿತ್ಯಃ ಸರ್ವಗತಃ ಸ್ಥಾನುರಜಲೋಯಂ ಸನಾತನಃ |

⁵ ತೇನೇದಂ ಪೂರ್ಣಂ ಪುರುಷೇಣ ಸರ್ವಮ್ |

⁶ ಯಚ್ಚ ಕಿಂಚಿಜ್ಜಗತ್ಸ್ಮಿನ್ ದೃಶ್ಯತೇ ಶ್ರೂಯತೇಷಿ ವಾ |

ಅಂತರ್ಬಹಿಶ್ಚ ತತ್ಸರ್ವಂ ವ್ಯಾಪ್ತ ನಾರಾಯಣಃ ಸ್ಥಿತಃ ||

೮. ಫಲಾಧಿಕರಣ*

(ಸೂ ೩೮-೪೦)

ಫಲಮತ ಉಪಪತ್ತೇಃ || ೩೮ ||

೩೮ ಇವನಿಂದ ಫಲವು , ಏಕೆಂದರೆ ಹೊಂದುತ್ತದೆ

ಅದೇ ಬ್ರಹ್ಮಕ್ಕೆ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕವಾದ ಆಳುವನನು, ಆಳಲ್ಪಟ್ಟವು ಎಂಬ ವಿಭಾಗವಿರುವ ಅಸ್ಮದ್ವಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಈಗ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ ಇಷ್ಟ ಅನಿಷ್ಟ ಮಿಶ್ರ—ಎಂಬ ರೂಪದ ಕರ್ಮಫಲವು ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಜೀವರಿಗೆ ಮೂರು ಬಗೆಯಾಗಿರುವುದೆಂದು ವ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಇದು ಕರ್ಮದಿಂದ ಆಗುತ್ತದೆಯೋ ಅಥವಾ ಈಶ್ವರನಿಂದ ಆಗುತ್ತದೆಯೋ ಎಂಬುದನ್ನು ವಿಚಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ

ಫಲವು ಈಶ್ವರನಿಂದಲೇ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಸೂತ್ರಕಾರರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ , ಏಕೆಂದರೆ ಸರ್ವಾಧ್ಯಕ್ಷನಾದ ಈಶ್ವರನು ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಸೃಷ್ಟಿ-ಸ್ಥಿತಿ-ಸಂಹಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡುವವನಾಗಿರುವುದರಿಂದಲೂ, ದೇಶಕಾಲಗಳ ವಿಶೇಷಗಳನ್ನು ಬಲ್ಲವನಾದುದರಿಂದಲೂ ಕರ್ಮಗಳ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಅನುರೂಪವಾದ ಫಲಗಳನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾನೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿಯೂ ನಾಶವಾಗುವ ಕರ್ಮವು ಕಾಲಾಂತರದಲ್ಲಿ ಫಲವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆಯೆಂಬುದು ಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲ , ಏಕೆಂದರೆ ಅಭಾವದಿಂದ ಭಾವವು ಹುಟ್ಟುವುದಿಲ್ಲ ಕರ್ಮವು ನಾಶವಾಗುತ್ತಿದ್ದರೂ ತನ್ನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತನಗೆ ಅನುರೂಪವಾದ ಫಲವನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸಿ ನಾಶವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆ ಫಲವನ್ನು ಕಾಲಾಂತರದಲ್ಲಿ ಭೋಕ್ತೃವು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾನೆ—ಎಂದೂ ಹೇಳಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ , ಏಕೆಂದರೆ ಭೋಕ್ತೃವು ಅದನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಅದು ಫಲವೇ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಕರ್ಮದ ಕಾರ್ಯವಾದ ಅಪೂರ್ವದಿಂದ ಫಲವು ಉತ್ಪನ್ನವಾಗಬಹುದು—ಎಂಬುದೂ ಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲ ; ಏಕೆಂದರೆ ಅಚೇತನವಾದ ಅಪೂರ್ವವು ಚೇತನವಾದವನು ಪ್ರವರ್ತಿಸಿದ ಹೊರತು ಪ್ರವರ್ತಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅದರ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿಯೂ ಯಾವ ಪ್ರಮಾಣವೂ ಇಲ್ಲ ಅದು ಇರುವುದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥಾಪತ್ತಿಯೂ ಪ್ರಮಾಣವಾಗಲಾರದು , ಈಶ್ವರಸಿದ್ಧಿಯಿಂದ ಅರ್ಥಾಪತ್ತಿಯು ಹೋಗುತ್ತದೆ

ವಿ — ಈಗ ಉಪಾಸನೆಯನ್ನು ವಿಚಾರಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಉಪಾಸಕನು ಉಪಾಸನೆಯ ಫಲವಾದ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾನೆಂದು ಸೂತ್ರಕಾರರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಈ ಫಲವು ಪರಮಪುರುಷನಿಂದಲೇ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗುತ್ತದೆ , ಏಕೆಂದರೆ ಸರ್ವಜ್ಞನೂ ಸರ್ವ

* ಇದನ್ನು ಮಧ್ವಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಫಲದಾನಾಧಿಕರಣ ಎಂದು ಕರೆದಿದೆ

1 ಕರ್ಮವು ಕ್ಷಯವಾದುದರಿಂದ ಒಂದು ಸ್ಥಾಯಿಯಾದ ಕಾರಣವಿಲ್ಲದೆ ಫಲವಾಗಲಾರದು ಎಂಬುದು ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥಾಪತ್ತಿ

ಶಕ್ತನೂ ಮಹೋದಾರಿಯೂ ಆದ ವರಮಪುರುಷನು ಐಹಿಕಾಮುಷ್ಠಿ-ಭೋಗಸಮೂಹ ವನ್ನೂ ಸ್ವಸ್ವರೂಪವ್ರಾಪ್ತಿರೂಪವಾದ ಮೋಕ್ಷವನ್ನೂ ಕೊಡಲು ಸಮರ್ಥನಾಗುತ್ತಾನೆ ಕ್ಷಣಿಕವೂ ಅಜೀತನವೂ ಆದ ಕರ್ಮವು ಕಾಲಾಂತರದಲ್ಲಿ ಫಲವನ್ನು ಕೊಡಲಾರದು.

ದ್ವೈ.—ಈಶ್ವರನಿಂದಲೇ ಫಲವಾಗುತ್ತದೆ;¹ ಏಕೆಂದರೆ ಅಜೀತನವಾದ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಸ್ವತಃ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯು ಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲ

ಶ್ರುತತ್ವಾಚ್ಚ || ೩೯ ||

೩೯ ಶ್ರುತಿಯು ಹೇಳುವುದರಿಂದಲೂ (ಈಶ್ವರನು ಫಲದಾತೃವು)

ಉಪನಿಷದಸೂತ್ರವಲ್ಲದೆ ಈಶ್ವರನೇ ಫಲಕ್ಕೆ ಹೇತುವೆಂದು ಶ್ರುತಿಯೂ ಹೇಳುತ್ತದೆ; 'ಮಹಾಂತನೂ ಜನ್ಮರಹಿತನೂ ಆದ ಆ ಈ ಆತ್ಮನು ಅನ್ನಾದನು ಮತ್ತು ನಮ ದಾನಿಯು'² (ಬೃ. ಉ. ೪. ೪. ೨೫)

ವಿ — ಭೋಗಾವನರ್ಗರೂಪವಾದ ಫಲವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಶ್ರುತಿಯು ಹೇಳುತ್ತದೆ: 'ಮಹಾಂತನೂ ಜನ್ಮರಹಿತನೂ ಆದ ಆ ಈ ಆತ್ಮನು ಅನ್ನಾದನು ಮತ್ತು ನಾಮದಾನಿಯು' (ಬೃ. ಉ. ೪. ೪. ೨೫) ಮತ್ತು 'ಇವನೇ ಸರ್ವಜೀತನನ್ನೂ ಅನಂದ ಗೊಳಿಸುವನು'³ (ತೈ. ಉ. ೨. ೭).

ದ್ವೈ.—'ಪರಬ್ರಹ್ಮನು ವಿಜ್ಞಾನವೂ ಅನಂದವೂ ಆಗಿರುತ್ತಾನೆ; ಅವನು ಉಪಾಸಕನಿಗೆ ಕರ್ಮಫಲವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾನೆ'⁴ (ಬೃ. ಉ. ೩. ೯. ೨೮) ಎಂದು ಶ್ರುತಿಯು ಫಲದಾತೃತ್ವವನ್ನು ಈಶ್ವರನಿಗೆ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತದೆ.

ಧರ್ಮಂ ಜೈಮಿನಿರತ ಏವ* || ೪೦ ||

೪೦. ಆದುದರಿಂದಲೇ ಧರ್ಮವು (ಫಲವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆಂದು) ಜೈಮಿನಿಯು (ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಡುತ್ತಾನೆ)

ಧರ್ಮವೇ ಫಲವನ್ನು ಕೊಡತಕ್ಕದ್ದೆಂದು ಜೈಮಿನಿ ಆಚಾರ್ಯನು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಡುತ್ತಾನೆ; ಏಕೆಂದರೆ 'ಸ್ವರ್ಗವನ್ನು ಬಯಸುವವನು ಯಾಗಮಾಡತಕ್ಕದ್ದು'⁵ ಎಂದು ಶಾಸ್ತ್ರವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟಿದೆ ಈ ನಿಧಿ-ಶ್ರುತಿಗೆ ವಿಷಯವನ್ನು ಒಪ್ಪಿ ಕೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ಯಾಗವು

1 ಆತ ಏವೇಸ್ವರಾತ್ ಫಲಂ ಭವತಿ (ಮ. ಭಾ.).

2 ಸ ನಾ ಏಷ ಮಹಾನಜ ಆತ್ಮಾನ್ನಾದೋ ವಸುದಾನಃ |

3 ಏಷ ಹೇವಾನಂದಯಾತಿ |

4 ವಿಜ್ಞಾನಮಾನಂದಂ ಬ್ರಹ್ಮ ರಾತಿದಾರ್ತುಃ |

* ಇಲ್ಲಿ ಜೈಮಿನಿಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯವು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷವಾಗಿದೆ.

5 ಸ್ವರ್ಗಕಾಮೋ ಯಜೇತ |

ಸ್ವರ್ಗವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ ಹೀಗಾಗದಿದ್ದರೆ ಯಾಗಕ್ಕೆ ಅನುಷ್ಠಾತೃವು ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ವಿಧಿಗಳು ವೈಧವಾಗುವುವು ಪ್ರತಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿಯೂ ನಾಶವಾಗುತ್ತಿರುವ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಕಾಲಾಂತರದಲ್ಲಿ ಫಲವುಂಟಾಗುವುದು ಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲ—ಎಂಬುದನ್ನು ತೃಪ್ತಿ ಸಿದ್ಧರೂ ದೋಷವಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಶ್ರುತಿಯು ವ್ರತಮಾಣನಾದರೆ ಶ್ರುತವಾಗಿರುವ ಈ ಕರ್ಮ-ಫಲ-ಸಂಬಂಧವು ಹೊಂದುವಂತೆ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಆದುದರಿಂದ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಉತ್ತರಾವಸ್ಥೆಯೂ ಅಥವಾ ಫಲದ ಪೂರ್ವಾವಸ್ಥೆಯೂ ಆಗಿರುವ ಅಪೂರ್ಣವು ಇರಬೇಕೆಂದು ತರ್ಕಿಸುತ್ತೇವೆ ಈಶ್ವರನು ಫಲದಾತ್ಮವೆಂಬುದು ಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಒಂದೇ ವಿಧವಾದ ಕಾರಣವು ನಾನಾ ಬಗೆಯಾದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನುಂಟುಮಾಡಲಾರದು ಇದಲ್ಲದೆ ಈಶ್ವರನಿಗೆ ವೈಷಮ್ಯ-ನೈಫರ್ಯಗಳು ಪ್ರಸಕ್ತವಾಗುತ್ತವೆ ಆದುದರಿಂದ ಧರ್ಮದಿಂದಲೇ ಎಂದರೆ ಅಪೂರ್ಣದ್ವಾರದಿಂದಲೇ ಫಲವಾಗುತ್ತದೆ

ವಿ.—ಉಪಪತ್ತಿಯಿಂದಲೂ ಶಾಸ್ತ್ರದಿಂದಲೂ ಯಾಗ ದಾನ-ಹೋಮ-ಉಪಾಸನಾರೂಪವಾದ ಧರ್ಮವೇ ಫಲವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆಂದು ಜೈಮಿನಿಯು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಡುತ್ತಾನೆ ಆದುದರಿಂದ ಅಪೂರ್ಣದ್ವಾರದಿಂದಲೇ ಫಲವುಂಟಾಗುತ್ತದೆ

ದ್ವೈ.—ಯಾವ ಕರ್ಮವು ಫಲವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆಯೋ ಅದು ಈಶ್ವರನಿಂದಲೇ ಆಗುತ್ತದೆ,¹ 'ಈಶ್ವರನೇ ಜೀವನು ಸಾಧುಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ' (ಕೌ ಉ ೩ ೯) ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯಿರುವುದರಿಂದ ಜೈಮಿನಿಯು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಡುತ್ತಾನೆ

ಪೂರ್ವಂ ತು ಬಾದರಾಯಣೋ ಹೇತುನ್ಯಪದೇಶಾತ್ || ೪೧ ||

೪೧ ಆದರೆ ಹಿಂದೆ (ಹೇಳಿರುವ ಈಶ್ವರನೇ ಫಲದಾತ್ಮವೆಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಡುತ್ತಾನೆ), ಏಕೆಂದರೆ (ಅವನನ್ನೇ ಕರ್ಮಫಲದ) ಹೇತುವೆಂದು ಹೇಳಿದೆ

ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ತು-ಶಬ್ದವು ಕೇವಲ ಕರ್ಮದಿಂದಲೂ ಅಥವಾ ಅಪೂರ್ಣದಿಂದಲೂ ಫಲವಾಗುವುದೆಂಬ ಪಕ್ಷವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತದೆ ಕರ್ಮಫಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಅಥವಾ ಕರ್ಮದಿಂದಾಗುವ ಅಪೂರ್ಣಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ ಈಶ್ವರನೇ ಫಲವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದು ಸಿದ್ಧಾಂತ² ಈಶ್ವರನು ಧರ್ಮಾಧರ್ಮಗಳಿಗೆ ಕಾರಣನೆಂದೂ ಫಲದಾತ್ಮವೆಂದೂ ಶ್ರುತಿಯು ಹೇಳುತ್ತದೆ 'ಯಾವನನ್ನು ಈ ಲೋಕಗಳಿಂದ ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಲು ಇಚ್ಛಿಸುವನೋ ಅವನನ್ನು ಸಾಧುಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ',

1 ಯತಃ ಫಲಂ ತದೇವ ಕರ್ಮೇಶ್ವರಾದ್ಭವತಿ (ಮ ಭಾ)

2 ಕರ್ಮಾಪೇಕ್ಷಾದಪೂರ್ವಾಪೇಕ್ಷಾದ್ವಾ ಯಥಾ ತಥಾಸ್ತೀಶ್ವರಾತ್ ಪಲಮುತಿ ಸಿದ್ಧಾಂತಃ (ಸೂ ಭಾ)

ಯಾವನನ್ನು ಕೆಳಕ್ಕಿಳಿಸಲು ಇಚ್ಛಿಸುವನೋ ಅವನನ್ನು ಇವನೇ ಅಸಾಧುಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ^೧ (ಕೌ. ಉ. ೩. ೯) ಜೀವನು ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನದ ಅಪೇಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಈಶ್ವರನು ಫಲವನ್ನು ಕೊಡುವುದರಿಂದ ಒಂದೇ ವಿಧವಾದ ಕಾರಣವು ನಾನಾ ಬಗೆಯಾದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನುಂಟುಮಾಡಲಾರದು ಎಂಬ ದೋಷವೂ ಬರುವುದಿಲ್ಲ.

ವಿ.—ನರಮಪುರುಷನೇ ಫಲವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಭಗವಾನ್ ಬಾದರಾಯಣನು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಡುತ್ತಾನೆ ; ಏಕೆಂದರೆ ಯಾಗಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಆರಾಧ್ಯರಾದ ಅಗ್ನಿ ವಾಯು ಮೊದಲಾದ ದೇವತೆಗಳಿಂದ ಫಲವುಂಟಾಗುತ್ತದೆಂದು ಶ್ರುತಿಯು ಹೇಳುತ್ತದೆ ; ಎಂದರೆ ವಾಯ್ವಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾಗಿರುವ ಪರಮಪುರುಷನಿಂದಲೇ ಫಲವಾಗುತ್ತದೆಂದು ಭಾವನು.

ದ್ವೈಪ.—‘ಪೂರ್ವೋಕ್ತನಾದ ಪರಬ್ರಹ್ಮನೂ ಧರ್ಮವೂ ಫಲದಾತ್ಮಗಳೆಂದು ಶ್ರುತಿಯು ಹೇಳುತ್ತದೆ , ಆದರೆ ಬ್ರಹ್ಮನು ಕರ್ತೃ, ಧರ್ಮವು ಕರಣ ಎಂಬ ಭೇದವಿದೆ’ ಎಂಬುದು ಸೂತ್ರಾರ್ಥ.

ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಮತ್ತು ಕರ್ಮ—ಇವೆರಡೂ ಫಲಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳಾಗಿದ್ದರೂ ಕರ್ಮವು ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ವ್ರತಿಸಲಾರದು, ಬ್ರಹ್ಮನು ಕರ್ಮವನ್ನು ವ್ರತಿಸುತ್ತಾನೆ. ‘ಜೀವ ಕೃತಪುಣ್ಯವಿಶೇಷದಿಂದ ಪುಣ್ಯಲೋಕವನ್ನೂ ಪಾಪವಿಶೇಷದಿಂದ ನರಕವನ್ನೂ ಹೊಂದಿಸುತ್ತಾನೆ’ (ಪ್ರ. ಉ. ೩. ೭) ಎಂಬ ಹೇತುವನ್ನು ಶ್ರುತಿಯು ಹೇಳುತ್ತದೆ.

೧ ಏಷ ಹ್ಯೇನ ಸಾಧು ಕರ್ಮ ಕಾರಯತಿ ತಂ ಯಮೇಭ್ಯೋ ಲೋಕೇಭ್ಯ ಉನ್ನಿ-
ನೀಷತೇ | ಏಷ ಉ ಏವಾಸಾಧು ಕರ್ಮ ಕಾರಯತಿ ತಂ ಯಮೇಭ್ಯೋ ನೀನೀಷತೇ ಇತಿ ||

೨ ಪುಣ್ಯೇನ ಪುಣ್ಯಂ ಲೋಕಂ ನಯತಿ ಪಾಪೇನ ಪಾಪಮ್ |

ಮೂರನೆಯ ಪಾದ

೧. ಸರ್ವವೇದಾಂತಸೃತ್ಯಯಾಧಿಕರಣ

(ಸೂ. ೧-೪)

ಸರ್ವವೇದಾಂತಸೃತ್ಯಯಂ ಚೋದನಾದ್ವಿಶೇಷಾತ್ || ೧ ||

೧. ಚೋದನಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಿಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ಸರ್ವೋಪನಿಷತ್ತುಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕಂಡುಬರುವ (ಉಪಾಸನೆಗಳು ಒಂದೇ ಆಗಿರುತ್ತವೆ).

ಭಿನ್ನಭಿನ್ನ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿವಾದಿತವಾಗಿರುವ ಪಂಚಾಗ್ನಿವಿದ್ಯೆ ಪ್ರಾಣವಿದ್ಯೆ ದಹರವಿದ್ಯೆ ಶಾಂಡಿಲ್ಯವಿದ್ಯೆ ವೈಶ್ವಾನರವಿದ್ಯೆ—ಇವೇ ಒಂದೇ ಆದ್ದರಿಂದ ಉಪಾಸನೆಗಳು ಬೇರೆಬೇರೆಯೇ ಅಥವಾ ಒಂದೇ ವಿದ್ಯೆಯೇ ?—ಎಂಬುದು ಸಂಶಯ.

ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ—ನಾಮರೂಪಾದಿಗಳು ಭಿನ್ನಭಿನ್ನವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಉಪಾಸನೆಗಳು ಭಿನ್ನಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಇಲ್ಲಿ ಧರ್ಮವಿಶೇಷವು ಇದೆ ಆಧರ್ಮಾಣಕರಿಗೆ ಶಿರೋವ್ರತವು ಧರ್ಮವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ. ಆದುದರಿಂದ ಒಂದೊಂದು ಉಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿಯೂ ಉಪಾಸನೆಯು ಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ

ಸಿದ್ಧಾಂತಿ—ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ವಿಧಿಸಿರುವ ಉಪಾಸನೆಗಳು ಒಂದೇ ಆಗಿರುತ್ತವೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಚೋದನಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಿಲ್ಲ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರವು ಭಿನ್ನಭಿನ್ನ ಶಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದರೂ ಒಂದೇ ವಿಧವಾದ ಪುರುಷವ್ರತವನ್ನು ಜುಹೂಯಾತ್ ('ಹೋಮ ಮಾಡಬೇಕು') ಎಂದು ಚೋದನೆ ಮಾಡಿರುವಂತೆ : 'ಯಾವನು ಜ್ಯೇಷ್ಠನನ್ನು ಶ್ರೇಷ್ಠನನ್ನೂ ತಿಳಿದಿರುವನೋ' (ಬೃ. ಉ. ೬. ೧. ೧, ಛಾಂ. ಉ. ೫. ೧. ೧) ಎಂದು ವಾಜಸನೇಯಿಗಳಿಗೂ ಭಂಡೋಗರಿಗೂ ಅದೇ ಪ್ರಕಾರದ ಚೋದನೆಯಿರುತ್ತದೆ. ಫಲಸಂಬಂಧವಾಕ್ಯವೂ 'ತನ್ನ ಸಂಬಂಧಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಜ್ಯೇಷ್ಠನೂ ಶ್ರೇಷ್ಠನೂ ಆಗುತ್ತಾನೆ' (ಬೃ. ಉ. ೬. ೧. ೧) ಸಮಾನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮೇಲಿನ ಎರಡು ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಉಪಾಸನೆಯ ನಾಮವೂ ರೂಪವೂ ಒಂದೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದುದರಿಂದ ಬೇರೆಬೇರೆ ಶಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಉಪಾಸನೆಯು ಒಂದೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ.

ವಿ.—ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಉಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿಯೂ ವಿದ್ಯೆಯು ಒಂದೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ; ಏಕೆಂದರೆ ಚೋದನೆಯು ಒಂದೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಛಾಂದೋಗ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕದಲ್ಲಿಯೂ 'ವೈಶ್ವಾನರನನ್ನು ಉಪಾಸಿಸಬೇಕು' ಎಂಬ ಚೋದನೆಯು

ಒಂದೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಎರಡು ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳಲ್ಲಿಯೂ ವೇದ್ಯನಾದ ವೈಶ್ವಾನರನು ಒಬ್ಬನೇ ಆಗಿರುತ್ತಾನೆ ಹೀಗೆಯೇ ಎರಡು ವಿಷಯಗಳ ಹೆಸರೂ ವೈಶ್ವಾನರವಿದ್ಯೆಯೆಂದೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಆದುದರಿಂದ ಶಾಖಾಂತರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ವಿದ್ಯೆಯು ಒಂದೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ

ದ್ವೈತ.—‘ಸರ್ವವೇದಾಂತಗಳ ನಿರ್ಣಯದಿಂದ ಉತ್ಪನ್ನವಾದ ಜ್ಞಾನದ ವಿಷಯನು ವರಬ್ರಹ್ಮನೇ ಆಗಿರುತ್ತಾನೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಜೋದನೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷಗಳಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಸೂತ್ರಾರ್ಥ’

ಉಪಾಸನೆಯು ಈ ವಾದದ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ ಸರ್ವವೇದಾರ್ಥಪರಿಜ್ಞಾನವನ್ನು ಶ್ರವಣಮನನಗಳ ಮೂಲಕ ವಡೆಯಬೇಕೆಂದು ಮೊದಲನೆಯ ಅಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ ಸರ್ವವೇದಗಳ ನಿರ್ಣಯದಿಂದ ಉತ್ಪನ್ನವಾದ ಜ್ಞಾನದ ವಿಷಯನೇ ವರಬ್ರಹ್ಮನು ‘ಆತ್ಮಸನ್ನೇ (ಉಪಾಸಿಸಬೇಕು)’¹ (ಬ್ರ ಉ ೧ ೪ ೭) ಎಂಬೀ ವಿಧವಾದ ವಿಧಿಗಳೂ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಉಕ್ತವಾದ ಯುಕ್ತಿಗಳೂ ಸರ್ವಶಾಖೆಗಳಿಗೂ ಸಮಾನವಾಗಿವೆ

ಭೇದಾನ್ನೇತಿ ಚೇನ್ನೈಕಸ್ಯಾಮುಪಿ* || ೨ ||

೨ (ರೂಪ) ಭೇದವಿರುವುದರಿಂದ (ವಿದ್ಯೆಗಳು) ಏಕವಲ್ಲ ಎಂದರ ಅದು ಸರಿಯಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಒಂದೇ ವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿಯೂ (ಈ ಜಾತಿಯ ಗುಣ ಭೇದಗಳಿರುತ್ತವೆ).

ಉಪನಿಷದ್‌ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿಲ್ಲ ವಿವಿಧ ವಿದ್ಯೆಗಳು ಸಮಾನವಾಗಿವೆ ಎಂಬುದು ಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಗುಣಭೇದವಿದೆ ವಾಚಸನೇಯಿಗಳು ‘ಅವನಿಗೆ ಅಗ್ನಿಯೇ ಅಗ್ನಿಯಾಗುತ್ತದೆ’ (ಬ್ರ ಉ ೬ ೨ ೧೪) ಎಂದು ಆರನೆಯ ಅಗ್ನಿಯನ್ನು ಪರಿಸಿದರೆ, ಛಂದೋಗರು ಹಾಗೆ ಪರಿಸದೆ ಐದನೆಯ ಸಂಖ್ಯೆಯಿರುವಲೇ (ಛಾಂ ಉ ೫ ೧೦ ೧೦) ಮುಗಿಸುತ್ತಾರೆ ಹೀಗೆ ಗುಣಭೇದವಿರುವುದರಿಂದ ಎರಡು ವಿದ್ಯೆಯೂ ಸಮಾನವಾಗಿ ಲಾರದು ಹೀಗೆಯೇ ಪ್ರಾಣಸಂವಾದದಲ್ಲಿ ಛಂದೋಗರು ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಾಣಗಳನ್ನು ಪರಿಸಿದರೆ ವಾಚಸನೇಯಿಗಳು ಐದನೆಯ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಪರಿಸುತ್ತಾರೆ ಹೀಗೆ ಗುಣಭೇದದಿಂದ ವೇದ್ಯವು ಬೇರೆ ಆಗುತ್ತದೆ, ವೇದ್ಯಭೇದದಿಂದ ವಿದ್ಯಾಭೇದವಾಗುತ್ತದೆ, ದ್ರವ್ಯದೇವತೆಗಳು ಬೇರೆಯಾಗುವುದರಿಂದ ಯಾಗವು ಬೇರೆಯಾಗುತ್ತದೆ—ಎಂಬ ಆಕ್ಷೇಪಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರವು ಹೀಗಿದೆ ಇದು ದೋಷವಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಒಂದೇ ವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಈ ಜಾತಿಯ ಗುಣಭೇದವು ಇರುತ್ತದೆ ಛಂದೋಗರಲ್ಲಿ ಆರನೆಯ ಅಗ್ನಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸದಿದ್ದರೂ

¹ ಅತ್ಮೇತ್ಯೇವೋಪಾಸೀತ |

* ಸೂತ್ರಾರವು ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಮಧ್ವಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಹೀಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಿನ್ನವಾಗಿರುವುದು ಭೇದಾನ್ನೇತಿ ಚೇದೇಕಸ್ಯಾಮುಪಿ |

ದ್ಯುಲೋಕವೇ ಮೊದಲಾದ ಪಂಚಾಗ್ನಿಗಳು ಎರಡು ಕಡೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಮಾನವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ವಿದ್ಯಾಭೇದವಾಗಲಾರದು ಇದರಂತೆ ಪ್ರಾಣಸಂವಾದದಲ್ಲಿಯೂ ಅಧಿಕವಾಗಿರುವ ಗುಣವನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸಂಹಾರಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ ಯಾವ ಭೇದವೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಗುಣಗಳನ್ನು ನೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಅಥವಾ ತೆಗೆಯುವುದರಿಂದ ವಿದ್ಯಾಭೇದವಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ವೇದ್ಯಗಳು ಅಂಶದಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಿನ್ನವಾಗಿದ್ದರೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಾಗದ ವೇದ್ಯರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಭೇದವಿಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ಅಭೇದವೇ ನಿಶ್ಚಿತವಾಗುತ್ತದೆ ಆದುದರಿಂದ ವಿದ್ಯೆಯು ಒಂದೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ

ವಿ.—ವ್ರತಕರಣಭೇದದಿಂದಲೂ ವಿಧಿನಾಶ್ಯಭೇದದಿಂದಲೂ ವಿದ್ಯೆಗಳು ಬೇರೆಯಾಗಲಾರವು, ಏಕೆಂದರೆ ಒಂದೇ ವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಶಾಖೆಗೆ ಸೇರಿದ ಶಿಷ್ಯರಿದ್ದರೆ ಪುನಃ ಶ್ರವಣವು ವ್ರತಕರಣಾಂತರದಲ್ಲಿ ಅವಶ್ಯಕವಾಗುತ್ತದೆ¹ ಆದುದರಿಂದ ವಿಧಿಸಬೇಕಾದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಭೇದವಿರುವುದಿಲ್ಲ

ದ್ವೈ —‘ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಶಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮರೂಪದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯಂ ಜ್ಞಾನಮನಂತಂ ಬ್ರಹ್ಮ (ತೈ ಉ ೨ ೧) ವಿಜ್ಞಾನಮಾನಂದಂ ಬ್ರಹ್ಮ (ಬೃ ಉ ೩ ೯ ೨೮) ಎಂಬ ಉಕ್ತಿಭೇದಗಳಿರುವುದರಿಂದ ಸರ್ವಶಾಖೆಗಳನ್ನೂ ಒಬ್ಬನೇ ಆದ ಅಧಿಕಾರಿಯು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ—ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಸರಿಯಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಒಂದೇ ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಆತ್ಮೇತ್ಯೇವೋಪಾಸೀತ (ಬೃ ಉ ೧ ೪ ೭), ಕಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಖಂ ಬ್ರಹ್ಮ (ಛಾಂ ಉ ೪ ೧೦ ೪) ಎಂಬ ಭೇದವು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ’ ಎಂಬುದು ಸೂತ್ರಾರ್ಥ

ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯಸ್ಯ ತಥಾತ್ವೇನ ಹಿ ಸಮಾಚಾರೇಽಧಿಕಾರಾಚ್ಚ ಸವನಚ್ಚ ತನ್ನಿಯಮಃ* || ೩ ||

೩ ಹಾಗೆಂದೇ ಸಮಾಚಾರದಲ್ಲಿ (ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದಲೂ) ಅಧಿಕೃತ ವಿಷಯವಿರುವುದರಿಂದಲೂ (ಶಿರೋವೃತ್ತವು) ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯದ (ಧರ್ಮವು), ಸವದಂತೆಯೂ ಆ ನಿಯಮವು

¹ ಏಕಸ್ಯಾಮಹಿ ವಿದ್ಯಾಯಾಂ ಪ್ರತಿಪತ್ತ್ಯಭೇದಾತ್ ಪುನಶ್ಚುಕ್ತಿಃ ಪ್ರಕರಣಾಂತರಂ ಚೋಪಪದ್ಯತೇ (ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯ)

² ಸತ್ಯಂ ಜ್ಞಾನಮನಂತಂ ಬ್ರಹ್ಮೇತ್ಯಾದಿ ಪ್ರತಿಶಾಖಮುಕ್ತಿಭೇದಾನ್ನೈಕಾಧಿಕಾರಿ-ವಿಷಯಾಃ ಸರ್ವಶಾಖಾ ಇತಿ ಚೇನ್ನ | ಏಕಸ್ಯಾಮಹಿ ಶಾಖಾಯಾಂ ಆತ್ಮೇತ್ಯೇವೋಪಾಸೀತೋಽಂ ಬ್ರಹ್ಮೇತ್ಯಾದಿಭೇದದರ್ಶನಾತ್ (ಮ ಭಾ)

* ಇದು ಮಧ್ವಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯಸ್ಯ ಅಧಿಕಾರಾಚ್ಚ ಮತ್ತು ಸಲಿಲವಚ್ಚ ತನ್ನಿಯಮಃ ಎಂದು ಎರಡು ಸೂತ್ರಗಳಾಗಿ ವಿಭಾಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ

ಆಧರ್ವಣಿಕರು ವಿದ್ಯೆಗಾಗಿ ಶಿರೋವ್ರತಾದಿಗಳನ್ನು^೧ ಅಪೇಕ್ಷಿಸುವುದರಿಂದಲೂ ಅವು ಇತರರಿಗೆ ಅನರ್ಪೇಕ್ಷಣೀಯವಾಗಿರುವುದರಿಂದಲೂ ವಿದ್ಯೆಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ—ಎಂಬ ಆಕ್ಷೇಪಕ್ಕೆ ವರಿಹಾರವು ಹೀಗಿದೆ ಇದು ವಿದ್ಯೆಯ ಧರ್ಮವೇ ಹೊರತು ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯದ ಧರ್ಮವಲ್ಲ ಇದು ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯಧರ್ಮವೆಂದೇ ವೇದ್ರತಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುವ ಸಮಾಚಾರವೆಂಬ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ ಉಪನಿಷತ್ತಿನ ಕೊನೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ವಾಕ್ಯವು (ಮುಂ ಉ ೩. ೨ ೧೧) ಬರುತ್ತದೆ 'ವ್ರತವನ್ನು ಆಚರಿಸದೆ ಇರುವವನು ಇದನ್ನು ಅಧ್ಯಯನಮಾಡಕೂಡದು,' ಇಲ್ಲಿ ವ್ರತೈವಿಷಯಕವಾದ ಇದು ಎಂಬ ಶಬ್ದವಿರುವುದರಿಂದಲೂ ಅಧ್ಯಯನ ಎಂಬ ಶಬ್ದವಿರುವುದರಿಂದಲೂ ಈ ವ್ರತವು ಆಧರ್ವಣಿಕರ ಉಪನಿಷತ್ತಿನ ಅಧ್ಯಯನಧರ್ಮವಾಗಿದೆ 'ಸವದಂತೆಯೂ ಆ ನಿಯಮವು' ಎಂಬ ದೃಷ್ಟಾಂತದ ಅರ್ಥವು ಹೀಗಿದೆ ಏಳು ಆಹುತಿಗಳು—ನೌರ್ಯದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಶತೌದನದವರೆಗೆ—ಬೇರೆ ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ತ್ರೇತಾಗ್ನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸದೆ ಇರುವುದರಿಂದರಿಂದಲೂ ಆಧರ್ವಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಏಕಾಗ್ನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿರುವುದರಿಂದಲೂ ಹೇಗೆ ಆಧರ್ವಣಿಕರಿಗೆ ಎಂದು ನಿಯಮಿತವಾಗಿರುವುದೋ ಹಾಗೆಯೇ ಶಿರೋವ್ರತವೆಂಬ ಈ ಧರ್ಮವು ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ ವಿಶೇಷದ ಸಂಬಂಧವಿರುವುದರಿಂದ ಅದಕ್ಕೇ ನಿಯಮಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಆದುದರಿಂದ ವಿದ್ಯೆಯು ಒಂದೇ ಎಂಬುದು ದೋಷರಹಿತವಾಗಿದೆ

ವಿ.—ಶಿರೋವ್ರತೋಪದೇಶದ ನಿಯಮವು ವಿದ್ಯಾಭೇದವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಆ ವ್ರತವು ವಿದ್ಯೆಯ ಅಂಗವಾಗಿಲ್ಲ ಮತ್ತೇನೆಂದರೆ ಆಧರ್ವಣಿಕರ ವೇದಾಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಆ ಶಿರೋವ್ರತವು ಸಂಸ್ಕಾರಾತಿಶಯವನ್ನು ಕೊಡುವುದರಿಂದ ಅದು ಅಂಗವಾಗಿರಬೇಕೆಂಬ ನಿಯಮವು^೨

ದ್ವೈಪು.—ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯಸ್ಯ ತಥಾತ್ವೇನ ಹಿ ಸಮಾಚಾರೇಽಧಿಕಾರಾಚ್ಛ ॥ ೩ ೩ ೩ ॥

೩ 'ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು'^೩ (ತೈ ಆ ೨ ೧೨) ಎಂಬ ಅಧ್ಯಯನವಿಧಿಯು ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೂ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿರುವುದರಿಂದಲೂ, ಸರ್ವವೇದೋಕ್ತಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಮಾಡುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಧಿಕಾರವಿರುವುದರಿಂದಲೂ ಬ್ರಹ್ಮನು ಸರ್ವವೇದಾಂತದಿಂದ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗತಕ್ಕ ಜ್ಞಾನವಿಷಯನೆ

ಸಲಿಲವಚ್ಛ ತನ್ನಿಯಮಃ ॥ ೩ ೩ ೪ ॥

೪ ನೀರಿನಂತೆಯೂ ಆ ನಿಯಮವು

^೧ ಅಧರ್ವಣಶಾಖೆಯವರ ಈ ವ್ರತದಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿಯನ್ನು ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಧರಿಸಬೇಕು

^೨ ತಜ್ಞನು ಸಂಸ್ಕಾರಭಾಕ್ತನಾದ್ದರಿಂದ ಹಿ ಶಿರೋವ್ರತೋಪದೇಶನಿಯಮಃ, ನ ವಿದ್ಯಾಯಾಃ (ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯ)

^೩ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯೋಽಧ್ಯೇತವ್ಯಃ ।

ಹೇಗೆ ನದಿಗಳ ನೀರಲ್ಲ ಸಮುದ್ರವನ್ನು ನೇರುತ್ತದೆಯೋ ಹಾಗೆಯೇ ಸಮಸ್ತಶಬ್ದಗಳೂ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಾಧನವಾಗಿವೆ—ಎಂಬುದು ನಿಯಮ.¹

ದರ್ಶನಯತಿ ಚ || ೪ ||

೪. (ಶ್ರುತಿಯೂ) ಇದನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ.

ವೇದವು ವಿದ್ಯೆಯ ಏಕತ್ವವನ್ನು ಉಪದೇಶಿಸುತ್ತದೆ; ಏಕೆಂದರೆ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ವೇದ್ಯವು ಒಂದೇ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ: 'ಎಲ್ಲ ವೇದಗಳೂ ಯಾವ ವದನನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತವೆಯೋ'² (ಕ. ಉ. ೧. ೨. ೧೫); 'ಇನನ್ನೇ ಬಹ್ವೈಚರು ಮಹತ್ತಾದ ಉಕ್ತದಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇನನ್ನೇ ಅಧ್ವರ್ಯಗಳು ಅಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಿಸುತ್ತಾರೆ, ಇನನ್ನೇ ಛಂದೋಗರು ಮಹಾವ್ರತದಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಿಸುತ್ತಾರೆ'³ (ಐ. ಆ. ೩. ೨. ೩). ಹೀಗೆಯೇ ಕಾರಕದಲ್ಲಿ (೨. ೬. ೨) ಹೇಳಿರುವ ಈಶ್ವರಗುಣವಾದ ಭಯಹೇತುತ್ವವನ್ನು ತೈತ್ತಿರಿಯದಲ್ಲಿ (೨. ೬) ಭೇದದರ್ಶನವನ್ನು ನಿಂದಿಸಲು ಹೇಳಿದೆ. ಇದರಂತೆ ವಾಚ. ಸನೇಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾದೇಶಮಾತ್ರನೆಂದು ಕಲ್ಪಿಸಿರುವ ವೈಶ್ವಾನರನನ್ನು ಛಂದೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ (ಜ. ೧೮. ೧) ಆಗಲೇ ಸಿದ್ಧನಾದಂತೆ ಹೇಳಿರುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆಯೇ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಉಪಾಸನೆಗಳೂ ಒಂದೇ ಆಗಿರುತ್ತವೆ.

ವಿ.—ಎರಡು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ವಿದ್ಯೆಯು ಒಂದೇ ಎಂದು ಶ್ರುತಿಯೇ ಹೇಳುತ್ತದೆ: ಛಂದೋಗ್ಯವು (ಉ. ೧. ೧) ಹೃದಯದಲ್ಲಿರುವ ಅಂತರಾಕಾಶವನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿ ಅನಂತರ 'ಅಲ್ಲೇನನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸಬೇಕು?' ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಅಪಹತ ಪಾಂವ್ತಾದಿ-ಗುಣಾಷ್ಟಕ-ವಿಶಿಷ್ಟನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನೇ ಉಪಾಸಿಸಬೇಕೆಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಛಂದೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಸಾದಿತವಾದ ವಸ್ತುವನ್ನೇ ಉಪಾಸಿಸಬೇಕೆಂದು ತೈತ್ತಿರಿಯವೂ (ಮ. ನಾ. ಉ. ೧೦. ೨೩) ಹೇಳುತ್ತದೆ. ವಿದ್ಯೆಯ ಏಕತ್ವದಿಂದ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಗುಣಗಳನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಉಪಸಂಹಾರಮಾಡಿದರೇ ಇದು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ದ್ವೈ.—ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ ಅರ್ಥವನ್ನೇ 'ಸರ್ವವೇದಗಳಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು'⁴ ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯೂ 'ಸರ್ವವೇದಾಂತ-ಇತಿಹಾಸ-

¹ ಯಥಾ ಸರ್ವಂ ಸಲಿಲಂ ಸಮುದ್ರಂ ಗಚ್ಛತ್ಕೇವಂ ಸರ್ವಾಣಿ ವಚನಾನಿ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಾರ್ಥಾನೀತಿ ನಿಯಮಃ |

² ಸರ್ವೇ ವೇದಾ ಯತ್ರ ದನಾಮನಂತಿ |

³ ಏತಂ ಹ್ಯೇವ ಬಹ್ವೈಚಾ ಮಹತ್ಯುಕ್ತೇ ವಿವಾಸಾಂಸ್ಕಂತೇ ಏತಮಗ್ನಾವಾಧ್ವರ್ಯವ ಏತಂ ಮಹಾವ್ರತೇ ಛಂದೋಗಾಃ |

⁴ ಸರ್ವಶ್ಚ ವೇದೈಃ ಪರಮೋ ಹಿ ದೇವೋ ಜಿಜ್ಞಾಸುಃ |

ಪುರಾಣಾದಿಗಳನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ವಿಷ್ಣುವು ಜ್ಞೇಯನಾಗುತ್ತಾನೆ¹ ಎಂಬ ಸ್ಥಿತಿಯೂ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ

¹ ಸರ್ವಾನ್ ವೇದಾನ್ ಸೇತಿಹಾಸಾನ್ ಪುರಾಣಾನ್ ಸಂಯುಕ್ತಾನ್ | ಸಪಂಚ-
ರಾತ್ರಾನ್ ವಿಜ್ಞಾಯ ವಿಷ್ಣುರ್ಜ್ಞೇಯೋ ನ ಚಾನ್ಯಥೇತಿ ಚ ಬ್ರಹ್ಮತರ್ಕೇ (ಮ ಭಾ)

೨. ಉಪಸಂಹಾರಾಧಿಕರಣ*

ಉಪಸಂಹಾರೋಽರ್ಥಾ ಭೇದಾದ್ವಿಧಿಶೇಷವತ್ ಸಮಾನೇ ಚ | ೫ ||

೫ ವಿಧಿಯ ಶೇಷದಂತೆ (ಗುಣಗಳನ್ನು ಉಪಾಸನೆಯಲ್ಲಿ) ಉಪಸಂಹಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ; ಏಕೆಂದರೆ ಅರ್ಥವೂ ಒಂದೇ ಆಗಿದೆ.

ಇದು ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ತಿಳಿಸುವ ಸೂತ್ರ. ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳಲ್ಲಿಲ್ಲ ವಿದ್ಯೆಗಳು ಒಂದೇ ಎಂದು ಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಒಂದು ವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಗುಣಗಳನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಅದೇ ವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸಂಹರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ; ಏಕೆಂದರೆ ಅರ್ಥವು ಬೇರೆಯಲ್ಲ. ಇದು ವಿಧಿಶೇಷದಂತೆ : ಹೇಗೆ ವಿಧಿಶೇಷವಾಗಿರುವ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರಾದಿಗಳ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು—ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರಾದಿ ಕರ್ಮವು ಸರ್ವತ್ರ ಒಂದೇ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಮತ್ತು ಅರ್ಥಭೇದವಿಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ—ಉಪಸಂಹರಿಸುತ್ತಾರೆಯೋ ಹಾಗೆಯೇ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಮಾಡಬೇಕು. ವಿದ್ಯೆಗಳು ಬೇರೆಬೇರೆಯಾಗಿದ್ದರೆ—ಆಯಾ ವಿದ್ಯೆಯ ಗುಣಗಳು ಆಯಾ ವಿದ್ಯೆಗೇ ಸಂಬಂಧವಾಗಿರುವುದರಿಂದ—ಉಪಸಂಹಾರಮಾಡಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಸೂತ್ರವನ್ನೇ ಮುಂದೆ (೩. ೩. ೧೦) ವಿನರಿಸಲಾಗುವುದು.

ವಿ.—‘ವಿದ್ಯೆಗಳು ಒಂದೇ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಗುಣಗಳನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಗವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು , ಏಕೆಂದರೆ ವಿಧಿಶೇಷದಂತೆ ಅರ್ಥಭೇದವಿಲ್ಲ’ ಎಂಬುದು ಸೂತ್ರಾರ್ಥ.

‘ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಉಪಾಸನೆಯು ಸಮಾನವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಗುಣಗಳನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸಂಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಉಪಾಸನಾವಿಧಿಯ ಶೇಷದಂತೆ ಎಂಬುದರ ಅರ್ಥ ಹೀಗಿದೆ. ಒಂದೇ ವೇದಾಂತವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ವೈಶ್ವಾನರವಿದ್ಯೆಯೇ ಮೊದಲಾದ ಉಪಾಸನೆಗೆ ಅಂಗವಾಗಿ ಭಾವಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಗುಣವು ಹೇಗೆ ಆ ವಿದ್ಯೆಗೆ ಉಪಸಂಹಾರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳತಕ್ಕದ್ದೋ ಹಾಗೆಯೇ ಬೇರೆ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಅದೇ ವಿದ್ಯೆಗೆ ಅಂಗವಾಗಿ ಉಪಸಂಹಾರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳತಕ್ಕದ್ದು ನ್ಯಾಯವೇ.

ದ್ವೈಪ.—‘ಸರ್ವವೇದಾಂತೋಕ್ತವಾದ ಗುಣಗಳನ್ನೂ ದೋಷಾಭಾವಗಳನ್ನೂ ಉಪಸಂಹರಿಸಿ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಉಪಾಸಿಸಬೇಕು. ವಿಧಿವಿಹಿತಗಳಾದ ಸಂಧ್ಯಾವಂದನಾದಿಗಳಂತೆ ಉಪಾಸಿಸಬೇಕು’ ಎಂಬುದು ಸೂತ್ರಾರ್ಥ.

* ಮಧ್ವಭಾಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಅಧಿಕರಣವು ಸಂಜ್ಞಾತಶ್ಲೋಕ ತದುಕ್ತಮಸ್ತಿ ತು ತದಪಿ ಎಂಬ ಸೂತ್ರದವರೆಗೂ ಹೋಗುತ್ತದೆ.

† ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಸೂತ್ರವು ಹಿಂದಿನ ಅಧಿಕರಣಕ್ಕೆ ಸೇರಿದೆ.

ಪೂರ್ಣತ್ವಕ್ಕೆ ವಿರೋಧಿಯಾಗದ ಗುಣಗಳನ್ನೇ ಉಪಸಂಹರಿಸಬೇಕು. 'ಅನನು ರೋದಿಸಿದನು' (ತೈ. ಸಂ. ೧. ೫. ೧) ನೊದಲಾದ ಅಯೋಗ್ಯವಾದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಉಪ ಸಂಹಾರಮಾಡಕೊಡದು.

೩. ಅನ್ಯಥಾತ್ವಾಧಿಕರಣ*

(ಸೂ ೩-೮)

ಅನ್ಯಥಾತ್ವಂ ಶಬ್ದಾದಿತಿ ಚೇನ್ನಾವಿಶೇಷಾತ್ || ೩ ||

೬ ಶಬ್ದವು (ಬೇರೆಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕದ ಮತ್ತು ಛಾಂದೋಗ್ಯದ ಉದ್ಗೀಢವಿದ್ಯೆಯು) ಬೇರೆ ಬೇರೆಯೆಂದು ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಹಾಗಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಯಾವ ವಿಶೇಷವೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ

ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕದಲ್ಲಿಯೂ ಛಾಂದೋಗ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರಾಣವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದೆ “ಸರಿ ! ನಾವು ಈ ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ಉದ್ಗೀಢದ ಮೂಲಕ ಅಸುರರನ್ನು ಮಾರೋಣ” ಎಂದು ದೇವತೆಗಳು ಹೇಳಿದರು “ನೀನು ನಮಗೋಸ್ಕರ ಉದ್ಗೀಢವನ್ನು ಹಾಡು” ಎಂದು ದೇವತೆಗಳು ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದರು ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ “ಹಾಗೆಯೇ ಆಗಲಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿ ಅವರಿಗೆ ಉದ್ಗೀಢವನ್ನು ಹಾಡಿತ್ತು’ (ಬೃ ಉ ೧ ೩ ೧ ೨), ಆದರೆ ಈ ನಾಗಾದಿ ಇಂದ್ರಿಯಗಳೆಲ್ಲ ಅಸುರಸಾವದಿಂದ ಹೊಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟು ತಾವು ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಲು ಸಮರ್ಥಗಳಾಗಲಿಲ್ಲ ಅನಂತರ ದೇವತೆಗಳು ತಮಗೆ ಉದ್ಗೀಢವನ್ನು ಹಾಡಬೇಕೆಂದು ಬಾಯಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದರು ಪ್ರಾಣವು ಅವರಿಗೆ ಉದ್ಗೀಢವನ್ನು ಹಾಡಿತ್ತು ಹೀಗೆಯೇ ಛಾಂದೋಗ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ (೧ ೨ ೭) ‘ಅವರು ಉದ್ಗೀಢವನ್ನು ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣವೆಂದು ಉಪಾಸಿಸಿದರು’ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ ಎರಡು ಕಡೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರಾಣಪ್ರಶಂಸೆಯಿರುವುದರಿಂದ ಪ್ರಾಣವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ವಿಧಿಸಿದೆಯೆಂದು ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ ಈಗ ಈ ಎರಡು ವಿದ್ಯೆಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆಯೋ ಅಥವಾ ಒಂದೋ ?—ಎಂಬುದು ಸಂಶಯ

ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ—ಹಿಂದಿನ ಅಧಿಕರಣದ ನ್ಯಾಯದಿಂದ ಇವೆರಡೂ ಒಂದೇ ವಿದ್ಯೆ ಎನ್ನುವುದು ಯುಕ್ತ ಎರಡು ಕಡೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಉಪಕ್ರಮಭೇದವಿರುವುದರಿಂದ¹ ವಿದ್ಯೆಯು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎನ್ನುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಇವೆರಡರಲ್ಲಿಯೂ ದೇವಾಸುರರ ಸಂಗ್ರಾಮ, ಅಸುರರನ್ನು ಮಾರಬೇಕೆಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯ, ಉದ್ಗೀಢೋಪನ್ಯಾಸ, ನಾಗಾದಿಸಂಕೀರ್ತನ, ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣವನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಅದರ ವೀರ್ಯದಿಂದ ಅಸುರರ ನಾಶ

* ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ವ್ಯಾಪ್ತೇಶ್ಚ ಸಮಂಜಸಮ್ (೯) ಎಂಬ ಸೂತ್ರದವರೆಗೂ ಈ ಅಧಿಕರಣವು ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ

¹ ‘ನೀನು ನಮಗಾಗಿ ಉದ್ಗೀಢವನ್ನು ಹಾಡು’ ಎಂದು ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕದಲ್ಲಿ (೧ ೩ ೨) ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಉದ್ಗೀಢದ ಕರ್ತೃವಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ ಆದರೆ ‘ಅವನನ್ನು ಉದ್ಗೀಢವೆಂದು ಉಪಾಸಿಸಿದರು’ ಎಂದು ಛಾಂದೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ (೧.೨ ೭) ಪ್ರಾಣವನ್ನೇ ಉದ್ಗೀಢವೆಂದು ಹೇಳಿದೆ

ಮೊದಲಾದ ಸಾಮಾನ್ಯವೂ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕದಲ್ಲಿ (೧ ೩. ೨೩) 'ಇವನೇ ಉದ್ಗೀಧ' ಎಂದು ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ ಉದ್ಗೀಧದ ಸಾಮಾನಾಧಿಕರಣ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಿದೆ. ಅದುದರಿಂದ ಛಾಂದೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣವು ಉದ್ಗೀಧದ ಕರ್ತೃವೆಂಬುದನ್ನು ಲಕ್ಷಣೆಯಿಂದ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಇನ್ನೆರಡೂ ಒಂದೇ ವಿದ್ಯೆಯೇ.

ವಿ.—ವಿದ್ಯೆಯು ಒಂದೇ ಎಂದು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಿಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ; ಏಕೆಂದರೆ ಎರಡು ಕಡೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರಾಣರೂಪದಲ್ಲಿರುವ ಉದ್ಗೀಧವನ್ನೇ ಉಪಾಸ್ಯವೆಂದು ಹೇಳಿದೆ.

ದ್ವಿ.—'ಅತ್ತೇತೇವೋಪಾಸೀತ (ಬೃ. ಉ. ೧. ೪ ೭) ಎಂಬ ಶ್ರುತಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಬಹುಗುಣಗಳನ್ನು ಉಪಸಂಹರಿಸಕೂಡದು—ಎಂದರೆ, ಅದು ಸರಿಯಲ್ಲ ; ಏಕೆಂದರೆ ಇಂಥ ಗುಣಗಳನ್ನು ಉಪಾಸಿಸಕೂಡದು—ಎಂಬ ವಿಶೇಷವಚನವಿಲ್ಲ.¹ ಮೇಲೆ ಶ್ರುತಿಯನ್ನು ಉದಾಹರಿಸುವುದು ಅನಾತ್ಮತ್ವದ ನಿವೃತ್ತಿಗಾಗಿ

ಸ ನಾ ಪ್ರಕರಣಭೇದಾತ್ ಪರೋವರೀಯಸ್ತ್ವಾದಿನತ್ || ೭ ||

೭. (ವಿದ್ಯೆಗಳ ಏಕತ್ವ)ವಿಲ್ಲ ; ಏಕೆಂದರೆ ಪ್ರಕರಣಭೇದವಿದೆ. (ಇದು) ಪರೋವರೀಯಸ್ತ್ವಾದಿಗಳಂತೆ.

ಪ್ರಕರಣಭೇದವಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಎರಡು ವಿದ್ಯೆಗಳು ಬೇರೆಬೇರೆಯಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಛಾಂದೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ (೧. ೧. ೧) 'ಉದ್ಗೀಧಶಬ್ದವಾಚ್ಯವಾದ ಓಂ ಎಂಬ ಈ ಅಕ್ಷರವನ್ನು ಉಪಾಸಿಸಬೇಕು'² ಎಂದು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಅನಂತರ ಉದ್ಗೀಧದ ಅವಯವವಾದ ಓಂಕಾರವನ್ನು ಪ್ರಾಣವೆಂದು ಉಪಾಸಿಸಬೇಕು (ಛಾಂ. ಉ. ೧. ೨. ೭) ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕದಲ್ಲಾದರೂ ಉದ್ಗೀಧಶಬ್ದದಿಂದ ಅವಯವವನ್ನು ಗ್ರಹಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಿಲ್ಲವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿಯೇ ತಿಳಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ (ಬೃ. ಉ. ೧. ೩ ೨) ಉದ್ಗಾತ್ರವನ್ನೇ ಪ್ರಾಣವೆಂದು ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ ಇದು ಬೇರೊಂದು ಉಪಾಸನೆಯ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ ಇದು ಪರೋವರೀಯಸ್ತ್ವಾದಿಗಳಂತೆ. 'ಆಕಾಶವೇ ಇವುಗಳಿಗಿಂತ ಮಹತ್ತರವು. ಆಕಾಶವೇ ಸರಾಯಣವು'³ (ಛಾಂ. ಉ. ೧. ೯. ೧) ಮತ್ತು 'ಆ ಇದು ಪರೋವರೀಯವಾದ (ಎಂದರೆ ಉತ್ತರೋತ್ತರ ಉತ್ಕೃಷ್ಟತರವಾದ) ಉದ್ಗೀಧವು ಆ ಇದು ಅನಂತವು'⁴ (ಛಾಂ. ಉ. ೧. ೯. ೨) ಎಂದು ಪರೋವರೀಯಸ್ತ್ವಗುಣವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಉದ್ಗೀಧದ ಉಪಾಸನೆಯು ಅಕ್ಷಿ, ಅದಿತ್ಯ ಮೊದಲಾದವುಗಳಲ್ಲಿರುವ ಹಿರಣ್ಯ

¹ ಏತೇ ಗುಣಾ ನೋಪಾಸ್ಯಾ ಇತಿ ವಿಶೇಷವಚನಾಭಾವಾತ್ (ಮ. ಭಾ.).

² ಓಮಿತ್ಯೇತದಕ್ಷರಮುದ್ಗೀಧಮುಪಾಸೀತ |

³ ಆಕಾಶೋ ಹ್ಯೇವೈಭ್ಯೋ ಜ್ಯಾಯಾನಾಕಾಶಃ ಸರಾಯಣಮ್ |

⁴ ಸ ಏಷ ಪರೋವರೀಯಾನುದ್ಗೀಧಃ ಸ ಏಷೋಽನಂತಃ |

ಶ್ರುತ್ವಾದಿ ಗುಣವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಉದ್ಗೀಧದ ಉವಾಸನೆಗಿಂತ (ಭಾಂ ಉ ೧ ೬) ಬೇರೆ ಯಾಗಿರುವುದು ಒಂದೇ ಶಾಖೆಯ ಎರಡು ಕಡೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಪರಮಾತ್ಮದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಅಧ್ಯಾಸನಾಡಿ ಹೇಳಿದ್ದರೂ ಉವಾಸನೆಗಳು ಬೇರೆಬೇರೆಯಾಗಿರುತ್ತವೆ ಇದರಂತೆಯೇ ಶಾಖಾಂತರಗಳಲ್ಲಿರುವ ವಿದ್ಯೆಗಳು ಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತವೆ

ವಿ.—ವ್ರತರಣಭೇದದಿಂದ ವಿದ್ಯೆಗಳ ಐಕ್ಯವಿಲ್ಲ ಭಾಂದೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಉದ್ಗೀಧದ ಅನಯನವಾದ ಪ್ರಣವವು ಉಪಾಸ್ಯವಾಗಿದ್ದರೆ ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣವಾದ ಉದ್ಗೀಧವೇ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ ವ್ರತರಣಭೇದದಿಂದ ವಿಷಯಭೇದವಾಗಿ ವಿಷಯಭೇದ ದಿಂದ ಉವಾಸನೆಯ ರೂಪವೇ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ

ದ್ವೈತ್ಯ.—‘ಸರ್ವಗುಣಗಳಿಗೆ ವ್ರತರಣಭೇದವಿರುವುದರಿಂದ ಸರ್ವಗುಣೋಪ- ಸಂಹಾರವನ್ನು ಮಾಡದೇ ಇರಬಹುದು,¹ ಪರೋವರೀಯಸ್ವಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟನ್ನೇ ಹೇಳಿದೆ’ ಎಂಬುದು ಸೂತ್ರಾರ್ಥ

ಆಕಾಶಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿರುವ ಪರೋವರೀಯಸ್ವಾದಿ ಉವಾಸನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಸರ್ವ ಗುಣೋಪಸಂಹಾರವು ಇಲ್ಲವೋ ಹಾಗೆಯೇ

ಸಂಜ್ಞಾತಶ್ಚೇತ್ ತದುಕ್ತಮಸ್ತಿ ತು ತದಪಿ || ೮ ||

೮ ಸಂಜ್ಞೆಯಿಂದ (ವಿದ್ಯೆಗಳು ಒಂದೇ) ಎಂದರೆ ಅದನ್ನು (ಹಿಂದೆಯೇ) ಹೇಳಿದ್ದಾಗಿದೆ, ಅದೂ (ಎಂದರೆ ನಾನುದ ಏಕತ್ವವೂ) ಇದೆ

ಎರಡೂ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಒಂದೇ ಸಂಜ್ಞೆ ಅಥವಾ ಹೆಸರಿಂದ ವಿದ್ಯೆಗಳ ಐಕ್ಯವು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಹಿಂದಿನ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿಯೇ ಹೇಳಿದೆ ಭೇದವು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವ ಪರೋವರೀಯಸ್ವಾದಿ ಉಪಾಸನೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ‘ಉದ್ಗೀಧವಿದ್ಯೆ’ ಎಂಬ ನಾನುದ ಐಕ್ಯವು ಇದ್ದೇ ಇದೆ ಮತ್ತು ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರ, ದರ್ಶಪೂರ್ಣಮಾಸ ಇವೇ ಮೊದಲಾದ ಭಿನ್ನಕರ್ಮ ಗಳು ಕಾರಕವೆಂಬ ಒಂದೇ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ವರಿತವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಕಾರಕವೆಂಬ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕರೆಯುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ ಹಾಗೆಯೇ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಆಗಬಹುದು ಎಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯೆಗಳ ಭೇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಿಲ್ಲವೋ ಅಲ್ಲಿ ನಾನುದ ಐಕ್ಯದಿಂದ ವಿದ್ಯೆಗಳು ಒಂದೇ ಆಗಬಹುದು, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಸಂವರ್ಗವಿದ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯೆಗಳ ಐಕ್ಯವು ಆಗಬಹುದು

ವಿ.—‘ಸಂಜ್ಞೆಯು ಒಂದೇ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ವಿದ್ಯೆಗಳು ಒಂದೇ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ- ಎಂದರೂ ಭೇದವಿದ್ದೇ ಇರುತ್ತದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಅಲ್ಲಿಯೂ ವಿಷಯಭೇದವಿದೆ’ ಎಂಬುದು ಸೂತ್ರಾರ್ಥ

¹ ಪ್ರಕರಣಭೇದಾನುಷ್ಠಾನಸಂಹಾರಃ ಕಾರ್ಯಃ (ಮು ಭಾ.).

ಉದ್ಗೀಢವಿದ್ಯೆ ಎಂಬ ಸಂಜ್ಞೆಯು ಒಂದೇ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಆ ವಿದ್ಯೆಗಳು ಒಂದೇ ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ, ವಿಧಿಯ ವಿಷಯಗಳು ಭಿನ್ನವಾಗಿರುವಾಗಲೂ ನಾವೈಕ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ನಾವು ಹೇಳುತ್ತೇವೆ.¹ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಿತ್ಯಾಗ್ನಿಹೋತ್ರಕ್ಕೂ ಕುಂಡವಾಯಿಗಳೆಂಬ ಶಾಖೆಯವರ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರಕ್ಕೂ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರವೆಂಬ ಒಂದೇ ಹೆಸರಿದೆ. ಛಾಂದೋಗ್ಯದ ಮೊದಲನೆಯ ಪ್ರವಾರಕದಲ್ಲಿ ವವರಿಸಿರುವ ಅನೇಕ ಉವಾಸನೆಗಳಿಗೆ ಉದ್ಗೀಢವೆಂಬ ಹೆಸರಿದೆ.

ದ್ವೈ.—‘ಸರ್ವಶ್ರುತಿಗಳೂ ವರಬ್ರಹ್ಮನ ನಾನುಗಳಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಉಪಸಂಹರಿಸಬೇಕು—ಎಂದರೆ, ನಾವು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ; ಹೀಗೆಯೇ ಹೇಳಿದೆ ; ಮತ್ತು ಆ ಪ್ರಮಾಣವೂ ಇದೆ’ ಎಂಬುದು ಸೂತ್ರಾರ್ಥ.

‘ವರಬ್ರಹ್ಮನ ನಾನುಗಳೇ ಈ ವಿದ್ಯೆಗಳಾಗಿವೆ; ಆದುದರಿಂದ ಒಬ್ಬನಾದ ವಿಷ್ಣು ವನ್ನೇ ಸರ್ವಗುಣಗಳಿಂದ ಧ್ಯಾನಿಸಬೇಕು’ ಎಂದು ಕಾಂಡಿನ್ಯಶ್ರುತಿಯು ಹೇಳುತ್ತದೆ.² ಇದೇ ಆ ಪ್ರಮಾಣ

¹ ಉದ್ಗೀಢವಿದ್ಯೇತಿ ಸಂಜ್ಞೈಕ್ಯಾತ್ ತತ್—ವಿದ್ಯೈಕ್ಯಮುಕ್ತಂ ಚೇತ್, ತತ್—ಸಂಜ್ಞೈಕ್ಯಂ ವಿಧೇಯಭೇದೇಽಪ್ಯಸ್ತೇನ (ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯ).

² ನಾನು ನಾ ಏತಾ ಬ್ರಹ್ಮಣಃ ಸರ್ವವಿದ್ಯಾಸ್ತಸ್ಮಾದೇಕಃ ಸರ್ವಗುಣೈರ್ವಿಚಿಂತ್ಯ ಇತಿ ಕಾಂಡಿನ್ಯಶ್ರುತಾ (ಮ. ಛಾ.).

೪. ವ್ಯಾಪ್ತೀಧಿಕರಣ*

ವ್ಯಾಪ್ತೀಶ್ಚ ಸಮಂಜಸಮ್ ||೯||

೯. (ಓಂಕಾರವು ವೇದವನ್ನೆಲ್ಲ) ವ್ಯಾಪಿಸಿರುವುದರಿಂದ (ಉದ್ದೀಧವು ಓಂಕಾರದ ವಿಶೇಷಣವೆಂಬುದು) ಸಮಂಜಸವೆ.

ಓಮಿತ್ಯೇತದಕ್ಷರಮುದ್ಗೀಧಮುಪಾಸೀತ (ಛಾಂ. ಉ ೧. ೧. ೧) ಎಂಬಲ್ಲಿ ಓಂಕಾರ, ಉದ್ದೀಧ—ಎಂಬ ಶಬ್ದಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯಾಧಿಕರಣ್ಯದಲ್ಲಿವೆ; ಈ ಶಬ್ದಾರ್ಥಗಳ ಸಂಬಂಧವು ಅಧ್ಯಾಸವೋ ಅಪವಾದವೋ ಏಕತ್ವವೋ ವಿಶೇಷಣವೋ?—ಎಂಬುದು ಸಂಶಯ. ಎರಡು ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದರ ಭಾವನೆಯು ಹೋಗದಿರುವಾಗಲೇ ಅದರ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದರ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಹಾಕುವುದು ಇಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಾಸವೆನಿಸುವುದು. ಯಾವುದಾದರೊಂದು ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿದ್ದ ಮಿಥ್ಯಾಭಾವನೆಯು ಅನಂತರ ಉತ್ಪನ್ನವಾದ ಯಥಾರ್ಥಭಾವನೆಯಿಂದ ತೊಲಗಿದರೆ ಅದು ಅಪವಾದವೆನಿಸುವುದು. ಎರಡು ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ಒಂದೇ ಅರ್ಥವಿರುವಾಗ ಏಕತ್ವವೆನಿಸುವುದು. ಕೊನೆಯದು ವಿಶೇಷಣ : ಸರ್ವವೇದಗಳನ್ನೂ ವ್ಯಾಪಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಓಂಕಾರವನ್ನು ಗ್ರಹಿಸುವ ಪ್ರಸಕ್ತಿಯಿರುವಾಗ ವಿಶೇಷ ಸಂಬಂಧವು ಉದ್ಗಾತೃ-ವಿಶೇಷವನ್ನು¹ ತಿಳಿಸುವುದು. 'ನೀಲವಾಗಿರುವಾಗ ಆ ನೈದಿಲೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಾ' ಎನ್ನುವ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿಯೂ 'ಉದ್ದೀಧವಾಗಿರುವ ಆ ಓಂಕಾರವನ್ನು ಉಪಾಸಿಸಬೇಕು.'²

ಇಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಪಕ್ಷಗಳು ತೋರುತ್ತಿರುವುವು ; ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೊಂದನ್ನೂ ಸರಿಯೆಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಕಾರಣವಿರುವುದಿಲ್ಲ—ಎಂಬುದು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ.

ಸಿದ್ಧಾಂತವು ಹೀಗಿದೆ : ತು-ಶಬ್ದದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ಚಕ-ಶಬ್ದವು ಮೊದಲಿನ ಮೂರು ಪಕ್ಷಗಳನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮೂರು ಪಕ್ಷಗಳನ್ನು ದೋಷವುಳ್ಳದ್ದೆಂದು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿ ವಿಶೇಷಣಪಕ್ಷವೊಂದನ್ನೇ ನಿರ್ದೋಷವೆಂದು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಸರ್ವವೇದವನ್ನೂ ವ್ಯಾಪಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಓಂಕಾರವು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಕ್ತವಾಗದೆ ಇರಲೆಂಬ ಕಾರಣದಿಂದ ಉದ್ದೀಧಶಬ್ದದಿಂದ ಓಂಕಾರವನ್ನು ವಿಶೇಷಿಸಿದೆ. ಉದ್ದೀಧದ ಆವಯವವಾಗಿರುವ ಓಂಕಾರವನ್ನು ಹೇಗಾದರೂ ಗ್ರಹಿಸಲಿ ಎಂಬುದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ.

* ಇದು ಮಧ್ಯಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಪ್ತೀಧಿಕರಣ ಎನಿಸಿದೆ ; ಅದುದರಿಂದ ಸೂತ್ರವೂ ಕೂಡ ಪ್ರಾಪ್ತೀಶ್ಚ ಸಮಂಜಸಮ್ ಎಂದಾಗಿದೆ.

¹ ಎಂದರೆ ಉದ್ಗಾತೃವಿನ ಸಾಮಾನ್ಯತೆ.

² ಯಥಾ ನೀಲಂ ಯದುತ್ತಲಂ ತದಾನಯೇತಿ | ಏವಮಿಹಾಪ್ಯುದ್ದೀಧೋ ಯ ಓಂಕಾರಸ್ತಮುಪಾಸೀತೇತಿ (ಸೂ. ಛಾ.).

ವಿ.—ಭಾಂದೋಗ್ಯದ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರವಾರಕದಲ್ಲಿ ಉದ್ಗೀಧದ ಅವಯವ ಪ್ರಣವವನ್ನು ಉವಾಸ್ಯನೆಂದು ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದಲೂ ಅದು ಮುಂದೆ ಬರುವ ವಿದ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪ್ತವಾಗಿರುವುದರಿಂದಲೂ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರುವ 'ಅಲ್ಲಿ ದೇವತೆಗಳು ಉದ್ಗೀಧವನ್ನು ಅನುಷ್ಠಿಸಿದರು'¹ (ಭಾಂ. ಉ. ೧. ೨. ೧) ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉದ್ಗೀಧಶಬ್ದವು ಪ್ರಣವವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಸಮಂಜಸವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದುದರಿಂದ ಭಾಂದೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಉದ್ಗೀಧಶಬ್ದದಿಂದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಪ್ರಣವವೇ ಪ್ರಾಣದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಉವಾಸ್ಯವಾಗಿದೆ; ಆದರೆ ಬೃಹದ್ರಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಉದ್ಗೀಧಶಬ್ದವು ಪೂರ್ಣವಾದ ಉದ್ಗೀಧವನ್ನೇ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಉದ್ಗಾತ್ರವೇ ಪ್ರಾಣದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಉವಾಸ್ಯನಾಗಿದ್ದಾನೆ.²

ದ್ವೈತ. — ಪ್ರಾಪ್ತೇಶ್ಚ ಸಮಂಜಸಮ್ || ೩. ೩. ೧೦ ||

೧೦. ಯೋಗ್ಯತೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಎರಡು ಪಕ್ಷಗಳಿಗೂ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯು ಕೂಡುತ್ತದೆ.

ಸರ್ವಗುಣೋಪಸಂಹಾರವೂ ಅನುವಸಂಹಾರವೂ ಜೀವನ ಯೋಗ್ಯತಾವಿಶೇಷದಿಂದ ಯುಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ.³ 'ಚತುರ್ಮುಖಬ್ರಹ್ಮನು ವರಮೇಶ್ವರನನ್ನು ಸರ್ವಗುಣಗಳಿಂದಲೂ ಉವಾಸಿಸುತ್ತಾನೆ; ಇತರ ದೇವತೆಗಳು ತಮ್ಮ ನಾಮಧ್ಯೇಯಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ ಉವಾಸಿಸುತ್ತಾರೆ; ಮನುಷ್ಯರಾದರೋ ಅಲ್ಪಗುಣಗಳಿಂದಲೇ ಉವಾಸಿಸುತ್ತಾರೆ' ಎಂದು ಭವಿಷ್ಯತ್ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ.

¹ ತದ್ ದೇವಾ ಉದ್ಗೀಧಮಾಜಹುಃ |

² ಅತಶ್ಚೋದ್ಗೀಧಾನಯವಭೂತಃ ಪ್ರಣವ ಏವೋದ್ಗೀಧಶಬ್ದನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಇತಿ ಸ ಏವ ಪ್ರಾಣದೃಷ್ಟೋಪಾಸ್ಯಶ್ಚಾಂದೋಗ್ಯೇ ಪ್ರತಿಪತ್ತವ್ಯಃ | ವಾಜಸನೇಯಕೇ ತು ಕೃತ್ಯೋದ್ಗೀಧವಿಷಯ ಉದ್ಗೀಧಶಬ್ದ ಇತಿ ಕೃತ್ಯೋದ್ಗೀಧಸ್ಯ ಕರ್ತೋದ್ಗಾತಾ ಪ್ರಾಣದೃಷ್ಟೋಪಾಸ-ಇತಿ ವಿದ್ವಾನಾನಾತ್ಮಂ ಸಿದ್ಧಂ (ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯ)

³ ಯುಜ್ಯತೇ ಚೋಪಸಂಹಾರೋಽನುವಸಂಹಾರಶ್ಚ ಯೋಗ್ಯತಾವಿಶೇಷಾತ್ (ಮ. ಭಾ.).

೫. ಸರ್ವಭೇದಾಧಿಕರಣ

ಸರ್ವಭೇದಾದನ್ಯತ್ರೇಮೇ || ೧೦ ||

೧೦. ಸರ್ವವೂ ಅಭೇದವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಈ (ಗುಣಗಳನ್ನು) ಇತರ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿಯೂ (ಉಪಸಂಹರಿಸಬೇಕು)

ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕದಲ್ಲಿಯೂ (೬ ೧) ಛಾಂದ್ಯೋಗ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ (೫ ೧) ಶ್ರೇಷ್ಠತ್ವಗುಣದಿಂದ ಕೂಡಿದ ಪ್ರಾಣಗನ್ನು ಉಪಾಸಿಸಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ವಾಗಾದಿಗಳಿಗೆ ವಸಿಷ್ಠ ತ್ವಾದಿಗುಣಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ಅದನ್ನು ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ ವ್ರತ್ಯವರ್ಣಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಅದರಿಂದ ಕೌಷೀತಕಿ (೨ ೧೪) ಮೊದಲಾದ ಶಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣದ ಶ್ರೇಷ್ಠತ್ವವನ್ನು ಹೇಳಿದೆಯೇ ಹೊರತು ವಸಿಷ್ಠ ತ್ವಾದಿಗುಣಗಳನ್ನು ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ವಸಿಷ್ಠ ತ್ವಾದಿಗುಣಗಳನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೋ ಅಥವಾ ಬೇಡವೋ ?—ಎಂಬುದು ಸಂಶಯ.

ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು—ಎಂಬುದು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ ; ಏಕೆಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ 'ಯಾನ ಹೀಗಿ' ತಿಳಿದುಕೊಂಡವನಾಗಿ' ಎಂದು ಅಲ್ಲಿ ಏವಂ-ಶಬ್ದದಿಂದಲೇ ವೇದ್ಯವಸ್ತುವನ್ನು ತಿಳಿಸಿದೆ. ಏವಂ-ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಸಮಾನದಲ್ಲಿರುವುದೇ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ.

ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ವಸಿಷ್ಠ ತ್ವಾದಿಗುಣಗಳನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು—ಎಂಬುದು ಸಿದ್ಧಾಂತ, ಏಕೆಂದರೆ ಪ್ರಾಣೋಪಾಸನೆಯು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯೂ ಒಂದೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಕೌಷೀತಕಿಶಾಖೆಯಲ್ಲಿರುವ ಏವಂ-ಶಬ್ದವು ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕದಲ್ಲಿರುವ ಗುಣಸಮೂಹವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಿರೂ ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕದಲ್ಲಿರುವ ಏವಂ-ಶಬ್ದವು ಅದನ್ನು ಹೇಳುತ್ತದೆ ಗುಣಯುಕ್ತನಾದ ಪ್ರಾಣವು ಒಂದೇ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಒಂದು ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಾಸ್ಯವಾಗಿರುವ ಗುಣಗಳನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಅಭಿಯೋಗವಿಶೇಷದಿಂದ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.¹ ಆದುದರಿಂದ ಹೀಗೆ ಒಂದು ವಸ್ತುವಿಗೆ ಸಂಬಂಧವಾಗಿರುವ ಗುಣಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಿರೂ ಸರ್ವತ್ರ ಉಪಸಂಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

ವಿ.—ಕೌಷೀತಕಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಪ್ರಾಣವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಈ ವಸಿಷ್ಠ ತ್ವಾದಿಗುಣಗಳು ಉಪಾಸ್ಯನಾದ ಪ್ರಾಣದಲ್ಲಿ ತೋರಿಬರುತ್ತವೆ : ಏಕೆಂದರೆ ಸರ್ವಶಾಖೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಈ ಪ್ರಾಣವಿದ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಅಭೇದವಿದೆ. ಕೌಷೀತಕಿಪ್ರಾಣವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ವಸಿಷ್ಠ ತ್ವಾದಿಗುಣಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಿರೂ ಪ್ರಾಣದ ಜ್ಯೇಷ್ಠತ್ವ-ಶ್ರೇಷ್ಠ ತ್ವಾದಿಗುಣಗಳನ್ನು ಉಪ

¹ ಏವಮಭಿಯೋಗವಿಶೇಷಾಚ್ಛಾಖಾಂತರೇಽಶ್ವಶಾಖಾ ಗುಣಾಃ ಶಾಖಾಂತರೇಽಶ್ವ-ಸ್ಥೀರನ (ಸೂ. ಭಾ.).

ಪಾದಿಸಲು ವಸಿಷ್ಠತ್ವಾದಿಗುಣಗಳು ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿವೆ. ಅದುದರಿಂದ ಕೌಷೀತಕಿ-ಪ್ರಾಣ ವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿಯೂ ವಸಿಷ್ಠತ್ವಾದಿಗುಣಗಳನ್ನು ನೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

ದ್ವೈತ—‘ಬ್ರಹ್ಮಾದಿಗಳು ವರಮೇಶ್ವರನು ಸರ್ವಗುಣಯುಕ್ತನೆಂದು ಉಪಾಸಿಸುವುದರಿಂದ ಬೇರೆ ಫಲವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ’¹ ಎಂದರೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅನಂಧಾದ್ಯಾತ್ಮಕವಾದ ಮೋಕ್ಷಫಲದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಗಳಾಗುತ್ತಾರೆ—ಎಂಬುದು ಮೂತ್ರಾರ್ಥ

¹ ಸರ್ವಗುಣಯುಕ್ತನೋಪಾಸನಾದನ್ಯತ್ವವ ಫಲೇ ಬ್ರಹ್ಮಾದಯೋ ಭವಂತಿ (ಮ. ಭಾ.).

೬. ಆನಂದಾದ್ಯಧಿಕರಣ*

(ಸೂ. ೧೧-೧೩)

ಆನಂದಾದಯಃ ಪ್ರಧಾನಸ್ಯ || ೧೧ ||

೧೧ ಪ್ರಧಾನದ (ಎಂದರೆ ಬ್ರಹ್ಮದ) ಆನಂದಾದಿಗಳನ್ನು (ಸರ್ವತ್ರ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು).

ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಪ್ರತೀವಾದಿಸುವ ಶ್ರುತಿಗಳು ಆನಂದರೂಪಕ್ಕೆ ವಿಜ್ಞಾನ-ಘನತ್ವ ಸರ್ವಗತತ್ವ ಸರ್ವಾತ್ಮತ್ವ—ಇವೇ ಮೊದಲಾದ ಬ್ರಹ್ಮಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತವೆ. ಯಾವ ಗುಣಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಶ್ರುತವಾಗಿವೆಯೋ ಅವೇ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯತಕ್ಕದ್ದೋ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ತಿಳಿಯಬೇಕೋ?—ಎಂಬುದು ಸಂಶಯ

ಆಯಾ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಿಸಿ ಹೇಳಿರುವಂತೆ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು—ಎಂಬುದು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ. ಇದಕ್ಕೆ ವರಿಹಾರವು ಹೀಗಿದೆ: ಪ್ರಧಾನದ ಎಂದರೆ ಬ್ರಹ್ಮದ ಆನಂದವೇ ಮೊದಲಾದ ಸರ್ವಧರ್ಮಗಳನ್ನೂ ಸರ್ವತ್ರ ತಿಳಿಯಬೇಕು;¹ ಎಕೆಂದರೆ ಹಿಂದಿನ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಂತೆ ಸರ್ವಾಭೇದವಿದೆ: ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಪ್ರತೀವಾದಿಸುವ ಶ್ರುತಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ್ಯವು ಒಂದೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ; ಆದುದರಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮಧರ್ಮಗಳೂ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕವಾಗಿರುತ್ತವೆ.

ವಿ.—ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪಗುಣಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮೋಪಾಸನೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಉಪಸಂಹರಿಸಬೇಕೋ ಅಥವಾ ಬೇಡವೋ—ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸಬೇಕು. ಗುಣಿಯಾದ ಪರಬ್ರಹ್ಮನು ಎಲ್ಲ ಉಪಾಸನೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಒಬ್ಬನೇ ಆಗಿರುವುದರಿಂದಲೂ ಗುಣಗಳು ಗುಣಿಯನ್ನು ಉಪಸಂಹರಿಸಬೇಕು.²

* ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಅಧಿಕರಣವು ಅನ್ವಯಾದಿತಿ ಚೇತ್ ಸ್ಯಾದವಧಾರಣಾತ್ ಎಂಬ ಸೂತ್ರದವರೆಗೆ ಎರಡು ಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ಒಳಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ಮಧುಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಅಧಿಕರಣಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಸೂತ್ರವಿದೆ.

¹ ಆನಂದಾದಯಃ ಪ್ರಧಾನಸ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮಣೋ ಧರ್ಮಾಃ ಸರ್ವೇ ಸರ್ವತ್ರ ಪ್ರತಿಪತ್ತವ್ಯಾಃ (ಸೂ. ಭಾ.).

² ಪ್ರಧಾನಸ್ಯ ಗುಣನೋ ಬ್ರಹ್ಮಣಃ ಸರ್ವೇಷೂಪಾಸನೇಷ್ವಭೇದಾತ್, ಗುಣ್ಯಸ್ಯ ಭಗ್ವಾ-ನಾದ್ಗುಣಾನಾಂ, ಸರ್ವತ್ರಾನಂದಾದಯಸ್ತದ್ಗುಣಾ ಉಪಸಂಹರ್ತವ್ಯಾಃ (ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯ).

ದ್ವೈ.—‘ಪ್ರಧಾನ ಫಲಭೂತವಾದ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕಾಗಿ ಮುಂದುವರಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಆನಂದ-ಜ್ಞಾನ-ನಿರ್ದೋಷತ್ವ-ಅತ್ಯಂತವಿಶೇಷವಾದ ನಾಲ್ಕು ಗುಣಗಳನ್ನು ಉಪಾಸಿಸಬೇಕು’¹ ಎಂಬುದು ಸೂತ್ರಾರ್ಥ

ಪ್ರಿಯಶಿರಸ್ತ್ವಾದ್ಯಪ್ರಾಪ್ತಿರೂಪಚಯಾಪಚಯೌ ಹಿ ಭೇದೇ* || ೧೨ ||

೧೨ ಪ್ರಿಯಶಿರಸ್ಸೇ ಮೊದಲಾದುವುಗಳು ಮಾತ್ರ ವ್ರಾವವಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಭೇದವಾದರೆ ಹೆಚ್ಚುಕಡಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ

ಅಪೇಕ್ಷೆ—ಹೀಗಾದರೆ ಪ್ರಿಯವನ್ನು ಶಿರಸ್ಸಾಗಿ ಹೊಂದಿರುವುದೇ ಮೊದಲಾದ ಧರ್ಮಗಳಿಲ್ಲ ಸರ್ವತ್ರ ಸಂಕರವಾಗುತ್ತವೆ ಏಕೆಂದರೆ ತೈತ್ತಿರೀಯದಲ್ಲಿ (೨ ೫) ಆನಂದ ಮಯವನ್ನು ಕುರಿತು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದೆ ‘ಅವನಿಗೆ ಪ್ರಿಯವೇ ತಲೆ, ಮೋದವು ದಕ್ಷಿಣವಕ್ಷ, ಪ್ರಮೋದವು ಉತ್ತರವಕ್ಷ, ಆನಂದವು ಮಧ್ಯಭಾಗ, ಬ್ರಹ್ಮವು ಪುಚ್ಚ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ’²

ಪರಿಹಾರ—ತೈತ್ತಿರೀಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಪ್ರಿಯಶಿರಸ್ತ್ವಾದಿಧರ್ಮಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ವ್ರಾವಿಯಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಪ್ರಿಯ ಮೋದ ಪ್ರಮೋದ ಆನಂದ—ಎಂಬವು ಪರಸ್ಪರವಾಗಿಯೂ ಭೋಕ್ತೃಗಳ ಅನೇಕೆಯಿಂದಲೂ ಹೆಚ್ಚುಕಡಮೆಯಾಗಿರುತ್ತವೆ ಹೆಚ್ಚುಕಡಮೆಗಳು ಭೇದವಿರುವಾಗ ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ಬ್ರಹ್ಮದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಭೇದವೂ ಇಲ್ಲ ಈ ಪ್ರಿಯಶಿರಸ್ತ್ವಾದಿಗಳು ಬ್ರಹ್ಮದ ಧರ್ಮಗಳಲ್ಲ, ಕೋಶಗಳ ಧರ್ಮಗಳು ಎಂದು ಹಿಂದೆಯೇ (೧ ೧ ೧೨) ತಿಳಿಸಿದೆ ಪರಬ್ರಹ್ಮದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ತವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಇವುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿದೆಯೇ ಹೊರತು ಉಪಾಸ್ಯವೆಂದು ಹೇಳಿರುವುದಿಲ್ಲ ಉಪಚಿತ-ಅಪಚಿತ-ಗುಣತ್ವವು ಭೇದವ್ಯವಹಾರವಿರುವ ಸಗುಣಬ್ರಹ್ಮದಲ್ಲಿ ಹೊಂದುತ್ತದೆ, ನಿರ್ಗುಣ-ಬ್ರಹ್ಮದಲ್ಲಿ ಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲ³

ಪ್ರಿಯಶಿರಸ್ತ್ವಾದಿ-ಗುಣಗಳು ಬ್ರಹ್ಮಗುಣಗಳಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಅವು ಪರಬ್ರಹ್ಮನ ಪುರುಷಾಕೃತಿಯ ರೂಪಕದಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಗತವಾಗಿವೆ, ಹಾಗಾಗದಿದ್ದರೆ ಶಿರಸ್ಸೇ ಮೊದಲಾದ

¹ ಪ್ರಧಾನಫಲಸ್ಯ ಮೋಕ್ಷಸ್ಯಾರ್ಥೇ ಆನಂದೋ ಜ್ಞಾನಂ ಸದಾತ್ಮೇತ್ಯುಪಾಸ್ಯಾ ಏವ (ಮ ಭಾ)

* ಇದು ಮಧ್ಯಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯಶಿರಸ್ತ್ವಾದ್ಯಧಿಕರಣ ಎಂಬ ಬೇರೆಯ ಅಧಿಕರಣವಾಗಿದೆ

² ತಸ್ಯ ಪ್ರಿಯಮೇವ ಶಿರಃ | ಮೋದೋ ದಕ್ಷಿಣಃ ಪಕ್ಷಃ | ಪ್ರಮೋದ ಉತ್ತರಃ ಪಕ್ಷಃ | ಆನಂದ ಆತ್ಮಾ | ಬ್ರಹ್ಮ ಪುಚ್ಛಂ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ |

³ ಉಪಚಿತಾಪಚಿತಗುಣತ್ವಂ ಹಿ ಸತಿ ಭೇದವ್ಯವಹಾರೇ ಸಗುಣೇ ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯುಪಪದ್ಯತೇ ನ ನಿರ್ಗುಣೇ ಪರಸ್ಮಿನ್ ಬ್ರಹ್ಮಣಿ (ಸೂ ಭಾ)

ಅವಯವಭೇದದಿಂದ ವರಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಉಪಚಯ-ಅವಚಯಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತಿದ್ದವು¹ ಹಾಗೆ ಅಂಗೀಕರಿಸಿದರೆ ಸತ್ಯಂ ಜ್ಞಾನಮನಂತಂ ಬ್ರಹ್ಮ (ಶ್ರೀ ಉ) ಎಂಬ ಸ್ವರೂಪ ಶೋಧಕ-ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ವಿರೋಧವಾಗುತ್ತದೆ

ದ್ವೈ.—‘ಪ್ರಿಯಶಿರಸ್ತಾದಿಗುಣೋಪಾಸನೆಯ ವ್ರಾಪ್ತಿಯು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಲ್ಲ, ಕೆಲವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇದೆ, ಮುಕ್ತಿಯೆಂಬ ಫಲದಲ್ಲಿ ಭೇದವಿರುವುದರಿಂದ ಗುಣೋಪಾಸನೆಯಲ್ಲಿಯೂ ವೃದ್ಧಿ-ಹ್ರಾಸಗಳನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಬೇಕು’² ಎಂಬುದು ಸೂತ್ರಾರ್ಥ

ಇತರೇ ತ್ವರ್ಥಸಾಮಾನ್ಯಾತ್* || ೧೩ ||

೧೩ ಉಳಿದ (ಧರ್ಮಗಳು ಸರ್ವತ್ರ ಇರುತ್ತವೆ), ಏಕೆಂದರೆ ಅರ್ಥವು (ಎಂದರ ಧರ್ಮಿಯು) ಒಂದೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ

ಉಳಿದ ಆನಂದಾದಿಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪ-ಪ್ರತಿವಾದನೆಗಾಗಿ ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ ಅವು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರಮಾಣವಾಗಿರುವುದೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು, ಏಕೆಂದರೆ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯವಾದ ಧರ್ಮಿಯು (ಎಂದರೆ ಬ್ರಹ್ಮವು) ಒಂದೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಆನಂದಾದಿ-ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಜ್ಞಾನಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಳಿದೆಯೇ ಹೊರತು ಉಪಾಸನೆಗಲ್ಲ

ವಿ —‘ಉಳಿದ ಸ್ವರೂಪ-ನಿರೂಪಕ-ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಸರ್ವೋಪಾಸನೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಅನುಸಂಧಾನಮಾಡಬೇಕು, ಏಕೆಂದರೆ ಅವುಗಳು ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾಗಿರುತ್ತವೆ’ ಎಂಬುದು ಸೂತ್ರಾರ್ಥ

ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪವನ್ನು ನಿರೂಪಿಸುವ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು—ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪದಂತೆಯೇ—ಸರ್ವತ್ರ ಅನುಸಂಧಾನಮಾಡಬೇಕು, ಏಕೆಂದರೆ ಆ ಆನಂದಾದಿ-ಧರ್ಮಗಳು ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಸತ್ಯತ್ವ ಜ್ಞಾನತ್ವ ಆನಂದತ್ವ ಅನುಲತ್ವ ಅನಂತತ್ವ—ಇವೇ ಮೊದಲಾದ ಗುಣಗಳು ಈ ಜಾತಿಗೆ ನೇರಿದುವು

ದ್ವೈ —‘ಆನಂದಾದಿ ನಾಲ್ಕು ಗುಣಗಳಿಂದಲೂ ಸರ್ವಗುಣಗಳಿಂದಲೂ ಭಿನ್ನವಾದ ಇತರ ಗುಣಗಳು ಫಲಸಾಮ್ಯದ ಅನೇಕ್ಷೆಯಿಂದ ಉಪಸಂಹಾರಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಉಪಾಸ್ಯವಾಗಿವೆ’³ ಎಂಬುದು ಸೂತ್ರಾರ್ಥ

¹ ಅನ್ಯಥಾ ಶಿರಃಪಕ್ಷಪ್ರಚ್ಛಾದ್ಯವಯವಭೇದೇ ಸತಿ ಬ್ರಹ್ಮಣೋಽಪ್ರತಿಪಚಯಾ-ಪಚಯಾ ಪ್ರಸಜ್ಞೇಯಾತಾಮ್ (ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯ)

² ಫಲಭೇದಾರ್ಥಮುಪಚಯಾಪಚಯಯೋರ್ಭಾವಾನ್ ಸರ್ವೇಷಾಂ ಪ್ರಿಯಶಿರಸ್ತಾದಿ-ಗುಣೋಪಾಸಾಪ್ರಾಪ್ತಿಃ (ಮ ಭಾ)

* ಇದು ಮಧ್ವಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಫಲಸಾಮ್ಯಾಧಿಕರಣ ಎಂಬ ಬೇರೆಯ ಅಧಿಕರಣವಾಗಿದೆ

³ ಇತರೇ ಗುಣಾಃ ಫಲಸಾಮ್ಯಾಪೇಕ್ಷಯೋಪಸಂಹರ್ತವ್ಯಾಃ (ಮ ಭಾ)

2. ಆಧ್ಯಾನಾಧಿಕರಣ

(ಸೂ. ೧೪-೧೫)

ಆಧ್ಯಾನಾಯ ಪ್ರಯೋಜನಾಭಾವಾತ್ || ೧೪ ||

೧೪. ಆಧ್ಯಾನವೂರ್ವಕವಾದ (ಸಮ್ಯಗ್ದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ); ಏಕೆಂದರೆ (ಬೇರೆ) ವ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲ.

ಕರೋಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದೆ. 'ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗಿಂತ ವಿಷಯಗಳು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದುವು, ವಿಷಯಗಳಿಗಿಂತ ಮನಸ್ಸು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದುದು, ಮನಸ್ಸಿಗಿಂತ ಬುದ್ಧಿಯು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದುದು, ಬುದ್ಧಿಗಿಂತ ಮಹತ್ ಎಂಬ ಆತ್ಮನು ಶ್ರೇಷ್ಠನು'¹ (೧. ೩. ೧೦); ಇವೆಲ್ಲ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠವೂ ಅಥವಾ ಪುರುಷನು ಇವೆಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠನೋ? —ಎಂಬುದು ಸಂಶಯ ಮುಂದೆನುಂದೆ ಬರುವುದೆಲ್ಲ ಹಿಂದುಹಿಂದಿನದಕ್ಕಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವು —ಎಂಬುದು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ; ಏಕೆಂದರೆ ಶ್ರುತಿಯು ಹಾಗೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ.

ಸಿದ್ಧಾಂತವು ಹೀಗಿದೆ : ಪುರುಷನು ಇವೆಲ್ಲಕ್ಕಿಂತಲೂ ಶ್ರೇಷ್ಠನು ಎಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದೆಯೆಂಬುದೇ ಯುಕ್ತವು; ಇವೆಲ್ಲವೂ ವ್ರತ್ಯೈಕವಾಗಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವೆಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪ್ರಯೋಜನವೂ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಪುರುಷನು ಇಂದ್ರಿಯಾದಿಗಳಿಗಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠನೆಂದೂ ಸರ್ವಾನರ್ಥಗಳನ್ನು ಮಾರಿರುವವನೆಂದೂ ಅರಿತುಕೊಂಡರೆ ಮೋಕ್ಷಸಿದ್ಧಿಯೆಂಬ ಪ್ರಯೋಜನವು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ; 'ಅನನನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡು ಮೃತ್ಯುಮುಖದಿಂದ ಮುಕ್ತನಾಗುತ್ತಾನೆ'² (ಕ. ಉ. ೧. ೩. ೧೫) ಎಂದು ಶ್ರುತಿಯೂ ಹೇಳುತ್ತದೆ. 'ಆಧ್ಯಾನಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ' ಎಂಬುದಕ್ಕೆ 'ಆಧ್ಯಾನವೂರ್ವಕವಾದ ಸಮ್ಯಗ್ದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ' ಎಂದರ್ಥ ಇಲ್ಲಿ ಆಧ್ಯಾನವನ್ನು ಸ್ವಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಹೇಳಿಲ್ಲ.

೧೫.—ಬೇರೆ ಯಾವ ಪ್ರಯೋಜನವೂ ಇಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ಪ್ರಿಯಶಿರಸ್ವಸ್ವೇ ಮೊದಲಾದ ರೂಪಣವನ್ನು ಧ್ಯಾನಕ್ಕಾಗಿ ಉಪದೇಶಿಸಿದೆ. ಬ್ರಹ್ಮವಿದಾಪ್ರೋತಿಪರಮ್ (ತೈ. ಉ. ೨. ೧) ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಧ್ಯಾನದ ಸಿದ್ಧಿಗಾಗಿ ಶ್ರುತಿಯು ಆನಂದಮಯನಾದ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ಪ್ರಿಯಮೋದಾದಿರೂಪದಿಂದ ವಿಂಗಡಿಸಿ, ಅವುಗಳನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದಿರಾಗಿ ಹೋಲಿಸಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಸಮಸ್ತಕೋಶಗಳಿಗೂ ಅಂತರತಮನಾದ ಆನಂದಮಯನು ಬುದ್ಧಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ವಿಷಯನಾಗುತ್ತಾನೆ.

¹ ಇಂದ್ರಿಯೇಭ್ಯಃ ಪರಾ ಸ್ಯರ್ಥಾ ಅರ್ಥೇಭ್ಯಶ್ಚ ಪರಂ ಮನಃ |

ಮನಸಸ್ತು ಪರಾಬುದ್ಧಿರ್ಬುದ್ಧೀರಾತ್ಮಾ ಮಹಾನ್ ಪರಃ ||

² ನಿಜಾಯ ತನ್ನತೃಮುಖಾತ್ ಪ್ರಮುಚ್ಯತೇ |

ದ್ವೈ.—‘ಸರ್ವಗುಣಗಳನ್ನೂ ಹೇಳಿರುವುದು ಧ್ಯಾನಕ್ಕಾಗಿ ; ಏಕೆಂದರೆ ಬೇರೆಯ ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲ’^೧ ಎಂಬುದು ಸೂತ್ರಾರ್ಥ.

ಆತ್ಮಶಬ್ದಾಚ್ಛೇದ || ೧೫ ||

೧೫ ಆತ್ಮಶಬ್ದವಿರುವುದರಿಂದಲೂ (ಹೀಗೆ ತಿಳಿಯಬೇಕು)

ವ್ರತೃತನಾದ ಪುರುಷನನ್ನು ಶ್ರುತಿಯು ಆತ್ಮನೆಂದು ಕರೆದಿರುವುದರಿಂದಲೂ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಸಿದ್ಧಾಂತವು ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುತ್ತದೆ : ‘ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಗೂಢವಾಗಿರುವ ಈ ಆತ್ಮನು ವ್ರತಾಶಿಸುವುದಿಲ್ಲ ; ಆದರೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮದರ್ಶಿಗಳು ಏಕಾಗ್ರವೂ ಸೂಕ್ಷ್ಮವೂ ಆದ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ನೋಡುತ್ತಾರೆ’^೨ (ಕ. ಉ. ೧. ೩. ೧೨) ಉಳಿದವೆಲ್ಲ ಅನಾತ್ಮಗಳೆಂದು ಇದರಿಂದ ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ. ಶ್ರುತಿಯು (ಕ. ಉ. ೧. ೩. ೧೦) ಇಂದ್ರಿಯಾದಿಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿರುವುದು ವಿಷ್ಣುವಿನ ವರಮನದದ (ಕ. ಉ. ೧. ೩. ೯) ಜ್ಞಾನಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಹೊರತು ಇಂದ್ರಿಯಾದಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುವುದಕ್ಕಲ್ಲ.

ವಿ.—‘ಇವನಿಗಿಂತ ಅನ್ಯನೂ ಒಳಗಿರುವವನೂ ಆದ ಆತ್ಮನು ಅನಂದಮಯನು’^೩ (ತೈ. ಉ. ೨. ೫) ಎಂದು ಶ್ರುತಿಯು ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದಲೂ ಹೀಗೆಯೇ ; ಏಕೆಂದರೆ ಆತ್ಮನಿಗೆ ಶಿರಃ-ಪಕ್ಷ-ವುಚ್ಛಗಳೂ ಇಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ‘ಪ್ರಿಯವೇ ತಲೆ’ ಮೊದಲಾದುವುಗಳನ್ನು ಸುಖವಾಗಿ ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಹೇಳಿರುವ ರೂಪಣವೆಂದೇ ತಿಳಿಯಬೇಕು.

ದ್ವೈ.—‘ಆತ್ಮನನ್ನೇ ಉಪಾಸಿಸಬೇಕು (ಬೃ. ಉ. ೧. ೪. ೭)—ಎಂದು ಕೇವಲ ಆತ್ಮತ್ವದ ಉಪಾಸನೆಯನ್ನು ವಿಧಿಸತಕ್ಕ ಶ್ರುತಿಯಿಂದಲೂ ಅನುವ ಸಂಹಾರವು ಸಿದ್ಧಿಸುತ್ತದೆ.’^೪

೧ ಅಧ್ಯಾನಾರ್ಥಂ ಹಿ ಸರ್ವೇ ಗುಣಾ ಉಚ್ಯಂತೇ ಪ್ರಯೋಜನಾಂತರಾಭಾವಾತ್ (ಮ. ಭಾ.).

೨ ಏಷ ಸರ್ವೇಷು ಭೂತೇಷು ಗೂಢೋಽಸ್ಯ ತ್ವಂ ನ ಪ್ರಕಾಶತೇ |

ದೃಶ್ಯತೇ ತ್ವಗ್ರೈಯಾ ಬುದ್ಧ್ಯಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮಯಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮದರ್ಶಿಭಿಃ ||

೩ ಅನೋಽಸ್ಯಂತರ ಆತ್ಮಾಸ್ಯನಂದಮಯಃ |

೪ ಆತ್ಮೇತ್ಯೇವೋಪಾಸೀತೇತ್ಯನುಪಸಂಹಾರಪ್ರಮಾಣಮ್ (ಮ. ಭಾ.).

೮. ಆತ್ಮಗೃಹೀತ್ಯಧಿಕರಣ

(ಸೂ. ೧೬-೧೭)

ಆತ್ಮಗೃಹೀತಿರಿತರವದುತ್ತರಾತ್* || ೧೬ ||

೧೬. ಇತರ ಸ್ಥಳಗಳಂತೆ (ಐತರೇಯದಲ್ಲಿಯೂ) ಆತ್ಮನನ್ನೇ ಗ್ರಹಿಸಬೇಕು ;
ಏಕೆಂದರೆ ಮುಂದೆ (ವಿಶೇಷಣವು) ಸಿಕ್ಕುತ್ತದೆ.

ಐತರೇಯ-ಶ್ರುತಿಯು ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ : 'ಮೊದಲು ಇದು ಆತ್ಮನೊಬ್ಬನೇ ಆಗಿತ್ತು. ವೀಕ್ಷಣವೇ ಮೊದಲಾದ ಕ್ರಿಯೆಯುಳ್ಳ ಬೇರೆ ಯಾವುದೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. "ಲೋಕ ಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವೆನು" ಎಂದು ಅವನು ಆಲೋಚಿಸಿದನು. ಅವನು ಈ ಲೋಕಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನು : ಅಂಭೋಲೋಕ ಮರೀಚಿಲೋಕಗಳು ಮರಲೋಕ ಆವೋಲೋಕ'¹ (ಐ. ಉ. ೧. ೧. ೨) ; ಇಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಶಬ್ದವು ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆಯೋ ಅಥವಾ ಬೇರೊಬ್ಬನನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆಯೋ ?—ಎಂಬುದು ಸಂಶಯ

ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಃ—ಪರಮಾತ್ಮನು ಇಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಶಬ್ದದಿಂದ ಉಕ್ತನಾಗಿಲ್ಲ. ಲೋಕ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾಪತಿಯು ಉಕ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಆತ್ಮಶಬ್ದ ವನ್ನು ಪ್ರಜಾಪತಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿಯೂ ವ್ರಯೋಗಿಸಿರುವುದುಂಟು (ಬೃ. ಉ. ೧. ೪. ೧) ; 'ಓಬ್ಬನೇ ಇದ್ದನು' ಎಂಬುದು ಪ್ರಜಾಪತಿಯ ಕಾರ್ಯದ ಅಸೇಕ್ಷೆಯಿಂದಲೂ ಹೊಂದು ತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ 'ಅವರಿಗೆ ಗೋವನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟನು' (ಐ. ಉ. ೧. ೨. ೨) ಎಂಬೀ ಜಾತಿಯ ವಾಕ್ಯಗಳು ವಿಶೇಷಾತ್ಮರಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವ ವ್ಯಾಪಾರವಿಶೇಷವನ್ನೇ ಹೇಳು ತ್ತದೆ.

ಸಿದ್ಧಾಂತಿ—ಇಲ್ಲಿ ಆತ್ಮ-ಶಬ್ದದಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನೇ ಗ್ರಹಿಸಬೇಕು. 'ಆ ಈ ಆತ್ಮನಿಂದ ಆಕಾಶವು ಉತ್ಪನ್ನವಾಯಿತು'² (ತೈ. ಉ. ೨. ೧) ಎಂಬಿವೇ ಮೊದಲಾದ ಸೃಷ್ಟಿವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಿರುವಂತೆ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಗ್ರಹಿಸಬೇಕು. ಯಾವ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ 'ಪುರುಷಾಕಾರನಾದ' (ಬೃ. ಉ. ೧. ೪. ೧) ಎಂಬಿವೇ ಮೊದಲಾದ ವಿಶೇಷ ವಿದೆಯೊ ಅಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷಸಹಿತನಾದ ಆತ್ಮನನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಬಹುದು ; ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ 'ಲೋಕ'

* ಮಧ್ವಭಾಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಅಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಸೂತ್ರವಿದೆ.

¹ ಅತ್ಯಾ ನಾ ಇದಮೇಕ ಏವಾಗ್ರ ಆಸೀತ್ | ನಾನ್ಯತ್ ಕಿಂಚನ ಮಿಷತ್ | ಸ ಈಕ್ಷತ ಲೋಕಾನ್ಮು ಸೃಜಾ ಇತಿ || ಸ ಇಮಾಂಲೋಕಾನಸೃಜತ—ಅಂಭೋ ಮರೀಚೀಮರಮಾ-ಪೋಽದೋಽಂಭಃ |

² ತಸ್ಮಾದ್ವಾ ಏತಸ್ಮಾದಾತ್ಮನ ಆಕಾಶಃ ಸಂಭೂತಃ |

³ ಅತ್ಮೈವೇದಮಗ್ರ ಆಸೀತ್ ಪುರುಷವಿಧಃ |

ಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವೆನು—ಎಂದು ಅವನು ಆಲೋಚಿಸಿದನು ಅವನು ಈ ಲೋಕಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನು' (ಐ ಉ ೧ ೧ ೧ ೨) ಎಂಬಿವೇ ಮೊದಲಾದ ಪರಮಾತ್ಮಗ್ರಹಣಾನು-
ಗುಣವಾದ ವಿಶೇಷಣವಿರುವುದರಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನೇ ಗ್ರಹಿಸಬೇಕು

ವಿ —ಅನೋಽಂತರ ಆತ್ಮಾ ಪ್ರಾಣಮಯಃ ಅನೋಽಂತರ ಆತ್ಮಾ
ಮನೋಮಯಃ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಶಬ್ದವನ್ನು ಅನಾತ್ಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ ವ್ರಯೋಗಿಸಿರುವುದ
ರಿಂದ ಅನೋಽಂತರ ಆತ್ಮಾಽನಂದಮಯಃ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಶಬ್ದವು ಪರಮಾತ್ಮ
ನನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ—ಎಂಬುದನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿಶ್ಚಯಿಸಿದೆ ? ಇತರ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿಯೂ
ಎಂದರೆ ಐತರೇಯಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿಯೂ (೧ ೧ ೧) ಆತ್ಮಶಬ್ದವು ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಸೂಚಿಸು
ವಂತೆ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಇದು ಹೇಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಯಿತು ?—ಎಂದರೆ ಮುಂದೆ
ಬರುವ 'ನಾನು ಒಹುವಾಗುವೆನು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೃಷ್ಟಿಸುವೆನು' (ತೈ ಉ ೨ ೬)
ಎಂಬ ವಾಕ್ಯವು ಆನಂದಮಯ-ವಿಷಯವಾಗಿದೆ

ದ್ವೈ.—'ಇತರ ವಾಕ್ಯಗಳಂತೆ ಆತ್ಮಶಬ್ದದಿಂದ ಆನಂದವೇ ಮೊದಲಾದ ನಾಲ್ಕು
ಗುಣಗಳೂ ಗ್ರಹಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಉತ್ತರವಾಕ್ಯವಿದೆ' ಎಂಬುದು ಸೂತ್ರಾರ್ಥ

ಸತ್ಯಂ ಜ್ಞಾನಮನಂತಂ ಬ್ರಹ್ಮ (ತೈ ಉ ೨ ೧) ವಿಜ್ಞಾನವಾನಂದಂ
ಬ್ರಹ್ಮ (ಬೃ ಉ ೩ ೯ ೨೮) ಎಂಬಲ್ಲಿ ಇತರ ಗುಣಗಳೂ ಗ್ರಹಿತವಾಗಿರುವಂತೆ
ಇಲ್ಲಿಯೂ ಆತ್ಮಶಬ್ದವು ಆನಂದವೇ ಮೊದಲಾದ ನಾಲ್ಕು ಗುಣಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ,
ಏಕೆಂದರೆ 'ಇವನಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಒಂದಾಗುವುವು' (ಬೃ ಉ ೧ ೪ ೭) ಎಂಬ ಉತ್ತರ
ವಾಕ್ಯವಿದೆ

ಅನ್ವಯಾದಿತಿ ಚೇತ್ ಸ್ಯಾದವಧಾರಣಾತ್* || ೧೭ ||

೧೭ (ವಾಕ್ಯದ) ಅನ್ವಯದಿಂದ (ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಕೂಡದು)
ಎಂದರೆ ಅವಧಾರಣೆಯಿಂದ ಆಗಬಹುದು (ಎಂಬುದು ನಮ್ಮ
ಉತ್ತರ)

ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಗ್ರಹಿಸುವುದೇ ಉಪಪನ್ನವಾಗಿರುವುದು, ಏಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ
ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಿದರೆ ಉತ್ಪತ್ತಿಗಿಂತ ಮೊದಲು ಆತ್ಮೈಕತ್ವವನ್ನು ಅವಧಾರಣೆ
ಮಾಡಿರುವುದು ಮುಖ್ಯಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಹೊಂದುತ್ತದೆ ಹಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅದು ಅಮುಖ್ಯ
ವಾಗುತ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿವಕ್ಷಿತವಾಗಿರುವುದು ಬ್ರಹ್ಮಾತ್ಮತ್ವವೇ ಲೋಕ-ಲೋಕಪಾಲಕರ

1 ಸೋಽಂತರಮಯಃ | ಬಹು ಸ್ಯಾಂ ಪ್ರಜಾಯೇಯೇತಿ |

2 ಆತ್ಮ ಹೈತೇ ಸರ್ವ ಏಕಂ ಭವಂತಿ |

* ಇದು ಮಧ್ವಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಅನ್ವಯಾಧಿಕರಣ ಎನಿಸಿದೆ.

ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಹೇಳಿ, ಕರಣಗಳನ್ನೂ ಕರಣಾಶ್ರಯಗಳನ್ನೂ ಹೇಳಿ ಸೃಷ್ಟ್ಯವು ಈ ಶರೀರವನ್ನು ವ್ರವೇಶಿಸಿದನೆಂದು ಹೇಳಿದೆ. 'ಅನನು ಈ ಪುರುಷನನ್ನೇ ಪರಿವಾರಣವಾದ ಬ್ರಹ್ಮವೆಂದು ಅರಿತುಕೊಂಡನು'¹ (ಐ. ಉ. ೧. ೧೩) ಮತ್ತು 'ಅದೆಲ್ಲವೂ ಪ್ರಜ್ಞಾನೇತ್ರವು, ಪ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ವ್ರತಿಸ್ಥಿತವಾಗಿರುವುದು, ಲೋಕವು ವ್ರಜ್ಞಾನೇತ್ರವು, ವ್ರಜ್ಞೆಯು ವ್ರತಿಸ್ಥೆಯು ವ್ರಜ್ಞಾನವು ಬ್ರಹ್ಮ'² (ಐ. ಉ. ೩. ೩) ಎಂಬ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಕರಣವ್ಯಾಪಾರವಿವೇಚನೆಯ ಮೂಲಕ ಬ್ರಹ್ಮಾತ್ಮತ್ವವನ್ನೇ ಅವಧಾರಣಮಾಡಿದೆ ಆದುದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ವರಮಾತೃತನನ್ನೇ ಗ್ರಹಿಸಬೇಕು.

೧೬-೧೭ನೆಯ ಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಬಗೆಯಿಂದಲೂ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡಬಹುದು: ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕವು³ (೪. ೩. ೭) ಆತ್ಮಶಬ್ದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಅನನು ಸಂಗರಹಿತನೆಂದು ಹೇಳುವುದರ ಮೂಲಕ ಬ್ರಹ್ಮಾತ್ಮತ್ವವನ್ನು ವ್ರತಿಸಾಧಿಸುತ್ತದೆ. ಛಾಂದೋಗ್ಯವು⁴ (೬. ೨ ೧) ಆತ್ಮಶಬ್ದವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸದೆ 'ಅದೇ ಆತ್ಮನು, ಅದೇ ನೀನು'⁵ (೬. ೮. ೭) ಎಂದು ತಾದಾತ್ಮ್ಯವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತದೆ ಈ ಎರಡು ಶ್ರುತಿಗಳಿಗೂ ಒಂದೇ ಅರ್ಥವಾ ಬೇರೆಬೇರೆ ಅರ್ಥವೋ—ಎಂಬುದು ಸಂಶಯ. ಇವುಗಳಿಗೆ ಸಮಾನಾರ್ಥವಿಲ್ಲ—ಎಂಬುದು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ.

ಛಾಂದೋಗ್ಯದ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕದಂತೆ ಆತ್ಮನನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಬೇಕು—ಎಂಬುದು ಸಿದ್ಧಾಂತ; ಏಕೆಂದರೆ ಮುಂದೆ ಆತ್ಮಶಬ್ದದ ಉಪದೇಶವಿದೆ: ಉಪಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಶಬ್ದವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಏಕವಿಜ್ಞಾನದಿಂದ ಸರ್ವವಿಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅವಧಾರಣೆ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ⁶ (ಛಾಂ. ಉ. ೬. ೧. ೩) 'ಸತ್ಸಾರೂಪವೇ ಆಗಿತ್ತು' ಎಂದು ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಆತ್ಮನನ್ನೇ ಗ್ರಹಿಸಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಗ್ರಹಿಸದಿದ್ದರೆ ಮುಖ್ಯಾತ್ಮನ ಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲದೆ ಸರ್ವವಿಜ್ಞಾನವೇ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆಯೇ ಉಪ್ಪತ್ತಿಗೆ ಮೊದಲು ಏಕತ್ವಾವಧಾರಣೆ ಮಾಡಿರುವುದು, ಜೀವನನ್ನು ಆತ್ಮಶಬ್ದದಿಂದ ಪರಾಮರ್ಶಿಸಿರುವುದು, ನಿದ್ರಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಪಡೆಯುವನೆಂದು ಹೇಳಿರುವುದು, ಜೋದನಾಪೂರ್ವಕ

¹ ಸ ಏತಮೇವ ಪುರುಷಂ ಬ್ರಹ್ಮ ತತಮಪಶ್ಯತ್ |

² ಸರ್ವಂ ತತ್ ಪ್ರಜ್ಞಾನೇತ್ರಂ ಪ್ರಜ್ಞಾನೇ ಪ್ರತಿಸ್ಥಿತಂ ಪ್ರಜ್ಞಾನೇತ್ರೋ ಲೋಕಃ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಪ್ರಜ್ಞಾನಂ ಬ್ರಹ್ಮ |

³ 'ಆ ಆತ್ಮನು ಯಾರು? ವಿಜ್ಞಾನಮಯನೂ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವವನೂ ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸ್ವಯಂಜ್ಯೋತಿಯೂ ಆದ ಈ ಪುರುಷನು, ಕತಮ ಆತ್ಮೇತಿ; ಯೋಷ್ಯಂ ವಿಜ್ಞಾನಮಯಃ ಪ್ರಾಣೇಷು ಹೃದ್ಯಂತಜ್ಯೋತೀಃ ಪುರುಷಃ |

⁴ 'ಸೋಮ್ಯ, ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಮೊದಲು ಈ ಜಗತ್ತು ಏಕವೂ ಅದ್ವಿತೀಯವೂ ಆದ ಸತ್ಸಾರೂಪವೇ ಆಗಿತ್ತು' ಸದೇವ ಸೋಮ್ಯೇದಮಗ್ರ ಅಸೀದೇಕಮೇವಾದ್ವಿತೀಯಮ್ |

⁵ ಸ ಆತ್ಮಾ ತತ್ತ್ವಮಸಿ |

⁶ 'ಯಾವುದರಿಂದ ಆಶ್ರುತವು ಶ್ರುತವಾಗುವುದೋ ಅನುತವು ಮತವಾಗುವುದೋ ಅವಿಜ್ಞಾತವು ವಿಜ್ಞಾತವಾಗುದೋ—ಆ ಆದೇಶವನ್ನು ಕೇಳಿದೆಯೋ?'

ವಾಗಿ 'ಅದೇ ನೀನಾಗಿರುವೆ' ಎಂದು ಅವಧಾರಣೆಮಾಡಿರುವುದು—ಇವೆಲ್ಲವೂ ತಾದಾತ್ಮ್ಯ-
ವೃತ್ತಿವಾದನೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಹೊಂದುತ್ತದೆಯೇ ಹೊರತು ತಾದಾತ್ಮ್ಯಧ್ಯಾನ
ಮಾಡಬೇಕೆಂದಿದ್ದರೆ ಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲ.¹ ಉಪಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸದೇವ ಎಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ
ವಾಗಿ ಹೇಳಿ, ವಾಕ್ಯಶೇಷದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಆತ್ಮಶಬ್ದದಿಂದ ಉಪಸಂಹಾರಮಾಡಿರುವ
ದರಿಂದ, ಸಚ್ಚಿದ್ರೂಪ ಮುಖ್ಯಾತ್ಮನನ್ನೇ ಸೂಚಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಆತ್ಮನನ್ನೇ ಧೃಹಿಸ
ಬೇಕು.

ವಿ.—ಹಿಂದೆ ಅನಾತ್ಮಗಳಾದ ಪ್ರಾಣಮಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಆತ್ಮ-ಶಬ್ದದ ಅನ್ವಯವು
ಇರುವುದರಿಂದ ಹೇಗೆ ಆ ಶಬ್ದವು ವರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಬೋಧಿಸಿತು ?—ಎಂದರೆ ಅವಧಾರಣ
ದಿಂದ ಆದು ಸಾಧ್ಯ ಎಂದು ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ. ತಸ್ಮಾದ್ವಾ ಏತಸ್ಮಾದಾತ್ಮನ ಆಕಾಶ
ಸ್ವಂಭೂತಃ (ತೈ. ಉ. ೨. ೧) ಎಂಬಲ್ಲಿ ವರಮಾತ್ಮನೇ ಬುದ್ಧಿಗೆ ತೋರಿಬರುವುದರಿಂದ
ಆ ಭಾವನೆಯೇ ಪ್ರಾಣಮಯ-ಮನೋಮಯ-ವಿಜ್ಞಾನಮಯ—ಇವುಗಳಲ್ಲಿಯೂ ರೂಢ
ವಾಗಿ ಆನಂದಮಯದಲ್ಲಿ ವರ್ಯವನಾನವಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ
ಅಪರಮಾತ್ಮವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ವರಮಾತ್ಮಬುದ್ಧಿಯನ್ನಿಟ್ಟಿರುವುದರಿಂದ ಆತ್ಮಶಬ್ದದ ಅನ್ವಯವು
ನಿರವದ್ಯವಾಗಿದೆ.

ದ್ವೈ.—'ಆತ್ಮಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಸರ್ವಗುಣವಾಚಕತ್ವವಿರುವುದರಿಂದ ಆ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅನುಪ
ಸಂಹಾರವ್ರಮಾಣತ್ವವು ಅಯುಕ್ತವೆಂದರೆ, ಸರ್ವಗುಣವಾಚಿತ್ವವನ್ನೇ ಅಂಗೀಕರಿಸು
ತ್ತೇವೆ ; ಏಕೆಂದರೆ ಆತ್ಮೇತ್ಯೇವ ಎಂಬ ಅವಧಾರಣವಿದೆ' ಎಂಬುದು ಸೂತ್ರಾರ್ಥ.

ಅನ್ಯಥಾ ಪರಮಾತ್ಮನು ಸರ್ವಗುಣಗುಣನೂ ಉಪಸಂಹಾರಮಾಡುವನು—ಎಂಬ
ವಚನಕ್ಕೆ ವಿರೋಧವಾಗುತ್ತದೆ.

1 ತಥಾ ಪ್ರಾಗುತ್ಪತ್ತೇರೇಕತ್ವಾವಧಾರಣಂ ಜೀವಸ್ಯ ಜಾತ್ಯತಬೇನ ಪರಾಮರ್ಶಃ
ಸ್ವಾಪಾನಸ್ಥಾಯಾಂ ಚ ತತ್ಸಂಭಾವಸಂಪತ್ತಿಕಥನಂ ಪರಿಚೋದನಾಪೂರ್ವಕಂ ಚ ಪುನಃ
ಪುನಃ ತತ್ತ್ವಮಸಿ ಇತ್ಯವಧಾರಣಮಿತಿ ಚ ಸರ್ವಮೇತತ್ ತಾದಾತ್ಮ್ಯಪ್ರತಿಪಾದನಾಯಾಮೇ-
ನಾವಕಲ್ಪತೇ ನ ತಾದಾತ್ಮ್ಯಸಂಪಾದನಾಯಾಮ್ (ಸೂ. ಭಾ.).

೯. ಕಾರ್ಯಾಖ್ಯಾನಾಧಿಕರಣ

ಕಾರ್ಯಾಖ್ಯಾನಾದಪೂರ್ವಮ್ || ೧೮ ||

೧೮. ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ ಅಪೂರ್ವವಾದದ್ದು (ವಿಹಿತವಾಗಿದೆ).

ಪ್ರಾಣಸಂವಾದದಲ್ಲಿ ಭಂದೋಗರೂ ವಾಜಸನೇಯಿಗಳೂ ನಾಯಿಯವರೆಗೂ ಪ್ರಾಣದ ಅನ್ನವೆಂದು ಹೇಳಿ ಅದಕ್ಕೇ ನೀರು ಬಟ್ಟಿಯೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ; ಅನಂತರ ಭಂದೋಗರು 'ಆದುದರಿಂದಲೇ' ಭೋಜನಮಾಡುವವರು (ಭೋಜನಕ್ಕೆ) ಮೊದಲೂ ಮತ್ತು ಅನಂತರವೂ ನೀರಿನ ಮೂಲಕ (ಆಚಮನಮಾಡಿ ಪ್ರಾಣವನ್ನು) ಮುಚ್ಚುತ್ತಾರೆ¹ (ಛಾಂ. ಉ. ೫. ೨. ೨.) ಎಂದು ಪಠಿಸುತ್ತಾರೆ; ವಾಜಸನೇಯಿಗಳಾದರೂ 'ನೀರು ಪ್ರಾಣದ ಬಟ್ಟಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಶ್ರೋತ್ರಿಯರಾದ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಊಟಮಾಡುವಾಗ ಮತ್ತು ಊಟಮಾಡಿದಮೇಲೆ ಆಚಮನಮಾಡುತ್ತಾರೆ; ಅವರು ಈ ಪ್ರಾಣದ ನಗ್ನತೆಯನ್ನು ತೆಗೆದಿವೆಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ'² (ಬೃ. ಉ. ೬. ೧. ೧೪) ಎಂದು ಪಠಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆಚಮನ, ಪ್ರಾಣದ ಅನಗ್ನತಾಚಿಂತನ—ಇವೆರಡನ್ನೂ ವಿಧಿಸಿದೆಯೇ? ಅಥವಾ ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಮಾತ್ರ ವಿಧಿಸಿದೆಯೇ? ಎಂಬುದು ಸಂಶಯ.

ಇವೆರಡನ್ನೂ ವಿಧಿಸಿದೆ—ಎಂಬುದು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ; ಏಕೆಂದರೆ ಎರಡೂ ನಿರ್ಧರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವುದರಿಂದ ಮತ್ತು ಅಪೂರ್ವವಾಗಿರುವುದರಿಂದ³ ವಿಧಿಗೆ ಅರ್ಹವಾಗಿವೆ; ಅಥವಾ ಆಚಮನದಲ್ಲಿ ವಿಧಿ-ವಿಭಕ್ತಿಯು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಆಚಮನವೊಂದನ್ನೇ ವಿಧಿಸಿದೆ; ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಸ್ತುತಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಅನಗ್ನತೆಯನ್ನು ಹೇಳಿದೆ.

ಆಚಮನವನ್ನು ವಿಧಿಸಿದೆಯೆಂಬುದು ಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲ—ಎಂಬುದು ಸಿದ್ಧಾಂತ; ಏಕೆಂದರೆ ಆಚಮನವು ಸ್ಮೃತಿವಿಹಿತವಾಗಿ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗಿದೆ. ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣವಿದ್ಯೆಯನ್ನೇ ವಿಧಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಅವೆರಡನ್ನೂ ವಿಧಿಸಿದೆ ಎನ್ನುವುದೂ ಸರಿಯಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ ಆಚಮನನೀಯವಾದ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಅನಗ್ನತಾಕರಣಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಪ್ರಾಣವಿದ್ಯೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಉಪದೇಶಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಆಚಮನವನ್ನು ವಿಧಿಸದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಸ್ತುತಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಅನಗ್ನತೆಯು ಬಂದಿದೆಯೆಂಬುದೂ ಸರಿಯಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ ಆಚಮನ

¹ ತಸ್ಮಾದ್ವಾ ಏತದಶಿಷ್ಯಂತಃ ಪುರಸ್ತಾ ಜ್ಯೋತರಪ್ರಾಚ್ಛಾದ್ಯಃ ಪರಿಧೃತಿ |

² ತದ್ವಿದ್ಯಾಂಸಃ ಶ್ರೋತ್ರಿಯಂ ಅಶಿಷ್ಯಂತ ಆಚಾಮಂತಿ, ಅಶಿತ್ವಾಚಾಮಂತಿ ; ಏತಮೇವ ತದವಮದಗ್ನಂ ಕುರ್ವಂತೋ ಮನ್ಯಂತೇ |

³ ಬೇರೆ ಪ್ರಮಾಣದಿಂದ ತಿಳಿಯದೆ ಬರುವುದರಿಂದ (ರತ್ನಪ್ರಭಾ).

ವನ್ನು ಬಟ್ಟೆಯೆಂದು ಸಂಕಲ್ಪಿಸುವುದನ್ನೇ ವಿಧಿಸಿದೆ, ಆಚಮನವನ್ನಲ್ಲ ಎಂಬುದೇ ಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ¹

ವಿ.—ಇಲ್ಲಿ ಆಚಮನವನ್ನು ವಿಧಿಸಿಲ್ಲ, ಆಪೋಶನವನ್ನು ಪ್ರಾಣದ ಬಟ್ಟೆಯೆಂದು ಅನುಸಂಧಾನಮಾಡಬೇಕು—ಎಂಬುದನ್ನು ವಿಧಿಸಿದೆ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಲ್ಪಡದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಅಪ್ರಾಪ್ತವಾದುದನ್ನು ವಿಧಿಸಿದೆ—ಎಂಬುದು ಸೂತ್ರಾರ್ಥ

ದ್ವೈ.—‘ಮೋಕ್ಷವೆಂಬ ಅವೋರ್ವಕಾರ್ಯವನ್ನು ಹೇಳುವುದರಿಂದ ಪರಬ್ರಹ್ಮನ ಗುಣಸಮುದಾಯವನ್ನು ಅಲೌಕಿಕವನ್ನಾಗಿ ಉಪಸಂಹರಿಸಿ ಧ್ಯಾನಿಸಬೇಕು’ ಎಂಬುದು ಸೂತ್ರಾರ್ಥ

‘ಬ್ರಹ್ಮನ ಗುಣಗಳು ಲೌಕಿಕಗಳಲ್ಲ, ಆದುದರಿಂದ ಅಲೌಕಿಕಗುಣಗಳನ್ನೇ ಉಪಾಸಿಸಬೇಕು, ಧ್ಯಾನದ ಕಾರ್ಯವಾದ ಮುಕ್ತಿಯು ಅಲೌಕಿಕವಾಗಿದೆ’ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೇಳಿದೆ, ಅಲೌಕಿಕವಾದ ಗುಣಗಳನ್ನೇ ಉಪಾಸಿಸಬೇಕು²

¹ ತಸ್ಮಾದ್ವಾಸೋ ವಿಜ್ಞಾನವೇ ವೇದ ವಿಧಿಯತೇ ನಾಚಮನಮಿತಿ ನ್ಯಾಯಮ್ (ಸೂ. ಭಾ)

² ಅಪೂರ್ವಮ್ ಅಪ್ರಾಪ್ತಂ ವಿಧಿಯತೇ, ಕಾರ್ಯಾಖ್ಯಾನಾತ್ ಅಪ್ರಾಪ್ತಾಖ್ಯಾನಾತ್ (ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯ)

³ ಅಲೌಕಿಕಾಸ್ತಸ್ಯ ಗುಣಾ ಹ್ಯುಪಾಸಾ ಅಲೌಕಿಕಂ ಮುಕ್ತಿಕಾರ್ಯಂ ಯತೋಚ್ಯತೇತಿ-ಕಾರ್ಯಾಖ್ಯಾನಾದನ್ಯತ್ರಾದೃಷ್ಟ್ಯಾ ಏನ ಗುಣಾ ಉಪಾಸ್ಯಾಃ (ಮ. ಭಾ.).

೧೦. ಸಮಾನಾಧಿಕರಣ

ಸಮಾನ ಏವಂ ಚಾಭೇದಾತ್ || ೧೯ ||

೧೯. ಅದೇ ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಹೀಗೆಯೇ (ಎಂದರೆ ವಿದ್ಯೆಯ ಏಕತ್ವವಿದೆ) ; ಏಕೆಂದರೆ ಉವಾಸ್ಯವು ಅಭೇದವು.

ವಾಜಸನೇಯಶಾಖೆಯ ಅಗ್ನಿರಹಸ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಶಾಂಡಿಲ್ಯವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ 'ಮನೋಮಯನೂ, ಶರೀರವೇ ಪ್ರಾಣವಾಗಿ ಉಳ್ಳವನೂ, ಪ್ರಕಾಶರೂಪನೂ ಆದ ಆತ್ಮನನ್ನೇ ಉವಾಸಿಸಬೇಕು'¹ (ಶ. ಬ್ರಾ. ೧೦. ೬. ೩. ೧) ಎಂದು ಈ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದೆ. ಅದೇ ಶಾಖೆಯ ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕದಲ್ಲಿ 'ಈ ಪುರುಷನು ಮನೋಮಯನು, ಭಾಸ್ಕರನು, ಬತ್ತದ ಕಾಳಿನಂತೆ ಅಥವಾ ಯವೆಯ ಕಾಳಿನಂತೆ ಅಂತಹ್ಯದಯದಲ್ಲಿ (ಕಾಣುತ್ತಾನೆ) ಇವನು ಎಲ್ಲರ ಈಶನು, ಎಲ್ಲರ ಅಧಿನತಿಯು ಮತ್ತು ಇರುವುದನ್ನೆಲ್ಲ ಶಾಸನಮಾಡುತ್ತಾನೆ'² (ಶ. ೬. ೧) ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಅಗ್ನಿವಿದ್ಯೆ-ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕಗಳಲ್ಲಿರುವ ಇದು ಒಂದೇ ವಿದ್ಯೆಯೆಂದು ಗುಣಗಳ ಉಪಸಂಹಾರವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕೋ ? ಅಥವಾ ಇವೆರಡೂ ಬೇರೆಬೇರೆ ವಿದ್ಯೆಗಳೆಂದು ಗುಣೋಪಸಂಹಾರಮಾಡಬೇಕೋ ?—ಎಂಬುದು ಸಂಶಯ.

ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿದ್ಯೆಗಳಿವೆ—ಎಂಬುದು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ; ಏಕೆಂದರೆ ಗುಣಗಳನ್ನು ಬೇರೆಬೇರೆಯಾಗಿ ಉಪಸಂಹರಿಸಬೇಕು. ಶಾಖೆಗಳು ಭಿನ್ನವಾಗಿದ್ದರೆ ಅಧ್ಯೇತ್ಯಗಳೂ ಅರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿಯುವವರೂ ಬೇರೆಬೇರೆಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಪುನರುಕ್ತಿಯನ್ನು ವರಿಹರಿಸಲು ಒಂದೇ ವಿದ್ಯೆಯೆಂದು ನಿರ್ಣಯಿಸಿ ಪ್ರಾಣ-ಸಂವಾದಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕವಾಗಿರುವ ಗುಣಗಳನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸಂಹರಿಸಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾಯಿತು. ಆದರೆ ಶಾಖೆಯು ಒಂದೇ ಆಗಿ ಅಧ್ಯೇತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವವರಲ್ಲಿ ಭೇದವಿಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ಪುನರುಕ್ತಿದೋಷಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಬೇರೆಬೇರೆ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿರುವ ವಾಕ್ಯಗಳು ಒಂದೇ ವಿದ್ಯೆಗೆ ಸೇರಿರುವೆಂದು ಹೇಳಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ವಿಧಿಸಿ ಬೇರೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಗುಣಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಿದೆಯೆಂದೂ ಹೇಳಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ; ಏಕೆಂದರೆ ಮನೋಮಯತ್ವಾದಿ ಗುಣಗಳನ್ನು ಎರಡು ಕಡೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಮಾನವಾಗಿಯೇ ಹೇಳಿದೆ.

¹ ಸ ಆತ್ಮಾನಮುಪಾಸೀತ ಮನೋಮಯಂ ಪ್ರಾಣಶರೀರಂ ಭಾವರೂಪಮ್ |

² ಮನೋಮಯೋದ್ರಯಂ ಪುರುಷೋ ಭಾಸತ್ಯಸ್ತಸ್ಮಿನ್ನಂತಹ್ಯದಯೇ, ಯಥಾ-ಪ್ರೀಹಿರ್ವಾ ಯಪೋ ವಾ ; ಸ ಏಷ ಸರ್ವಸ್ಯೇಶಾನಃ, ಸರ್ವಸ್ಯಾಧಿಪತಿಃ, ಸರ್ವವಿದಂ ಪ್ರಶಾಸ್ತಿ ಯದಿದಂ ಕಿಂಚ |

ಭಿನ್ನಭಿನ್ನಶಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯೆಯು ಒಂದೇ ಆಗಿರುವಂತೆ ಇಲ್ಲಿಯೂ (ಎಂದರೆ ಒಂದೇ ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿಯೂ) ವಿದ್ಯೆಯು ಒಂದೇ ಆಗಿದೆ—ಎಂಬುದು ಸಿದ್ಧಾಂತ; ಏಕೆಂದರೆ ಉಪಾಸ್ಯವು ಒಂದೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ವಿದ್ಯೆಗೆ ಉಪಾಸ್ಯವೇ ರೂಪವು. ವಿದ್ಯೆಯ ರೂಪವು ಒಂದೇ ಆಗಿರುವಾಗ ವಿದ್ಯೆಯು ಬೇರೆಬೇರೆ ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಒಂದು ಪಾರವು ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ವಿಧಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಗುಣಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ ದೋಷವಿಲ್ಲ. ಎರಡು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಮಾನವಾಗಿ ಕೆಲವು ಗುಣಗಳನ್ನು ಪರಿಸಿರುವುದು ವಿದ್ಯೆಯು ಒಂದೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ. ಇದಲ್ಲದೆ ಅಪ್ರಾಪ್ತನಾದ ಅಂಶವನ್ನು ಉಪದೇಶಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಈ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಯೋಜನವಿದೆ ಎಂದಾಗುವಾಗ, ಪ್ರಾಪ್ತಾಂಶವನ್ನು ಪರಾಮರ್ಶಿಸಿರುವುದು ನಿತ್ಯಾನುವಾದವೆಂದೂ ಹೊಂದುವುದರಿಂದ 'ಇದು ಅದೇ ವಿದ್ಯೆ' ಎಂದು ಗುರುತಿಸುವುದನ್ನು ಉಪೇಕ್ಷಿಸುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ.

ವಿ.—'ಎರಡು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಮನೋಮಯತ್ವಾದಿ-ಗುಣಗಳನ್ನು ಸಮಾನವಾಗಿ ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ ವಿದ್ಯೆಯು ಒಂದೇ; ಏಕೆಂದರೆ ವಶಿತ್ವಾದಿ-ಗುಣಗಳಲ್ಲಿ ಭೇದವಿಲ್ಲ' ಎಂಬುದು ಸೂತ್ರಾರ್ಥ.

ಆಗ್ನಿರಹಸ್ಯದ ಶಾಂಡಿಲ್ಯವಿದ್ಯೆಯೂ ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕದ ಶಾಂಡಿಲ್ಯವಿದ್ಯೆಯೂ ಒಂದೇ ಆಗಿದೆ; ಏಕೆಂದರೆ ಮನೋಮಯತ್ವಾದಿಗುಣಗಳು ಎರಡಕ್ಕೂ ಸಮಾನವಾಗಿವೆ. ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕವಾಗಿ ಹೇಳಿರುವ ವಶಿತ್ವಾದಿಗುಣಗಳು ಸತ್ಯಸಂಕಲ್ಪತ್ವಾದಿ-ಗುಣಗಳಿಗಿಂತ ಬೇರೆಯವಲ್ಲ.

ದ್ವೈತ.—'ಈಶ್ವರನ ಧರ್ಮಗಳಿಗೆ ಅಪೂರ್ವತ್ವವಿದ್ದರೂ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಗುಣಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಉಪಸಂಹಾರವು' ಎಂಬುದು ಸೂತ್ರಾರ್ಥ.

ತ್ರಿವಿಕ್ರಮತ್ವವೇ ಮೊದಲಾದ ವಿಶೇಷಗುಣಗಳಲ್ಲಿ ಉಪಸಂಹಾರವಿಲ್ಲ; ಏಕೆಂದರೆ ನಿತ್ಯವಿಕ್ರಮತ್ವವೇ ಮೊದಲಾದ ಸಾಮಾನ್ಯಗುಣಗಳಲ್ಲಿ ಅವು ಅಂತರ್ಗತವಾಗಿವೆ

1 ಮನೋಮಯತ್ವಾದಿಕೇ ಸಮಾನೇ ಸತಿ ವಿದ್ಯೈಕ್ಯಮ್, ಏವಂ ಚಾಭೇದಾತ್ ವಶಿತ್ವಾದಿಗುಣೇನಾಸ್ಯ ಭೇದಾತ್ ವಶಿತ್ವಾದಿಹಿ ಸತ್ಯಸಂಕಲ್ಪತ್ವವಿತಿ; (ಮ. ದಿ.).

2 ಅಪೂರ್ವತ್ವೇನ ಸಮಾನಾನಾಮೋಪೋಹಸಂಹಾರಃ (ಮ. ಭಾ.).

೧೧. ಸಂಬಂಧಾಧಿಕರಣ*

(ಸೂ ೨೦-೨೨)

ಸಂಬಂಧಾದೇವನುನ್ಮತ್ತಾಪಿ ‖ ೨೦ ‖

೨೦. ಸಂಬಂಧವಿರುವುದರಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಹೀಗೆಯೇ.

ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕದಲ್ಲಿ 'ಸತ್ಯವು ಬ್ರಹ್ಮ' (ಔ. ಔ. ೧) ಎಂದು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ 'ಯಾವುದು ಸತ್ಯಬ್ರಹ್ಮವೋ ಅದು ಆ ಆದಿತ್ಯನು—ಇವನು ಆದಿತ್ಯಮಂಡಲದಲ್ಲಿರುವ ಪುರುಷನು ಮತ್ತು ಬಲಗಣ್ಣಿನಲ್ಲಿರುವ ಪುರುಷನು'¹ (ಬೃ. ಉ. ಔ. ಔ. ೨) ಎಂದು ಆ ಸತ್ಯಬ್ರಹ್ಮಕ್ಕೆ ಅಧಿದೈವತವಾಗಿಯೂ ಅಧ್ಯಾತ್ಮವಾಗಿಯೂ ಆಯತನಗಳನ್ನೂ ವ್ಯಾಹೃತಿ ಶರೀರತ್ವವನ್ನೂ ತಿಳಿಸಿ, 'ಅಹಂಸೆಂಬುದು ಅವನ ರಹಸ್ಯನಾಮ'² (ಬೃ. ಉ. ಔ. ಔ. ೩) ಎಂದು ಅಧಿದೈವತವಾಗಿಯೂ 'ಅಹಂ-ಎಂಬುದು ಅವನ ರಹಸ್ಯನಾಮ'³ (ಬೃ. ಉ. ಔ. ಔ. ೪) ಎಂದು ಅಧ್ಯಾತ್ಮವಾಗಿಯೂ ಎರಡು ರಹಸ್ಯನಾಮಗಳು ಉಪದಿಷ್ಟವಾಗಿವೆ. ಈ ಎರಡು ರಹಸ್ಯನಾಮಗಳನ್ನು ಎರಡು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ವಿಂಗಡಿಸದೆ ಅನುಸಂಧಾನಮಾಡಬೇಕೋ? ಅಥವಾ ವಿಂಗಡಿಸಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಅಧಿದೈವದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಧ್ಯಾತ್ಮದಲ್ಲಿ ಎಂದು ಅನುಸಂಧಾನಮಾಡಬೇಕೋ?—ಎಂಬುದು ಸಂಶಯ.

ಇದು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷದ ಸೂತ್ರ: ಹೇಗೆ ಶಾಂಡಿಲ್ಯವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆಬೇರೆ ಕಡೆ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದರೂ ಅವುಗಳ ಉಪಸಂಹಾರವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿದೆಯೋ ಹಾಗೆಯೇ ಇತರ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಆಗತಕ್ಕದ್ದು; ಏಕೆಂದರೆ ಗುಣಗಳೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ವಿದ್ಯೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿವೆ. ಉಪಕ್ರಮವು ಒಂದೇ ಆಗಿರುವುದರಿಂದಲೂ ಅಕ್ಷಿ-ಆದಿತ್ಯರನ್ನು ಸಂಬಂಧಿಸುವ ವಾರವು ಎರಡರಲ್ಲಿ ಬರುವುದರಿಂದಲೂ ಅಧಿದೈವವಾಗಿಯೂ ಅಧ್ಯಾತ್ಮವಾಗಿಯೂ ಈ ಸತ್ಯವಿದ್ಯೆಯು ಒಂದೇ ಆಗಿದೆ. ಆದುದರಿಂದ ಈ ಎರಡು ರಹಸ್ಯನಾಮಗಳು ಆದಿತ್ಯನಿಗೂ ಚಕ್ಷುಸ್ಸಿಗೂ ಸಮಾನವಾಗಿ ಸೇರಿವೆ.

ವಿ.—ಇದು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ ಸೂತ್ರವು: ಶಾಂಡಿಲ್ಯವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಮನೋಮಯತ್ವಾದಿ ಗುಣಗಳುಳ್ಳ ಪರಬ್ರಹ್ಮನೊಬ್ಬನೇ ಉಪಾಸ್ಯನಾದುದರಿಂದ ಎರಡು ವಿದ್ಯೆಗಳು ಒಂದೇ

* ಕೆಲವು ಪಾಠಗಳಲ್ಲಿ, ಇದನ್ನು ಸತ್ಯವಿದ್ಯಾಧಿಕರಣ ಎಂದು ಕರೆದಿದೆ.

† ಮಧ್ವಭಾಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಸೂತ್ರ ಸಮಾನಾಧಿಕರಣಕ್ಕೆ ಸೇರಿದೆ.

1 ತದ್ಯತ್ ತತ್ ಸತ್ಯಮಸೌ ಸ ಆದಿತ್ಯಃ—ಯ ಏಷ ಏತಸ್ಮಿನ್ ಮಂಡಲೇ ಪುರುಷಃ, ಯಶ್ಚಾಯಂ ದಕ್ಷಿಣೇಷ್ಟನ್ ಪುರುಷಃ |

2 ತಸ್ಮೋಪನಿಷದಹರಿತಿ |

3 ತಸ್ಮೋಪನಿಷವಹಮಿತಿ |

ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು ಹಾಗೆಯೇ ಆದಿತ್ಯಮಂಡಲಸ್ಥನಾಗಿ ಅಹನ್ ಎಂಬ ರಹಸ್ಯ ನಾಮವುಳ್ಳ ಪರಬ್ರಹ್ಮನು ಉಪಾಸ್ಯನೆಂದು ಹೇಳುವ ವಿದ್ಯೆಯೂ ಮತ್ತು ಚಕ್ಷುಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಹಂ ಎಂಬ ರಹಸ್ಯನಾಮವುಳ್ಳ ಪರಬ್ರಹ್ಮನು ಉಪಾಸ್ಯನೆಂದು ಹೇಳುವ ವಿದ್ಯೆಯೂ ಒಂದೇ, ಏಕೆಂದರೆ ಸತ್ಯಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಆದಿತ್ಯಮಂಡಲ ಮತ್ತು ಕಣ್ಣು—ಎಂಬ ಸ್ಥಾನ ದ್ವಯದ ಸಂಬಂಧವಿದೆ

ವೈಜ್ಞ.—‘ಪರಮಾತ್ಮನ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ನಿತ್ಯವಾಗಿರುವ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮತ್ವಾದಿ-ಗುಣ ಗಳನ್ನು (ಚತುರ್ಮುಖ-ಬ್ರಹ್ಮನು ತನ್ನ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ) ಉಪಸಂಹರಿಸಬಹುದು’¹ ಎಂಬುದು ಸೂತ್ರಾರ್ಥ

‘ತ್ರಿವಿಕ್ರಮತ್ವಾದಿಗುಣಗಳನ್ನು ವಿರಿಂಚನು ಉಪಸಂಹರಿಸಬಹುದೇ ಹೊರತು ಇತರರಲ್ಲ—ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ ಸಂಶಯವಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಅವನು ಸರ್ವಗುಣಗಳಿಂದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ನಾಗಿದ್ದಾನೆ’ ಎಂದು ಬೃಹತ್ತಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ

ನ ವಾ ವಿಶೇಷಾತ್* || ೨೧ ||

೨೧ (ಪ್ರಾಪ್ತಿಯು) ಇಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ (ಸ್ಥಾನದ) ವಿಶೇಷವಿದೆ

ಆ ಎರಡು ರಹಸ್ಯನಾಮಗಳು ಉಕ್ತರಾದ ಪುರುಷರಿಬ್ಬರಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ವಿದ್ಯೆಯ ವಿಶೇಷಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ ಆಯಾ ಸ್ಥಾನದ ಪುರುಷನಿಗೆ ಆಯಾ ರಹಸ್ಯನಾಮವನ್ನು ಹೇಳಿದೆ ಎಂಬುದು ತಸ್ಯ, ‘ಅವನಿಗೆ’ ಎಂಬ ಸಂನಿಹಿತ-ಸರ್ವನಾಮದಿಂದ ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ ಉಪಾಸ್ಯನಾದ ಸತ್ಯಪುರುಷನು ಅಧಿ-ದೈವತವಾಗಿಯೂ ಅಧ್ಯಾತ್ಮವಾಗಿಯೂ ಒಬ್ಬನೇ ಆಗಿದ್ದರೂ ಆಯಾ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿರುವ ಪುರುಷನಿಗೆ ಆಯಾ ರಹಸ್ಯನಾಮವು ಬೇಕಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಬೇರೆಬೇರೆ ಅವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದೆ ಆಚಾರ್ಯನು ಕುಳಿತಿರುವಾಗ ಮಾಡತಕ್ಕ ಸೇವೆಯೇ ಬೇರೆ, ನಿಂತಿರು ವಾಗ ಮಾಡತಕ್ಕ ಸೇವೆಯೇ ಬೇರೆ ಆದುದರಿಂದ ಆ ಎರಡು ರಹಸ್ಯನಾಮಗಳನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿಡಬೇಕು

ವಿ.—ಉಪಾಸ್ಯದ ರೂಪಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ವಿದ್ಯೆಯು ಎರ ಡಾಗಿದೆ ಪರಬ್ರಹ್ಮನು ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಅಧಿದೈವತನಾಗಿ ಆದಿತ್ಯಮಂಡಲಾಂತರವರ್ತಿ ಯಾಗಿದ್ದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಾತ್ಮವಾಗಿ ಅಕ್ಷಂತರವರ್ತಿಯಾಗಿ ಉಪಾಸ್ಯ ನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ, ಆದುದರಿಂದ ಅಹಮ್ ಮತ್ತು ಅಹರ್ ಎಂಬ ರಹಸ್ಯನಾಮಗಳೂ

¹ ಪರಮಾತ್ಮಸಂಬಂಧಿತ್ವೇನ ನಿತ್ಯತ್ವಾತ್ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮತ್ವಾದಿಪ್ರಪಂಚಾರ್ಹತಂ ಯುಜ್ಯತೇ (ಮ ಭಾ)

* ಮಧ್ವಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಸೂತ್ರ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನದು ವಿಶೇಷಾಧಿಕರಣ ಎನಿಸಿದೆ.

ನಿಯಮೇನ ಎರಡು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಬೇರೆಯಾಗಿರುತ್ತವೆ ಆದರೆ ಶಾಂಡಿಲ್ಯವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಾಸ್ಯಸ್ಥಾನದ ಭೇದವಿಲ್ಲ, ಉಭಯತ್ರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿಯೇ ವರಬ್ರಹ್ಮನು ಉಪಾಸ್ಯನಾಗಿದ್ದಾನೆ¹

ದ್ವೈ.—‘ಆತ್ಮಶಬ್ದದಿಂದ ಗುಣಗಳೆಲ್ಲ ಸೂಚಿತವಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಮ್ಮ ಯೋಗ್ಯತೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನಭಿನ್ನರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ’² ಎಂಬುದು ಸೂತ್ರಾರ್ಥ

ದರ್ಶಯತಿ ಚ || ೨೨ ||

೨೨ (ಶ್ರುತಿಯು) ಕೂಡ (ಅದನ್ನು) ಹೇಳುತ್ತದೆ

‘ಆದಿತ್ಯಪುರುಷನ ಹಿರಣ್ಯಯರೂಪವೇ ಚಾಕ್ಷುಷವುರುಷನ ರೂಪ, ಅವನ ಗೆಣ್ಣುಗಳೇ ಇವನ ಗೆಣ್ಣುಗಳು, ಅವನ ಹೆಸರೇ ಇವನ ಹೆಸರು’³ (ಭಾಂ ಉ ೧ ೭ ೫) ಎಂಬಲ್ಲಿ ಈ ಜಾತಿಯ ಧರ್ಮಗಳು ಬೇರೆಬೇರೆಯಾಗಿವೆಯೆಂದು ಹೇಳಿದೆ ಅದು ಹೇಗೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆದಿತ್ಯಪುರುಷನ ರೂಪಾದಿಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಅಕ್ಷಿಪುರುಷನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನಾಂತರಿಸಬೇಕೆಂದು ಅತಿದೇಶಮಾಡಿದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಶ್ರುತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಅಕ್ಷಿ, ಆದಿತ್ಯ ಎಂಬ ಸ್ಥಾನಗಳು ಬೇರೆಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಧರ್ಮಗಳು ಭಿನ್ನವಾಗಿ, ಒಂದರದನ್ನು ಇನ್ನೊಂದರಲ್ಲಿ ಉಪಸಂಹರಿಸಲು ಅಸುವುದಿಲ್ಲ ಅದುದರಿಂದ ಈ ರಹಸ್ಯನಾಮಗಳೆರಡನ್ನು ಬೇರೆಬೇರೆಯಾಗಿಸಬೇಕು

ವಿ.—ಅಕ್ಷಿ-ಆದಿತ್ಯ ಎಂಬ ಆಧಾರಗಳಲ್ಲಿರುವ ಗುಣಗಳನ್ನು ಉಪಸಂಹಾರ ಮಾಡಲು ಆಗದಿರುವುದರಿಂದ ಶ್ರುತಿಯೇ (ಭಾಂ ಉ ೧ ೭ ೫) ಒಂದರ ರೂಪವು ಇನ್ನೊಂದರ ರೂಪವೆಂದು ಹೇಳಿದೆ ಗುಣಗಳು ಸ್ವತಃ ಪ್ರಾವೃತ್ತವಾಗದಿರುವಾಗ ಅವುಗಳನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬುದು ಅತಿದೇಶವು⁴

ದ್ವೈ.—‘ಚತುರ್ಮುಖಬ್ರಹ್ಮಾದಿಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಶಬ್ದವು ಸರ್ವಗುಣಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದರೂ ಇತರರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸುವುದಿಲ್ಲ—ಎಂದು ಭಾಲ್ವೀಯ ಶ್ರುತಿಯು ಪೂರ್ವಸೂತ್ರೋಕ್ತವಾದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತದೆ’⁵ ಎಂಬುದು ಸೂತ್ರಾರ್ಥ

¹ ನೈನಂ ಶಾಂಡಿಲ್ಯವಿದ್ಯಾಯಾಃ ಉಪಾಸ್ಯಸ್ಥಾನಂ ಭಿದ್ಯತೇ, ಉಭಯತ್ರ ಹೃದಯಾಧಾರತ್ವೇನೋಪಾಸ್ಯತ್ವಾತ್ (ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯ)

² ನ ವಾಕ್ಯಶಬ್ದೇನ ಸರ್ವಗುಣಗೃಹೀತಿಃ, ಅಧಿಕಾರಿವಿಶೇಷಾತ್ (ಮು. ಭಾ.).

³ ತಸ್ಯೈತಸ್ಯ ತದೇವ ರೂಪಂ ಯದಮುಷ್ಯ ರೂಪಂ ಯಾವಮಮುಷ್ಯ ಗೇಷ್ಠಾ ತಾ ಗೇಷ್ಠಾ ಯನ್ನಾಮ ತನ್ನಾಮ |

⁴ ಸ್ವತೋ ಹೃದ್ರಾಪ್ತವತಿದೇಶೇನ ಪಾಪ್ತವೇತ್ಯಾ (ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯ)

⁵ ಸರ್ವಾನ್ ಗುಣಾನ್ ಆತ್ಮಶಬ್ದೋ ಬ್ರವೀತಿ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿನಾಮಾಂತರೇಷಾಂ ನಚೈವೇತಿ ಚ ಭಾಲ್ವೀಯಶ್ರುತಿಃ (ಮು. ಭಾ.)

೧೨. ಸಂಭೃತ್ಯಧಿಕರಣ

ಸಂಭೃತಿದ್ಯುತ್ಯಾಪ್ತಸಿ ಚಾತಃ || ೨೩ ||

೨೩. ಅದೇ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ಸಂಭೃತಿ ಮತ್ತು ದ್ಯುತ್ಯಾಪ್ತಿ—ಇವುಗಳನ್ನೂ ಉಪಸಂಹರಿಸಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ:

‘ಬ್ರಹ್ಮವೇ ಜ್ಯೇಷ್ಠವಾದ ವೀರ್ಯಗಳು ಧರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ, ಜ್ಯೇಷ್ಠವಾದ ಬ್ರಹ್ಮವು ಮೊದಲು ದ್ಯುಲೋಕವನ್ನು ವ್ಯಾಪಿಸಿಕೊಂಡಿತು’¹ ಎಂದು ರಾಣಾಯಣೀಯಶಾಖೆಯ ಖಿಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಕ್ಕೆ ವೀರ್ಯ ಸಂಭೃತಿ (ಎಂದರೆ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯುವಿಕೆ) ದ್ಯುಲೋಕದ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಮೊದಲಾದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದೆ ; ಮತ್ತು ಆ ಶಾಖೆಯ ಉಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿಯೇ ಶಾಂಡಿಲ್ಯವಿದ್ಯಾದಿ-ಬ್ರಹ್ಮೋಪಾಸನೆಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದೆ. ಆ ಬ್ರಹ್ಮೋಪಾಸನೆಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮದ ಈ ವಿಭೂತಿಗಳನ್ನು ಉಪಸಂಹರಿಸಬೇಕೊ ಅಥವಾ ಕೂಡದೋ—ಎಂಬುದು ಸಂಶಯ. ಅವು ಬ್ರಹ್ಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಉಪಸಂಹರಿಸಬೇಕು—ಎಂಬುದು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ.

ಸಂಭೃತಿ, ದ್ಯುತ್ಯಾಪ್ತಿ ಮೊದಲಾದ ವಿಭೂತಿಗಳನ್ನು ಶಾಂಡಿಲ್ಯವಿದ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಉಪಸಂಹರಿಸಕೂಡದು—ಎಂಬುದು ಸಿದ್ಧಾಂತ ; ಏಕೆಂದರೆ ಹಿಂದಿನಂತೆ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಹೃದಯ (ಭಾಂ ಉ. ೩. ೧೪. ೩), ಅಪ್ಪಿ (೪. ೧೫. ೧) ಮೊದಲಾದ ಆಯತನವಿಶೇಷಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದೆ ಅಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾದ ಈ ಆಯತನಗಳಲ್ಲಿ ಅಧಿದೈವಿಕವಾದ ಸಂಭೃತಿ ಮೊದಲಾದುವುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಶಾಂಡಿಲ್ಯವಿದ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ (ಭಾಂ. ಉ. ೩. ೧೪. ೩ ; ೪. ೧೫. ೪ ; ೮. ೧. ೩) ದ್ಯುಲೋಕ, ಆಕಾಶ ಮೊದಲಾದ ಅಧಿದೈವಿಕ ವಿಭೂತಿಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದರೂ ಇಲ್ಲಿ ಉಪಸಂಹರಿಸದಿರುವುದಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಹೇತುವಿದೆ : ಸಮಾನಗುಣಗಳಿದ್ದರೇ ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿರುವ ಗುಣಗಳನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸಂಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆದರೆ ಸಂಭೃತ್ಯಾದಿಗಳೂ ಶಾಂಡಿಲ್ಯವಿದ್ಯೆಯ ಮನೋಮಯತ್ವಾದಿಗಳಿಗೂ ಪರಸ್ಪರವ್ಯಾಪ್ತತ್ವಸ್ವರೂಪವಾದುದರಿಂದ ಗುಣೋಪಸಂಹಾರವು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಬ್ರಹ್ಮವು ಒಂದೇ ಆಗಿದ್ದರೂ ತನ್ನ ವಿಭೂತಿಭೇದದಿಂದ ಅನೇಕವಿಧವಾಗಿ ಉಪಾಸ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಸಿದ್ಧಾಂತ.² ಆದುದರಿಂದ ವೀರ್ಯ, ಸಂಭೃತಿ ಮೊದಲಾದುವನ್ನು ಶಾಂಡಿಲ್ಯವಿದ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಉಪಸಂಹರಿಸುವುದು ಯುಕ್ತವಲ್ಲ.

ವಿ.—ಸಂಭೃತಿ, ದ್ಯುತ್ಯಾಪ್ತಿ ಮೊದಲಾದ ಗುಣಗಳನ್ನು ಸರ್ವತ್ರ ಉಪಸಂಹರಿಸ ಕೂಡದು ; ಏಕೆಂದರೆ ಸ್ಥಾನಭೇದವಿದೆ. ಅಲ್ಪಸ್ಥಾನವಾದ ಹೃದಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ (ಎಂದರೆ

¹ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಯೇಷ್ಠಾ ವೀರ್ಯಾ ಸಂಭೃತಾನಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಗ್ರೇ ಜ್ಯೇಷ್ಠ ದಿವಮಾತತಾನ |

² ಏಕಮವಿ ಹಿ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಭೂತಿಭೇದೈರನೇಕಧೋಪಾಸ್ಯತ ಇತಿ ಸ್ಥಿತಿಃ (ಸೂ. ಭಾ.).

ದಹರವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ವಿಪುಲಸ್ಥಾನವಾದ ದ್ಯುವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಉಪಸಂಹರಿಸಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ.¹

ದ್ವೇಷ.—‘ಸಂಭೃತಿ, ದ್ಯುವ್ಯಾಪ್ತಿ ಮೊದಲಾದ ಗುಣಗಳನ್ನು ದೇವತೆಗಳ ಉಪಾಸನೆಗಳಲ್ಲಿ ಉಪಸಂಹರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಹೊರತು ಇತರರ ಉಪಾಸನೆಗಳೆಲ್ಲ’² ಎಂಬುದು ಸೂತ್ರಾರ್ಥ.

ಏಕೆಂದರೆ ಯೋಗ್ಯತಾವಿಶೇಷವಿದೆ.

¹ ದ್ಯುವ್ಯಾಪ್ತಿಸ್ತಾವದ್ವೈವಯಾದ್ಯಲ್ಪಸ್ಥಾನಗೋಚರಾಸು ವಿದ್ಯಾಸು ನೋಪಸಂಹರ್ತುಂ ಶಕ್ಯಾ (ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯ).

² ಸಂಭೃತಿದ್ಯುವ್ಯಾಪ್ತೀ ಅಪಿ ದೇವಾದೀನಾಮುಪಸಂಹರ್ತವ್ಯೇ ನಾನ್ಯೇಷಾಮ್ (ಸೂ.ಭಾ.).

೧೩. ಪುರುಷವಿದ್ಯಾಧಿಕರಣ

ಪುರುಷವಿದ್ಯಾಯಾಮಿನ ಚೇತರೇಷಾಮನಾಮ್ನಾನಾತ್* || ೨೪ ||

೨೪. ಪುರುಷವಿದ್ಯೆಯಂತೆ ಇತರ (ಶಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ) ಹೇಳದೇ ಇರುವುದರಿಂದ (ಉಪಸಂಹಾರವಿಲ್ಲ).

ತಾಂಡಿಗಳ ಮತ್ತು ವೈಂಗಿಗಳ ರಹಸ್ಯಬ್ರಾಹ್ಮಣರಲ್ಲಿ ಪುರುಷವಿದ್ಯೆಯಿದೆ; ಅಲ್ಲಿ ಪುರುಷನನ್ನು ಯಜ್ಞವೆಂದು ಕಲ್ಪಿಸಿದೆ; ಅವನ ಆಯುಸ್ಸನ್ನು ಮೂರು ಭಾಗವಾಗಿ ವಿಭಜಿಸಿ ಸವನತ್ರಯವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿದೆ. ತೈತ್ತಿರೀಯಕರೂ ಕೂಡ 'ಹೀಗೆಂದು ತಿಳಿಯುವವನ ಯಜ್ಞಕ್ಕೆ ಆತ್ಮನೇ ಯಜಮಾನನು, ಶ್ರದ್ಧೆಯೇ ಪತ್ನಿ'^೨ (ತೈ. ಆ. ೧೦. ೬೪) ಎಂದು ಪುರುಷಯಜ್ಞವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಬೇರೆ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಪುರುಷಯಜ್ಞದ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ತೈತ್ತಿರೀಯಕದಲ್ಲಿ ಉಪಸಂಹರಿಸಬೇಕೋ ಅಥವಾ ಕೂಡದೋ?— ಎಂಬುದು ಸಂಶಯ ಎರಡು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಪುರುಷಯಜ್ಞವು ಸಮಾನವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಉಪಸಂಹರಿಸಬೇಕು—ಎಂಬುದು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ.

ಉಪಸಂಹರಿಸಕೂಡದು—ಎಂಬುದು ಸಿದ್ಧಾಂತ; ಏಕೆಂದರೆ ತೈತ್ತಿರೀಯದಲ್ಲಿ ತಾಂಡಿ-ವೈಂಗಿಗಳ ಪುರುಷವಿದ್ಯೆಯ ಪಾರದಂತೆ ವಾರವಿಲ್ಲ. ತೈತ್ತಿರೀಯದಲ್ಲಿ ಪತ್ನಿ ಯಜಮಾನ ವೇದ ವೇದಿ ಬರ್ಹಸ್ಸು ಯೂಪ ಆಜ್ಯ ಪಶು ಋತ್ವಿಕ್ಯಗಳು—ಇವೇ ಮೊದಲಾದುವುಗಳನ್ನು ಅನುಕ್ರಮವಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸಂಸಾದಿಸಿರುವ ಸವನವೂ ಪ್ರಾತಃಕಾಲ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸಾಯಂಕಾಲ ಎಂದು ವಿಲಕ್ಷಣವಾಗಿಯೇ ಇದೆ. ಇವೆರಡಕ್ಕೆ ಭೇದವು ಬಹಳವಾಗಿರುವುದರಿಂದ 'ಮರಣವು ಅನಭೃತ'—ಇವೇ ಮೊದಲಾದ ಸಾಮ್ಯವಿದ್ದರೂ ಎರಡೂ ಒಂದೇ ವಿದ್ಯೆಯೆಂದು ಹೇಳಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ತೈತ್ತಿರೀಯಕದಲ್ಲಿ ಪುರುಷನು ಯಜ್ಞವೆಂದು ಹೇಳಿಲ್ಲ, 'ತಿಳಿದವನ ಯಜ್ಞಕ್ಕೆ' ವಿದುಷೋ ಯಜ್ಞ ಸ್ಯ ಎಂದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಷಷ್ಠೀವಿಭಕ್ತಿಗಳು ವ್ಯಧಿಕರಣವೇ ಹೊರತು ಸಮಾನಾಧಿಕರಣವಲ್ಲ. ಸಂನ್ಯಾಸಸಹಿತವಾದ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನವನ್ನು ಮೊದಲು ಹೇಳಿ ಅನಂತರ ತಸ್ಮೈವಂ ವಿದುಷಃ ಎಂದು ಅನುಕ್ರಮವಾಗಿ ಹೇಳಿರುವ ಶ್ರುತಿಯು ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದುದಕ್ಕೆ ಶೇಷವು, ಸ್ವತಂತ್ರ ಫಲವು ಎಂದು ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ. ಅದುದರಿಂದಲೇ ಎರಡು ಅನುವಾಕಗಳಲ್ಲಿಯೂ 'ಬ್ರಹ್ಮದ

* ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯ-ಮಧ್ವಭಾಷ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪುರುಷವಿದ್ಯಾಯಾಮಿನ ಎಂಬ ಪಾರಭೇದವಿದೆ.

1 'ಪುರುಷನೇ ಯಜ್ಞ. ಅವನ ಮೊದಲನೆಯ ಇಪ್ಪತ್ತುನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳು ಪ್ರಾತಃ-ಸವನ... ಅವನ ಮುಂದಿನ ನಲವತ್ತನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸವನ... ಅವನ ಕೊನೆಯ ನಲವತ್ತೆಂಟು ವರ್ಷಗಳು ತೈತ್ತಿರೀಯಸವನ' (ಛಾಂ. ಉ. ೩. ೧೬. ೧. ೫).

2 ತಸ್ಮೈವಂ ವಿದುಷೋ ಯಜ್ಞ ಸ್ಯಾತ್ಮಾ ಯಜಮಾನಃ ಶ್ರದ್ಧಾ ಪತ್ನೀ |

ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ' ಎಂದು ಒಂದೇ ಫಲವನ್ನು ಹೇಳಿದೆ. ಆದರೆ ತಾಂಡಿ-
ವೈಂಗಿಗಳಲ್ಲಿ ಪುರುಷವಿದ್ಯೆಯು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿದೆ. ಆದುದರಿಂದ ತೈತ್ತಿರೀಯದಲ್ಲಿ ಪುರುಷ
ವಿದ್ಯಾಧರ್ಮಗಳ ಉಪಸಂಹಾರವಿಲ್ಲ.

ವಿ.—ಎರಡು ವಿದ್ಯೆಗಳೂ ಪುರುಷವಿದ್ಯೆ ಎನಿಸಿದ್ದರೂ ವಿದ್ಯಾಭೇದವಿದೆ ; ಏಕೆಂದರೆ
ಒಂದು ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಗುಣಗಳನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು
ಫಲಗಳೂ ಬೇರೆಯಾಗಿವೆ. ಆದುದರಿಂದ ಒಂದರ ಗುಣಗಳನ್ನು ಇನ್ನೊಂದರಲ್ಲಿ ಉಪ
ಸಂಹರಿಸಿಕೊಡದು.

ದ್ವೈ — 'ಪುರುಷಸೂಕ್ತೋಕ್ತ-ವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿಯೂ (ಕೆಲವು ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೇಳಿಡ್ಡಿ
ಇರುವುದರಿಂದ) ಸರ್ವಗುಣಗಳನ್ನು ಉಪಸಂಹರಿಸಬೇಕು' ಎಂಬುದು ಸೂತ್ರಾರ್ಥ.¹

'ಪುರುಷಸೂಕ್ತದಲ್ಲಿಲ್ಲ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಗುಣಗಳನ್ನೇ ಹೇಳಿದೆ ; ಅಲ್ಲಿಯೂ ಸರ್ವಗುಣ
ಗಳನ್ನು ಹೇಳಿಲ್ಲ ; ಆದುದರಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು ಉಪಸಂಹರಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ಬ್ರಹ್ಮತರ್ಕ
ದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ.²

¹ ಪುರುಷಸೂಕ್ತೋಕ್ತ ವಿದ್ಯಾಯಾಮಹಿ ಕೇಷಾಂಚಿದ್ಗುಣಾಮನಾಮ್ನಾನಾತ್ (ಮ. ಭಾ.).

² ಸರ್ವತಃ ಪಾರುಷೇ ಸೂಕ್ತೇ ಗುಣಾ ವಿಷ್ಣೋರುದೀರಿತಾಃ | ತತ್ರಾಪಿ ನೈವ ಸರ್ವೇಷು
ತಸ್ಮಾತ್ ಕಾರ್ಯೋಪಸಂಹರತಿ ಬ್ರಹ್ಮತರ್ಕೇ (ಮ. ಭಾ.).

೧೪. ನೇಧಾದ್ಯಧಿಕರಣ

ನೇಧಾದ್ಯರ್ಥಭೇದಾತ್ || ೨೫ ||

೨೫. ಸೀಳುವಿಕೆ ಮೊದಲಾದುವುಗಳ (ಉಪಸಂಹಾರವಿಲ್ಲ); ಏಕೆಂದರೆ ಅರ್ಥಭೇದವಿದೆ.

ಅಧರ್ವಣಿಕರ ಉಪನಿಷತ್ತಿನ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ 'ಶತ್ರುವಿನ ಎಲ್ಲ (ಅಂಗಗಳನ್ನೂ) ಸೀಳು, ಹೃದಯವನ್ನು ಸೀಳು, ನಾಡಿಗಳನ್ನು ಜಜ್ಜು, ತಲೆಯನ್ನು ಒಡೆ, ಮೂರು ವಿಧದಲ್ಲಿ ಚೂರಾಗಲಿ'¹ ಇದೇ ಮೊದಲಾದ ಮಂತ್ರವಿದೆ. ತಾಂಡಿಗಳ, ಶಾರ್ವಾಸುನಿಗಳ, ಕಠ ಶಾಖೆಯವರ, ತೈತ್ತಿರೀಯಶಾಖೆಯವರ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ. ವಾಜಸನೇಯಿಗಳ ಉಪನಿಷತ್ತಿನ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರವರ್ಗ್ಯಕರ್ಮವೂ ಕೌಷೀತಕಿಗಳ ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿಮೋಮವೂ ವರಿತವಾಗಿದೆ ಈ ವ್ರವಿಧ್ಯಾದಿ-ಮಂತ್ರಗಳನ್ನೂ ಪ್ರವರ್ಗ್ಯಾದಿ-ಕರ್ಮಗಳನ್ನೂ ಉಪನಿಷತ್ತಿನ ವಿದ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಉಪಸಂಹರಿಸಬೇಕೋ ಅಥವಾ ಕೂಡದೋ?—ಎಂಬುದು ಸಂಶಯ.

ಇವುಗಳನ್ನು ವಿದ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಉಪಸಂಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು—ಎಂಬುದು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ; ಏಕೆಂದರೆ ವಿದ್ಯಾವ್ರಧಾನವಾಗಿರುವ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳ ಸಮಾನದಲ್ಲಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಪರಿಸಿದೆ ಈ ಮಂತ್ರಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಕಂಡುಬರದಿದ್ದರೂ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಪ್ರವರ್ಗ್ಯಾದಿ-ಕರ್ಮಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿ ವಿನಿಯೋಗವಾಗಿದ್ದರೂ—ಬೃಹಸ್ಪತಿಸನನನ್ನು ವಾಜಸೇಯದಲ್ಲಿ ವಿನಿಯೋಗಿಸಿದಂತೆ—ವಿದ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿನಿಯೋಗವಾಗಬಹುದು.

ಇವುಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಉಪಸಂಹಾರವಿಲ್ಲ—ಎಂಬುದು ಸಿದ್ಧಾಂತ, ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಮಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಹೃದಯವೇಧವೇ ಮೊದಲಾದುವುಗಳಿಗೆ ಉಪನಿಷದ್ವಿದ್ಯೆಗಳೊಡನೆ ಸಂಬಂಧವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಮಂತ್ರವು ಆಭಿಚಾರಿಕ-ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ಪ್ರವರ್ಗ್ಯಾದಿ-ಕರ್ಮಗಳಿಗೂ ಈ ಮಂತ್ರಗಳಿಗೂ ಯಾವ ಸಂಬಂಧವೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ವಾಜಸೇಯದಲ್ಲಿ ಬೃಹಸ್ಪತಿಸನಕ್ಕೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಿನಿಯೋಗವು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಪ್ರವರ್ಗ್ಯವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕೆ ಪ್ರಬಲಪ್ರಮಾಣದಿಂದ ಒಂದೇ ಸಲ ನಿಯತವಾಗಿರುವಾಗ ದುರ್ಬಲಪ್ರಯಾಣದಿಂದ ಅನನ್ಯ ಮತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ವಿನಿಯೋಗಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ ಈ ಜಾತಿಯ

¹ ಸರ್ವಂ ಪ್ರವಿಧ್ಯ ಹೃದಯಂ ಪ್ರವಿಧ್ಯ ಧನುನೀಃ ಪ್ರವೃಜ್ಯ ಶಿರೋಽಭಿಪ್ರವೃಜ್ಯ ಶ್ವಿಧಾ ವಿಪ್ರಕ್ತಃ (ಸೂ. ಛಾ.)

ಮಂತ್ರಗಳಾಗಲಿ ಕರ್ಮಗಳಾಗಲಿ ಸಂನಿಧಿಪಾರಮಾತ್ರದಿಂದ ವಿದ್ಯೆಗೆ ಶೇಷವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.¹ ಆದುದರಿಂದ ಸಂನಿಧಿಪಾಠವು ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನಮಾಡುವುದೇ ಮೊದಲಾದ ಧರ್ಮ ಸಾಮಾನ್ಯದಿಂದ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು

ವಿ.—ಶುಕ್ರಂ ಪ್ರವಿಧ್ಯ, ಹೃದಯಂ ಪ್ರವಿಧ್ಯ ಮೊದಲಾದ ಮಂತ್ರಗಳಿಗೆ ಬೇರೆ ವಿನಿಯೋಗವಿರುವುದರಿಂದ ಅವು ವಿದ್ಯೆಗಳ ಅಂಗವಾಗಲಾರವು.

ದ್ವೈ.—‘ಮುರಿ, ಹೊಡಿ, ನಾಶಮಾಡು—ಮೊದಲಾದುವುಗಳಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫಲಗಳಿರುವುದರಿಂದ ಅವು ಉಪಾಸ್ಯವಲ್ಲ’² ಎಂಬುದು ಸೂತ್ರಾರ್ಥ.

‘ಅಯೋಗ್ಯವಾದ ಉಪಾಸನೆಯಿಂದ ಅನರ್ಥವು ಉಂಟಾಗುವುದಲ್ಲದೆ ಅರ್ಥ ನಾಶವೂ ಆಗುತ್ತದೆ’ ಎಂದು ಬ್ರಹ್ಮತಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ

¹ ತಸ್ಮಾದೇವಂಜಾತೀಯಕಾನಾಂ ಮಂತ್ರಾಣಾಂ ಕರ್ಮಣಾಂ ವಾ ನ ಸಂನಿಧಿಪಾಠ-
ಮಾತ್ರೇಣ ವಿದ್ಯಾಶೇಷತ್ವಮಾಶಂಕಿತಮ್ (ಸೂ. ಭಾ.).

² ಭಿಂಧಿ ವಿದ್ಧಿ ಶೃಣೋಹೀತಿ ಫಲಭೇದೇನ ಸರ್ವಶಃ (ಮ. ಭಾ.).

೧೫. ಹಾನ್ಯಧಿಕರಣ*

ಹಾನ್ ತೂಪಾಯನಶಬ್ದ ಶೇಷತ್ವಾತ್ ಕುಶಾಚ್ಛಂದಸ್ತುತ್ಪುಷಗಾ-
ನವತ್ ತದುಕ್ತಮ್ || ೨೬ ||

೨೬ (ಸುಕೃತ-ದುಷ್ಕೃತಗಳ) ಬಿಡುವಿಕೆ (ಶ್ರುತವಾಗಿದ್ದರೂ ಅವುಗಳ
ಉಪಾದಾನವನ್ನೂ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು); ಏಕೆಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ
ಉಪಾಯನ-ಶಬ್ದವು ಶೇಷವಾಗಿರುತ್ತದೆ; ಕುಶಗಳು, ಭಂದಸ್ಸುಗಳು,
ಸ್ತುತಿ, ಉಪಗಾನ—ಇವುಗಳಂತೆ (ಇದು). ಅದು (ಪೂರ್ವಮಿ-
ಮಾಂಸದಲ್ಲಿ) ಉಕ್ತವಾಗಿದೆ.

‘ಅಶ್ವವು ತನ್ನ ರೋಮಗಳನ್ನು ಒದರುವಂತೆ ಪಾಪವನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಿಕೊಂಡು,
ಚಂದ್ರನು ರಾಹುವಿನ ಬಾಯಿಂದ ಬಿಡಿಸಿಕೊಂಡಂತೆ ಶರೀರದಿಂದ ಬಿಡಿಸಿಕೊಂಡು, ಕೃತ
ಕೃತ್ಯನಾಗಿ ನಿತ್ಯವಾದ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತೇನೆ’^೨ (ಭಾಂ. ಉ. ಲ. ೧೩. ೧)
ಎಂಬ ತಾಂಡಿಗಳ ಶ್ರುತಿಯಿದೆ ‘ಆನನು ಸುಕೃತ-ದುಷ್ಕೃತಗಳನ್ನು ಕೊಡವಿಕೊಳ್ಳು-
ತ್ತಾನೆ. ಆನನಿಗೆ ಪ್ರಿಯರಾದ ಜ್ಞಾತಿಗಳು ಆನನ ಸುಕೃತವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ,
ಅಪ್ರಿಯರಾದವರು ದುಷ್ಕೃತವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ’^೩ (ಕೌ. ಉ. ೧. ೪) ಎಂಬ ಕೌಷೀ-
ತಕಿಗಳ ಶ್ರುತಿಯಿದೆ ಸುಕೃತ-ದುಷ್ಕೃತಗಳ ತ್ಯಾಗವನ್ನು ಹೇಳಿರುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳ
ಉಪಾಯನವನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೋ ಅಥವಾ ಬೇಡವೋ?—ಎಂಬುದು ಸಂಶಯ

ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದ್ದರಿಂದ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು—ಎಂಬುದು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ.
ಸುಕೃತ-ದುಷ್ಕೃತಗಳಿಗೆ ತಾನೇ ಕರ್ತೃವಾಗಿರುವಾಗ ಅದರ ಉಪಾಯನಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು
ಕರ್ತೃವಿರಬೇಕೆಂಬ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ ತ್ಯಾಗವನ್ನು ಹೇಳಿರುವ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ
ಉಪಾಯನವನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ.

ಸುಕೃತ-ದುಷ್ಕೃತಗಳ ತ್ಯಾಗವೊಂದನ್ನೇ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದರೂ ಅದನ್ನು

* ಮಧ್ವಭಾಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಸೂತ್ರ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನದು ಮುಕ್ತೋಪಾಸ-
ನಾಧಿಕರಣ ಎನಿಸಿದೆ.

1 ಉಪಾಯನ ಎಂದರೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಅಥವಾ ಗ್ರಹಿಸುವಿಕೆ

2 ಅಶ್ವ ಇವ ರೋಮಾಣಿ ವಿಧೂಯ ಶಾಶಂ ಚಂದ್ರ ಇವ ರಾಹೋರ್ಮುಖಾತ್
ಪ್ರಮುಚ್ಛ್ಯ ಧೂತ್ವಾ ಶರೀರಸುಕೃತಂ ಕೃತಾತ್ವಾ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕಮುಭಿಸಂಭವಾಮಿ |

3 ತತ್ಸುಕೃತಧುಷ್ಕೃತೇ ವಿಧೂನುತೇ | ತಸ್ಯ ಪ್ರಿಯಾ ಜ್ಞಾತಯಃ ಸುಕೃತಮುಪ-
ಯಂತ್ಯಪ್ರಿಯಾ ದುಷ್ಕೃತಮ್ |

ಇತರರು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವರಂಬುದನ್ನು ನೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಯುಕ್ತ, ಏಕೆಂದರೆ ಹಾನ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಶೇಷವಾಗಿ ಉಪಾಯನ-ಶಬ್ದವನ್ನು ಕೌಷೀತಕಿ-ಉಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಆದುದರಿಂದ ಇತರ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಹಾನ-ಶಬ್ದವಿದ್ದರೂ ಉಪಾಯನವೆಂಬುದು ಬಂದು ನೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸುಕೃತ-ದುಷ್ಕೃತಗಳ ಹಾನವಾಗಲಿ ಉಪಾದಾನ ವಾಗಲಿ ಅನುಷ್ಠೇಯವೆಂದು ಹೇಳಿಲ್ಲ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಸ್ತುತಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಇವುಗಳ ಹಾನೋಪಾಯನಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದೆ ಆದುದರಿಂದ ಸ್ತುತಿಯ ಪ್ರಕರ್ಷಕ್ಕಾಗಿ ಕೇವಲ ಹಾನವನ್ನು ಹೇಳುವಾಗ ಉಪಾಯನವನ್ನೂ ನೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ ಒಂದು ಅರ್ಥವಾದವನ್ನು ಅನೇಕ್ಷಿಸಿ ಮತ್ತೊಂದು ಅರ್ಥವಾದ ಬಂದಿರುವುದು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವಾಗಿದೆ ಆದುದರಿಂದ ಗುಣೋಪಸಂಹಾರದ ವಿಚಾರದ ಪ್ರಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಸ್ತುತಿಯ ಉಪಸಂಹಾರವನ್ನು ತಿಳಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಈ ಸೂತ್ರವು ಒಂದಿದೆ¹ ಭಾಲ್ಯವಿಶಾಖೆಯವರ ಪ್ರಕಾರ ಕುಶಗಳಲ್ಲಿ ವಸ್ತುವಿಧಿಯಿಂದಾಗಿವೆ² ಶಾಖ್ಯಾಯನಿಗಳ ವಿಶೇಷವಚನದಿಂದ ಕುಶ ಗಳು ಉದುಂಬರ-ಮರದಿಂದಾಗಿವೆ³ ಕಲನೆಡೆಗಳಲ್ಲಿ ದೇವಾಸುರಚ್ಛಂದಸ್ಸುಗಳನ್ನು ವಿಶೇಷವಿಲ್ಲದೆ ಅನುಕ್ರಮಿಸಬಹುದೆಂಬ ಪ್ರಸಕ್ತಿಯಿದ್ದರೆ ನೈರಿಗಳು ದೇವಚ್ಛಂದಸ್ಸುಗಳು ಮೊದಲು ಒರಬೇಕೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರ ಹೀಗೆಯೇ ಮೋಡಬೆನ್ನೋತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಶಾಖೆ ಯವರು ಕಾಲವಿಶೇಷವನ್ನು ಹೇಳದಿದ್ದರೆ ಋಗ್ವೇದಿಗಳು ಕಾಲವನ್ನು ನಿಶ್ಚಯಿಸಿರುತ್ತಾರೆ⁴ ಯಾವ ವಿಶೇಷವೂ ಇಲ್ಲದೆ ಉಪಗಾಹವನ್ನು ಮಾಡಬಹುದೆಂದು ಕಲನರು ಹೇಳಿದ್ದರೆ ಭಾಲ್ಯವಿಗಳು ವಿಶೇಷಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಪರಿಸಿರುತ್ತಾರೆ ಹೇಗೆ ಕುಶಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರುತ್ಯಂತರ ವಿಶೇಷವನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುವರೂ ಹಾಗೆಯೇ ಹಾನವನ್ನು ಹೇಳುವಲ್ಲಿ ಉಪಾಯನ ವನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಒಂದು ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿರುವ ವಿಶೇಷವನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ನೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ ಸರ್ವತ್ರ ವಿಕಲ್ಪವೇ ಉಂಟಾಗುವುದು

ವಿ.—ಶ್ರುತಿಯು ಕೇವಲ ಹಾನವನ್ನು ಹೇಳಿರಲಿ ಅಥವಾ ಉಪಾಯನವನ್ನು ಹೇಳಿರಲಿ—ಇವೆರಡರ ಸಮುಚ್ಚಯವನ್ನು ಆವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಉಪಾಯನ-ಶಬ್ದವು ಹಾನಿ-ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಶೇಷವಾಗಿದೆ⁵

¹ ತಸ್ಮಾದ್ವಿ ಷೋಷಸಂಹಾರವಿಚಾರದ್ರಸಂಗೀನ ಸ್ತುತ್ಯುಪಸಂಹಾರಪ್ರದರ್ಶನಾರ್ಥಮ್ ಇದಂ ಸೂತ್ರಮ್ (ಸೂ ಭಾ)

² ಕುಶಾ ವಾನಸ್ತತ್ಯಾಃ ಸ್ಥ ತಾ ಮಾ ಶಾತ |

³ ಔದುಂಬರಾಃ ಕುಶಾಃ |

⁴ ಸಮಯಾಧ್ಯುಷಿತೇ ಸೂರ್ಯೇ |

⁵ ಕೇವಲಾಯಾಂ ಹಾನಾ ಕೇವಲೇ ಚೋಪಾಯನೇ ಶ್ರುತಿಯಮಾರ್ಣವ ತಯೋರಿತರೇ ತರಸಮುಚ್ಚಯೋಽವಶ್ಯಂಭಾವೀ | ಕುತಃ ? ಉಪಾಯನಶಬ್ದ ಸ್ಯ ಹಾನಿವಾಕ್ಯಕೇಷತ್ವಾತ್ (ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯ).

ದ್ವೈ — 'ಬ್ರಹ್ಮಯಜ್ಞಾನಂತರದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದಲೇ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡುವ ಹಾಗೆ ಮೋಕ್ಷದಲ್ಲಿಯೂ ಮುಕ್ತರಾದವರು ತನ್ನ ಇಚ್ಛೆಯಂತೆ ಉಪಾಸನಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ'¹ ಎಂಬುದು ಸೂತ್ರಾರ್ಥ.

ಮುಕ್ತನು ಉಪಾಸನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕೋ ಅಥವಾ ಮಾಡಕೂಡದೋ ? ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಈ ಸೂತ್ರವು ಉತ್ತರವಾಗಿದೆ.

¹ ನಿಯತಸ್ವಾಧ್ಯಾಯಾನಂತರಂ ಸ್ವೀಚ್ಛಯಾ ಕುಶಾಗ್ರಹಣಸ್ತು ತ್ವಚಗಾನವದೇವ

೧೬. ಸಾಂಪರಾಯಾದಿಕರಣ*

(ಸೂ. ೨೭-೨೮)

ಸಾಂಪರಾಯೇ ತರ್ತವ್ಯಾಭಾವಾತ್ ತಥಾ ಹ್ಯನ್ಯೇ || ೨೭ ||

೨೭. (ಇಲ್ಲಿಂದ) ಹೋಗುವಾಗಲೇ (ಸುಕೃತ-ದುಷ್ಕೃತಗಳಿಂದ ಬಿಡಿಸಿ ಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ); ಏಕೆಂದರೆ ಸೇರಬೇಕಾದದ್ದು ಏನೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ; ಹಾಗೆಯೇ ಬೇರೆ (ಶಾಖೆಯವರು) ಪರಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಪರ್ಯಂಕದಲ್ಲಿರುವ ಬ್ರಹ್ಮವನ್ನು ಕುರಿತು ದೇವಯಾನದಿಂದ ಹೊರಟವನಿಗೆ ದಾರಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಸುಕೃತ-ದುಷ್ಕೃತಗಳ ನಾಶವಾಗುತ್ತದೆಂದು ಕೌಷೀತಕಿ-ಶಾಖೆಯವರು ಪರ್ಯಂಕವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಪರಿಸುತ್ತಾರೆ: 'ಅವನು ಈ ದೇವಯಾನವೆಂಬ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಸೇರಿ ಅಗ್ನಿಲೋಕಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಾನೆ'^೧ (ಕೌ. ಉ. ೧. ೩), 'ಅವನು ವಿರಜಾನದಿಗೆ ಬರುತ್ತಾನೆ; ಅದನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಿಂದಲೇ ದಾಟುತ್ತಾನೆ; ಅಲ್ಲಿ ಸುಕೃತ-ದುಷ್ಕೃತಗಳನ್ನು ಕೊಡವಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ'^೨ (ಕೌ. ಉ. ೧. ೫). ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿರುವಂತೆ ಅವನು ನಡುದಾರಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಸುಕೃತ-ದುಷ್ಕೃತಗಳನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಾನೆಯೋ ಅಥವಾ ದೇಹವನ್ನು ಬಿಡುವಾಗಲೇ ಅವುಗಳನ್ನು ತ್ಯಜಿಸುತ್ತಾನೆಯೋ?—ಎಂಬುದು ಸಂಶಯ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿರುವಂತೆಯೇ ತಿಳಿಯಬೇಕೆಂಬುದು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ.

ದೇಹವನ್ನು ಬಿಡುವಾಗಲೇ ಜ್ಞಾನಿಯಾದವನು ತನ್ನ ವಿದ್ಯಾಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿಂದ ಸುಕೃತ ದುಷ್ಕೃತಗಳನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಾನೆ—ಎಂಬುದು ಸಿದ್ಧಾಂತ; ಏಕೆಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ನಡುವೆ ಸುಕೃತ-ದುಷ್ಕೃತಗಳಿಂದ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದುದು ಯಾವುದೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅವುಗಳ ಫಲವು ವಿದ್ಯೆಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅವು ಕ್ಷಯವಾಗುತ್ತವೆ. ಆದುದರಿಂದ ವಿದ್ಯೆಯು ಪಲಾಭಿಮುಖವಾದ ಕೂಡಲೇ ಅವು ಕ್ಷಯವಾಗುತ್ತವೆಂಬುದು ಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಹೀಗೆಯೇ ತಾಂಡಿಗಳು ಮತ್ತು ಶಾಖ್ಯಾಯನಿಗಳು ಪರಿಸಿದ್ಧಾರೆ: 'ಅಶ್ವವು ತನ್ನ ರೋಮಗಳನ್ನು ಒದರುವಂತೆ ಪಾಪವನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಿಕೊಂಡು' (ಛಾಂ. ಉ. ೮. ೧೩. ೧) ಮತ್ತು 'ಅವನ ಪುತ್ರರು ಅವನ ಸ್ವತ್ತನ್ನು ಪಡೆಯುವರು, ಅವನ ಸ್ನೇಹಿತರು ಅವನ ಪುಣ್ಯಕರ್ಮವನ್ನು ಪಡೆಯುವರು, ಅವನ ಶತ್ರುಗಳು ಪಾಪಕೃತ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯುವರು.'

* ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ಮುಂದಿನ ಐದು ಸೂತ್ರಗಳು (೨೭, ೨೮, ೨೯, ೩೦, ೩೧) ಈ ಅಧಿಕರಣಕ್ಕೆ ಸೇರಿವೆ

^೧ ಸ ಏನಂ ದೇವಯಾನಂ ಪಂಥಾನಮಾಸಾದ್ಯಾಗ್ನಿಲೋಕಮಾಗಚ್ಛತಿ |

^೨ ಸ ಅಗಚ್ಛತಿ ವಿರಜಾಂ ನದೀಂ ತಾಂ ಮನಸ್ಯವಾತ್ಮನಃ ತತ್ಪುಣ್ಯತದುಷ್ಕೃತೇ ವಿಧಾನುತೇ |

ವಿ.—ದೇಹವನ್ನು ಬಿಡುವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನಿಯ ಸುಕೃತ-ದುಷ್ಟತಗಳು ನಿಃಶೇಷವಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತವೆ, ಏಕೆಂದರೆ ವಿದ್ಯೆಯ ಫಲವಾದ ಬ್ರಹ್ಮಪ್ರಾಪ್ತಿಯೊಂದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಸುಕೃತ-ದುಷ್ಟತಗಳಿಂದ ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾದ ಯಾವ ಸುಖದುಃಖಗಳೂ ಅವನಿಗೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ,¹ ಹೀಗೆಯೇ ಇತರ ಶ್ರುತಿಗಳೂ ಹೇಳುತ್ತವೆ²

ದ್ವೈ.—‘ಉಪಾಸನೆಯು ಮುಕ್ತನ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದಲೇ ಮಾಡಲ್ಪಡುತ್ತದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ದಾಟಬೇಕಾದದ್ದು ಏನೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಕೆಲವು ಶಾಖೆಯವರು ಪರಿಸುತ್ತಾರೆ’ ಎಂಬುದು ಸೂತ್ರಾರ್ಥ

ಜೀವನು ದುಃಖಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ದಾಟಿ, ಹೃದಯದಲ್ಲಿರುವ ಭಗವಂತನೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಪಡೆದಿರುತ್ತಾನೆ³ ಎಂದು ಶ್ರುತಿಯು ಹೇಳುತ್ತದೆ

ಭಂದತ ಉಭಯಾವಿರೋಧಾತ್* || ೨೮ ||

೨೮ ಸ್ವೇಚ್ಛೆಯಿಂದ (ಆಗಬಹುದು), ಏಕೆಂದರೆ ಎರಡಕ್ಕೂ ವಿರೋಧವಿರುವುದಿಲ್ಲ

ದೇವಯಾನಮಾರ್ಗದಿಂದ ಹೊರಟವನಿಗೆ ಅರ್ಧದಾರಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಪುಣ್ಯ-ವಾಪಗಳ ಕ್ಷಯವಾಗುವುದೆಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರೆ ದೇಹತ್ಯಾಗವಾದ ಮೇಲೆ ಯಮ, ನಿಯಮ, ಉಪಾಸನೆಯ ಅಭ್ಯಾಸ—ಇವೇ ಮೊದಲಾಗಿ ಸುಕೃತ-ದುಷ್ಟತ-ಕ್ಷಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದ ಪುರುಷಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಸ್ವೇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಮಾಡಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ; ಆದುದರಿಂದ ಸುಕೃತ-ದುಷ್ಟತಗಳ ನಾಶವೇ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಆದುದರಿಂದ ಸಾಧಕಾನಸ್ಥಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಸ್ವೇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ ಹಾಗಾದರೇ ಸುಕೃತ-ದುಷ್ಟತಗಳ ತ್ಯಾಗವಾಗುತ್ತದೆ ಹೀಗಾದರೆ ಅವುಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತನಾಗಲು ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮತ್ತು ಬಿಡುಗಡೆ—ಎಂಬಿವು ಹೊಂದುತ್ತವೆ, ತಾಂಡಿ-ಶಾಖ್ಯಾಯನ-ಶ್ರುತಿಗಳೆರಡಕ್ಕೂ ವಿರೋಧವಾಗುವುದಿಲ್ಲ⁴

ವಿ.—ಹೀಗೆ ಯುಕ್ತಿಯಿಂದ ಸುಕೃತ-ದುಷ್ಟತಗಳ ಹಾನಿಯ ಕಾಲವನ್ನು ನಿಶ್ಚಯಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಶ್ರುತಿಗಳ ಅನ್ವಯವನ್ನು ವಿರೋಧವಾಗದಂತೆ ಯಥೇಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು

¹ ವಿದ್ಯಾಫಲಭೂತ ಬ್ರಹ್ಮಪ್ರಾಪ್ತಿವ್ಯತಿರೇಕೇಣ ಹಿ ಸುಕೃದುಷ್ಟತಾಭ್ಯಾಂ ಭೋಕ್ತವ್ಯೇ ಸುಖದುಃಖೇ ನ ವಿದ್ಯೇತೇ (ಪ್ರೇಭಾಷ್ಯ)

² ಛಾಂ ಉ ೮ ೧೨ ೧, ೩ ಮತ್ತು ೬ ೧೪ ೨ ನೋಡಿ

³ ತೀರ್ಣೇ ಹಿ ತದಾ ಸಾರ್ವಭೋಕಾನ್ ಹೃದಯಸ್ಥಭವತಿ (ಬ್ರ. ಉ. ೪ ೩ ೨೨)

* ಮಧ್ವಭಾಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಸೂತ್ರ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ಎರಡು ಸೂತ್ರಗಳು ಸೇರಿ ಭಂದಾಧಿಕರಣ ಎನಿಸಿದೆ.

⁴ ಏವಂ ನಿಮಿತ್ತ ನೈಮಿತ್ತಿಕೋರುಪಪತ್ತಿಸ್ತಾಂಡಿಶಾಖ್ಯಾಯನಶ್ರುತ್ಯೋಶ್ಚ ಸಂಗತಿರಿತಿ (ಸೂ ಭಾ.)

ಎಂದರೆ ಕೌಷೀತಕಿಶಾಖೆಯ 'ಸುಕೃತ-ದುಷ್ಕೃತಗಳನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಾನೆ' ತತ್ಸುಕೃತ. ದುಷ್ಕೃತೇ ಧೂನುತೇ ಏಂಬ ಹಿಂದೆ ಬರುವ ವಾಕ್ಯವನ್ನು 'ದೇವಯಾನವಧಕ್ಕೆ ಸೇರಿ' ಏತಂ ದೇವಯಾನಂ ಪಂಥಾನಮಾಪದ್ಯ ಎಂದು ಮುಂಬರುವ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಮೊದಲೇ ಅನ್ವಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

ದ್ವೈ.—'ಮುಕ್ತರಾದವರು ಸ್ವೇಚ್ಛೆಯಿಂದಲೇ ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ; ಅಥವಾ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ; ಏಕೆಂದರೆ, ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ನಿರ್ಬಂಧವಾಗಲಿ, ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಪ್ರತ್ಯವಾಯವಾಗಲಿ—ಅವರಿಗೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ'¹ ಎಂಬುದು ಸೂತ್ರಾರ್ಥ

ಮುಕ್ತರು ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆಯೋ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೋ?—ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಈ ಸೂತ್ರವು ಉತ್ತರವಾಗಿದೆ.

¹ ಸ್ವೇಚ್ಛಯಾ ಕುರ್ವಂತಿ ನ ನಾ | ಬಂಧಪ್ರತ್ಯವಾಋಯೋರಭಾವಾತ್ (ಮ. ಭಾ.).

೧೭. ಗತೇರರ್ಥವತ್ತಾಧಿಕರಣ

(ಸೂ. ೨೯-೩೦)

ಗತೇರರ್ಥವತ್ತಮುಭಯಘಾತಾನ್ಯಥಾ ಹಿ ವಿರೋಧಃ* || ೨೯ ||

೧೯. ಗತಿಗೆ ಅರ್ಥವು ಎರಡು ವಿಧದಿಂದ ಆಗುವುದು, ಏಕೆಂದರೆ ಹಾಗಾಗದಿದ್ದರೆ ವಿರೋಧವಾಗುವುದು

ಪುಣ್ಯಪಾಪಗಳ ತ್ಯಾಗವನ್ನು ಹೇಳುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕಡೆ ದೇವಯಾನವನ್ನು ಹೇಳಿದೆ, ಕೆಲವು ಕಡೆ ಹೇಳಿರುವುದಿಲ್ಲ. ತ್ಯಾಗವನ್ನು ಹೇಳುವಾಗ ಅವಿಶೇಷವಾಗಿ ದೇವಯಾನವನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೋ? ಅಥವಾ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಕೆಲವು ಕಡೆ ಸೇರಿಸಬಾರದು ಎಂದು ವಿಂಗಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೋ?—ಎಂಬುದು ಸಂಶಯ. ತ್ಯಾಗವನ್ನು ಹೇಳುವ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಾದಾನವನ್ನು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯೂ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡಂತೆ ಇಲ್ಲಿಯೂ ದೇವಯಾನವನ್ನು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು—ಎಂಬುದು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ.

ಎಲ್ಲಿ ಸಾರ್ಥಕವಾಗುತ್ತದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ದೇವಯಾನವನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಎಲ್ಲಿ ಆಗುವುದಿಲ್ಲವೋ ಅಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು—ಎಂಬುದು ಸಿದ್ಧಾಂತ. ಹೀಗೆ ವಿಶೇಷವಿಲ್ಲದೆ ಗತಿಯನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದರೆ ವಿರೋಧವಾಗುತ್ತದೆ: 'ಆ ವಿದ್ವಾಂಸನು ಪುಣ್ಯಪಾಪಗಳನ್ನು ತೊಲಗಿಸಿಕೊಂಡು ನಿರಂಜನನಾಗಿ ಪರಮಸಾಮ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ'¹ (ಮುಂ. ಉ. ೩. ೧. ೩) ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ದೇಶಾಂತರವನ್ನು ಹೊಂದಿಸುವ ಗತಿಯು ವಿರುದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ. ನಿರಂಜನನಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೂ ಹೋಗದಿರುವವನು ದೇಶಾಂತರಕ್ಕೆ ಹೇಗೆತಾನೆ ಹೋದಾನು? ಗಂತವ್ಯವಾದ ಪರಮಸಾಮ್ಯವು ದೇಶಾಂತರ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗೆ ಅಧೀನವಾಗಿಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ಗತಿಯು ಅಲ್ಲಿ ಅನರ್ಥಕವೆಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತೇವೆ.²

ವಿ.—ಇದು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಸೂತ್ರ: ಸುಕೃತ-ದಾಷ್ಠ್ಯತಗಳ ಒಂದು ಭಾಗವು ದೇಹವಿಯೋಗಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಗವು ಅನಂತರ ಹೋಗುತ್ತದೆ—ಎಂದು ಎರಡು ವಿಧವಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡರೆ ದೇವಯಾನದ ಗತಿಯನ್ನು ಹೇಳುವ ಶ್ರುತಿಗೆ

* ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ಇದು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಸೂತ್ರ.

¹ ತದಾ ವಿದ್ವಾನ್ ಪುಣ್ಯಪಾಪೇ ವಿಧೂಯ ನಿರಂಜನಃ ಪರಮಂ ಸಾಮ್ಯಮುಪೈತಿ |

² ಕಥಂ ಹಿ ನಿರಂಜನೋಽಂತಾ ದೇಶಾಂತರಂ ಗಚ್ಛೇತ್? ಗಂತವ್ಯಂ ಚ ಪರಮಂ ಸಾಮ್ಯಂ ನ ದೇಶಾಂತರಪ್ರಾಪ್ತಿಯತ್ತಮಿತ್ಯಾನರ್ಥಕಮೇವಾತ್ರ ಗತೀರ್ಮುಕ್ತಮಹೇ (ಸೂ. ಭಾ.).

ಅರ್ಥವುಂಟಾಗುತ್ತದೆ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ವಿರೋಧವುಂಟಾಗುತ್ತದೆ ದೇಹವಿಯೋಗಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸರ್ವಕರ್ಮಕ್ಷಯವಾದರೆ, ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರವೂ ನಾಶವಾಗುವುದರಿಂದ ಆತ್ಮನಿಗೆ ಗಮನವೇ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಆದುದರಿಂದ ಉತ್ಕೃಷ್ಟತೀಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕರ್ಮಕ್ಷಯವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಸರಿಯಲ್ಲ

ದ್ವೈ — 'ವಿಧಿ ಮತ್ತು ವ್ರತ್ಯವಾಯು—ಇವುಗಳು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಮೋಕ್ಷವು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ, ಮೋಕ್ಷದಲ್ಲಿ ವಿಧಿ-ವ್ರತ್ಯವಾಯುಗಳಿದ್ದರೆ ಮೋಕ್ಷವೇ ಸಂಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ'¹ ಎಂಬುದು ಸೂತ್ರಾರ್ಥ

ಉಪಪನ್ನಸ್ತುಲ್ಲಕ್ಷಣಾರ್ಥೋಪಲಬ್ಧೀರ್ಲೋಕವತ್ || ೩೦ ||

೩೦ (ಇದು) ಉಪಪನ್ನವಾಗಿದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಗತಿ-ಲಕ್ಷಣವುಳ್ಳ ಅರ್ಥವು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ, (ಇದು) ಲೋಕದಂತೆಯೇ

ಕೆಲವು ಕಡೆ ದೇವಯಾನದ ಗತಿ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ, ಕೆಲವು ಕಡೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ — ಎಂಬ ವಿಭಾಗವು ಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ ದೇವಯಾನಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿರುವ ಅರ್ಥವು ಪರ್ಯಂಕವಿದ್ದೆಯೇ ಮೊದಲಾದ ಸಗುಣೋಪಾಸನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ಯಂಕಾರೋಹಣ, ವರ್ಯಂಕದಲ್ಲಿರುವ ಬ್ರಹ್ಮನೊಂದಿಗೆ ಸಂವಾದ, ವಿಶಿಷ್ಟಗಂದಾಧಿಗಳ ಪ್ರಾಪ್ತಿ—ಇವೇ ಮೊದಲಾದ ದೇಶಾಂತರ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗೆ ಅಧೀನವಾದ ಫಲವನ್ನು ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ ಆದರೆ ಸಮ್ಯಗ್ದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ದೇವಯಾನದ ಗತಿಯಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಆತ್ಮೈಕ್ಯ-ಕೃತ್ಯವನ್ನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕರಿಸಿರುವ, ಅಪ್ತಕಾಮರಾದ, ಇಲ್ಲಿಯೇ ಕ್ಲೇಶಬೀಜಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಸುಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುವ ಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಅರಬ್ಧ ಕರ್ಮಫಲದ ಉಪಭೋಗಕರ್ಮಾಶಯದ ನಾಶವನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಮತ್ತೇನೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಆದುದರಿಂದ ಗತಿಯು ಅಲ್ಲಿ ನಿರರ್ಥಕವು ² ಈ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಲೋಕದಂತೆ ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ನಾವು ಒಂದು ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕಾದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಒಂದು ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು, ಆದರೆ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಬೇಕಾದರೆ ಅಂಥ ದಾರಿಯು ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿರುವುದಿಲ್ಲ

ವಿ.—(ಸರ್ವಕರ್ಮಕ್ಷಯವು) ಉಪಪನ್ನವಾಗಿದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಜೀವನಿಗೆ ಶರೀರ ಸಂಬಂಧದ ಲಕ್ಷಣವು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ, ಇದು ಲೋಕದಂತೆಯೇ³ ಎಂಬುದು ಸೂತ್ರಾರ್ಥ

¹ ಬಂಧಪ್ರತ್ಯವಾಯಾರ್ಥಾವೇ ಹಿ ಮೋಕ್ಷಸ್ಯಾರ್ಥವತ್ತ್ವಮ್ | ಅನ್ಯಥಾ ಮೋಕ್ಷತ್ವಮೇವ ಸ ಸ್ಯಾತ್ (ಮ ಭಾ)

² ಕಾ ಉ ೧ ೩ರಿಂದ ಅಭ್ಯಾಸದ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ನೋಡಿ

³ ನ ಹ್ಯಾತ್ಮೈಕ್ಯಕೃತ್ಯದರ್ಶನಾಮಾತ್ರಕಾಮಾನಾಮಿಹೈವ ದಗ್ಧಾ ಶೇಷಕ್ಷೇಶಬೀಜಾನಾಮಾರಬ್ಧಭೋಗಕರ್ಮಾಶಯಕ್ಷಪಣಸ್ಮಾರೀಕೇಣಾಪೇಕ್ಷಿತವ್ಯಂ ಕಿಚಿದಸ್ತಿ | ತತ್ಪ್ರಾಪ್ತಾರ್ಥಿಗಾ ಗತಿಃ (ಸೂ ಭಾ.).

ಉತ್ಪಾಂತ್ರಿಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸರ್ವಕರ್ಮಕ್ಷಯವಾಗುತ್ತದೆ—ಎಂಬುದು ಉಪವನ್ನವಾಗಿದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಕರ್ಮಕ್ಷಯವನ್ನು ಸೂಡಿಕೊಂಡು ಅವಿಭೋತಸ್ವರೂಪವುಳ್ಳ ಜೀವನಿಗೆ ದೇಹಸಂಬಂಧವನ್ನು ಶ್ರುತಿಯು ಹೇಳುತ್ತದೆ 'ವರಂಜ್ಯೋತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿ ತನ್ನ ಸ್ವರೂಪದಿಂದ ವ್ಯಕ್ತನಾಗುತ್ತಾನೆ'^೧ (ಭಾಂ ಉ ೮ ೧೨ ೩) ಇತ್ಯಾದಿ ಆದುದರಿಂದ ಜೀವನು ಸೂಕ್ಷ್ಮಶರೀರದೊಂದಿಗೆ ದೇವಯಾನದಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತಾನೆ^೨ ಸೂಕ್ಷ್ಮಶರೀರವನ್ನುಂಟುಮಾಡುವ ಕರ್ಮವು ನಾಶವಾಗಿದ್ದರೂ ತನ್ನ ಜ್ಞಾನಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಸೂಕ್ಷ್ಮಶರೀರವನ್ನು ಹಿಡಿದಿರುತ್ತಾನೆ ಇದು ಲೋಕದಂತೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸನ್ಯಾದಿಸಮೃದ್ಧಿಗೆ ಕೊಳವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸಿದ್ದರೂ ಅದರಿಂದ ನೀರನ್ನೆಳೆದು ಕುಡಿಯಲೂಬಹುದು

ಯಾನದಧಿಕಾರಮವಸ್ಥಾತಿರಾಧಿಕಾರಿಕಾಣಾಮ್* || ೩ ೩ ೩೧ ||

೩೧ ಅಧಿಕಾರಿಕಪುರುಷರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರವಿರುವವರೆವರೆಗೂ ಅವಸ್ಥಾತಿಯಿರುತ್ತದೆ

ಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ ದೇಹವಾತಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸುಕೃತ-ದುಷ್ಕೃತಗಳೆಲ್ಲ ನಾಶವಾಗುತ್ತವೆಂದು ನಾವು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ, ಯಾವ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಅರ್ಚಿರಾದಿಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗುವರೋ ಅವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ದೇಹವಾತಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸುಕೃತ-ದುಷ್ಕೃತಗಳ ತ್ಯಾಗವಿರುತ್ತದೆ ವಸಿಷ್ಠರೇ ಮೊದಲಾದ ಅಧಿಕಾರಿಕಪುರುಷರ ಅಧಿಕಾರವು ಮುಗಿಯದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಅರ್ಚಿರಾದಿಗತಿಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಿಲ್ಲ ಆದುದರಿಂದ ಇಂಥ ಪುರುಷರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರವಿರುವವರೆಗೂ ಅದನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಕರ್ಮವು ಉಳಿಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ದೇಹವಾತವಾದ ಮೇಲೆ ಅರ್ಚಿರಾದಿಗತಿಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಿಲ್ಲ

ದ್ವೈ.—'ಮೋಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಕದಾಚಿತ್ ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಅಥವಾ ಮಾಡದಿರುವುದು ಯುಕ್ತವೇ, ಏಕೆಂದರೆ ಮುಕ್ತರು ಕರ್ಮಸಾಧ್ಯವಾದ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ^೩ ಇದು ಲೋಕದಂತೆ' ಎಂಬುದು ಸೂತ್ರಾರ್ಥ

ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಯಾಗವಿಧಿಪೂರ್ತಿಫಲಸಾಧನವಾದ ವಿಷ್ಣುಕ್ರಮಣಾಖ್ಯವಾದ ಕರ್ಮವನ್ನು ಯಾಗಾದಿಗಳು ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ಕೆಲವರು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ

^೧ ಪರಂ ಜ್ಯೋತಿರುಪಸಂಪದ್ಯ ಸ್ತೇನ ಸ್ವರೂಪೇಣಾಭಿವಿಷ್ಯತ್ಯತೇ |

^೨ ಆತಃ ಪ್ರೀಣಕರ್ಮಣೋಽಪಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮಶರೀರಯುಕ್ತಸ್ಯ ದೇವಯಾನೇನ ಗಮನಮುಪಪದ್ಯತೇ (ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯ)

* ಇದು ಶಾಂಕರಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾನಾಧಿಕಾರಾಧಿಕರಣ ಎಂಬ ಹೊಸ ಅಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ೩೨ನೇ ಸೂತ್ರವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಮಧ್ವಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ೩೩ನೇ ಸೂತ್ರವಾಗಿದೆ

^೩ ಉಪಪನ್ನಶ್ಚೈವಂಭಾವಃ | ಪ್ರಾಪ್ತತ್ವಾತ್ ತಲ್ಲಕ್ಷಣಸ್ಯ ಫಲಸ್ಯ (ಮ ಭಾ.)

೧೮. ಅನಿಯಮಾಧಿಕರಣ

ಅನಿಯಮಃ ಸರ್ವಾಸಾಮನಿರೋಧಃ ಶಬ್ದಾನುಮಾನಾಭ್ಯಾನ್ಮಾ || ೩೧ ||

೩೧. ಯಾವ ವಿದ್ಯೆಗೂ (ದೇವಯಾನಗತಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ) ನಿಯಮ ವೆಂಬುದಿಲ್ಲ ; ನಿರೋಧವೂ ಇಲ್ಲ ; ಏಕೆಂದರೆ ಶಬ್ದ-ಅನುಮಾನಗಳಿವೆ.

ಪರ್ಯಂಕವಿದ್ಯೆ,¹ ಉಪಕೋಸಲವಿದ್ಯೆ² ಪಂಚಾಗ್ನಿವಿದ್ಯೆ,³ ದಹರವಿದ್ಯೆ,⁴—ಇವೇ ಮೊದಲಾದ ಸಗುಣವಿದ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ದೇವಯಾನದ ಗತಿಯನ್ನು ಹೇಳಿದೆ, ಆದರೆ ಮಧುವಿದ್ಯೆ,⁵ ಶಾಂಡಿಲ್ಯವಿದ್ಯೆ,⁶ ಷೋಡಶಕಲವಿದ್ಯೆ,⁷ ವೈಶ್ವಾನರವಿದ್ಯೆ⁸—ಈ ವಿದ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಂಥ ಗತಿಯನ್ನು ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಈ ದೇವಯಾನಮಾರ್ಗವನ್ನು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೋ ಅಥವಾ ಕೂಡದೋ ?—ಎಂಬುದು ಸಂಶಯ.

ಎಲ್ಲಿ ಶ್ರುತಿಯಿರುವುದೋ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಒಂದೇ ಗತಿಯನ್ನು ಉಪಕೋಸಲವಿದ್ಯೆ, ಪಂಚಾಗ್ನಿವಿದ್ಯೆ—ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ ; ಗತಿಯನ್ನು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ ಈ ಪುನರುಕ್ತಿಗೆ ಕಾರಣವಿಲ್ಲ ; ಆದುದರಿಂದ ಗತಿಗೆ ನಿಯಮವಿದೆ—ಎಂಬುದು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ.

ಆಭ್ಯುದಯಪ್ರಾಪ್ತಿಯೆಂಬ ಫಲವುಳ್ಳ ಸಗುಣವಿದ್ಯೆಗಳಿಗೆಲ್ಲ ವಿಶೇಷವಿಲ್ಲದೆ ದೇವಯಾನಗತಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಇದರಿಂದ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ನಿರೋಧವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ; ಏಕೆಂದರೆ ಶಬ್ದಾನುಮಾನಗಳಿವೆ ; ಎಂದರೆ ಶ್ರುತಿಸ್ತೃತಿಗಳಿವೆ ; ಪಂಚಾಗ್ನಿವಿದ್ಯೆಯವರಿಗೆ ದೇವಯಾನವನ್ನು ಹೇಳಿರುವುದಿಲ್ಲದೆ ಶ್ರದ್ಧಾ-ತವಸ್ಸುಗಳನ್ನು ಉಪಾಸನೆಮಾಡುವ (ಛಾಂ. ಉ. ೫. ೧೦. ೧) ಇತರರಿಗೂ ಅದೇ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಹೇಳಿದೆ. ಬೃಹದಾರಣ್ಯದ ಪಂಚಾಗ್ನಿವಿದ್ಯಾಪ್ರಕಾರಣದಲ್ಲಿ (ಬೃ. ಉ. ೬. ೨. ೧೫) ಶ್ರದ್ಧಾಲುಗಳಾಗಿ ತತ್ತ್ವವೆಂಬ ಬ್ರಹ್ಮವನ್ನು ಉಪಾಸನೆಮಾಡುವವರಿಗೂ ಇದೇ ಗತಿಯನ್ನು ಹೇಳಿದೆ. ಆದರೆ ಪಿತೃಯಾಣ-ದೇವಯಾನವೆಂಬ ಮಾರ್ಗದ್ವಯದಿಂದ ತಪ್ಪಿದವರಿಗೆ ಕೀಳುಗತಿಯನ್ನು ಶ್ರುತಿಯು (ಬೃ. ಉ. ೬. ೨. ೧೬) ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ ಉಪಾಸಕರಿಗೆ ದೇವಯಾನಪ್ರಾಪ್ತಿಯೇ

¹ ಕಾ. ಉ. ೧—೩ ಖಂಡಗಳು.

² ಛಾಂ. ಉ. ೪. ೧೦—೧೪ ಖಂಡಗಳು.

³ ಛಾಂ. ಉ. ೫. ೩—೧೦ ಖಂಡಗಳು.

⁴ ಛಾಂ. ಉ. ೮. ೧—೨ ಖಂಡಗಳು.

⁵ ಛಾಂ. ಉ. ೩. ೧—೧೦ ಖಂಡಗಳು.

⁶ ಛಾಂ. ಉ. ೩. ೧೪ ನೆಯ ಖಂಡಗಳು.

⁷ ಛಾಂ. ಉ. ೪. ೪—೯ ಖಂಡಗಳು.

⁸ ಛಾಂ. ಉ. ೫. ೧೦—೨೪ ಖಂಡಗಳು.

ಆಗುತ್ತದೆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಶುಕ್ಲ-ಕೃಷ್ಣಗಳೆಂಬ ಗತಿದ್ವಯವು ಶಾಶ್ವತವೆಂದು ಗೀತೆಯೂ (೮-೨೬) ಹೇಳುತ್ತದೆ ಉಪಕೋಸಲವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಪಂಚಾಗ್ನಿವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿಯೂ ದೇವಯಾನಮಾರ್ಗವನ್ನು ಎರಡು ಸಲ ಹೇಳಿರುವುದು ಅನುಚಿಂತನೆಗಾಗಿ ಆದುದರಿಂದ ದೇವಯಾನ ಮಾರ್ಗವು ಇಂಥ ವಿದ್ಯೆಗಳಿಗೇ ಎಂಬ ನಿಯಮವಿಲ್ಲ

ವಿ.—‘ಇಂಥ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೇ ಅರ್ಚಾರಾದಿಗತಿ ಎಂಬ ನಿಯಮವಿಲ್ಲ; ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಗಮನವಿದೆ, (ಆದುದರಿಂದ) ಶ್ರುತಿಸ್ತೃತಿಗಳ ದೇನೆಯಿಂದ ವಿರೋಧವಿಲ್ಲ’ ಎಂಬುದು ಸೂತ್ರಾರ್ಥ

ಉಪಕೋಸಲಾದಿವಿದ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂತ್ರ ಅರ್ಚಾರಾದಿ-ಗಮನವಿದೆ, ಇತರರಿಗೆ ಇಲ್ಲ—ಎಂಬ ನಿಯಮವೇನೂ ಇಲ್ಲ, ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯೋಪಾಸಕರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಚಾರಾದಿಗತಿಯಿದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಭಾಂಡೋಗೃಹ ಮತ್ತು ಬೃಹದಾರಣ್ಯದ ಪಂಚಾಗ್ನಿವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮೋಪಾಸಕರೆಲ್ಲ ಅರ್ಚಾರಾದಿಗಮನವನ್ನು ಹೇಳಿದೆ ¹

ದ್ವೈತ್ಯ —‘ಉಪಾಸನೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮನ ಗುಣಗಳನ್ನು ಉಪಸಂಹಾರಮಾಡುವಂತೆ ನೋಕ್ಷವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ನೋಕ್ಷವು, ಕೆಲವರಿಗೆಲ್ಲ—ಎಂದು ತಿಳಿಯಕೂಡದು, ² ಏಕೆಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವ ವಿರೋಧವೂ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತು ಶ್ರುತೈನುಮಾನಗಳ ಪ್ರಮಾಣವಿದೆ’ ಎಂಬುದು ಸೂತ್ರಾರ್ಥ

‘ಯಾವ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಿಗೂ ಸಂಸಾರದ ಅನುಭವವಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಅವನು ಮುಕ್ತನೇ ಆಗುತ್ತಾನೆ’ ನ ಕಶ್ಚಿದ್ಭ್ರಮಾತ್ ಸೃತಿನುನುಭವತಿ ಮುಕ್ತೋ ಹ್ಯೇವ ಭವತಿ—ಎಂಬುದು ಶ್ರುತಿ

¹ ಶ್ರುತಿಸ್ತೃತಿವತ್ ಭಾಂಡೋಗೃಹಾಪಾಸನೇಯಕಯೋಃ ಪಂಚಾಗ್ನಿವಿದ್ಯಾಯಾಮರ್ಚಾರಾದಿಮಾರ್ಗೇಣ ಸರ್ವಬ್ರಹ್ಮೋಪಾಸನನಿಷ್ಠಾ ನಾಂ ಗಮನಮಾಹ (ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯ) ಬೃ ಉ ೬ ೨ ೧೫, ಭಾಂ. ಉ. ೫ ೧೦. ೧ ಮತ್ತು ಗೀತಾ ೮ ೨೪ ನೋಡಿ

² ಶ್ರುತಪ್ರಜ್ಞಾನಾನಾಮಸಿ ಕೇಷಾಂಚಿನ್ಮುಕ್ತಿಪ್ರಾಪ್ತಿಃ ಕೇಷಾಂಚಿನ್ಮಯಥೋಪಸಂಹಾರನಿಯಮ ಇತಿ ನ ಮಂತವ್ಯಮ್ (ಮ ಭಾ.).

೧೯. ಯಾವದಧಿಕಾರಾಧಿಕರಣ*

ಯಾವದಧಿಕಾರನುನಸ್ಥಿತಿರಾಧಿಕಾರಿಕಾಣಾನಾಂ || ೩೨ ||

೩೨. ಅಧಿಕಾರವುಳ್ಳವರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರವಿರುವವರೆಗೂ ಅವನಸ್ಥಿತಿಯಿರುತ್ತದೆ.

ಜ್ಞಾನಿಗೆ ಈ ದೇಹವು ಹೋದಮೇಲೆ ಬೇರೆ ದೇಹವು ಉತ್ಪನ್ನವಾಗುವುದೋ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೋ?—ಎಂಬುದು ಸಂಶಯ ; ಏಕೆಂದರೆ ಅಪಾಂತರತಮಸ್ಸೇ, ವಸಿಷ್ಠ, ಭೃಗು, ಸನತ್ಕುಮಾರ, ದಕ್ಷ, ನಾರದ ಮೊದಲಾದವರು ದೇಹಾಂತರವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರೆಂದು ಶ್ರುತಿಸ್ಮೃತಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ.

ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ದೃಷ್ಟಾಂತಗಳಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯೆಯು ಪಾಕ್ಷಿಕವಾಗಿ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೇತುವಾಗಬಹುದು ಅಥವಾ ಆಗದೆಯೂ ಇರಬಹುದು—ಎಂಬುದು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ.

ಪಾಕ್ಷಿಕವಾದ ಮೋಕ್ಷಹೇತುವು ಸರಿಯಲ್ಲ—ಎಂಬುದು ಸಿದ್ಧಾಂತ. ಈಗಿನ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಿಗಳು ಪ್ರಾರಬ್ಧಕರ್ಮಫಲದ ಭೋಗವು ಮುಗಿದಮೇಲೆ ಕೈವಲ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದುವಂತೆ ಅಪಾಂತರತಮಸ್ಸೇ ಮೊದಲಾದವರು ಕೈವಲ್ಯಹೇತುವಾದ ಸಮ್ಯಗ್ ದರ್ಶನವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದರೂ ಪರಮೇಶ್ವರನಿಂದ ಆಯಾ ಅಧಿಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ನಿಯುಕ್ತರಾಗಿ ಕರ್ಮಕ್ಷಯವಾದಮೇಲೆ ಮುಕ್ತರಾಗುತ್ತಾರೆ.¹ ಒಂದು ಸಲ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿರುವ ಕರ್ಮಾಶಯವೇ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ನಡೆಯಿಸಲು ಅವರಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಹಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಅವಿದ್ಯಾದಿಕ್ಲೇಶಗಳು ನಾಶವಾದಮೇಲೆ ಕರ್ಮಾಶಯದ ಒಂದು ಭಾಗವು ಉಳಿಯುತ್ತದೆ—ಎಂಬುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ ಅಧಿಕಾರಿಕರು ಅಧಿಕಾರವಿರುವವರೆಗೂ ಹಾಗೆಯೇ ಇರುವರೆಂಬುದು ಯುಕ್ತವು. ಇದಲ್ಲದೆ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಐಶ್ವರ್ಯಾದಿಫಲಗಳನ್ನು ಕೊಡುವ ಜ್ಞಾನಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಆ ಐಶ್ವರ್ಯವು ಕ್ಷಯವಾಗಲು ವೈರಾಗ್ಯದಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ನಿಷ್ಠರಾಗಿ ಕೈವಲ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಬಹುದು. ಕರ್ಮಫಲವಾದ ಸ್ವರ್ಗವೇ ಮೊದಲಾದುದು ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ಆರೂಢವಾಗದಿರುವುದರಿಂದ ಆಗುತ್ತದೆಯೋ ಇಲ್ಲವೋ ಎಂಬ ಸಂದೇಹವುಂಟಾಗಬಹುದು. ತತ್ತ್ವಮುನಿ (ಭಾಂ. ಉ. ೬. ೮. ೭) ಎಂಬ ಜ್ಞಾನದ ಫಲವು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿರುವುದರಿಂದ

* ಮಧ್ವಭಾಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಅಧಿಕರಣವು ಮುಂದಿನ ಸೂತ್ರವನ್ನೂ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.

¹ ಯಥಾ ಚ ವರ್ತಮಾನಾ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ ಅರಬ್ಧಭೋಗಕ್ಷಯೇ ಕೈವಲ್ಯಮನುಭವಂತಿ | ...ವಿವಮಶಾಂತರತಮಃಪ್ರಭೃತಯೋಽಸೀಶ್ವರಾಃ ಪರಮೇಶ್ವರೇಣ ತೇಷು ತೇಷ್ವಧಿಕಾರೇಷು ನಿಯುಕ್ತಾಃ ಸಂತಃ ಸತ್ಯಪಿ ಸಮ್ಯಗ್ದರ್ಶನೇ ಕೈವಲ್ಯಹೇತಾವಕ್ಷೀಣಕರ್ಮಾಣೋ ಯಾವದಧಿಕಾರಮವಶಿಷ್ಟಂತೇ, ತದವಸಾನೇ ಚಾಪವೃಷ್ಟಂತೇ (ಸೂ.ಭಾ.).

ಅದರಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗುವರೊ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೋ ಎಂಬ ಸಂದೇಹಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಿಲ್ಲ. ಅದುದರಿಂದ ಜ್ಞಾನಿಗೆ ಕೈವಲ್ಯಸಿದ್ಧಿಯು ನಿಯಮದಿಂದ ಆಗುತ್ತದೆ.

ದ್ವೈ.—‘ಮೋಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರವುಳ್ಳವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಯೋಗ್ಯತಾನುಸಾರವಾಗಿಯೇ ಅವಸ್ಥಿತಿಯು’ ಎಂಬುದು ಸೂತ್ರಾರ್ಥ.

‘ಜ್ಞಾನ, ಉಪಾಸನೆ, ಮುಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಆನಂದ—ಇವೆಲ್ಲವೂ ದೇವತೆಗಳ ಯೋಗ್ಯತಾನುಸಾರವಾಗಿ ಉತ್ತರೋತ್ತರ ವರ್ಧಿಸುತ್ತವೆ’ ಎಂದು ಅಧ್ಯಾತ್ಮದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ.¹

¹ ಅಧ್ಯಾತ್ಮೇ ಚ—ಜ್ಞಾನಂ ಚೋಪಾಸನಂ ಚೈವ ಮುಕ್ತಾವಾನಂದ ಏವ ಚ | ಯಥಾ-ಧಿಕಾರಂ ದೇವಾನಾಂ ಭವಂತ್ಯೇವೋತ್ತರೋತ್ತರಮಿತಿ (ಮ. ಭಾ.).

೨೦. ಅಕ್ಷರದ್ಯುಧಿಕರಣ *

ಅಕ್ಷರಧಿಯಾಂ ತ್ವನರೋಧಃ ಸಾಮಾನ್ಯತದ್ಭಾವಾಭ್ಯಾನ್ಮೌಪಸದವತ್
ತದುಕ್ತಮ್ || ೩೩ ||

೩೩ ಅಕ್ಷರ(ವಿಷಯಕವಾದ) (ವ್ರತಿಷೇಧ)ವ್ರತ್ಯಯಗಳನ್ನು ಉಪಸಂಹಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು; ಏಕೆಂದರೆ ಔವಸದಗಳಂತೆ ಸಮಾನತ್ವವೂ ತದ್ಭಾವವೂ ಇರುತ್ತವೆ. ಇದನ್ನು (ಪೂರ್ವಮಾನಾಂಸೆಯಲ್ಲಿ) ಹೇಳಿದೆ.

‘ಗಾರ್ಗಿ, ಇದೇ ಆ ಅಕ್ಷರವು ಎಂದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅದು ಅಸ್ಥೂಲ ಅನಣು ಅಹ್ರಸ್ವ ಅದೀರ್ಘ ಅಲೋಹಿತ ಅನ್ನೇಹ’¹ (ಬೃ. ಉ. ೩. ೮. ೮) ಎಂದು ನಾಜ ಸನೇಯಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ. ‘ಈಗ ಪರಾವಿದ್ಯೆ—ಯಾವುದರಿಂದ ಅಕ್ಷರವು ಹೊಂದಲ್ಪಡುತ್ತದೆಯೋ (ಅದು ಪರಾವಿದ್ಯೆ). ಅದು ಅದೃಶ್ಯವಾದುದು, ಅಗ್ರಾಹ್ಯವಾದುದು, ಗೋತ್ರವಿಲ್ಲದುದು, ವರ್ಣವಿಲ್ಲದುದು’² (ಮುಂ. ಉ. ೧ ೧ ೫-೬) ಎಂದು ಆಧರ್ವಣದಲ್ಲಿ ಶ್ರುತವಾಗಿದೆ. ಹೀಗೆಯೇ ಇತರ ಶ್ರುತಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ವಿಶೇಷನಿರಾಕರಣಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಪರಬ್ರಹ್ಮವು ಶ್ರುತವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಒಂದು ಕಡೆ ನಿಷೇಧಿಸಿರುವ ವಿಶೇಷಗಳನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ನಿಷೇಧಿಸಿಲ್ಲ. ಅದುದರಿಂದ ವಿಶೇಷಗಳನ್ನು ವ್ರತಿಷೇಧಿಸಿರುವ ವ್ರತ್ಯಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಸರ್ವತ್ರ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೋ ಅಥವಾ ಕೂಡದೋ?—ಎಂಬುದು ಸಂಶಯ.

ಆಯಾ ನಿಷೇಧಗಳು ಆಯಾ ಶ್ರುತಿಗೆ ಮಾತ್ರ ತಕ್ಕವು—ಎಂಬುದು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ. ಸಿದ್ಧಾಂತ ಹೀಗಿದೆ. ವಿಶೇಷನಿರಾಕರಣರೂಪವಾದ ಬ್ರಹ್ಮಪ್ರತಿಪಾದನೆಯು ಸರ್ವತ್ರ ಸಮಾನವಾಗಿರುತ್ತದೆ.³ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯವಾದ ಬ್ರಹ್ಮವು ಒಂದೇ ಎಂದು ಸರ್ವತ್ರ ತಿಳಿಯುತ್ತೇನೆ. ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ವ್ರತ್ಯಯಗಳು ಇನ್ನೊಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಏಕೆ ಸಮಂಜಸವಾಗಬಾರದು? ‘ಔವಸದಗಳಂತೆ’ ಎಂಬುದು ಇಲ್ಲಿ ನಿದರ್ಶನವಾಗಿದೆ. ಜಾಮದಗ್ನ್ಯ-ಅಹೀನ-ಯಾಗದಲ್ಲಿ ಪುರೋಡಾಶಗಳಿಂದ ಉಪಸತ್ತುಗಳು ಅಗಬೇಕೆಂಬ ಹೋದನೆಯಿದೆ ಪುರೋಡಾಶ-ಪ್ರದಾನಮಂತ್ರಗಳು ಸಾಮುವೇದದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗಿ

* ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಸೂತ್ರವೂ ಈ ಅಧಿಕರಣಕ್ಕೇ ಸೇರಿದೆ.

1 ಏತದ್ವೈತದಕ್ಷರಂ ಗಾರ್ಗಿಬ್ರಾಹ್ಮಣಾ ಅಭಿವದಂತಿ—ಅಸ್ಥೂಲಮನಣ್ಣಹ್ರಸ್ವಮದೀರ್ಘಮಲೋಹಿತಮನ್ನೇಹಮ್ |

2 ಅಥ ಪರಾ ಯಯಾ ತದಕ್ಷರಮಧಿಗಮ್ಯತೇ—ಯತ್ ತದದ್ರೇಶ್ಯಮಗ್ರಾಹ್ಯಮಗೋತ್ರಮವರ್ಣಮ್ |

3 ಸಮಾನೋ ಹಿ ಸರ್ವತ್ರ ವಿಶೇಷನಿರಾಕರಣರೂಪೋ ಬ್ರಹ್ಮಪ್ರತಿಪಾದನಪ್ರಕಾರಃ (ಸೂ. ಭಾ.).

ದ್ದರೂ ಅಧ್ವರ್ಯುಗಳ ಉಪಯೋಗಿಸುವರು ; ಏಕೆಂದರೆ ಪುರೋಡಾಶಪ್ರದಾನವು ಅಧ್ವರ್ಯುವಿನ ಕರ್ಮ ಮತ್ತು ವ್ರಧಾನಕ್ಕೆ ಅಂಗಗಳು ಅಧೀನವಾಗಿವೆ. ಹೀಗೆಯೇ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಅಕ್ಷರವೆಂಬ ವರಬ್ರಹ್ಮದ ವಿಶೇಷಣಗಳು ಎಲ್ಲಿಲ್ಲದ್ದರೂ ಅಕ್ಷರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಕೊಳ್ಳಬೇಕು. 'ಗುಣಕ್ಕೂ ಮುಖ್ಯಕ್ಕೂ ವಿರೋಧವಾದರೆ ವೇದಸಂಬಂಧವು ಮುಖ್ಯಕ್ಕೆ ಆಗಬೇಕು : ಏಕೆಂದರೆ (ಗುಣವು) ಅದಕ್ಕಾಗಿದೆ'¹ (ಜೈ. ಸೂ. ೩. ೩. ೯) ಎಂದು ಪೂರ್ವ ಮೀಮಾಂಸೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ.

ವಿ.—ಅಕ್ಷರಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಸ್ಥೂಲತ್ವಾದಿಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ;² ಏಕೆಂದರೆ ಉಪಾಸ್ಯನಾದ ಅಕ್ಷರ ಬ್ರಹ್ಮನು ಎಲ್ಲ ಉಪಾಸನೆಗಳಿಗೂ ಸಮಾನವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅಸ್ಥೂಲತ್ವಾದಿಗುಣಗಳು ಅನನ ಸ್ವರೂಪಭಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತವೆ. ವಸ್ತುವಿನ ಗ್ರಹಣವೆಂದರೆ ಅದರ ಅಸಾಧಾರಣಾಕಾರದ ಗ್ರಹಣ.³ ಕೇವಲ ಆನಂದಾದಿಗಳು ಪರಬ್ರಹ್ಮನ ಅಸಾಧಾರಣವಾದ ಆಕಾರವಲ್ಲ ; ಏಕೆಂದರೆ ಆ ಗುಣಗಳು ಜೀವನಿಗೂ ಇವೆ ಹೇಯಗುಣಗಳಿಗೆ ವಿರೋಧ ವಾಗಿರುವ ಆನಂದಾದಿಗಳು ಬ್ರಹ್ಮನ ಅಸಾಧಾರಣರೂಪ. ಜೀವಾತ್ಮನಿಗೆ ಹೇಯಗುಣ ಎಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಹೇಯದ ಸಂಬಂಧವಿದೆ ಆದುದರಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮಾನುಸಂಧಾನಮಾಡುವವನು ಅಸ್ಥೂಲತ್ವಾದಿಗಳಿಂದ ವಿಶೇಷಿತವಾದ ಜ್ಞಾನಾನಂದಾದಿ ಆಕಾರದಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮಾನು- ಸಂಧಾನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು.

ದ್ವೈತ.—'ಮುಕ್ತರಿಗೆ ಮುಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವರಸ್ಪರ ಸಾಮ್ಯವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ವಿರೋಧ ವಿರುವುದಿಲ್ಲ ; ಏಕೆಂದರೆ ಅಕ್ಷರಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ, ದೋಷ ಗಳಿಲ್ಲದಿರುವ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸಮಾನರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಸಚ್ಚಿಷ್ಯನು ಗುರುವಿನಲ್ಲಿ ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ ಉತ್ತಮರಿಗೆ ಉಪಕೃತರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ'⁴ ಎಂಬುದು ಸೂತ್ರಾರ್ಥ

1 ಗುಣಮುಖ್ಯವ್ಯತಿಕ್ರಮೇ ತದರ್ಥತ್ವಾನುತ್ಯೇನ ವೇದಸಂಯೋಗಃ |

2 ಅಕ್ಷರಬ್ರಹ್ಮಸಂಬಂಧಿನಾನಾಮಸ್ಥೂಲತ್ವಾದಿಧಿಯಾಂ ಸರ್ವಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾಸ್ವರೋಧಃ ಸಂಗ್ರಹಣವಿತ್ಯರ್ಥಃ (ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯ)

3 ಅಸಾಧಾರಣಾಕಾರೇಣ ಗ್ರಹಣಂ ಹಿ ವಸ್ತುನೋ ಗ್ರಹಣಮ್ (ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯ).

4 ನ ಚಾಸಮತ್ವೇನ ವಿರೋಧೋ ಭವತಿ | ಬ್ರಹ್ಮಾಧೀನತ್ವಾದ್ವಿಷಾಭಾವಸಾಮ್ಯಾದು- ತ್ತಮೇಭ್ಯೋಽನ್ಯೇಷಾಂ ಭಾವಾಚ್ಛೇ | ಔಪಸದವಚ್ಛಿಷ್ಯವತ್ (ಮ. ಭಾ.).

೨೧. ಇಯದಧಿಕರಣ*

ಇಯದಾನಾನುನನಾತ್ || ೩೪ ||

೩೪. ಇಷ್ಟೇ ಎಂದು ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ (ವಿದ್ಯೆಯು ಒಂದೇ).

ಅಧರ್ವಣಿಕರೂ ಶ್ವೇತಾಶ್ವತರರೂ ಅಧ್ಯಾತ್ಮಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ವರಿಸುತ್ತಾರೆ. 'ಜೊತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸಖರಾದ ಎರಡು ವಸ್ತಿಗಳು ಒಂದೇ ವ್ಯಕ್ತವನ್ನು ಆಲಿಂಗಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ. ಅವೆರಡರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸವಿಯಾದ ಹಣ್ಣನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತಿದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ತಿನ್ನದೆ ನೋಡುತ್ತಿದೆ' (ಮುಂ. ಉ. ೩. ೧. ೧; ಶ್ವೇ. ಉ. ೪. ೬). ಹೀಗೆಯೇ ಕರರೂ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ: 'ಈ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಪರಮನಾದ ಹೃದಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿರುವ ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಸುಕೃತದ ಕರ್ಮ ಫಲವನ್ನು ವಾನಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಇಬ್ಬರು ಪ್ರವೇಶಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಇವರನ್ನು ನೆರಳುಬಿಸಿಲು ಗಳೆಂದು ಬ್ರಹ್ಮವಿದರೂ ತ್ರಿಣಾಚಿ-ಕೇತರಾದ ಗೃಹಸ್ಥರೂ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ' (ಕ. ಉ. ೧. ೩. ೧). ಇಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯೆಯು ಒಂದೂ ಅಥವಾ ಎರಡೂ?—ಎಂಬುದು ಸಂಶಯ.

ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿದ್ಯೆಗಳಿವೆಯೆಂಬುದು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ; ಏಕೆಂದರೆ ವಿಶೇಷವು ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ: 'ಎರಡು ಪಕ್ಷಿಗಳು' ಎಂಬ ಮುಂಡಕಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಭೋಕ್ತೃವು ಒಬ್ಬನೇ; 'ಸುಕೃತದ ಫಲವನ್ನು ಪಾನಮಾಡುತ್ತಿರುವ' ಎಂಬ ಕರಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಭೋಕ್ತೃಗಳು ಇಬ್ಬರು. ಹೀಗೆ 'ಜ್ಞಾನದ ವಿಷಯವು ಬೇರೆಬೇರೆಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ವಿದ್ಯೆಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿವೆ.

ಸಿದ್ಧಾಂತವು ಹೀಗಿದೆ. ವಿದ್ಯೆಯೂ ಒಂದೇ; ಏಕೆಂದರೆ ಎರಡು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ 'ಇಷ್ಟು' ಎಂಬ ವರಿಜ್ಞೇದವುಳ್ಳ, ದ್ವಿತ್ವದಿಂ ಗ ಕೂಡಿದ ಅದೇ ವೇದ್ಯರೂಪವನ್ನು ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ.^೩ ವೇದ್ಯದಲ್ಲಿ ರೂಪಭೇದವಿಲ್ಲ; ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಎರಡು ಮಂತ್ರಗಳೂ ಜೀವವಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನನಾದ ಈಶ್ವರನನ್ನೇ ಪ್ರತಿಸಾದಿಸುತ್ತವೆ. 'ಇನ್ನೊಂದು ತಿನ್ನದೆ ನೋಡುತ್ತಿದೆ' ಎಂಬುದೂ 'ಇವನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಹೀಗೆಂದು ಯಾವಾಗ ನೋಡುತ್ತಾನೆಯೋ' (ಮುಂ. ಉ. ೩. ೧. ೨) ಎಂಬ ವಾಕ್ಯಶೇಷವೂ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನೇ ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಆದುದರಿಂದ ಇದು ಪರಮಾತ್ಮಪ್ರಕರಣ. ಇದಲ್ಲದೆ ಪರಮಾತ್ಮನೊಂದಿಗೆ ತಾದಾತ್ಮ್ಯ

* ಮಧ್ವಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಅಧಿಕರಣವು ಮುಂದಿನ ಸೂತ್ರವನ್ನೂ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.

1 ದ್ವಾ ಸುಖಾರ್ಥ ಸಯುಜಾ ಸಖಾಯಾ ಸಮಾನಂ ವ್ಯಕ್ತಂ ಪರಿಷ್ಪೃಷ್ಠಾತೇ |

ತಯೋರನ್ಯಃ ಪಿಪ್ಪಲಂ ಸ್ವಾದ್ಯತ್ಯನಶ್ಚ ಸ್ತನ್ಮೋ ಅಭಿಚಾಕಶೀತಿ ||

2 ಮತಂ ಪಿಬಂತಾ ಸುಕೃತಸ್ಯ ಲೋಕೇ ಗುಹಾಂ ಪ್ರವಿಷ್ಟಾ ಪರಮೇ ಪರಾರ್ಥೇ |

ಭಾಯಾತಪಾ ಬ್ರಹ್ಮವಿದೋ ವದಂತಿ ಪಂಚಾಗ್ನಯೋ ಯೇ ಚ ತ್ರಿಣಾಚಿಕೇತಾಃ ||

3 ಯತ ಉಭಯೋರಪ್ಯನಯೋರ್ಮುತ್ರಯೋರಿಯತ್ನಾಪರಿಚ್ಛಿನ್ನಂ ದ್ವಿತ್ವೋಪೇತಂ ವೇದ್ಯಂ ರೂಪಮಭಿನ್ನಮಾನಂತಿ (ಸೂ. ಭಾ.).

ವನ್ನು ತಿಳಿಸಲು ಜೀವನನ್ನು ಹೇಳಿದೆ. ಪರಮಾತ್ಮವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭೇದಾಭೇದಗಳ ವಿಚಾರವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹಿಂದೆಯೇ ಹೇಳಿದೆ ಅದುದರಿಂದ ಈ ಮೂರು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ (ಮುಂಡಕ-ಶ್ವೇತಾಶ್ವತರ-ಕಠಗಳಲ್ಲಿ) ಅಧಿಕರ್ಥಮಗಳನ್ನು ಉಪಸಂಹರಿಸಿಕೊಂಡು ತಿಳಿಯಬೇಕು.

ವಿ.—ಇಷ್ಟಮಾತ್ರವೇ ; ಎಂದರೆ ಅಸ್ಥೂಲತ್ವಾದಿಗುಣಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಆನಂದಾದಿಗುಣಗಳುಳ್ಳವನು ವರಬ್ರಹ್ಮನು—ಎಂದು ಇಷ್ಟಮಾತ್ರವೇ ಎಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಅನುಸಂಧಾನಮಾಡತಕ್ಕದ್ದು ; ಏಕೆಂದರೆ ವರಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪಾನುಸಂಧಾನಕ್ಕೆ ಯಾವುವು ಮುಖ್ಯವೋ ಅವು ಮಾತ್ರವೇ ಸರ್ವವಿದ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಬೇಕಾದುವು ; ಸರ್ವ-ಕರ್ಮತ್ವವೇ (ಭಾಂ. ಉ. ೩. ೧೪. ೪) ಮೊದಲಾದ ಗುಣಗಳನ್ನು ಆಯಾ ವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಅನುಸಂಧಾನಮಾಡತಕ್ಕದ್ದು.

ದ್ವೈತ.—‘ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ನಿಯೋಜಿತರಾದ ಉಪಾಸಕರಿಗೆ ತಾರತಮ್ಯವು ಪ್ರಾಣನ ವರೆಗೆ ; ಪ್ರಾಣನಿಗಿಂತ ಅಧಿಕವಿಲ್ಲ. ಶ್ರುತಿಯೂ ಹಾಗೆಯೇ ಹೇಳುತ್ತದೆ’ ಎಂಬುದು ಸೂತ್ರಾರ್ಥ.

‘ಪ್ರಾಣನು ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತಲೂ ದೊಡ್ಡವನು, ಅವನಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡವನಾದವನು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ; ಪ್ರಾಣನು ಅತ್ಯಂತಶ್ರೇಷ್ಠನಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಭೂಯಾನ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತಾನೆ’ ಎಂದು ಕೌಂಠರವ-ಶ್ರುತಿಯು ಹೇಳುತ್ತದೆ ¹

¹ ಪ್ರಾಣೋ ವಾವ ಸರ್ವಭ್ಯೋ ಭೂಯಾನ್ ಹಿ ಪ್ರಾಣಾದ್ಭೂಯಾನ್ ಪ್ರಾಣೋ ಹ್ಯೇವ ಭೂಯಾನ್ ಸ್ತಸ್ಮಾದ್ಭೂಯಾನ್ವಮೇತಿ ಕೌಂಠರವಶ್ರುತೇ : (ಮು. ಭಾ.).

೨೨. ಅಂತರತ್ವಾಧಿಕರಣ*

(ಸೂ ೩೫-೩೬)

ಅಂತರಾ ಭೂತಗ್ರಾಮವತ್ ಸ್ವಾತ್ಮನಃ ‖ ೩೫ ‖

೩೫ ಭೂತಗಳ ಸಮೂಹದಂತೆ ಆತ್ಮನು ಒಳಗಿರುವುದರಿಂದ (ವಿದ್ಯೆಯು ಒಂದೇ)

‘ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯಃ, ಸಾಕ್ಷಾತ್ತಾಗಿ ಅವರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಇರುವ ಬ್ರಹ್ಮವನ್ನು— ಸರ್ವಾಂತರನರ್ತಿಯಾದ ಆತ್ಮನನ್ನು—ತಿಳಿಸು’^೧ (ಬೃ ಉ ೩ ೪ ೧) ಎಂದು ಉಷಸ್ ಚಾಕ್ರಾಯಣನು ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತಾನೆ, ಮುಂದೆ (೩ ೫ ೧) ಕರ್ಹೋಲ-ಕೌಷೀತಕೇಯನು ಇದೇ ವ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯನಿಗೆ ಹಾಕುತ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯೆಯು ಒಂದೂ ಅಥವಾ ಎರಡೂ ? ಎಂಬುದು ಸಂಶಯ

ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಿ—ಎರಡು ಸಲ ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ ಎರಡು ವಿದ್ಯೆಗಳಿವೆ ಪೂರ್ವ ಮೀಮಾಂಸೆಯಲ್ಲಿ ಪುನರುಕ್ತಿಯು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುವಂತೆ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಪುನರುಕ್ತಿಯು ವಿದ್ಯಾನಾನಾತ್ಮವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ

ಸಿದ್ಧಾಂತಿ—ಎರಡು ಪಾರಗಳೂ ಆತ್ಮನೇ ಒಳಗಿರುವನೆಂದು ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ ವಿದ್ಯೆಯು ಒಂದೇ^೨ ಎರಡು ವಾಕ್ಯಗಳ ವ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸರ್ವಾಂತರನಾದ ಆತ್ಮನನ್ನೇ ಹೇಳಿದೆ ಇಬ್ಬರು ಆತ್ಮರು ಒಂದೇ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಸರ್ವಾಂತರವಾಗಿ ಇರಲಾರರು, ಏಕೆಂದರೆ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಸರ್ವಾಂತರತ್ವವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಬಹುದು, ಇನ್ನೊಬ್ಬನಿಗೆ—ಭೂತ ಸಮೂಹದಂತೆ—ಸರ್ವಾಂತರತ್ವವು ಆಗಲಾರದು ಹೇಗೆ ಪಂಚಭೂತಸಮೂಹವಾದ ದೇಹದಲ್ಲಿ ವೃದ್ಧಿವಿಗಿಂತ ನೀರು ಒಳಗೆ, ನೀರಿಗಿಂತ ತೇಜಸ್ಸು ಒಳಗೆ—ಎಂಬ ಅಪೇಕ್ಷಿಕೆ ವಾದ ಅಂತರತ್ವವಿದ್ದರೂ ಮುಖ್ಯವಾದ ಸರ್ವಾಂತರತ್ವವು ಹೇಗೆ ಇರಲಾರದೋ ಹಾಗೆಯೇ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಆಗಲಾರದು ಅಥವಾ ‘ಒಬ್ಬನೇ ದೇವನು ಸರ್ವಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಗೂಢನಾಗಿರುವನು, ಅವನು ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿ, ಸರ್ವಭೂತಗಳ ಅಂತರಾತ್ಮನು’^೩ ಎಂಬ ಇನ್ನೊಂದು

* ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ವ್ಯತಿಹಾರೋ ವಿಶಿಷ್ಟಂತಿ ಹೀತರವತ್ (೩೬) ಮತ್ತು ಸೈವ ಹಿ ಸತ್ಯಾದಯಃ (೩೮) ಎಂಬ ಮುಂದಿನ ಎರಡು ಅಧಿಕರಣಗಳ ಎರಡು ಸೂತ್ರಗಳು ಈ ಅಧಿಕರಣಕ್ಕೇ ಸೇರಿವೆ ಕೆಲವು ಪಾರಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಅಧಿಕರಣವನ್ನು ಅನಂತರಾಧಿಕರಣ ಎಂದು ಕರೆದಿದೆ

† ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಸೂತ್ರ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನದು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿ ಒಂದೇ ಸೂತ್ರವಾಗಿದೆ

1 ಯತ್ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಪರೋಕ್ಷಾದ್ವೈತ್ಯಂ ಯ ಅತ್ಮಾ ಸರ್ವಾಂತರಃ |

2 ಅಂತರಾಽಽಮೃತಾನಾವಿಶೇಷಾತ್ ಸ್ವಾತ್ಮನೋ ವಿದ್ಯೈಕತ್ವಮಿತಿ (ಸೂ. ಭಾ)

3 ಏಕೋ ದೇವಃ ಸರ್ವಭೂತೇಷು ಗೂಢಃ ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿ ಸರ್ವಭೂತಾಂತರಾತ್ಮಾ

ಶ್ರುತಿಯ ಪ್ರಕಾರ 'ಭೂತಸಮೂಹದಂತೆ' ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಮಾಡಬಹುದು : ಭೂತಸಮೂಹಗಳೆಲ್ಲ ಸರ್ವಾಂತರನಾದ ಒಬ್ಬನೇ ಆತ್ಮನಿರುವನು ಎಂದು ಈ ಮಂತ್ರವು ಪರಿಸುವಂತೆ ಆ ಎರಡು ಬಾಹ್ಯಾಣವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಒಬ್ಬನನ್ನೇ ಹೇಳಿದೆ ವೇದ್ಯವು ಒಂದೇ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ವಿದ್ಯೆಯು ಒಂದೇ

ವಿ.—ಅಂತರಾ ಭೂತಗ್ರಾಮವತ್ ಸ್ವಾತ್ಮನೋಽನ್ಯಥಾ ಭೇದಾನುಪಪತ್ತಿರಿತಿ ಚೇನ್ನೋ-
ಪದೇಶವತ್ || ೩. ೩. ೩೫ ||

೩೫. ಯ ಆತ್ಮಾ ಸರ್ವಾಂತರಃ ಎಂಬ ಉಷಸ್ತಿ-ಪ್ರಶ್ನೆಯು ಭೂತಸಮೂಹವನ್ನು ಹೊಂದಿದ ಜೀವಾತ್ಮನನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ; ಹಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯರು ಭಿನ್ನವಾದ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಿಲ್ಲವಾಗುತ್ತದೆ—ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಸರಿಯಲ್ಲ ; ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಸದ್ವಿದ್ಯೆಯ ಉಪದೇಶದಂತೆ.

ಭಾಂದೋಗ್ಯದ ಸದ್ವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ (೬. ೧) ಉದ್ದಾಲಕನು ಶ್ವೇತಕೇತುವಿಗೆ ಒಬ್ಬನೇ ಆದ ಪರಬ್ರಹ್ಮನ ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಲು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂತೆ ಇಲ್ಲಿಯೂ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯರು ಉಷಸ್ತ-ಕಹೋಲರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಉತ್ತರವು ವರಮಾತ್ಮವಿಷಯಕವಾದುದರಿಂದ ವಿದ್ಯೆಯು ಒಂದೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ; ಸರ್ವಾಂತರನೂ ಏಕನೂ ಆದ ಪರಬ್ರಹ್ಮನೇ ಸರ್ವಪ್ರಾಣನಕ್ರಿಯೆಗೆ ಕಾರಣನೆಂಬುದು ಮೊದಲನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಉತ್ತರ, ಪರಬ್ರಹ್ಮನು ಹಸಿವು ಬಾಯಾರಿಕೆ ಮೊದಲಾದುವುಗಳನ್ನು ದಾಟಿರುತ್ತಾನೆಂಬುದು ಎರಡನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಉತ್ತರ.¹

ದ್ವೈತ — ಅಂತರಾ ಭೂತಗ್ರಾಮವದಿತಿ ಚೇತ್ತದುಕ್ತಮ್ || ೩. ೩. ೩೬ ||

೩೬. ಭೂತಸಮೂಹದಲ್ಲಿ ಒಂದರ ಮೇಲೆ ಒಂದಿರುವಂತೆ ಪ್ರಾಣನ ಮೇಲೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಕಳಗೆ ಒಬ್ಬ ಉತ್ತಮಾಧಿಕಾರಿಯು ಇರುವನೆಂದು ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಸರಿಯಲ್ಲ ; ಏಕೆಂದರೆ ಪ್ರಾಣನಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮಾಧಿಕಾರಿಯು ಇಲ್ಲವೆನ್ನುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣವು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು.²

ಅನ್ಯಥಾ ಭೇದಾನುಪಪತ್ತಿರಿತಿ ಚೇನ್ನೋಪದೇಶಾಂತರವತ್ || ೩. ೬ ||

೩೬. ಅನ್ಯಥಾ ಭೇದವು ಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲವೆಂದರೆ, ಅದು ಸರಿಯಲ್ಲ ; ಏಕೆಂದರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಉಪದೇಶದಂತೆ ಇದು ಹೊಂದುತ್ತದೆ

ವಿದ್ಯಾಭೇದವನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸದಿದ್ದರೆ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಭೇರೆಬೇರೆಯಾಗಿ ಎರಡು ಸಲ ವರಿಸಿರುವುದು ಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲ—ಎಂದು ಆಕ್ಷೇಪಿಸಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಪರಿಹಾರವು

¹ ಆತ ಏಕಸ್ಮೈನ ಸರ್ವಾಂತರಭೂತಸ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮಣಃ ಕೃತ್ಸ್ಮಿ ಪ್ರಾಣಪ್ರಾಣನಹೇತು-
ತ್ವಾಶನಾಯಾದ್ಯತೀತತ್ಪ್ರತಿಪಾದನೇನ ರೂಪೈಕ್ಯಾದ್ವೈತ ಕೃಮ್ (ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯ).

² ಯಥಾಭೂತಗ್ರಾಮ ಏಕಸ್ಮಾದೇಕ ಉತ್ತಮೋಽಸ್ಮೈನ ಏವಂ ಪ್ರಾಣಾದಪಿ ಪರ-
ಮಾತ್ಮಾನಮಂತರಾ ವಿದ್ಯತ ಇತಿ ಚೇನ್ನ | ಪ್ರಾಣಾದುತ್ತಮಾಭಾವೇ ಪ್ರಮಾಣಮುಕ್ತಮ್
(ಮ. ಭಾ.).

ಹೀಗಿದೆ ತಾಂಡಿಗಳ ಉಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ 'ಅದೇ ಆತ್ಮನು, ಓ ಶ್ವೇತಕೇತು, ಅದೇ ನೀನಾಗಿದ್ದೆ' (ಭಾಂ ಉ ೬ ೮ ೭) ಎಂದು ಒಂಬತ್ತು ಸಲ ಉಪದೇಶಿಸಿದ್ದರೂ ವಿದ್ಯೆಯು ಹೇಗೆ ಬೇರೆಬೇರೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲವೋ ಹಾಗೆಯೇ ಇಲ್ಲಿಯೂ ತಿಳಿಯಬೇಕು ಮೊದಲನೆಯ ಬ್ರಾಹ್ಮಣದಲ್ಲಿ (ಬೃ ಉ ೩ ೪ ೧) ಕಾರ್ಯ-ಕಾರಣಗಳಿಗಿಂತ ಬೇರೆಯವನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸದ್ಭಾವವನ್ನು ಹೇಳಿದೆ, ಎರಡನೆಯದರಲ್ಲಿ (ಬೃ ಉ ೩ ೫ ೧) ಅವನೇ ಹಸಿವು ಮೊದಲಾದ ಸಂಸಾರ-ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಅತಿಕ್ರಮಿಸಿರುವನೆಂದು ಹೇಳಿದೆ ಅದುದರಿಂದ ಎರಡು ಬ್ರಾಹ್ಮಣಗಳ ವಿಷಯವೂ ಒಂದೇ ಆಗಿದೆ ^೧

ದ್ವೈತ-—ಪ್ರಾಣನಿಗೆ ಸರ್ವೋತ್ತಮತ್ವವಿದ್ದರೆ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗಿಂತ ಪ್ರಾಣನಿಗೆ ಭೇದವು ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ—ಎಂದರೆ, ಅದು ಸರಿಯಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಉಪದೇಶದಿಂದಲೇ ಅದು ಹೊಂದುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಸೂತ್ರಾರ್ಥ

ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತಲೂ ಪ್ರಾಣನು ಉತ್ತಮನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಅವನಿಗಿಂತ ಪರಮಾತ್ಮನು ಶ್ರೇಷ್ಠನು—ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯ ಉಪದೇಶವಿದೆ ^೨

^೧ ಸ ಆತ್ಮಾತ್ಮಮಸಿ ಶ್ವೇತಕೇತೋ |

^೨ ಪೂರ್ವಸ್ಮಿಂಶ್ಚ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೇ ಕಾರ್ಯಕರಣವ್ಯತಿರಿಕ್ತಸ್ಯಾತ್ಮನಃ ಸದ್ಭಾವಃ ಕಥ್ಯತೇ | ಉತ್ತರಸ್ಮಿಂಸ್ತು ತಸ್ಯೈವಾಶನಾಯಾದಿಸಂಸಾರಧರ್ಮಾತೀತತ್ವಂ ಕಥ್ಯತೇ ಇತ್ಯೇಕಾರ್ಥಶೋಧ-ಸತ್ತಿಃ (ಸೂ ಭಾ)

^೩ ಅನ್ಯೇಭ್ಯಃ ಪ್ರಾಣಸೋತ್ರಮತ್ವಂ ತಸ್ಮಾತ್ ಪರಮಾತ್ಮನೋ ಹ್ಯುಪದಿಷ್ಟಮ್ (ನು ಭಾ)

೨೩. ವೃತಿಹಾರಾಧಿಕರಣ

ವೃತಿಹಾರೋ ವಿಶಿಷ್ಟಂತಿ ಹೀತರವತ್ || ೩೭ ||

೩೭ ವೃತಿಹಾರವನ್ನು* (ಧ್ಯಾನಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ), ಏಕೆಂದರೆ (ಪರಿಸುವವರು) ಇತರ ಗುಣಗಳಂತೆಯೇ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ

‘ನಾನು ಯಾವನೋ ಅವನು ಇವನೇ, ಇವನು ಯಾವನೋ ಅವನು ನಾನೇ’^೧ (ಐ ಆ ೨ ೨ ೪) ಎಂದು ಐತರೇಯರು ಪರಿಸುತ್ತಾರೆ ಹಾಗೆಯೇ ಜಾಬಾಲರು ‘ಭಗವಂತನಾದ ದೇವತೆ, ನೀನೇ ನಾನು, ನಾನೇ ನೀನು’^೨ ಎಂದು ಪರಿಸುತ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ವೃತಿ ಹಾರದಿಂದ ಉಭಯರೂಪವಾದ^೩ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕೋ ಅಥವಾ ಏಕರೂಪ ಭಾವನೆಯನ್ನು^೪ ಮಾಡಬೇಕೋ?—ಎಂಬುದು ಸಂಶಯ

ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ—ಏಕರೂಪದಿಂದ ಚಿಂತಿಸಬೇಕು, ಏಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಜೀವನಿಗೂ ಮತ್ತು ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೂ ಏಕತ್ವವೊಂದನ್ನೇ ಹೇಳಿದೆ ಸಂಸಾರಿಯು ಈಶ್ವರನೆಂದು ಚಿಂತಿಸಿದರೆ ಉತ್ಪರ್ಷವಾಗುವುದು, ಈಶ್ವರನು ಜೀವನೆಂದು ಚಿಂತಿಸಿದರೆ ನಿಕರ್ಷವಾಗುವುದು, ಅದುದರಿಂದ ಭಾವನೆಯು ಏಕರೂಪದಿಂದಿರಬೇಕು ವೃತಿಹಾರವನ್ನು ಹೇಳಿರುವುದು ಏಕತ್ವವನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸುವುದಕ್ಕೆ

ಸಿದ್ಧಾಂತಿ—ಈ ವೃತಿಹಾರವನ್ನು ಧ್ಯಾನಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ ಹೇಗೆ ಸರ್ವಾತ್ಮತ್ವವೇ ಮೊದಲಾದ ಇತರ ಗುಣಗಳನ್ನು ಪರಿಸಿದೆಯೋ ಹಾಗೆಯೇ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಉಭಯರೂಪದಿಂದ ಚಿಂತಿಸಬೇಕು ಹಾಗೆ ಚಿಂತಿಸದಿದ್ದರೆ ಈ ಎರಡನ್ನೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪರಿಸಿರುವುದು ಅನರ್ಥಕವಾಗುತ್ತದೆ ಶ್ರುತಿಪ್ರಾಮಾಣ್ಯದಿಂದ ಎರಡು ರೂಪದಿಂದಲೂ ಚಿಂತಿಸಬೇಕು, ಈ ದ್ವಿರೂಪಭಾವನೆಯಿಂದ ಏಕತ್ವವು ದೃಢವಾಗುತ್ತದೆ ಧ್ಯಾನಕ್ಕಾಗಿ ಸತ್ಯಕಾಮಾದಿ ಗುಣಗಳನ್ನು ಉಪದೇಶಿಸಿದರೂ ಆ ಗುಣಗಳುಳ್ಳ ಈಶ್ವರನು ಸಿದ್ಧಿಸುವಂತೆ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಏಕಾತ್ಮತ್ವವು ಸಿದ್ಧಿಸುತ್ತದೆ

ವಿ.—ಎರಡು ಬ್ರಾಹ್ಮಣಗಳೂ ಪರಬ್ರಹ್ಮವಿಷಯವಾಗಿದ್ದರೂ ವಿದ್ಯಾಭೇದವು ಅವರ್ಜನೀಯವು, ಏಕೆಂದರೆ ಉಪಾಸ್ಯವಸ್ತುವಿನ ಗುಣಭೇದದಿಂದ ರೂಪಭೇದವು ಬರುತ್ತದೆ, ಇದಲ್ಲದೆ ಪ್ರಶ್ನಿಸುವವರೂ ಬೇರೆಬೇರೆಯಾಗಿರುತ್ತಾರೆ—ಎಂಬುದು ಅಕ್ಷೇಪಣೆ

* ಜೀವ-ಈಶ್ವರ, ಇವರಿಗಿರುವ ಪರಸ್ಪರ ವಿಶೇಷಣ-ವಿಶೇಷ್ಯಭಾವಕ್ಕೆ ವೃತಿಹಾರವೆಂದು ಹೆಸರು (ರ ಪ್ರ)

೧ ತದ್ಯೋಽಹಂ ಸೋಽಸೌ ಸೋಹಮ್ |

೨ ತ್ವಂ ವಾ ಅಹಮಸ್ಮಿ ಭಗವೋ ದೇವತೇಽಹಂ ವೈ ತ್ವಮಸ್ಮಿ |

೩ ಜೀವನನ್ನು ಅದಿತ್ಯನೆಂದೂ, ಅದಿತ್ಯನನ್ನು ಜೀವನೆಂದೂ ಚಿಂತಿಸುವುದು

೪ ಜೀವನನ್ನು ಅದಿತ್ಯನೆಂದು ಮಾತ್ರ ಚಿಂತಿಸುವುದು.

ಇದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರವು ಹೀಗಿರುತ್ತದೆ: ಇಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಭೇದವಿಲ್ಲ; ಏಕೆಂದರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ-ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರಗಳ ವಿಷಯವು ಒಂದೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ; ಎಂದರೆ ಸರ್ವಾಂತರಾತ್ಮತ್ವವಿಶಿಷ್ಟನಾದ ವರಬ್ರಹ್ಮನೇ ವಿಷಯನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ ಹೀಗೆ ಉವಾಸ್ಯವಸ್ತುವು ಒಂದೇ ಆಗಿರುವಾಗ ಕರ್ತೋಲನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಉತ್ತರದಲ್ಲಿಯೂ ಉಷಸ್ತಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಉತ್ತರದಲ್ಲಿಯೂ ವರಸ್ವರ ಸಮಾನವಾದ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಇಡತಕ್ಕದ್ದು; ಎಂದರೆ ಪರಬ್ರಹ್ಮನೇ ಸರ್ವಪ್ರಾಣಿಗಳ ಪ್ರಾಣನಹೇತುವೆಂಬ ಉಷಸ್ತನ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಕರ್ತೋಲನು ಮಾಡಬೇಕು, ಆ ಬ್ರಹ್ಮನೇ ಅಶನಾಯಾದ್ಯತೀತನೆಂಬ ಕರ್ತೋಲನ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಉಷಸ್ತನು ಮಾಡಬೇಕು. ಇಂಥ ವ್ಯತಿಹಾರದಿಂದ ಸರ್ವಾಂತರನಾದ ಬ್ರಹ್ಮನು ಜೀವನಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನನೆಂಬುದು ಎರಡು ಬ್ರಾಹ್ಮಣಗಳಲ್ಲಿಯೂ ನಿಶ್ಚಯಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ.¹ ಸದ್ವಿದ್ಯೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ-ಪ್ರತಿವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಉವಾಸ್ಯನಾದ ಬ್ರಹ್ಮನು ಒಬ್ಬನೇ ಆಗಿರುವಂತೆ ಇಲ್ಲಿಯೂ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು

ದ್ವಿಪ್ಲ.—(ಪ್ರಾಣನಿಗಿಂತ ಸತ್ಯನೆಂಬ ಹೆಸರುಳ್ಳ ವರಮಾತ್ಮನು ಉತ್ತಮನು—ಎಂಬುದು ಯುಕ್ತವು); ಇದು ಅಧ್ಯಾಹಾರದಿಂದ (ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ); ಏಕೆಂದರೆ ಇತರ ಸ್ಥಾನಗಳಂತೆ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷಣವನ್ನು ನೇರಿಸಿದೆ ಎಂಬುದು ಸೂತ್ರಾರ್ಥ.

ಹಿಂದಿನಂತೆ ಪ್ರಶ್ನೆ-ಪ್ರತಿವಚನಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಾಹಾರಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಉತ್ತಮತ್ವವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ; ಏಕೆಂದರೆ 'ಸತ್ಯವಾದಿಯು ಸತ್ಯವನ್ನೇ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ' (ಛಾಂ. ಉ. ೬. ೧೬) ಎಂಬಲ್ಲಿ ಛಂದೋಗರು ಸತ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಾಣನದಿಸೆಯಿಂದ ವಿಶೇಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.² ವಾಗ್ವಾನ್ ನಾನ್ಮೋ ಭೂಯಸೀ (ಛಾಂ. ಉ. ೬. ೨) ಎಂಬಲ್ಲಿ ನಾಮಾದಿಗಳಿಂದ ವಾಗಾದಿಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಬೇರ್ಪಡಿಸಿದೆಯೋ ಹಾಗೆಯೇ ಇಲ್ಲಿಯೂ ತಿಳಿಯಬೇಕು

¹ ಏವಂ ವ್ಯತಿಹಾರೇ ಕೃತೇ ಉಭಾಭ್ಯಾಂ ಸರ್ವಾಂತರಸ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮಣೋ ಜೀವವ್ಯಾವೃತ್ತಿ-ರವಗತಾ ಭವತಿ (ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯ).

² ಏಷ ತು ನಾ ಅತಿನದತೀತಿ ನಿಶ್ಚಿಂಸಂತಿ ಹಿ (ಮ. ಭಾ.).

೨೪. ಸತ್ಯಾದ್ಯಧಿಕರಣ

ಸೈವ ಹಿ ಸತ್ಯಾದಯಃ || ೩೮ ||

೩೮ ಅದೇ (ಸತ್ಯವಿದ್ಯೆಯು); ಸತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಉಪಸಂಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು).

ವಾಚಸನೇಯಕದಲ್ಲಿ 'ಯಾವನು ಮಹಾಂತನೂ ಪೂಜ್ಯನೂ ಆದ ವ್ರಧನುಜನನ್ನು ಸತ್ಯಬ್ರಹ್ಮನೆಂದು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುವನೋ'¹ (ಬೃ. ಉ. ೫. ೪. ೧) ಎಂದು ಸತ್ಯವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ವಿಧಿಸಿದ ಮೇಲೆ, 'ಯಾವನು ಸತ್ಯಬ್ರಹ್ಮವೋ ಅದು ಆ ಆದಿತ್ಯನು—ಇವನು ಆದಿತ್ಯನುಂಟಲದಲ್ಲಿ ಪುರುಷನು ಮತ್ತು ಬಲಗಣ್ಣಿನಲ್ಲಿರುವ ಪುರುಷನು'² (ಬೃ. ಉ. ೫. ೫. ೨) ಎಂದು ಪಠಿಸಿದೆ. ಈ ಸತ್ಯವಿದ್ಯೆಗಳು ಒಂದೋ ಅಥವಾ ಎರಡೋ?—ಎಂಬುದು ಸಂಶಯ.

ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ—ಇವು ಎರಡು ವಿದ್ಯೆಗಳು; ಏಕೆಂದರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫಲಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದೆ. ಲೋಕಗಳನ್ನು ಜಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು (ಬೃ. ಉ. ೫. ೪. ೧) ಒಂದು ಫಲ, ಸಾಪವನ್ನು ನಾಶಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಎರಡನೆಯ ಫಲ (ಬೃ. ಉ. ೫. ೫. ೩); 'ಅದು ಯಾವ ಸತ್ಯವೋ', ತದ್ವತ್ ತತ್ ಸತ್ಯಮ್ ಎಂದು ಪ್ರಕೃತವಾದುದನ್ನು ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಹೇಳಿರುವುದು ಉಪಾಸ್ಯದೇವತೆಯು ಒಂದೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುವುದಕ್ಕೆ.

ಸಿದ್ಧಾಂತಿ—ಸತ್ಯವಿದ್ಯೆಯೆಂಬುದು ಒಂದೇ; ಏಕೆಂದರೆ 'ಅದು ಯಾವ ಸತ್ಯವೋ' ಎಂದು ಪ್ರಕೃತವಾದುದನ್ನೇ ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಹೇಳಿದೆ. ವಿಸ್ವಷ್ಟವಾದ ಕಾರಣಾಂತರದಿಂದ ವಿದ್ಯಾಭೇದವು ತೋರುತ್ತಿದ್ದರೆ ಪ್ರಕೃತಾರ್ಕರ್ಷಣಮಾಡಿರುವುದು ಉಪಾಸ್ಯವು ಒಂದೆಂಬ ಕಾರಣದಿಂದ ಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿರುವುದು ಸರಿಯಾಗಬಹುದು; ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯೆಯ ಭೇದ ಅಥವಾ ಅಭೇದ ಸಂಭವಿಸಬಹುದಾಗಿರುವುದರಿಂದಲೂ ಪ್ರಕೃತಾರ್ಕರ್ಷಣಮಾಡಿರುವುದರಿಂದಲೂ ಪೂರ್ವವಿದ್ಯಾಸಂಬಂಧವಾದ ಸತ್ಯವನ್ನೇ ಮುಂದೆ ಆಕರ್ಷಿಸಿ ಹೇಳಿದೆ ಎಂದು ಏಕವಿದ್ಯಾತ್ವವನ್ನು ನಿಶ್ಚಯಿಸಬಹುದು. ಫಲಭೇದವನ್ನು ಹೇಳಿರುವುದು 'ಅವನ ರಹಸ್ಯನಾಮವು ಅಹಮ್' (ಬೃ. ಉ. ೫. ೫. ೩), 'ಅವನ ರಹಸ್ಯನಾಮವು ಅಹಮ್' (ಬೃ. ಉ. ೫. ೫. ೪) ಎಂಬ ಅಂಗಾಂತರ. ಉಪದೇಶವನ್ನು ಹೊಗಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ, ವಿಧಿವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಫಲವನ್ನು ಹೇಳಿದಿರುವಾಗ ಅರ್ಥವಾದದಿಂದಲೇ ಅದನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕಾಗಿರುವುದರಿಂದಲೂ ವಿದ್ಯೆಯು ಒಂದೇ ಆಗಿರುವುದರಿಂದಲೂ ಅವ-

¹ ಸ ಯೋ ಹೈತಂ ಮಹದ್ವಕ್ಷಂ ಪ್ರಥಮಜಂ ವೇದ ಸತ್ಯಂ ಬ್ರಹ್ಮ |

² ತದ್ವತ್ ತತ್ ಸತ್ಯಮಸೌ ಸ ಆದಿತ್ಯಃ—ಋಷಿಃ ಏತಸ್ಯ ಮಂಡಲೇ ಪುರುಷಃ, ಯಶ್ಚಾಯಂ ದಕ್ಷಿಣೇಷ್ಟನ್ ಪುರುಷಃ |

ಯವಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರುತವಾಗಿರುವ ಬಹುಫಲಗಳನ್ನು ಅವಯವಿಯಾದ ವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಸೇರಿಸಿ ಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅದುದರಿಂದ ಸತ್ಯಾದಿಗುಣಗಳೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಒಂದೇ ವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಈ ವಾಚಸನೇಯಕ-ವಾಕ್ಯವನ್ನೂ ಬೇರೊಂದು ಛಾಂದೋಗ್ಯ-ವಾಕ್ಯವನ್ನೂ (ಛಾಂ. ಉ. ೧. ೬. ೬, ೧. ೭. ೫) ಉದಾಹರಿಸಿ ಅಕ್ಷಾದಿತ್ಯಪುರುಷನ ವಿಷಯವಾದ ವಿದ್ಯೆಯು ಒಂದೇ ಎಂದು ಹೇಳುವ ಏಕದೇಶಿಗಳ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವು ಸರಿಯಲ್ಲ; ಏಕೆಂದರೆ ಛಾಂದೋಗ್ಯದ ಜ್ಯೋತಿಷ್ವೇದಮುಕ್ತಮದ ವಿದ್ಯೆಗೂ ಇದಕ್ಕೂ ಯಾವ ಸಂಬಂಧವೂ ಇಲ್ಲ.

ವಿ.—‘ಸತ್ಯಾದಿಗಳಿಂದ ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟ ಆ ಪರದೇವತೆಯೇ (ಉಪಾಸನೆಗೆ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ)’ ಎಂಬುದು ಸೂತ್ರಾರ್ಥ.

ವಿದ್ಯೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ-ವ್ರತವಚನಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಭೇದವಿರುವಾಗ ಆ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಒಂದೇ ಎಂದು ಹೇಳುವುದು ಹೇಗೆ?—ಎಂಬ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗೆ ಈ ಸೂತ್ರವು ಉತ್ತರವಾಗಿದೆ. ಸತ್ಯಾದಿಗಳಿಂದ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಮತ್ತು ‘ಆ ದೇವತೆಯು ಯೋಚಿಸಿತು’¹ (ಛಾಂ. ಉ. ೬. ೩. ೨) ಎಂದು ಪ್ರಕೃತವಾಗಿರುವ ಪರದೇವತೆಯನ್ನೇ ಆ ಅಧ್ಯಾಯದ ಪರ್ಯಾಯಗಳೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದೆ. ಮೊದಲನೆಯ ಪರ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಸತ್ಯಾದಿಗಳು ಎಲ್ಲ ಪರ್ಯಾಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ‘ಇವೆಲ್ಲವೂ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನೇ ಆತ್ಮವಾಗಿ ಉಳ್ಳವು; ಆ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಸತ್ಯವು. ಅವನೇ ನಿನಗೂ ಆತ್ಮ’² (ಛಾಂ. ಉ. ೬. ೮. ೭) ಎಂದು ಉಪಸಂಹರಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಇದು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ.

ದ್ವಿಪ್ಲ.—‘ಸತ್ಯಾಖ್ಯಾನಾದ ವಿಷ್ಣುವು ಪ್ರಾಣನಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮನಾಗಿರುವುದಲ್ಲದೆ ಕೃತಿ, ನಿಷ್ಕಾಂ, ವಿಜ್ಞಾನ ಮೊದಲಾದ ದೇವತೆಗಳೂ ಉತ್ತಮರಾಗಿರುವರು—ಎಂಬ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಸರಿಯಲ್ಲ; ಏಕೆಂದರೆ ಅದೇ ದೇವತೆಯನ್ನೇ ಸತ್ಯಾದಿನಾಮಗಳಿಂದ ಕರೆದಿದೆ’ ಎಂಬುದು ಸೂತ್ರಾರ್ಥ.

ಸತ್ಯಾದಿಗುಣಗಳು ಆ ಪರದೇವತೆಯ ಸ್ವರೂಪವಾಗಿವೆ.³

¹ ಸೇಯಂ ದೇವತ್ಯಕ್ಷತ |

² ಐತದಾತ್ಮಮಿದಂ ಸರ್ವಂ ತತ್ಸತ್ಯಂ ಸ ಆತ್ಮಾ |

³ ಸತ್ಯಾದಿಗುಣಾಸ್ತಸ್ಯ ಏವ ಪರದೇವತಾಯಾಃ ಸ್ವರೂಪಭೂತಾಃ (ಮ. ಛಾ.).

೨೫. ಕಾನೂದ್ಯಧಿಕರಣ*

ಕಾನೂದೀತರತ್ರ ತತ್ರ ಚಾಯತನಾದಿಭ್ಯಃ || ೩೬ ||

೩೬. (ಸತ್ಯ)ಕಾನೂದಿ (ಗುಣ)ಗಳನ್ನು ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಅಲ್ಲಿರುವ (ಗುಣ)ಗಳನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಂಬಂಧಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಏಕೆಂದರೆ ಆಯತನವೇ ಮೊದಲಾದುವುಗಳು (ಸಮಾನವಾಗಿವೆ).

‘ಈ ಬ್ರಹ್ಮಪುರದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ದಾದ ಹೃದಯಪದ್ಮವೆಂಬ ಒಂದು ಮನೆಯಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ದಾದ ಒಂದು ಅಂತರಾಕಾಶವಿದೆ’¹ (ಭಾಂ ಉ. ೮. ೧. ೧) ಎಂದು ಭಂಡೋಗರು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ, ‘ಇವನು ವಾಸರಹಿತನಾದ ಮುಪ್ಪಿಲ್ಲದ ಮೃತ್ಯುವಿಲ್ಲದ ಶೋಕವಿಲ್ಲದ ಹಸಿವು ಬಾಯಾರಿಕೆಗಳಿಲ್ಲದ ಸತ್ಯಕಾಮನಾದ ಸತ್ಯಸಂಕಲ್ಪನಾದ ಆತ್ಮನು’² (ಭಾಂ ಉ ೮. ೧. ೫) ಎಂದು ಅಧ್ಯಯನಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆಯೇ ವಾಜನೇಯಿಗಳು ‘ವಿಜ್ಞಾನ ಮಯನೂ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವವನೂ ಜನ್ಮರಹಿತನೂ ಮಹಾಂತನೂ ಆದ ಆ ಈ ಆತ್ಮನು ಹೃದಯದಲ್ಲಿರುವ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿರುತ್ತಾನೆ’ ಅವನು ಸರ್ವನಿಯಾಮಕನು’³ (ಬೃ. ಉ. ೪. ೪. ೨) ಎಂದು ಅಧ್ಯಯನಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಎರಡು ವಾಕ್ಯಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೂ ಒಂದೇ ವಾಕ್ಯವಾಗಿದೆಯೋ ಮತ್ತು ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಗುಣಗಳನ್ನು ಇನ್ನೊಂದರಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೋ?—ಎಂಬುದು ಸಂಶಯ.

ಸಿದ್ಧಾಂತವು ಹೀಗಿದೆ: ಭಾಂಡೋಗ್ಯವು ಹೃದಯಾಕಾಶಕ್ಕೆ ಹೇಳಿರುವ ಸತ್ಯ-ಕಾಮತ್ವವೇ ಮೊದಲಾದ ಗುಣಸಮೂಹವನ್ನು ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕದ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಮತ್ತು ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ವಶಿತ್ವವೇ ಮೊದಲಾದ ಗುಣಗಳನ್ನು ಭಾಂಡೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ವಾಸರಹಿತನೆಂದು ಹೇಳಿರುವ ಆತ್ಮನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು: ಏಕೆಂದರೆ ಆಯತನವೇ ಮೊದಲಾದ ಹೋಲಿಕೆಯಿದೆ: ಎರಡು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ

* ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯ-ಮಧ್ವಭಾಷ್ಯಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಅಧಿಕರಣವು ಮುಂದಿನ ಎರಡು ಸೂತ್ರಗಳನ್ನೂ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.

¹ ಅಥ ಯದಿದಮಸ್ಮಿನ್ ಬ್ರಹ್ಮಪುರೇ ದಹರಂ ಪುಂಡರೀಕಂ ವೇಶ್ಯ ದಹರೋಸ್ತಿನ್ಮಂತರಾಕಾಶಃ |

² ಏಷ ಆತ್ಮಾಪಹತಪಾಶ್ಚಾ ವಿಜರೋ ವಿಮೃತ್ಯುರ್ವಿಶೋಕೋ ವಿಜಘತ್ಸೋಽಸಿಪಾಸಃ ಸತ್ಯಕಾಮಃ ಸತ್ಯಸಂಕಲ್ಪಃ |

³ ಸ ವಾ ಏಷ ಮಹಾನಜ ಆತ್ಮಾ ಯೋಽಯಂ ವಿಜ್ಞಾನಮಯಃ ಪ್ರಾಣೇಷು ಯಂ ಏಷೋಽಂತರ್ಯಾಮಿ ಆಕಾಶಸ್ತಸ್ಮಿಂಛೀತೇ ಸರ್ವಸ್ಯ ವಶೀ |

ಹೃದಯವೆಂಬ ಆಯತನ, ವೇದ್ಯನಾದ ಈಶ್ವರ, ಅವನಿಗೆ ಹೇಳಿರುವ ಸೇತುತ್ವಾದಿ-ಧರ್ಮಗಳು—ಇವೆಲ್ಲ ಎರಡು ವಾಕ್ಯಗಳಿಗೂ ಸಮಾನವಾಗಿವೆ.

ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ವಿಶೇಷವಿದೆ: ಛಾಂದೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಗುಣಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಉಪದೇಶಿಸಿದೆ, ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಗುಣವಾದ ಪರಬ್ರಹ್ಮವನ್ನೇ ಉಪದೇಶಿಸಿದೆ. ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ವಶಿತ್ವಾದಿ-ಗುಣಸಮೂಹವನ್ನು ಸ್ತುತಿಗಾಗಿ ಹೇಳಿದೆಯೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಗುಣಗಳುಳ್ಳ ಬ್ರಹ್ಮವು (ನಿರ್ಗುಣಬ್ರಹ್ಮದೊಂದಿಗೆ) ಒಂದೇ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಗುಣಗಳ ಉಪಸಂಹಾರವನ್ನು ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವುದು ವಿಭೂತಿಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೇ ಹೊರತು ಉಪಾಸನೆಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು.¹

ವಿ — ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕದಲ್ಲಿಯೂ (ಛ. ೪. ೨) ಛಾಂದೋಗ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ (ಛ. ೧. ೧) ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ದರ್ಶನವಿದ್ಯೆಯು ಬೇರೆಬೇರೆಯೆಂಬುದು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ; ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಎರಡು ವಿದ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ರೂಪಭೇದವೂ ಉಪಾಸ್ಯಭೇದವೂ ಇವೆ ರೂಪಭೇದವಿಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ವಿದ್ಯಾಭೇದವಿಲ್ಲ—ಎಂಬುದು ಸಿದ್ಧಾಂತ; ಏಕೆಂದರೆ 'ಇಲ್ಲಿ' ಮತ್ತು 'ಅಲ್ಲಿ' ಸತ್ಯಕಾನೂದಿಗಳಿಂದ ವಿಶಿಷ್ಟನಾದ ಪರಬ್ರಹ್ಮನೇ ಉಪಾಸ್ಯನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಇದು ಎರಡಕ್ಕೂ ಸಮಾನವಾದ ಆಯತನದಿಂದ ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ; ಎಂದರೆ ಎರಡು ವಿದ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಪರಬ್ರಹ್ಮನು ಹೃದಯಾಯತನದಲ್ಲಿರುವನೆಂದೂ ಅವನು ಸೇತುವೆಂದೂ ಹೇಳಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಎರಡು ವಿದ್ಯೆಗಳ ಫಲವೂ ಬ್ರಹ್ಮಪ್ರಾಪ್ತಿರೂಪವಾಗಿದೆ.

ದ್ವೇಷ — 'ಸ್ವೇಚ್ಛೆಯಿಂದಲೇ ಮೂಲಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ಚಿತ್ಪ್ರಕೃತಿಯು (ಎಂದರೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಯು) ಈಶ್ವರೇಚ್ಛೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಇತರ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಅವತರಿಸುತ್ತಾಳೆ; ಏಕೆಂದರೆ "ಯಾವಳು ಸರ್ವಾಯತನವೂ ಸರ್ವಕಾಲವೂ ಸರ್ವೇಚ್ಛೆಯೂ ತಾನು ಬದ್ಧಳಾಗದೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಬದ್ಧಗೊಳಿಸುವಳೋ ಅವಳು ಅವಿಕಾರಿಯಾದ ಪ್ರಕೃತಿ" ಎಂದು ವತ್ಸಶ್ರುತಿಯು ಹೇಳುತ್ತದೆ"²—ಎಂಬುದು ಸೂತ್ರಾರ್ಥ.

ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಜನ್ಮಾದಿಗಳಿರುವುದರಿಂದ ಅವಳಿಗೆ, ಸಂಸಾರಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗಬಹುದು; ಹೀಗಿರುವಾಗ ಅವಳನ್ನು ನಾಮಾದಿಗಳ ಪಾರದಲ್ಲಿ ಏಕೆ ಸೇರಿಸಿಲ್ಲ?—ಎಂಬ ಸಂಶಯಕ್ಕೆ ಈ ಸೂತ್ರವು ಉತ್ತರವಾಗಿದೆ.

¹ ಗುಣವತಸ್ತು ಬ್ರಹ್ಮಣ ಏಕತ್ವಾದ್ವಿಭೂತಿಪ್ರದರ್ಶನಾಯಾಯಂ ಗುಣೋಪಸಂಹಾರಃ ಸೂತ್ರತೋ ನೋಪಾಯನಾಯೇತಿ ದೃಷ್ಟವ್ಯಮ್ (ಸೂ. ಛಾ.).

² ಸ್ವೇಚ್ಛಯೈವ ಮೂಲಸ್ಥಾನೇ ಸ್ಥಿತಾನ್ಯತ್ಪ್ರವತ್ಸಾರಾನ್ ಕರೋತೀಶ್ವರೇಚ್ಛಾನುಸಾರೇಣ | ಸರ್ವಾಯತನಾ ಸರ್ವಕಾಲಾ ಸರ್ವೇಚ್ಛಾ ನ ಬದ್ಧಾ ಬಂಧಕಾ ಸ್ವೇಷಾ ಪ್ರಕೃತಿ ರವಿಕೃತಿತಿ ವತ್ಸಶ್ರುತೇಃ (ಮ. ಛಾ.).

೨೬. ಆದರಾಧಿಕರಣ

(ಸೂ. ೪೦-೪೧)

ಆದರಾದಲೋಪಃ* || ೪೦ ||

೪೦ ಆದರವಿರುವುದರಿಂದ (ಪ್ರಾಣಾಗ್ನಿಹೋತ್ರಕ್ಕೆ) ಲೋಪವಿಲ್ಲ

ಭಾಂದೋಗ್ಯದ ವೈಶ್ವಾನರವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ (೫ ೧೯. ೧) ಯಾವ ಅನ್ನವು ಮೊದಲು ಬರುವುದೋ ಅದನ್ನು ಹೋಮಮಾಡತಕ್ಕದ್ದು—ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಐದು ಪ್ರಾಣಾ ಹುತಿಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಿದೆ. ಅನಂತರ ಈ ಆಹುತಿಗಳನ್ನು ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರವೆಂದು ಕರೆದಿದೆ (೫. ೨೪. ೨). ಭೋಜನವಿಲ್ಲವಾದರೆ ಪ್ರಾಣಾಗ್ನಿಹೋತ್ರವೂ ಲೋಪವಾಗುವುದೋ ಅಥವಾ ಲೋಪವಾಗುವುದಿಲ್ಲವೋ?—ಎಂಬುದು ಸಂಶಯ.

ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ—ಪ್ರಾಣಾಗ್ನಿಹೋತ್ರವು ಲೋಪವಾಗುವುದಿಲ್ಲ; ಏಕೆಂದರೆ ವೈಶ್ವಾನರವಿದ್ಯೆಯ ಜಾಬಾಲಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಅತಿಥಿಭೋಜನವನ್ನು ಮೊದಲು ಮಾಡಿಸಬೇಕೆಂಬುದನ್ನು ನಿಂದಿಸಿ, ಯಜಮಾನನಿಗೆ ಮೊದಲು ಭೋಜನವಾಗಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿ ಪ್ರಾಣಾಗ್ನಿಹೋತ್ರದಲ್ಲಿ ಆದರವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಆದುದರಿಂದ ಭೋಜನಲೋಪವಾದರೂ ನೀರಿನಿಂದಲೋ ಅಥವಾ ಮತ್ತೊಂದು ದ್ರವ್ಯದಿಂದಲೋ ಪ್ರಾಣಾಗ್ನಿಹೋತ್ರವನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನ ಬೇಕು.

ವಿ. - 'ಬ್ರಹ್ಮಗುಣಗಳನ್ನು ಶ್ರುತಿಯು ಆದರದಿಂದ ಹೇಳುವುದರಿಂದ ಅವುಗಳ ಲೋಪವಿಲ್ಲ' ಎಂಬುದು ಸೂತ್ರಾರ್ಥ

ನಶಿತ್ವಾದಿಗುಣಗಳೂ ಸತ್ಯಕಾಮತ್ವಾದಿಗುಣಗಳೂ ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕವಲ್ಲ; ಇಂಥ ಅಪಾರಮಾರ್ಥಿಕವಾದ ಗುಣಗಳನ್ನು ಮೋಕ್ಷಾರ್ಥವಾದ ಉಪಾಸನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸ ಕೂಡದು ಎಂಬುದು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ; ಪ್ರಮಾಣಾಂತರದಿಂದ ಪ್ರಾಪ್ತನಾಗದ ಬ್ರಹ್ಮಗುಣಗಳನ್ನು ಶ್ರುತಿಯು ಆದರದಿಂದ ಹೇಳುವುದರಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು ಉಪಾಸನೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡಲೇ ಕೂಡದು ಎಂಬುದು ಸಿದ್ಧಾಂತ. **ನೇಹ ನಾನಾಸ್ತಿ ಕಿಂಚನ** (ಬೃ. ಉ. ೬. ೪. ೧೯) —ಇವೇ ಮೊದಲಾದ ಶ್ರುತಿಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಬ್ರಹ್ಮಕಾರ್ಯವಾಗಿರುವುದರಿಂದಲೂ ಬ್ರಹ್ಮಾತ್ಮಕವಾಗಿರುವುದರಿಂದಲೂ ನಾನಾತ್ಮದರ್ಶನವನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಿ, ಏಕಾತ್ಮದರ್ಶನವನ್ನು ವಿಧಿಸುತ್ತವೆ.

ದ್ವೈತ. —'ತಾನು ಬದ್ಧಳಾಗದಿದ್ದರೂ ಭಕ್ತಿಯ ಅತಿಶಯದಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಗೆ ಉಪಾಸನೆಯ ಲೋಪವಿಲ್ಲ'¹ ಎಂಬುದು ಸೂತ್ರಾರ್ಥ.

* ಶಾಂಕರಭಾಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ಇದು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷದ ಸೂತ್ರವಾಗಿದೆ.

¹ ಅಬದ್ಧತ್ವೇಽಸಿ ಭಕ್ತಿವಿಶೇಷಾದೇವೋಪಾಸನಾದ್ಯಲೋಪಸ್ತಸ್ಯಾ ಭವತಿ (ಮ. ಭಾ.).

ಉಪಸ್ಥಿತೇಽತಸ್ತದ್ವಚನಾತ್ || ೪೧ ||

೪೧. (ಭೋಜನವು) ಉಪಸ್ಥಿತವಾದಾಗ ಅದರಿಂದಲೇ (ಪ್ರಾಣಾಗ್ನಿಹೋತ್ರವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು); ಏಕೆಂದರೆ ಆ ವಚನವಿದೆ.

ಸಿದ್ಧಾಂತಿ—ಭೋಜನವು ಉಪಸ್ಥಿತವಾಗಿರುವಾಗ ಆ ಭೋಜನದ್ರವ್ಯದಿಂದಲೇ ಪ್ರಾಣಾಗ್ನಿಹೋತ್ರವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ ವಚನವಿದೆ. 'ಹೀಗಿರುವಾಗ ಯಾವ ಅನ್ನವು ನೊಡಲು ಬರುವುದೋ ಅದನ್ನು ಹೋಮಮಾಡತಕ್ಕದ್ದು'¹ (ಛಾಂ. ಉ. ೫. ೧೯. ೧); ಆದುದರಿಂದ ಭೋಜನಕ್ಕಾಗಿರುವ ದ್ರವ್ಯದಿಂದಲೇ ಪ್ರಾಣಾಹುತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಹೀಗಿರುವಾಗ ಭೋಜನವು ಲೋಪವಾದರೆ ಪ್ರಾಣಾಗ್ನಿಹೋತ್ರಕ್ಕೂ ಲೋಪವೇ. ಇಲ್ಲಿ ವ್ರತೈತಿ ಎನಿಸಿದ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರದ ಧರ್ಮಗಳೂ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾಣಾಗ್ನಿಹೋತ್ರವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟಕಾಲದ ಭೋಜನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವುದರಿಂದ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರದ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಆದರೆ-ಶ್ರುತಿಯು ಯಜಮಾನನ ಭೋಜನವು ಮೊದಲಾಗಬೇಕು—ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೇ ಹೊರತು ಈ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರವು ನಿತ್ಯವೆಂದು ತಿಳಿಸಲು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ ಭೋಜನವು ಲೋಪವಾದರೆ ಪ್ರಾಣಾಗ್ನಿಹೋತ್ರಕ್ಕೂ ಲೋಪವೇ

ವಿ.—'ಜೀವನು ಪರಬ್ರಹ್ಮನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದುವುದರಿಂದಲೇ ಅವನಿಗೆ ಸರ್ವಲೋಕಗಳ ವ್ರಾಸ್ತಿಯಿದೆ ಎಂದು ಶ್ರುತಿಯು ಹೇಳುತ್ತದೆ'—ಎಂಬುದು ಸೂತ್ರಾರ್ಥ.

ವಿ.—ಸಗುಣಬ್ರಹ್ಮೋಪಾಸನೆಯಿಂದ ಮೋಕ್ಷವಾಗುವುದಿಲ್ಲ; ಏಕೆಂದರೆ 'ಅವನು ಪಿತೃಲೋಕವನ್ನು ಬಯಸುವವನಾದರೆ ಅವನ ಸಂಕಲ್ಪದಿಂದಲೇ ಪಿತೃಗಳು ಏಳುತ್ತಾರೆ' (ಛಾಂ. ಉ. ೮. ೨. ೧) ಎಂಬ ಸಾಂಸಾರಿಕಫಲವಿದೆ; ಆದುದರಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮವನ್ನು ಬಯಸುವವನು ಸತ್ಯಕಾಮತಪ್ತದಿಗುಣಗಳನ್ನು ಉಪಾಸನೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸಂಹರಿಸಿಕೊಡದು—ಎಂಬುದು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ. ಸಿದ್ಧಾಂತವು ಹೀಗಿದೆ ಸರ್ವಬಂಧನಿರ್ಮುಕ್ತನಾದ ಜೀವನು ತನ್ನ ನಿಜವಾದ ಸ್ವರೂಪದ ಆವಿರ್ಭಾವವನ್ನು ಪಡೆದು ಪರಬ್ರಹ್ಮನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದುವುದರಿಂದಲೇ ಸರ್ವಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸಲು ಶಕ್ತನಾಗುತ್ತಾನೆ; ಏಕೆಂದರೆ ಶ್ರುತಿಯು (ಛಾಂ. ಉ. ೮. ೧೨. ೩) ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಸರ್ವಲೋಕಗಳ ಸ್ವತಂತ್ರಗತಿಯು ಮುಕ್ತನಿಗೆ ಭೋಗ್ಯಫಲವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಸತ್ಯಕಾಮತಪ್ತದಿಗುಣಗಳನ್ನು ಉಪಸಂಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

ದ್ವೈತ.—'ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಯು ಭಗವಂತನ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯವೂ ಇರುವುದರಿಂದ ಅವಳಿಗೆ ನಿತ್ಯಮುಕ್ತತ್ವವು ಹೊಂದುತ್ತದೆ;² ಇದನ್ನೇ ದ್ವಾವೇತಾನನಾದಿನಿತ್ಯಾವನಾದಿಮುಕ್ತೌ ಎಂಬ ಗೌಪನನ-ಶ್ರುತಿಯು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ' ಎಂಬುದು ಸೂತ್ರಾರ್ಥ.

¹ ತದ್ಬ್ರಹ್ಮಂ ಪ್ರಥಮವಾಗಚ್ಛೇತ್ ತದ್ಗೋಮಾಯಮ್ |

² ಅನಾದಿಕಾಲಭಗವತ್ಸಂಬಂಧಿತ್ವಾದ್ಯುಚ್ಯತೇ ಚ ನಿತ್ಯಮುಕ್ತಮ್ (ಮ. ಭಾ.).

೨೭. ತನ್ನಿರ್ಧಾರಣಾಧಿಕರಣ

ತನ್ನಿರ್ಧಾರಣಾನಿಯಮಸ್ತದ್ವೈತ್ಯಃ ಪೃಥಗ್ವ್ಯಾಪ್ರತಿಬಂಧಃ ಫಲಮ್
|| ೪೨ ||

೪೨. ಅವುಗಳ ನಿರ್ಧಾರಣೆಗಳ ನಿಯಮವಿಲ್ಲ; ಏಕೆಂದರೆ ಹಾಗೆ
(ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ) ನೋಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಅವ್ರತಿಬಂಧವೆಂಬ ಬೇರೆಯ
ಫಲವೂ ಇದೆ.

ಕರ್ಮಾಂಗಗಳನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ 'ಉದ್ಗ್ರೀಧವೃದ್ಧವಾಚ್ಯವಾದ ಓಂ ಎಂಬ
ಈ ಅಕ್ಷರವನ್ನು ಉಪಾಸಿಸಬೇಕು'¹ (ಛಾಂ. ಉ. ಗ. ಗ. ೧) ಎಂಬ ಇವೇ ಮೊದಲಾದ
ಉಪಾಸನೆಗಳಿವೆ. ಅವು ಪರ್ಣಮರದ ಜುಹೂ-ಚಮಚದ ಹಾಗೆ ಕರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯವಾಗಿರ
ಬೇಕೂ ಅಥವಾ ಗೋದೋಹನ-ಪಾತ್ರೆಯಂತೆ ಅನಿತ್ಯವೋ?—ಎಂಬುದು ಸಂಶಯ

ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಿ—ಈ ಉಪಾಸನೆಗಳು ಕರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯವಾಗಿ ಸಂಬಂಧವಾಗಿವೆ;
ಏಕೆಂದರೆ ಇವು ಯಾವ ಕೃತುವಿಶೇಷಕ್ಕೂ ಒಳಗಾಗದಿದ್ದರೂ ಉದ್ಗ್ರೀಧಾದಿಗಳ ದ್ವಾರ
ದಿಂದ ಕೃತುಸಂಬಂಧವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಕೃತುಪ್ರಯೋಗವಚನದಿಂದಲೇ ಇತರ ಅಂಗ
ಗಳಂತೆ ಸಂಬಂಧವಾಗಿವೆ. ಇವುಗಳಿಗೆ 'ಅವನು ಕಾಮಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿಸುವವನಾಗು
ತ್ತಾನೆ' (ಛಾಂ. ಉ. ಗ. ಗ. ೨) ಮೊದಲಾದ ಫಲಶ್ರವಣವಿದ್ದರೆ ಅವು ಅರ್ಥವಾದವೇ
ಹೊರತು ಫಲಪ್ರಧಾನವಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ ಉದ್ಗ್ರೀಧಾದಿ-ವಿದ್ಯೆಗಳಿಗೆ ನಿತ್ಯತ್ವವು ಸಿದ್ಧ
ವಾಗುತ್ತದೆ.

ಸಿದ್ಧಾಂತಿ—ಅವುಗಳ ನಿರ್ಧಾರಣೆಗಳ ನಿಯಮವಿಲ್ಲ; ಎಂದರೆ ಉದ್ಗ್ರೀಧಾದಿ-
ಕರ್ಮಗುಣಗಳ ಯಾಥಾತ್ಮ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವ 'ಉದ್ಗ್ರೀಧವು ರಸತಮ' (ಛಾಂ. ಉ.
ಗ. ಗ. ೩), 'ಅವನು ಕಾಮಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿಸುವವನು' (ಛಾಂ. ಉ. ಗ. ಗ. ೨),
'ಸಮೃದ್ಧಿ' (ಛಾಂ. ಉ. ಗ. ಗ. ೪) 'ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣ' (ಛಾಂ. ಉ. ಗ. ೨. ೨) 'ಆದಿತ್ಯ'
(ಛಾಂ. ಉ. ಗ. ೩. ೧)—ಇವೇ ಮೊದಲಾದ ದೃಢವಚನಗಳು ಕರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯವಾಗಿ
ನಿಯತವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ; ಏಕೆಂದರೆ ಇವು ಅನಿಯತವೆಂದು ಶ್ರುತಿಯು ಹೇಳುತ್ತದೆ.
'ಯಾವನು ಈ ಅಕ್ಷರವನ್ನು ಹೀಗೆ ಅರಿತಿರುತ್ತಾನೋ ಮತ್ತು ಯಾವನು ಅರಿತಿಲ್ಲವೋ—
ಇಬ್ಬರೂ ಆ ಅಕ್ಷರದ ಮೂಲಕ ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ'² (ಛಾಂ. ಉ. ಗ. ಗ. ೧೦).
ಇದಲ್ಲದೆ ಇಂಥ ಕರ್ಮಾಶ್ರಯವಾದ ಉಪಾಸನೆಗೆ ಕರ್ಮಫಲಕ್ಕಿಂತಲೂ ಬೇರೆ ಫಲವನ್ನು

¹ ಓಮಿತ್ಯೇತದಕ್ಷರಮುದ್ಗ್ರೀಧಮುಪಾಸೀತ |

² ತೇನೋಭಾ ಕುರುತೋ ಯಶ್ಚೈತದೇವಂ ವೇದ ಯಶ್ಚ ನ ವೇದ |

ಹೇಳಿದೆ. ಕರ್ಮಫಲವು ಸಿದ್ಧಿ ಸುವುದಕ್ಕೆ ಅಪ್ರತಿಬಂಧ, ಎಂದರೆ ಅದರ ಸಮೃದ್ಧಿ, ಎಂದರೆ ಒಂದು ಅತಿಶಯವಿಶೇಷ. ಗೋದೋಹನಾದಿಗಳಿಗೆ ನೀರನ್ನು ತುಂಬಿಸಿಕೊಂಡುಹೋಗುವುದು (ಅವೃಣಯನ) ಮೊದಲಾದುವುಗಳ ಆಶ್ರಯವಿರುವುದರಿಂದ ಫಲಸಂಬಂಧವು ಹೊಂದುತ್ತದೆ. ವರ್ಣಸುರದ ಚಮಚ ಮೊದಲಾದವು ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕವಲ್ಲದುದರಿಂದ ಆಶ್ರಯವಿಲ್ಲದೆ ಫಲಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಉಪಾಸನೆಗಳು ಕ್ರಿಯಾ ರೂಪವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅವುಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷಫಲವನ್ನು ವಿಧಿಸಬಹುದು. ಆದುದರಿಂದ ಹೇಗೆ ಗೋದೋಹನಾದಿಗಳು ಕೃತ್ವಾಶ್ರಯವಾಗಿದ್ದರೂ ತನ್ನದೇ ಆದ ಫಲಸಂಯೋಗದಿಂದ ಕರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಅನಿತ್ಯವೋ ಹಾಗೆಯೇ ಉದ್ಗ್ರಿಧಾದಿ-ಉಪಾಸನೆಗಳೂ ಅನಿತ್ಯವೇ. ಆದುದರಿಂದಲೇ ಕಲ್ಪಸೂತ್ರಕಾರರು ಇಂಥ ಉಪಾಸನೆಗಳನ್ನು ಕೃತುಗಳಲ್ಲಿ ನೇರಿಸಿ ಕೊಂಡಿಲ್ಲ.

ವಿ.—ಉದ್ಗ್ರಿಧಾದಿ-ಉಪಾಸನೆಗಳು ಕರ್ಮಗಳಿಗೆ ನಿಯಮದಿಂದ ಸಂಬಂಧಿಸಿಲ್ಲ.

ದ್ವೈತ.—‘ತತ್ತ್ವನಿಶ್ಚಯ, ವೇದಾರ್ಥನಿಶ್ಚಯ—ಇವು ಪರಬ್ರಹ್ಮನ ಅಪರೋಕ್ಷ-ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಭಿನ್ನವೇ; ಇವುಗಳ ಫಲ ಬ್ರಹ್ಮದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿರುವ ಪ್ರತಿಬಂಧಗಳ ನಿವೃತ್ತಿ’¹ ಎಂಬುದು ಸೂತ್ರಾರ್ಥ.

ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಹಿ-ಶಬ್ದವು ಆತ್ಮಾ ವಾ ಅರೇ ದ್ರಷ್ಟೃವ್ಯಃ ಶ್ರೋತವ್ಯೋ ಮಂತವ್ಯೋ ನಿದಿಧ್ಯಾಸಿತವ್ಯಃ (ಬೃ ಉ. ೨. ೪. ೫) ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಬ್ರಹ್ಮಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿರುವ ಅಜ್ಞಾನ-ವಿಪರ್ಯಯಾದಿಗಳ ನಿವೃತ್ತಿಯು ಶ್ರವಣಾದಿಗಳ ಫಲ.

¹ ತತ್ತ್ವನಿಶ್ಚಯೋ ವೇದಾರ್ಥನಿಯಮಶ್ಚ ಬ್ರಹ್ಮದೃಷ್ಟೇಃ ಸ್ಪರ್ಶಗೇವ (ಮ. ಭಾ.).

೨೮. ಪ್ರದಾನಾಧಿಕರಣ

ಪ್ರದಾನವದೇವ ತದುಕ್ತಮ್ || ೪೩ ||

೪೩. ಪ್ರದಾನದಂತೆಯೇ (ವಾಯು-ಪ್ರಾಣಗಳ ಉಪಾಸನೆಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ); ಅದನ್ನು (ಸಂಕರ್ಷ-ಕಾಂಡದಲ್ಲಿ) ಹೇಳಿದೆ

ವಾಜಸನೇಯಕದಲ್ಲಿ 'ನಾನು ಮಾತನಾಡುತ್ತಲೇ ಇರುವೆನು ಎಂದು ವಾಕ್ಯ ನಿರ್ಧರಿಸಿತು'¹ (ಬೃ. ಉ. ೧. ೫. ೨೧) ಎಂದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಭಾಗವು ವಾಗಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣವು ಶ್ರೇಷ್ಠವೆಂದು ಅಧ್ಯಾತ್ಮವಾಗಿ ನಿಶ್ಚಯಿಸಿದೆ; ಅಗ್ನಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ವಾಯು ಶ್ರೇಷ್ಠವೆಂದು ಅಧಿದೈವತವಾಗಿ ನಿಶ್ಚಯಿಸಿದೆ. ಹೀಗೆಯೇ ಛಾಂದೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ 'ವಾಯುವೇ ಸಂವರ್ಗ'² (ಛಾಂ. ಉ. ೪. ೩. ೧) ಎಂಬಲ್ಲಿ ವಾಯು ಸಂವರ್ಗವೆಂದು ಅಧಿದೈವತವಾಗಿ ನಿಶ್ಚಯಿಸಿದೆ; 'ಪ್ರಾಣವೇ ಸಂವರ್ಗ'. (ಛಾಂ. ಉ. ೪. ೩. ೩) ಎಂಬಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣವು ಸಂವರ್ಗವೆಂದು ಅಧ್ಯಾತ್ಮವಾಗಿ ನಿಶ್ಚಯಿಸಿದೆ. ಈ ವಾಯು-ಪ್ರಾಣಗಳನ್ನು ಬೇರೆಬೇರೆಯಾಗಿ ಉಪಾಸಿಸಬೇಕೋ ಅಥವಾ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಪಾಸಿಸಬೇಕೋ?—ಎಂಬುದು ಸಂಶಯ.

ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ—ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಪಾಸನೆಮಾಡಬೇಕು; ಏಕೆಂದರೆ ತತ್ತ್ವವು ಒಂದೇ ಆಗಿರುವುದು. ತತ್ತ್ವವು ಅಭಿನ್ನವಾಗಿರುವಾಗ ಬೇರೆಬೇರೆಯಾಗಿ ಅನುಚಿಂತನಮಾಡುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಪ್ರಾಣ-ವಾಯುಗಳು ಅಧ್ಯಾತ್ಮವಾಗಿಯೂ ಅಧಿದೈವತವಾಗಿಯೂ ಒಂದೇ ತತ್ತ್ವವೆಂದು ಶ್ರುತಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ⁴ ಸಂವರ್ಗವು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ ಎಂಬುದು ಛಾಂದೋಗ್ಯದ ಅಭಿಪ್ರಾಯ.

ಸಿದ್ಧಾಂತ—ಪ್ರಾಣ-ವಾಯುಗಳನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿಯೇ ಉಪಾಸಿಸಬೇಕು; ಏಕೆಂದರೆ ಶ್ರುತಿಯು ಹಾಗೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಉಪಾಸನೆಯನ್ನು ಬೇರೆಯಾಗಿ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ, ಅಧಿದೈವ—ಎಂದು ಧ್ಯಾನಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡಿರುವ ಉಪದೇಶವು ವ್ಯರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ. ತತ್ತ್ವದಲ್ಲಿ ಭೇದವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಭೇದವಿರುವುದರಿಂದ ಅನುಚಿಂತನೆಗಳು ಬೇರೆಬೇರೆಯಾಗಿರಬಹುದು.⁵ ಇದು ಪ್ರದಾನದ ಹಾಗೆ. 'ಇಂದ್ರರಾಜನಿಗೆ

¹ ವದಿಷ್ಯಾಮ್ಯೇನಾಹಮಿತಿ ವಾಗ್ದಧ್ನೇ |

² ವಾಯುರ್ವಾಸ ಸಂವರ್ಗಃ |

³ ಪ್ರಾಣೋ ವಾಸ ಸಂವರ್ಗಃ |

⁴ 'ಅಗ್ನಿಯು ವಾಕ್ಯಾಗಿ ಮುಖವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದನು' (ಐ. ಅ. ೨. ೪); ಬೃ. ಉ. ೧. ೧೫. ೩ ನೋಡಿ.

⁵ ತತ್ತ್ವಭೇದೇಽಪ್ಯವಸ್ಥಾಭೇದಾದುಪದೇಶಭೇದವಶೇನಾನುಚಿಂತನಭೇದೋಪಪತ್ತೇಃ (ಸೂ. ಭಾ.).

ಹನ್ನೊಂದು ಕಸಾಲದ ಪುರೋಡಾಶವನ್ನು, ಇಂದ್ರ ಅಧಿರಾಜನಿಗೆ, ಇಂದ್ರ ಸ್ವರಾಜನಿಗೆ¹ (ಶ್ಲೋ. ೧೦. ೨. ೩. ೬) ಎಂದು ಮೂರು ಪುರೋಡಾಶಗಳ ಇಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರನು ಒಬ್ಬನೇ ಆಗಿದ್ದರೂ ರಾಜ, ಅಧಿರಾಜ, ಸ್ವರಾಜ—ಎಂಬ ಗುಣಗಳು ಬೇರೆಬೇರೆಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಪ್ರದಾನವು ಬೇರೆಬೇರೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಪ್ರಾಣ-ವಾಯುಗಳು ಒಂದೇ ತತ್ತ್ವವಾಗಿದ್ದರೂ ಭೈರಿಯಾದ ಅಂಶಗಳು ಬೇರೆಬೇರೆಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಉಪಾಸನೆಗಳೂ ಬೇರೆಬೇರೆಯಾಗಿರುತ್ತವೆ ಇದನ್ನೇ ಸಂಕರ್ಷ-ಕಾಂಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ (ದೇವತೆಗಳು) ಬೇರೆಬೇರೆಯಾಗಿ ಕಾಣುವುದರಿಂದ ದೇವತೆಗಳು ಬೇರೆಬೇರೆಯೇ.²

ವಿ.—ಛಾಂದೋಗ್ಯದ ದಹರವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ (ಉ. ೧) ದಹರಾಕಾಶನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನ ಉಪಾಸನೆಯನ್ನು ಮೊದಲು ಹೇಳಿ, ಅನಂತರ ಅವನ ಗುಣಗಳ ಉಪಾಸನೆಯನ್ನು ಹೇಳಿದೆ. ಈ ಗುಣಚಿಂತನವನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಆ ಗುಣಗಳಿಂದ ವಿಶಿಷ್ಟನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನೂ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಉಪಾಸಿಸಬೇಕೋ ಅಥವಾ ಕೂಡದೋ?—ಎಂಬುದು ಸಂಶಯ. ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಬೇರೆಯಾಗಿ ಉಪಾಸಿಸುವ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿಲ್ಲ—ಎಂಬುದು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ; ಏಕೆಂದರೆ ಆ ಗುಣಗಳಿಂದ ವಿಶಿಷ್ಟನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಒಂದೇ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಅನುಸಂಧಾನಮಾಡಬಹುದು. ಉಪಾಸನೆಯಲ್ಲಿ ಆವೃತ್ತಿಯು ಅವಶ್ಯಕವೆಂಬುದು ಸಿದ್ಧಾಂತ; ಏಕೆಂದರೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೂ ಗುಣವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಅವನ ಆಕಾರಕ್ಕೂ ಭೇದವಿದೆ. ಮೊದಲು ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಚಿಂತಿಸಬೇಕು, ಅನಂತರ ಅವನ ಕಲ್ಪಾಣಗುಣಗಳ ಉಪಾಸನಾಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಆವೃತ್ತಿಯಿದೆ. ಪ್ರದಾನಾಹುತಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಆವರ್ತನಮಾಡತಕ್ಕದ್ದೋ ಹಾಗೆಯೇ ಇಲ್ಲಿಯೂ.

ದ್ವೈತ.—‘ಶ್ರವಣಾದಿಗಳು ಗುರೂವದೇಶರೂಪವಾದ ದಾನದಿಂದಲೇ ದೃಷ್ಟಾಂತಿಫಲವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತವೆ; ಏಕೆಂದರೆ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದೆ’ ಎಂಬುದು ಸೂತ್ರಾರ್ಥ.

‘ಆಚಾರ್ಯ’ನನ್ನು ವಡೆದ ಮನುಷ್ಯನೇ (ವರಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು) ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ’ (ಛಾಂ. ಉ. ೬. ೧೪. ೨) ಎಂದು ಶ್ರುತಿಯು ಹೇಳುತ್ತದೆ

¹ ಇಂದ್ರಾಯ ರಾಜ್ಞೇ ಪುರೋಡಾಶಮೇಕಾದಶಕಸಾಲಮಿಂದ್ರಾಯಾಧಿರಾಜಾ-ಯೇಂದ್ರಾಯ ಸ್ವರಾಜ್ಞೇ |

² ನಾನಾ ವಾ ದೇವತಾ ಪೃಥಗ್ಜ್ಞಾನಾತ್ |

೨೯. ಲಿಂಗಭೂಯಸ್ವಾಧಿಕರಣ*

(ಸೂ. ೪೪-೫೨)

ಲಿಂಗಭೂಯಸ್ವಾತ್ ತದ್ವಿ ಬಲೀಯಸ್ತದಪಿ || ೪೪ ||

೪೪ ಲಿಂಗಗಳು ಬಹುವಾಗಿರುವರಿಂದ (ಮಾನಸಾಗ್ನಿಗಳು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿವೆ); ಅದು (ಎಂದರೆ ಲಿಂಗವು ಪ್ರಾಣಕ್ಕಿಂತ) ಬಲೀಯವಾಗಿದೆ; ಅದನ್ನೂ (ಪೂರ್ವಮಾಮಾಂಸೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ).

ವಾಚಸನೇಯಿಗಳ ಅಗ್ನಿರಹಸ್ಯದಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕುರಿತು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದೆ. 'ಅದು ಮನೋಮಯವಾದ, ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ, ತನಗೆ ಸೇರಿದ ಮೂವತ್ತಾರು ಸಾವಿರ ಅಗ್ನಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿತು.'¹ ಹೀಗೆಯೇ ವಾಕ್ಯ, ಪ್ರಾಣ, ಚಕ್ಷುಸ್ಸು, ಶ್ರೋತ್ರ, ಕರ್ಮ ಅಗ್ನಿ—ಇವುಗಳಿಂದ ರಚಿತವಾದ ಅಗ್ನಿಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದೆ ಈ ಮಾನಸಾಗ್ನಿಗಳು ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅದಕ್ಕೆ ಶೇಷವಾಗಿರುವವೋ ಅಥವಾ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಕೇವಲ ಉಪಾಸಾತ್ಮಕವಾಗಿರುವವೋ?—ಎಂಬುದು ಸಂಶಯ.

ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ—ಇದು ಅಗ್ನಿಪ್ರಕರಣವಾದುದರಿಂದ ಅಗ್ನಿಗಳು ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವೆ.

ಸಿದ್ಧಾಂತಿ—ಅಗ್ನಿಗಳು ಸ್ವತಂತ್ರವಾದುವುಗಳು ಎಂದು ಸೂತ್ರಕಾರರು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ; ಈ ಅಗ್ನಿಗಳು ಉಪಾಸಾತ್ಮಕಗಳು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಣದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಲಿಂಗಗಳಿವೆ. 'ಈ ಭೂತಗಳು ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಏನೇನನ್ನು ಸಂಕಲ್ಪಿಸುತ್ತವೆಯೋ ಅವುಗಳ ಕೃತಿಯೇ ಅದು'² (ಶ. ಬ್ರಾ. ೩. ೩), 'ಯಾನನು ಹೀಗೆ ಅರಿತುಕೊಂಡಿರುವನೋ ಅವನಿಗೆ ನರ್ವದಾ ಭೂತಗಳೆಲ್ಲ—ಅವನು ನಿದ್ರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ರೂ—ಅಗ್ನಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸುತ್ತವೆ'³ (ಶ. ಬ್ರಾ. ೧೦. ೫. ೩. ೧೨) ಇತ್ಯಾದಿ. ಈ ಲಿಂಗವು ಪ್ರಕರಣಕ್ಕಿಂತ ಬಲೀಯವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಪೂರ್ವಮಾಮಾಂಸೆಯಲ್ಲಿಯೂ (ಜೈ. ಸೂ. ೩. ೩. ೧೩) ಹೇಳಿದೆ: 'ಶ್ರುತಿ-ಲಿಂಗ-ವಾಕ್ಯ-ಪ್ರಕರಣ-ಸ್ಥಾನ-ಸಮಾಖ್ಯೆಗಳು ಸೇರಿಕೊಂಡಿರುವಾಗ (ಹಿಂದಿನದಕ್ಕಿಂತ)

* ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಅಧಿಕರಣಕ್ಕೆ ಇದೊಂದೇ ಸೂತ್ರವಿದೆ. ಮಧ್ವಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದು ಗುರುಪ್ರಸಾದಾಧಿಕರಣ ಎನಿಸಿ ಒಂದೇ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಒಳಕೊಂಡಿದೆ.

¹ ತತ್ ಸಪ್ತಿಕಂಶತಸ್ರಾಣ್ಯಪಶ್ಯದಾತ್ಮನೋಽಗ್ನೀನರ್ಕಾನ್ ಮನೋಮಯಾನ್ ಮನಶ್ಚಿತ್ಃ |

² ತದ್ಗತ್ ಕಿಂಚೇಮಾನಿ ಭೂತಾನಿ ಮನಸಾ ಸಂಕಲ್ಪಯಂತಿ ತೇಷಾಮೇವ ಸಾ ಕೃತಿಃ |

³ ತಾನ್ ಹ್ಯತಾನೇವಂವಿದೇ ಸರ್ವದಾ ಸರ್ವಾಣಿ ಭೂತಾನಿ ಚಿನ್ತಂತ್ಯಪಿ ಸ್ವಪತೇ |

ಮುಂದಿನದು ದುರ್ಬಲವಾಗುತ್ತದೆ : ಏಕೆಂದರೆ ಅವಕ್ಕೆ ಅರ್ಥವು ದೂರವಾಗಿರುತ್ತದೆ.¹

ವಿ.—ತೈತ್ತಿರೀಯದಲ್ಲಿ ಬೇರೊಂದು ದಹರವಿದ್ಯೆಯಿದೆ ;² ಇದು ಹಿಂದಿನ ಅನು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ (೧೨) ಹೇಳಿದ ದಹರವಿದ್ಯೆಯೊಂದಿಗೆ³ ಏಕವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಆ ವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಗುಣಗಳನ್ನು ಉಪಾಸನೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೋ ? ಅಥವಾ ಸರ್ವವಿದ್ಯೆ ಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ವರಮಾತ್ಮನ ಗುಣಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೋ ?—ಎಂಬುದು ಸಂಶಯ. ಪ್ರಕರಣವು ದಹರವಿದ್ಯೆಯಾದುದರಿಂದ ಹಿಂದಿನದಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು—ಎಂಬುದು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಹೀಗಿದೆ : ಸಮಸ್ತ ಉಪಾಸನೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಉಪಾಸ್ಯನಾಗಿರುವ ಪರಬ್ರಹ್ಮನ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಲು ಈ ಅನುವಾಕವು ಬಂದಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸಲು ಅನೇಕ ಲಿಂಗಗಳಿವೆ. ಅಕ್ಷರ, ಶಿವ, ಶಂಭು, ಪರಬ್ರಹ್ಮ, ಪರಂಜ್ಯೋತಿ, ಪರ- ತತ್ತ್ವ, ಪರಮಾತ್ಮ—ಎಂಬ ಹೆಸುಗಳಿಂದ ಆಯಾ ವಿದ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಉಪಾ- ಸ್ಯನೇ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಅದೇ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟು, ಕೊನೆಗೆ ಅದೇ ನಾರಾಯಣನೆಂದು ಹೇಳಿದೆ.⁴ ಸಮಸ್ತವಿದ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಉಪಾಸ್ಯನಾದ ಪರಬ್ರಹ್ಮನೇ ನಾರಾಯಣ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಲಿಂಗಗಳಿವೆ. ಇಲ್ಲಿ 'ಲಿಂಗ' ಎಂದರೆ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ ವಾಕ್ಯ- ಪೂರ್ವಮೀಮಾಂಸೆಯ ವ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕಿಂತ ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಬಲವಿದೆ. ಆದುದರಿಂದ ಇದು ದಹರವಿದ್ಯೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿಲ್ಲ.

ದ್ವೈ.—'ಲಿಂಗವು ಬಹುವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅದು ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿದೆ ; (ಆದರೂ) ಶ್ರವಣಾದಿಗಳು ಆನಶ್ಯಕ್ತವೆಂದು ಶ್ರುತಿಯು ಹೇಳುತ್ತದೆ' ಎಂಬುದು ಸೂತ್ರಾರ್ಥ

ಗುರುಪ್ರಸಾದವು ಬಲಿಷ್ಠವು ? ಅಥವಾ ಸ್ವಪ್ರಯತ್ನವು ಬಲಿಷ್ಠವೋ ?—ಎಂಬುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಗುರುಪ್ರಸಾದವು ಬಲಿಷ್ಠ—ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಲಿಂಗಗಳಿವೆ ಸತ್ಯಕಾಮನಿಗೆ ಋಷಭಾದಿಗಳು ಉಪದೇಶವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದರೂ ತನ್ನ ಗುರುವಾದ ಗೌತಮನೇ ಉಪದೇಶಿಸಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ (ಛಾಂ. ಉ. ೮. ೯); ಹೀಗೆಯೇ ಉಪಕೋಸಲನು ಅಗ್ನಿಗಳಿಂದ ಉಪದೇಶವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದರೂ ತನ್ನ ಆಚಾರ್ಯನಾದ ಸತ್ಯಕಾಮನಿಂದ ಉಪದೇಶವನ್ನು ಬೇಡುತ್ತಾನೆ (ಛಾಂ ಉ. ೪. ೧೪). ಹೀಗಿದ್ದರೂ

¹ ಶ್ರುತಿಲಿಂಗವಾಕ್ಯಪ್ರಕರಣಸ್ಥಾನಸಮಾಖ್ಯಾನಾಂ ಸಮವಾಯೇ ಪಾರದರ್ಶಕಾಲ್ಯ- ಮರ್ಥವಿಶ್ವಕರ್ಷಾತ್ |

² ಸಪ್ರತಿಷ್ಠಂ ದೇವಂ ವಿಶ್ವಾಕ್ಷಂ ವಿಶ್ವಶಂಭುವಮ್ | ವಿಶ್ವಂ ನಾರಾಯಣಂ ದೇವಮಕ್ಷರಂ ಪರಮಂ ಪ್ರಭುಮ್ || ಎಂಬಲ್ಲಿಂದ ಸೋಕ್ಷರಃ ಪರಮಸ್ವರಾಟ್ ಎಂಬುದರ ವರೆಗೆ (ಮ. ನಾ. ಉ. ೧೩).

³ ದಹ್ರಂ ವಿಶಾಪಂ ಪರಮೇಶ್ವಭೂತಂ ಯತ್ ಪುಂಡರೀಕಂ ಪುರಮಧ್ಯಸಂಸ್ಥಮ್ | ತತ್ಪ್ರತಿ ದಹ್ರಂ ಗಗನಂ ವಿಶೋಕಸ್ತಸ್ಮಿನ್ ಯದಂತಸ್ತದುಪಾಸಿತವ್ಯಮ್ ||

⁴ ಪರವಿದ್ಯಾಸ್ವಕ್ಷರನಶಂಭುಪರಬ್ರಹ್ಮಪರಜ್ಯೋತಿಃಪರತತ್ವಪರಮಾತ್ಮಾದಿಶಬ್ದಾದಿವಿಷ್ಣು - ಮುಪಾಸ್ಯಂ ವಸ್ತುಹ ತೈರೇವ ಶಬ್ದೈರನೂದ್ಯ ತಸ್ಯ ನಾರಾಯಣತ್ವಂ ವಿಧೀಯತೇ (ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯ).

ಶ್ರೋತವೋ ಮಂತವ್ಯಃ ಇತ್ಯಾದಿ ಶ್ರುತಿಗಳ ದೆಸೆಯಿಂದ ಶ್ರವಣಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು.

ಪೂರ್ವವಿಕಲ್ಪಃ ಪ್ರಕರಣಾತ್ ಸ್ವಾತ್ ಕ್ರಿಯಾ ಮಾನಸವತ್* || ೪೫ ||

೪೫ (ಮಾನಸಾಗ್ನಿಯು) ಪ್ರಕರಣದಿಂದ ಹಿಂದಿನ (ಕ್ರಿಯಾಮಯವಾದ ಅಗ್ನಿಯು) ವಿಕಲ್ಪವೇ ಆಗುವುದು; ಮಾನಸಪಾತ್ರೆಯಂತೆ ಕ್ರಿಯಾ-
(ಶೇಷವಾಗಿರುತ್ತದೆ)

ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ—ಈ ಅಗ್ನಿಗಳು ಸ್ವತಂತ್ರವಾದುವು, ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಶೇಷವಲ್ಲ—ಎಂಬ ಸಿದ್ಧಾಂತಿಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸರಿಯಲ್ಲ; ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಹಿಂದಿನ ಕ್ರಿಯಾಮಯವಾದ ಅಗ್ನಿಯ ಪ್ರಕರಣವಾದುದರಿಂದ ಅದರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿಯೇ ಒಂದು ವಿಕಲ್ಪವಿಶೇಷವನ್ನು (ಎಂದರೆ ಪ್ರಕಾರಭೇದವನ್ನು) ಉಪದೇಶಿಸಿದೆ: ಇಲ್ಲಿ ಲಿಂಗಕ್ಕಿಂತ ಪ್ರಕರಣವೇ ಪ್ರಬಲವಾಗಿದೆ. ಇದು ಮಾನಸಪಾತ್ರೆಯಂತೆ; ದಶರಾತ್ರಯಾಗದ ಅವಿವಾಕ್ಯವೆಂಬ ಹತ್ತನೆಯ ದಿನದಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರವೆಂಬ ನೋಮವನ್ನು ಪೃಥಿವಿಯೆಂಬ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವತಿದೇವತೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ;¹ ಈ ಪಾತ್ರಗ್ರಹಣ, ಆಮಾಸನ, ಹಸನ—ಇವೇ ಮೊದಲಾದುವು ಮಾನಸವಾಗಿದ್ದರೂ ಕ್ರಿಯಾವ್ಯಕರಣದಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಕ್ರಿಯಾಶೇಷವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಹೀಗೆಯೇ ಅಗ್ನಿಕಲ್ಪವೂ ಕ್ರಿಯಾಶೇಷವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ವಿ.—ವಾಜಸನೇಯಕದ ಅಗ್ನಿರಹಸ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾನಸಿಕಾಗ್ನಿಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದೆ; ಈ ಅಗ್ನಿಗಳು ಕ್ರಿಯಾಮಯಕ್ರತುವಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವುದರಿಂದ ಕ್ರಿಯಾಮೂಲಗಳೂ ಅಧನಾ ವಿದ್ಯಾಮಯಕ್ರತುವಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವಿದ್ಯಾರೂಪಗಳಾಗಿವೆಯೇ?—ಎಂಬುದು ಸಂಶಯ. ಇವು ಕ್ರಿಯಾಮಯಮೂಲಗಳು—ಎಂಬುದು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ; ಏಕೆಂದರೆ ಪ್ರಕರಣಾನುಸಾರವಾಗಿ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ ಇಷ್ಟಕ-ಚಿತವಾದ ಅಗ್ನಿಗೆ ಈ ವಿದ್ಯಾಮಯ ಅಗ್ನಿಗಳು ಸಮವೆಂದು ವಿಕಲ್ಪಿಸಿ ಹೇಳಿದೆ. ಇದು ಮಾನಸಗ್ರಹದ ಹಾಗೆ. ದ್ವಾದಶಾಹವೆಂಬ ಕ್ರತುವಿನ ಅವಿವಾಕ್ಯವೆಂಬ ಹತ್ತನೆಯ ದಿನದಲ್ಲಿ ಮಾನಸಪಾತ್ರೆಯ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕರ್ಮಗಳು

* ಶಾಂಕರಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಸೂತ್ರ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನದು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷದ ಸೂತ್ರಗಳಾಗಿವೆ; ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಸೂತ್ರದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಪರೇಣ ಚ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ತಾದ್ವಿಧ್ಯಂ ಭೂಯಸ್ತಾತ್ತ್ವನುಬಂಧಃ (೫೨) ಎಂಬ ಸೂತ್ರದವರೆಗೂ ಪೂರ್ವವಿಕಲ್ಪಾಧಿಕರಣ ಎನಿಸಿದೆ. ಮಧ್ವಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಸೂತ್ರ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನದು ಸೇರಿ ಪೂರ್ವವಿಕಲ್ಪಾಧಿಕರಣವಾಗಿದೆ.

1 ತಾಂಡ್ಯಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ೪. ೯; ತೈತ್ತಿರೀಯಸಂಹಿತಾ, ೩. ೫. ೧.

ವಿದ್ಯಾರೂಪವಾಗಿದ್ದರೂ ಕ್ರಿಯಾಮಯಕ್ರತುವಿಗೆ ಅಂಗವಾಗಿ ಕ್ರಿಯಾರೂಪವಾಗಿರುವಂತೆ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಅಗ್ನಿಗಳು ಕ್ರಿಯಾರೂಪವಾಗಿವೆಯೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

ದ್ವೈತ. — 'ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕಾಗಿ ಹಿಂದಿನ ಗುರುವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಗುರುವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬಹುದು ; ಮಾನಸಿಕಕ್ರಿಯೆಯಂತೆ' ಎಂಬುದು ಸೂತ್ರಾರ್ಥ.

ಪೂರ್ವಪ್ರಾಪ್ತವಾದ ಗುರುವೇ ಗುರುವಾಗಿರಬೇಕೆಂಬ ನಿಯಮವಿಲ್ಲ ; ಪೂರ್ಣಾನುಗ್ರಹವನ್ನು ಮಾಡಲು ಸಮರ್ಥನಿದ್ದರೆ ಅನಂತರ ಪ್ರಾಪ್ತನಾದ ಗುರುವನ್ನೂ ಸ್ವೀಕರಿಸಲೂ ಬಹುದು, ಬಿಡಲೂಬಹುದು ; ಎರಡು ಸಮವಾದ ಧ್ಯಾನಗಳಲ್ಲಿ ವಿಕಲ್ಪವಿದ್ದ ಹಾಗೆ ¹

ಅತಿದೇಶಾಚ್ಚ || ೪೭ ||

೪೭. ಅತಿದೇಶಮಾಡಿರುವುದರಿಂದಲೂ (ಈ ಅಗ್ನಿಗಳು ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಅಂಗವಾಗಿವೆ).

ಈಗ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಿಯು ತನ್ನ ಮತವನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಲು ಮತ್ತೊಂದು ಹೇತುವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾನೆ : 'ಮೂವತ್ತಾರುಸಾವಿರ ಅಗ್ನಿಗಳು ಅರ್ಕಗಳು ; ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದೂ ಹಿಂದಿನ ಅಗ್ನಿಯಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ' ² ಎಂದು ಕ್ರಿಯಾಮಯಾಗ್ನಿಯ ವಿಧಿಗಳನ್ನು ಈ ಮಾನಸಾಗ್ನಿಗಳಿಗೆ ಅತಿದೇಶಮಾಡಿರುವುದರಿಂದ (ಎಂದರೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿರುವುದರಿಂದ) ಇವು ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿವೆ. ಹೋಲಿಕೆಯಿದ್ದರೇ ಅತಿದೇಶವು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ವಿ.—ಪೂರ್ವಪಕ್ಷವು ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ : ಮನಶ್ಚಿತ್ತಾಗ್ನಿಯು ಇಷ್ಟಕಚಿತಾಗ್ನಿಗೆ ವಿಕಲ್ಪವೆಂಬುದು ಮತ್ತು ಕ್ರಿಯಾರೂಪವೆಂಬುದು ತೇಷಾಮೇಕೈಕ ಏವ ತಾನಾನ್ ಯಾವಾನಸೌ ಪೂರ್ವಃ ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ.

ದ್ವೈತ.—ಬ್ರಹ್ಮೋಪಾಸ್ತು ಬ್ರಹ್ಮೋಪಚರಸ್ತು ಎಂಬ ಪೌಷ್ಕಾಯಣ-ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಸಮಾನರಾದ ಅಥವಾ ಅವರಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮರಾದ ಗುರುಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಅತಿದೇಶಮಾಡಿರುವುದರಿಂದಲೂ ಸಮಾನರಾದ ಅಥವಾ ಉತ್ತಮರಾದ ಗುರುಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬಹುದು.

¹ ನ ಚ ಪೂರ್ವಪ್ರಾಪ್ತ ಏವ ಗುರುರಿತಿ ನಿಯಮಃ | ಸಮಗ್ರಾನುಹಂ ಚೇತ್ ಪಶ್ಚಾತ್ತನಃ ಪ್ರಕರೋತಿ ಸ್ವಯಮೇವ ತದಾ ವಿಕಲ್ಪಃ ಸ್ಯಾತ್ | ಮಾನಸಕ್ರಿಯಾವತ್ ಯಥೋಭಯೋರ್ಧ್ಯಾನಯೋಃ ಸಮಯೋಃ (ಮ. ಭಾ.).

² ಪಟ್ಟಂತಸ್ತಥೃಣ್ಯಗ್ನಯೋಃ ಕಾರ್ತೇಷಾಮೇಕೈಕ ಏವ ತಾನಾನ್ ಯಾವಾನಸೌ ಪೂರ್ವಃ |

ವಿದ್ಯೈವ ತು ನಿರ್ಧಾರಣಾತ್* || ೪೭ ||

೪೭ ಆದರೆ ವಿದ್ಯೆಯೇ; ಏಕೆಂದರೆ (ಶ್ರುತಿಯು) ಹಾಗೆ ನಿರ್ಧರಿಸಿರುತ್ತದೆ.

ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ತು-ಶಬ್ದವು ಪೂರ್ವವಕ್ಷ್ಯವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತದೆ: ಈ ಮನಶ್ಚಿದಾದಿ-ಅಗ್ನಿಗಳು ಉಪಾಸನಾತ್ಮಕವೂ ಸ್ವತಂತ್ರವೂ ಆಗಿರುವವು, ಕೀಯೆಗೆ ಶೇಷವಾಗಿರುವ ದಿಲ್ಲ; 'ಈ (ಅಗ್ನಿಗಳು) ಉಪಾಸನೆಯಿಂದ ನಿರ್ಮಿತವಾಗಿವೆ' ಎಂದೂ 'ಹೀಗೆ ಅರಿತು ವನನಿಗೆ ಉಪಾಸನೆಯಿಂದಲೇ ಈ (ಅಗ್ನಿಗಳು) ನಿರ್ಮಿತವಾಗಿವೆ' ಎಂದು ಶ್ರುತಿಯು (ಶ. ಬ್ರಾ. ೧೦. ೫. ೩. ೧೨) ನಿರ್ಧರಿಸಿರುತ್ತದೆ.

ವಿ.—'ವಿದ್ಯೈವ ತು ನಿರ್ಧಾರಣಾದ್ ಶರ್ತುನಾಚ್ಚ || ೩. ೩. ೪೭ ||

೪೬ ಉಪಾಸನಾರೂಪವೇ ಆಗಿದೆ; ಏಕೆಂದರೆ ಹಾಗೆ ನಿರ್ಧರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಮತ್ತು ಶ್ರುತಿಯಿದೆ.

ಮನಶ್ಚಿದಾದಿ-ಅಗ್ನಿಗಳು ಕ್ರಿಯಾರೂಪದಲ್ಲಿರದೆ ಉಪಾಸನಾರೂಪದಲ್ಲಿವೆ; ಎಂದರೆ ಉಪಾಸನಾರೂಪವಾದ ಕ್ರತುವಿಗೆ ಅಂಗವಾಗಿವೆ; ಏಕೆಂದರೆ ತೇ ಹೈತೇ ವಿದ್ಯಾಚಿತ ಏವ ವಿದ್ಯಯಾ ಹೈವೈತ ಏವಂವಿದಶ್ಚಿತಾ ಭವಂತಿ ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಧರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ವಾಚ್ಯನಸ್ತೇ ಸೇದಲಾದುವುಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟಿಗೆಯ ಹಾಗೆ ರಚಿಸಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಅನುಭವವೇ ಸರಿ ಇದಲ್ಲದೆ ಈ ಅಗ್ನಿಗಳು ಉಪಾಸನಾಮಯ-ಕ್ರತುವಿಗೆ ಅಂಗವೆಂಬುದನ್ನು ಒಂದು ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಸೋಡು ಹುದು: 'ಮನಸ್ಸಿನಿಂದಲೇ ಅವುಗಳನ್ನು ಆಧಾನಮಾಡಿದ್ದಾಯಿತು, ಮನಸ್ಸಿನಿಂದಲೇ ಅವುಗಳು ರಚಿತವಾದುವು, ಮನಸ್ಸಿನಿಂದಲೇ ಸೋಮವಾತ್ರವನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾಯಿತು; ಮನಸ್ಸಿನಿಂದಲೇ ಅವರು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದರು, ಆಶಂಸನೆ ಮಾಡಿದರು; ಯಾವಯಾವ ಯಜ್ಞಕರ್ಮವು ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿತೋ ಯಾವಯಾವ ಯಜ್ಞಕರ್ಮವಿದೆಯೋ ಮನೋಮಯವಾದ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಮನಶ್ಚಿತವಾದ ಅಗ್ನಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದಲೇ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟವು.'^೩

ದ್ವಿಜ.—'ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನವೇ ಮುಕ್ತಿಗೆ ಸಾಧನವು; ಏಕೆಂದರೆ ಶ್ರುತಿಯು ಹೀಗೆ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ' ಎಂಬುದು ಸೂತ್ರಾರ್ಥ.

* ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಸೂತ್ರ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನದು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿ ಒಂದೇ ಸೂತ್ರವಾಗಿದೆ. ಮಧ್ವಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಸೂತ್ರ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನದು ವಿದ್ಯಾಧಿಕರಣ ಎಂಬ ಹೊಸ ಅಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಗತವಾಗಿವೆ.

1 ತೇ ಹೈತೇ ವಿದ್ಯಾಚಿತ ಏವ |

2 ವಿದ್ಯಯಾ ಹೈವೈತ ಏವಂವಿದಶ್ಚಿತಾ ಭವಂತಿ |

3 ತೇ ಮನಸ್ಯವಾಧೀಯಂತ ಮನಸ್ಯವಾಚೀಯಂತ ಮನಸ್ಯಾಪ್ತಾ ಗೃಹಾ ಅಗ್ನಿಹೃಂತ ಮನಸಾಪ್ತಾಂತ ಮನಸಾಶಂಸನ್ ಯತ್ತಿಂಚ ಯಜ್ಞೇ ಕರ್ಮ ಕ್ರಿಯತೇ, ಯತ್ತಿಂಚ ಯಜ್ಞೇಯಂ ಕರ್ಮ ಮನಸ್ಯವ ತೇಷು ಮನೋಮಯೇಷು ಮನಶ್ಚಿತ್ಸು ಮನೋಮಯಮುಕ್ತಿಯತ |

‘ಅವನನ್ನೇ ಅರಿತುಕೊಂಡು ಮೃತ್ಯುನನ್ನು ದಾಟುತ್ತಾನೆ, ಭಗವಂತನ ವ್ರಾಪ್ತಿಗೆ ಜ್ಞಾನದ ಹೊರತು ಬೇರೆ ದಾರಿಯಿಲ್ಲ’ (ಶ್ವೇ. ಉ. ೩. ೮) ಎಂದು ಶ್ರುತಿಯು ನಿರ್ಧರಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಜ್ಞಾನದಿಂದಲೇ ಮೋಕ್ಷವು ಲಭಿಸುವುದು.¹

ದರ್ಶನಾಚ್ಛ ॥ ೪೮ ॥

೪೮. ಮತ್ತು (ಲಿಂಗವು) ಕಂಡುಬರುವುದರಿಂದಲೂ.

ಈ ಅಗ್ನಿಗಳು ಸ್ವತಂತ್ರವೆಂಬುದಕ್ಕೆ ಲಿಂಗವೂ ಇದೆ. ಲಿಂಗಭೂಯಸ್ತ್ವಾತ್ (೪೪).

ವೈ.—‘(ಕೇವಲ ವಿದ್ಯೆಯಿಂದಲ್ಲ); ಭಗವಂತನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ದರ್ಶನದಿಂದಲೂ ಮುಕ್ತಿಯು ಸಿದ್ಧಿಸುತ್ತದೆ’² ಎಂಬುದು ಸೂತ್ರಾರ್ಥ.

ದೃಷ್ಟವ್ಯವ ತಂ ಮುಚ್ಛತೇ ನಾಪರೇಣ ಎಂದು ಕೌತಿಕ-ಶ್ರುತಿಯು ಹೇಳುತ್ತದೆ.

ಶ್ರುತ್ಯಾದಿಬಲೀಯಸ್ತ್ವಾಚ್ಛ ನ ಬಾಧಃ* ॥ ೪೯ ॥

೪೯. (ಅಗ್ನಿಗಳು ಸ್ವತಂತ್ರ—ಎಂಬುದನ್ನು) ಬಾಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಶ್ರುತಿಯೇ ಮೊದಲಾದುವು ಪ್ರಬಲವಾಗಿವೆ.

ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಬೇರೊಂದರ ಸಹಾಯವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅದು ಯಾವುದನ್ನೂ ಸಾಧಿಸಲಾರದು ಎಂದು ಆ ಲಿಂಗವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿ, ಪ್ರಕರಣದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿಂದ ಅಗ್ನಿಗಳು ಕ್ರಿಯಾಶೇಷವೆಂದು ನಿಶ್ಚಯಿಸಿದೆವಲ್ಲ!—ಎಂಬ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗೆ ಪರಿಹಾರವು ಹೀಗಿದೆ: ಶ್ರುತಿ, ಲಿಂಗ, ವಾಕ್ಯ—ಇವು ಪ್ರಕರಣಕ್ಕಿಂತಲೂ ಪ್ರಬಲವಾಗಿವೆಯೆಂದು ಶ್ರುತಿಲಿಂಗ-ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ (ಜೈ. ಸೂ. ೩. ೩. ೧೩) ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಆ ಶ್ರುತ್ಯಾದಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿಗಳು ಸ್ವತಂತ್ರವೆಂದು ಸಾಧಿಸಿಕೊಡುತ್ತವೆ. ‘ಆ ಇವು ವಿದ್ಯೆಯಿಂದಲೇ ರಚಿತವಾಗಿವೆ’ ಎಂಬುದು ಶ್ರುತಿ. ‘ಯಾವಾಗಲೂ ಸರ್ವಪ್ರಾಣಿಗಳೂ ಅವನು ನಿಧಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ ಅವನಿಗೆ ಅಗ್ನಿಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರುತ್ತವೆ’ (ಶ. ಬ್ರಾ. ೧೦. ೫. ೩. ೧೨) ಎಂಬುದು ಲಿಂಗ; ‘ಹೀಗೆ ಅರಿತಿರುವವನಿಗೆ ಇವು ವಿದ್ಯೆಯಿಂದಲೇ ರಚಿತವಾಗಿರುತ್ತವೆ’ (ಅದೇ) ಎಂಬುದು ವಾಕ್ಯ. ಹೀಗೆ ಅರಿತಿರುವವನಿಗೆ ಸರ್ವದಾ ಭೂತಗಳೆಲ್ಲ ಈ ಅಗ್ನಿಚಯನಮಾಡುವುವು—ಎಂದು ಸಾತತ್ಯ

1 ತಮೇವ ವಿದಿತ್ವಾಽತಿಮೃತ್ಯುಮೇತಿ ನಾನ್ಯಃ ಪಂಥಾ ವಿದ್ಯತೇ ಆಯನಾಯೇತಿ ನಿರ್ಧಾರಣಾದ್ವಿದ್ಯಯಿವ ಮೋಕ್ಷಃ (ಮ. ಭಾ.).

2 ನ ಕೇವಲವಿದ್ಯಯಾ ಕಿಂತ್ಯಪರೋಕ್ಷಜ್ಞಾನೇನೈವ ಚ (ಮ. ಭಾ.).

* ಈ ಸೂತ್ರವು ಮಧ್ವಭಾಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ಆಬಾಧಾಧಿಕರಣ ಎಂಬ ಅಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಗತವಾಗಿದೆ.

ನನ್ನು ಹೇಳುವುದೂ ಈ ಅಗ್ನಿಗಳು ಸ್ವತಂತ್ರವೆಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಅರ್ಥವಾದ—ಎನ್ನುವುದೂ ಸರಿಯಲ್ಲ; ಏಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ವಿಧಿಯಿಲ್ಲ.

ವಿ.—ಪ್ರಬಲವಾದ ಶ್ರುತಿ-ಲಿಂಗ-ವಾಕ್ಯಗಳಿಂದ ಸಿದ್ಧವಾದುದನ್ನು (ಎಂದರೆ ಒಂದು ಸ್ವತಂತ್ರವಾದ ವಿದ್ಯಾಕ್ರತುವಿದೆ ಮತ್ತು ಮನಸ್ವಿತಾಗ್ನಿಗಳು ವಿದ್ಯಾರೂಪಗಳಾಗಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು) ದುರ್ಬಲವಾದ ಪ್ರಕರಣವು ಬಾಧಿಸಲಾರದು.

ದ್ವೈ.—‘ಮತ್ತು ಶ್ರುತಿ ಮೊದಲಾದುವು ಪ್ರಬಲವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಜ್ಞಾನವು ಮುಕ್ತಿಯ ಫಲವೆಂಬುದು ಬಾಧಿತವಾಗುವುದಿಲ್ಲ’ ಎಂಬುದು ಸೂತ್ರಾರ್ಥ

‘ರಾಜಾ ಇಂದ್ರನು ಶತಾಶ್ವಮೇಧಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದನೇನೆಂದು ಸ್ತುತೃಹವನಾದ ಬ್ರಹ್ಮನ ಬಳಿ ಸಾರಿ “ಕರ್ಮದಿಂದಾಗಲಿ ಧರ್ಮದಿಂದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಇತರ ಸಾಧನಗಳಿಂದಾಗಲಿ ಸುಖವನ್ನು ಕಾಣೆನು; ನನಗೆ ತತ್ತ್ವವನ್ನು ಉಪದೇಶಿಸಿ”’ ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಲಿಂಗವು ಪ್ರಬಲವಾಗಿದೆ.

ಅನುಬಂಧಾದಿಭ್ಯಃ ಪ್ರಜ್ಞಾಂತರ ಸ್ಪರ್ಧಕ್ತ್ವವದ್ಧೃಷ್ಟಶ್ಚ ತದುಕ್ತಮ್ *
|| ೫೦ ||

೫೦ ಅನುಬಂಧವೇ ಮೊದಲಾದುವುಗಳಿಂದ (ಮನಸ್ವಿದಾದಿಗಳು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿವೆ); ಇದು ಇತರ ವಿದ್ಯೆಗಳು ಬೇರೆಯಾಗಿರುವಂತೆ (ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ತಿಳಿಯಬೇಕೆಂಬುದು) ನೋಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಇದನ್ನು (ಪೂರ್ವಮಾಮಾಂಸೆಯಲ್ಲಿ) ಹೇಳಿದೆ.

ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರಣದಿಂದಲೂ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿ ಮನಸ್ವಿದಾದಿಗಳು ಸ್ವತಂತ್ರವೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು; ಏಕೆಂದರೆ ‘ಮನಸ್ಸಿನಿಂದಲೇ ಅವುಗಳನ್ನು ಆಧಾನಮಾಡಿದಾಯಿತು’ ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯು ಕರ್ಮದ ಅನೆಯವಗಳನ್ನು ಮನ ಆದಿವ್ಯಾಪಾರಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಅನುಬಂಧಕ್ಕೆ ಸಂಪತ್ತೇ (ಎಂದರೆ ಉಪಾಸನೆಯೇ) ಫಲವು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾದ ಕ್ರಿಯಾನಯವಗಳಾಗಿದ್ದರೆ ಅವನ್ನು ಸಂಪತ್ತಿನ ಮೂಲಕ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಆವಶ್ಯಕತೆಯಿರುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಶಾಂಡಿಲ್ಯಾದಿ-ವಿದ್ಯೆಗಳು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ರೂಪಗುಣಾದಿಗಳಿಂದ ಅನುಬಂಧವಾಗಿದ್ದರೂ ಕರ್ಮಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಬೇರೆ ಉಪಾಸನೆಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಹೇಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿರುವವೋ ಹಾಗೆಯೇ ಇಲ್ಲಿಯೂ—ಎಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು ಪ್ರಕರಣ

* ಈ ಸೂತ್ರವು ಮಧ್ವಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಅನುಬಂಧಾದಿಭ್ಯಃ ಮತ್ತು ಪ್ರಜ್ಞಾಂತರ ಸ್ಪರ್ಧಕ್ತ್ವವದ್ಧೃಷ್ಟಶ್ಚ ತದುಕ್ತಮ್ ಎಂದು ಎರಡು ಸೂತ್ರಗಳಾಗಿ, ಅನುಬಂಧಾದ್ಯಧಿಕರಣ, ದರ್ಶನಭೇದಾದಿಕರಣ ಎಂಬ ಎರಡು ಹೊಸ ಅಧಿಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಅಂತರ್ಗತವಾಗಿವೆ.

ವನ್ನು ಒಟ್ಟು ಅರಿಯಲು ಒಂದು ದೃಷ್ಟಾಂತವೂ ಇದೆ : ರಾಜಸೂಯ-ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಪರಿತವಾಗಿರುವ ಅನೇಷ್ಟಿ-ಯಾಗವನ್ನು ಪ್ರಕರಣದಿಂದ ಬಿಡಿಸಿ ತಿಳಿಯಬೇಕೆಂಬುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ ; ಏಕೆಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ವರ್ಣತ್ರಯದ ಸಂಬಂಧವಿವೆ ಮತ್ತು ರಾಜಸೂಯವು ರಾಜನೇ ಮಾಡತಕ್ಕ ಯಜ್ಞವಾಗಿದೆ. ಪೂರ್ವಮೀಮಾಂಸೆಯ ವ್ರಧಸುಕಾಂಡದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದೆ : 'ಕ್ರತ್ವರ್ಥವಾದ ಅನೇಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಆಗಲಿ—ಎಂದರೆ, ಅದು ಸರಿಯಲ್ಲ ; ಏಕೆಂದರೆ ವರ್ಣತ್ರಯದ ಸಂಬಂಧವಿದೆ'¹ (ಜೈ. ಸೂ. ೧೧. ೪. ೨)

ವಿ.—ಇಷ್ಟಕ-ಚಿತಾಗ್ನಿಯು ಅಂಗವಾಗಿರುವ ಕ್ರಿಯಾನುಯ-ಕ್ರತುವಿಗಿಂತ ಬೇರೊಂದಾದ ವಿದ್ಯಾನುಯ-ಕ್ರತುವು ವಿಧಿ-ಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಅನುಬಂಧಾದಿಗಳು ಕಾರಣವಾಗಿವೆ. ಸೋಮಪಾತ್ರೆ, ಸ್ತೋತ್ರ, ಶಸ್ತ್ರ—ಇವೇ ಮೊದಲಾದುವು ಯಜ್ಞಾನು-ಬಂಧಿಗಳು. 'ಮನಸ್ಸಿನಿಂದಲೇ ಸೋಮಪಾತ್ರೆಗಳು ಗ್ರಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟವು' ಇವೇ ಮೊದಲಾದ ವಾಕ್ಯಗಳು ಈ ಕ್ರತುವು ಮಾನಸಿಕವೆಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತವೆ. ದಹರಾದಿವಸ್ತಿಗಳು ಕ್ರಿಯಾನುಯಕ್ರತುವಿಗಿಂತ ಬೇರೆಯಾಗಿರುವಂತೆ ಈ ವಿದ್ಯಾನುಯ-ಕ್ರತುವೂ ಬೇರೆ ಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಅನುಬಂಧಾದಿಗಳಿಂದ ವಿಧಿಯನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಬಹುದು. ಇದನ್ನು ಪೂರ್ವಮೀಮಾಂಸೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ : 'ಅನುವಾದದಿಂದ ಕೂಡಿದ ವಾಕ್ಯಗಳು ವಿಧಿಯನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತವೆ ; ಏಕೆಂದರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಮಾಣಗಳಿಂದ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಅವು ಬೋಧಿಸುತ್ತವೆ'² (ಜೈ. ಸೂ. ೩. ೫. ೨೧). ಮತ್ತೆ ತೇಷಾಮೇಕೈಕ ಏವ ತಾಸಾನ್ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಅತಿದೇಶಸಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಹೇಳುವುದರಿಂದ ಇಷ್ಟಕಾಗ್ನಿಯ ಮೂಲಕ ಉಂಟಾಗುವ ಫಲವು ಮನಸ್ತಿದಾದಿಗಳಿಗೂ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ

ದ್ವೈಳು.—ಅನುಬಂಧಾದಿಭ್ಯಃ || ೩. ೩. ೫೦ ||

೫೦ (ಬ್ರಹ್ಮದರ್ಶನವು) ಭಕ್ತಿಯೇ ಮೊದಲಾದುವುಗಳಿಂದಲೂ ಆಗುತ್ತದೆ.¹

ಪ್ರಜ್ಞಾಂತರಪಥಕ್ಷವದ್ವೈಷ್ಟಿಶ್ಚ ತದುಕ್ತಮ್ || ೩. ೩. ೫೨ ||

೫೨. ಅಬಿಚ್ಛಿನ್ನವಾದ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ತಾರತಮ್ಯವಿರುವಂತೆಯೇ (ಬ್ರಹ್ಮ) ದರ್ಶನದಲ್ಲಿಯೂ ತಾರತಮ್ಯವಿರುತ್ತದೆ ; ಇದನ್ನು ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ.

'ಕೆಲವರಿಗೆ ಅಂತದೃಷ್ಟಿಯಿದೆ, ಕೆಲವರಿಗೆ ಬಹುದೃಷ್ಟಿಯಿದೆ ; ಕೆಲವರಿಗೆ ಅನತಾರಗಳ ದೃಷ್ಟಿಯಿದೆ, ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರು ಪರಬ್ರಹ್ಮವನ್ನು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯೂ ನೋಡು ತ್ತಾರೆ'² ಎಂದು ಕನುರ-ಶ್ರುತಿಯು ಹೇಳುತ್ತದೆ.

¹ ಕ್ರತ್ವರ್ಥಾಯಾಮಿತಿ ಚೇನ್ನ ವರ್ಣತ್ರಯಸಂಯೋಗಾತ್ |

² ವಚನಾನಿ ತ್ವಪೂರ್ವತ್ಯಾತ್ |

³ ಕಿಂತು ಭಕ್ತ್ಯಾ ದಿಭಿಶ್ಚ (ಮ. ಛಾ.).

⁴ ಅಂತದೃಷ್ಟಯೋ ಬಹುದೃಷ್ಟಯೋನತಾರದೃಷ್ಟಯಃ ಸರ್ವದೃಷ್ಟಯಃ ಇತಿ (ಮ. ಛಾ.).

ನ ಸಾಮಾನ್ಯಾದಪ್ಪುಪಲಬ್ಧೀಮೃತ್ಯುವನ್ನ ಹಿ ಲೋಕಾಪತ್ತಿಃ* || ೫೧ ||

೫೧ (ಮಾನಸಪಾತ್ರೈಗೆ) ಸಮಾನವಾಗಿದ್ದರೂ (ಮನಸ್ತಿದಾದಿಗಳು ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಶೇಷವಾಗುವುದಿಲ್ಲ), ಏಕೆಂದರೆ (ಶ್ರುತ್ಯಾದಿ-ಹೇತುಗಳಿಂದ ಅವು ಸ್ವತಂತ್ರವೆಂಬುದು) ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ ಇದು ಮೃತ್ಯುವಿನಂತೆಯೇ, ಏಕೆಂದರೆ ಲೋಕಕ್ಕೆ (ಅಗ್ನಿ) ಭಾವವಿಲ್ಲ

ಮಾನಸಪಾತ್ರೈಗೆ ಹೋಲುವುದರಿಂದ ಮನಸ್ತಿದಾದಿಗಳು ಕ್ರಿಯಾಶೇಷವೆಂದು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಿಯು ಕಲ್ಪಿಸಿರುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿರುವ ಶ್ರುತ್ಯಾದಿಹೇತುಗಳಿಂದ ಅವು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಫಲವನ್ನು ಕೊಡುವ ಉಪಾಸನಗಳೆಂದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ ಎರಡು ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆಯಿದ್ದರೂ ಅವು ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿರಬಹುದು ಶತಪಥ ಬ್ರಾಹ್ಮಣದಲ್ಲಿ (೧೦ ೫ ೨ ೧ ಮತ್ತು ಬೃ ಉ ೩ ೨ ೧೦) ಅಗ್ನಿ, ಆದಿತ್ಯಪುರುಷ — ಇವರಿಬ್ಬರಿಗೂ ಮೃತ್ಯುಶುದ್ಧ ಪ್ರಯೋಗವು ಸಮಾನವಾಗಿದ್ದರೂ, ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಬೇರೆಬೇರೆಯಾಗಿರುವರು ಹೀಗೆಯೇ ಛಾಂದೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ (೫ ೪ ೧) ಸಮಿದಾದಿಗಳ ಹೋಲಿಕೆಯಿದ್ದರೂ ಲೋಕವು ಅಗ್ನಿಭಾವವನ್ನು ಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲ

ವಿ.— ಫಲವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅತಿದೇಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಅತಿದೇಶವನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕವಿಲ್ಲ, ಎಂದರೆ ವಿದ್ಯಾ-ಮಯ-ಕ್ರತುಪ್ರಕರಣವೂ ಕ್ರಿಯಾಮಯ-ಕ್ರತುಪ್ರಕರಣವೂ ಒಂದೇ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಅತಿದೇಶವು ಯಾವುದಾದರೊಂದು ಸಮಾನಭಾವಸೂತ್ರದಿಂದಲೇ ಆಗಬಹುದು ಇದಕ್ಕೆ ಸೂತ್ರವು ಒಂದು ದೃಷ್ಟಾಂತವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆ 'ಸೂರ್ಯಮಂಡಲದಲ್ಲಿರುವ ಪುರುಷನು ಮೃತ್ಯುವೇ' ಎಂಬಲ್ಲಿ ಮಂಡಲಪುರುಷನ ಸರ್ವಸಂಹತ್ಯತ್ವವನ್ನು ಹೇಳಿದೆಯೇ ಹೊರತು ಅವನು ಮೃತ್ಯುಲೋಕದಲ್ಲಿರುವನೆಂದು ಹೇಳಿಲ್ಲ

ದ್ವೈ.— 'ಭಗವದ್ರೂಪಗಳಿಗೆ ಸಾಮ್ಯವಿದ್ದರೂ ಒಂದು ರೂಪದ ಸಾಮಾನ್ಯ-ದರ್ಶನದಿಂದ ಮುಕ್ತಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಮರಣಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಿಯು ಆಗದಂತೆ ಲೋಕಾಂತರಪ್ರಾಪ್ತಿಯಿಂದಲೂ ಮುಕ್ತಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ'^೧ ಎಂಬುದು ಸೂತ್ರಾರ್ಥ

* ಮಧ್ವಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಸೂತ್ರವು ನ ಸಾಮಾನ್ಯಾಧಿಕರಣ ಎಂಬ ಅಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಗತವಾಗಿದೆ

^೧ ನ ಸಾಮಾನ್ಯದರ್ಶನಮಾತ್ರೇಣ ಮುಕ್ತಿಃ | ಯಥಾ ಮೃತ್ಯುಮಾತ್ರಾತ್ | ನ ಹಿ ಲೋಕಾಪತ್ತಿಮಾತ್ರಂ ಮುಕ್ತಿಃ (ಮ ಭಾ.).

ಪರೇಣ ಚ ಶಬ್ದಸ್ಯ ತಾದ್ವಿಧ್ಯಂ ಭೂಯಸ್ತ್ವಾತ್ಮಾನುಬಂಧಃ* || ೫೨ ||

೫೨ ಮುಂದಿನ (ಬ್ರಾಹ್ಮಣದಿಂದಲೂ) ಶಬ್ದದ ತಾದ್ವಿಧ್ಯವು (ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ), (ಸಂಪಾದ್ಯವಾದ ಅವಯವಗಳು) ಬಹುವಾಗಿರುವುದರಿಂದ (ಅಗ್ನಿಯು) ಸಂಬಂಧವಿದೆ

‘ಈ ಲೋಕವೇ ಈ ಚಿತವಾದ ಅಗ್ನಿ’^೧ (ಶ ಬ್ರಾ ೧೦ ೫ ೪ ೧) ಎಂಬ ಮುಂದಿನ ಬ್ರಾಹ್ಮಣದಲ್ಲಿ ತಾದ್ವಿಧ್ಯವು ಎಂದರೆ ಕೇವಲವಿದ್ಯಾವಿಧಿತ್ವವು ಶ್ರುತಿಯ ಪ್ರಯೋಜನವೆಂದು ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆಯೇ ಹೊರತು ಕೇವಲ ಕರ್ಮಾಂಗವು ಪ್ರಯೋಜನವೆಂದು ತಿಳಿದುಬರುವುದಿಲ್ಲ ಹಿಂದಿನ ಬ್ರಾಹ್ಮಣದಲ್ಲಿಯೂ (೧೦ ೫ ೨ ೨೩) ‘ಮೃತ್ಯುವು ಯಾವನ ಆತ್ಮವಾಗುತ್ತದೆಯೋ ಅವನು ಅಮೃತನಾಗುತ್ತಾನೆ’^೨ ಎಂದು ವಿದ್ಯಾಫಲವನ್ನೇ ಉಪಸಂಹರಿಸುವುದರಿಂದ ವಿದ್ಯಾಪ್ರಾಧಾನ್ಯವೇ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ ಬಹು ಅಗ್ನಿವಯವಗಳನ್ನು ಸಂಪಾದನೆಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವುದರಿಂದ ವಿದ್ಯೆಗೆ ಅಗ್ನಿಯ ಸಂಬಂಧವಿದೆಯೇ ಹೊರತು ಇದು ಕರ್ಮಾಂಗವೆಂಬ ಕಾರಣದಿಂದಲ್ಲ ಅದುದರಿಂದ ಮನಶ್ಚಿದಾದಿಗಳು ಕೇವಲ ವಿದ್ಯಾತ್ಮಕಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ

ವಿ.—ಮುಂದಿನ ಬ್ರಾಹ್ಮಣದಿಂದಲೂ (೧೦ ೫ ೪ ೧) ಮನಶ್ಚಿದಾದಿ ಅಗ್ನಿಗಳನ್ನು ಹೇಳುವ ವಾಕ್ಯವು ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತದೆ—ಎಂಬುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ ಮುಂದೆ (೧೦ ೬) ವೈಶ್ವಾನರ-ವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಉಪಾಸನೆಯನ್ನೇ ವಿಧಿಸಿದೆ ಇವುಗಳಿಂದ ಅಗ್ನಿರಹಸ್ಯವು (ಶ ಬ್ರಾ ೧೦) ಕೇವಲ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದಲ್ಲ—ಎಂಬುದು ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ

ದ್ವೈ.—‘ಜೀವನ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಸಂತುಷ್ಟನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ದರ್ಶನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು, ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾನೆ, ಆದರೂ ಶ್ರುತಿಯು ಹಾಗೆ ಹೇಳುವುದು (ಭಕ್ತಿರೇವಂ ನಯತಿ) ಕೊಡುತ್ತದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಭಕ್ತಿಯು ಪ್ರಧಾನ ಸಾಧನವಾಗಿದೆ’^೩ ಎಂಬುದು ಸೂತ್ರಾರ್ಥ

‘ಭಕ್ತಿಯೇ ಆನನನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಒಯ್ಯುತ್ತದೆ’ ಎಂದು ಮಾರರಶ್ರುತಿಯು ಹೇಳುವುದರಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮನಿಂದ ದರ್ಶನವು ಉಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಈ ಸೂತ್ರವು ಉತ್ತರವಾಗಿದೆ

* ಮಧ್ವಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಸೂತ್ರವು ತಾದ್ವಿಧ್ಯಾಧಿಕರಣ ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಗತವಾಗಿದೆ

೧ ಅಯಂ ನಾವ ಲೋಕ ಏಷೋಗ್ನಿಶ್ಚಿತಃ |

೨ ಸೋಮೃತೋ ಭವತಿ ಮೃತ್ಯುರ್ಮೃತ್ಯುಸ್ಯಾತ್ಮಾ ಭವತಿ |

೩ ಪರಮಾತ್ಮನ ಭಕ್ತ್ಯಾ ದರ್ಶನಂ ಪ್ರಾಪ್ಯ ಮುಕ್ತಂ ದದಾತಿ | ಪ್ರಧಾನಸಾಧನತ್ವಾ ದ್ಭಕ್ತಿಃ ಕರಣತ್ವೇನೋಚ್ಯತೇ (ಮ ಭಾ)

೩೦. ಏಕಾತ್ಮ್ಯಾಧಿಕರಣ*

(ಸೂ. ೫೩-೫೪)

ಏಕ ಆತ್ಮನಃ ಶರೀರೇ ಭಾವಾತ್ || ೫೩ ||

೫೩. ಕೆಲವರು (ದೇಹವ್ಯತಿರಿಕ್ತನಾದ) ಆತ್ಮನು (ಇಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿಯುತ್ತಾರೆ), ಏಕೆಂದರೆ ಶರೀರವಿದ್ದರೆ (ಆತ್ಮನು) ಇರುತ್ತಾನೆ.

ದೇಹವ್ಯತಿರಿಕ್ತನಾದ ಆತ್ಮನ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಬಂಧಮೋಕ್ಷಾಧಿಕಾರಸಿದ್ಧಿಗಾಗಿ ಸಮರ್ಥಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆತ್ಮನಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಬ್ರಹ್ಮವೇ ಆತ್ಮವೆಂದು ಯಾರಿಗೆ ಉಪದೇಶಿಸಬೇಕು?¹ ಪೂರ್ವಮೀಮಾಂಸೆಯ ಮೊದಲಿನ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮನ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಭಾಷ್ಯಕಾರರು ಹೇಳಿದ್ದರೂ ಅಲ್ಲಿ ಸೂತ್ರವಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಸೂತ್ರಕಾರರೇ ಆತ್ಮನ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಆಕ್ಷೇಪಪೂರ್ವವಾಗಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಿ²—ದೇಹಕ್ಕಿಂತ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತನಾದ ಆತ್ಮನಿಲ್ಲ. ಚೈತನ್ಯವು ಸಮಷ್ಟಿ-ವ್ಯಷ್ಟಿರೂಪವಾಗಿರುವ ಪೃಥಿವ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣದಿದ್ದರೂ ಶರೀರಾಕಾರದಿಂದ ಪರಿಣಿತವಾಗಿರುವ ಭೂತಗಳಲ್ಲಿರಬಹುದು; ಮೂದಕದ್ರವ್ಯದಿಂದ ಅಮಲು ಉಂಟಾಗುವಂತೆ ಈ ಭೂತಗಳಿಂದ ಚೈತನ್ಯವುಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂಥ ಚೈತನ್ಯದಿಂದ ಕೂಡಿರುವ ಶರೀರವೇ ಪುರುಷನು. ಏಕೆಂದರೆ ಶರೀರವಿದ್ದರೇ ಚೈತನ್ಯವಿರುತ್ತದೆ; ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಅಗ್ನಿಯಿದ್ದರೆ ಉಷ್ಣ ಪ್ರಕಾಶಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಆತ್ಮಧರ್ಮಗಳೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಡುವ ಪ್ರಾಣ, ಜೇಷ್ಠ, ಚೈತನ್ಯ, ಸ್ವೃತಿ ಮೊದಲಾದುವುಗಳೆಲ್ಲ ದೇಹಧರ್ಮಗಳೇ. ಅದುದರಿಂದ ಸ್ವರ್ಗಾಪವರ್ಗಗಳಿಗೆ ಸಮರ್ಥನಾದ ಆತ್ಮನೇ ಇಲ್ಲ.

ವಿ.—‘ಆತ್ಮನು ಶರೀರದಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ (ಅವನು ಜ್ಞಾತೃ, ಕರ್ತೃ ಭೋಕ್ತೃ—ಎಂದು ಅನುಸಂಧಾನಮಾಡಬೇಕು) ಎಂದು ಕೆಲವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ’ ಎಂಬುದು ಸೂತ್ರಾರ್ಥ.

ಸಮಸ್ತಪರವಿದ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಉಪಾಸ್ಯ-ಉಪಾಸನೆಗಳ ಸ್ವರೂಪದಂತೆ ಉಪಾಸಕನ ಸ್ವರೂಪವನ್ನೂ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಪ್ರತ್ಯಗಾತ್ಮನು ಜ್ಞಾತೃ, ಕರ್ತೃ ಭೋಕ್ತೃ, ಸಂಸಾರಿ—ಎಂದು ಅನುಸಂಧಾನಮಾಡಬೇಕೋ ಅಥವಾ ಪ್ರಜಾಪ್ರತಿಯು ಹೇಳುವಂತೆ (ಭಾ. ಉ. ಲ. ೧) ಆತ್ಮನು ಅಪಹತ-ಪಾಪ್ತ್ವಾದಿಸ್ವರೂಪನೋ?—ಎಂಬುದು

* ಇದನ್ನು ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಶರೀರೇಭಾವಾಧಿಕರಣ ಎಂದೂ ಮಧ್ವಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಏಕಾಧಿಕರಣ ಎಂದೂ ಕರೆದಿದೆ.

¹ ಕಸ್ಯ ವಾ ಬ್ರಹ್ಮಾತ್ಮತವಃ ಉಪದಿಶ್ಯೇತ ? (ಸೂ. ಭಾ.).

² ಶಾಂಕರಭಾಷ್ಯ-ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಸೂತ್ರವಾಗಿದೆ. ಶಾಂಕರಭಾಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ಇದು ಲೋಕಾಯತಿಕರ ವಚನ.

ಸಂಶಯ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಿಯು ಮೊದಲನೆಯ ಮತವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತಾನೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಆತ್ಮನು ಶರೀರದಲ್ಲಿರುವವರೆಗೂ ಕರ್ತೃ, ಭೋಕ್ತೃ, ಜ್ಞಾತೃ—ಇವುಗಳಾಗಿರುತ್ತಾನೆ ಸ್ವರ್ಗವೇ ಮೊದಲಾದುವನ್ನು ಬಯಸುವವನು ಒಂದು ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡಿ, ಆ ಫಲ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾದಮೇಲೆ ಕರ್ತೃತ್ವಾದಿಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾದ ಗುಣಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು, ಆದರೆ ಅವನು ಆ ಗುಣಗಳನ್ನು ಫಲಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗದವರೆಗೂ ಹೊಂದಿರಬಹುದು ಹಾಗೆಯೇ ಉಪಾಸಕನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿಯೂ ತಿಳಿಯಬೇಕು 'ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪುರುಷನು ಎಂಥ ಕೃತುವುಳ್ಳವನೋ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋದಮೇಲೆ ಹಾಗೆಯೇ ಆಗುತ್ತಾನೆ' (ಭಾಂ ಉ ೩ ೧) ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಉಪಾಸಕನು ಅಪಹತ-ಪಾಪ್ಯತ್ವಾದಿರೂಪವುಳ್ಳವನು ಎಂದು ಅನುಸಂಧಾನಮಾಡಬೇಕೆಂದರೆ ಅದು ಸರಿಯಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ತಂ ಯಥಾ ಯಥೋಪಾಸತೇ ಎಂಬ ವಾಕ್ಯವು ಉಪಾಸ್ಯವಿಷಯವನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆಯೇ ಹೊರತು ಉಪಾಸಕ ವಿಷಯವನ್ನಲ್ಲ.

ದ್ವೈ.—'ಅಂತಿಯೂ ಅಂಶವೂ ಒಂದೇ, ಏಕೆಂದರೆ ಅಂತಿಯಾದ ಜೀವನು ತನ್ನ ಕರ್ಮದಿಂದ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಅಂಶದಿಂದಲೇ ಇರುತ್ತಾನೆ' ಎಂಬುದು ಸೂತ್ರಾರ್ಥ.

ವ್ಯತಿರೇಕಸ್ತದ್ಭಾವಾಭಾವಿತ್ಯಾನ್ತ ತೂಪಲಬ್ಧಿವತ್ || ೫೪ ||

೫೪ (ಶರೀರದಿಂದ ಆತ್ಮನು) ಬೇರೆಯಾಗಿರುವನು, ಏಕೆಂದರೆ (ಆತ್ಮ ಧರ್ಮಗಳು) ಅದು (ಎಂದರೆ ಶರೀರ) ಇರುವಾಗಲೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಉಪಲಬ್ಧಿಯಂತೆ (ಅವ್ಯತಿರೇಕವಿಲ್ಲ)

ಅಪ್ಪೇಕ್ಷಣೀ—ದೇಹಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆಯವನಾದ ಆತ್ಮನೇ ಇಲ್ಲ, ಚೈತನ್ಯವು ಹೊರಗಿನ ವೃಧಿವ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣದಿದ್ದರೂ ಶರೀರಾಕಾರದಿಂದ ಪರಿಣಿತವಾದ ಭೂತಗಳಲ್ಲಿರಬಹುದು ಅವುಗಳಿಂದ ಚೈತನ್ಯವು ಉತ್ಪನ್ನವಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಮದಶಕ್ತಿಯಂತೆ ಚೈತನ್ಯವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿರುವ ಶರೀರವೇ ಮನುಷ್ಯನು ಅತ್ಮಧರ್ಮಗಳೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಡುವ ಪ್ರಾಣ, ಜೀವೈ, ಚೈತನ್ಯ, ಸ್ಮೃತಿ ಮೊದಲಾದುವು ದೇಹದ ಧರ್ಮಗಳೇ ಆದುದರಿಂದ ಆತ್ಮನು ದೇಹಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆಯವನಲ್ಲ.

ಪರಿಹಾರ—ದೇಹಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆಯವನಾದ ಆತ್ಮನಿದ್ದಾನೆ ದೇಹವಿದ್ದರೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಧರ್ಮಗಳು ಕಂಡುಬರುವುದಿಲ್ಲ, ಮೃತಶರೀರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣ-ಜೀವ್ಯಾದಿಗಳು ಕಂಡು ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಶರೀರಸಾತವಾದ ಮೇಲೆ ಅವುಗಳು ಇಲ್ಲವೆಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ; ಏಕೆಂದರೆ ಅವು ಬೇರೆಯ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದೆಂಬ ಸಂಶಯವೇ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷವನ್ನು ನಿರಾ-

1 ಅಂಶಾಂತಿ ನೋರೇಕತ್ವಮೇವ | ಅಂತಿಕರ್ಮನಿರ್ಮಿತಶರೀರಂ ಏವಾಂಶಸ್ಯ ಭಾವಾತ್ (ಮ. ೫೪)

ಕರಿಸಿದಂತಾಗುತ್ತದೆ ಜೈತನ್ಯವು ವಿಷಯ, ಭೂತಭೌತಿಕಗಳು ವಿಷಯ, ಆದುದರಿಂದ ಜೈತನ್ಯವು ಅವುಗಳ ಧರ್ಮವನ್ನು ಹೊಂದಲಾರದು ಭೂತಭೌತಿಕವಸ್ತುಗಳು ವಿಷಯವಾಗಿರುವ ಉಪಲಬ್ಧಿಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಆದು ಭೂತಾದಿಗಳಿಗಿಂತ ಬೇರೆಯಾಗಿದೆ ಯೆಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಉಪಲಬ್ಧಿಯ ಸ್ವರೂಪವೇ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮನು, ಆದುದರಿಂದ ಆತ್ಮನು ದೇಹಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆಯವನಾಗಿದ್ದಾನೆ^೧ ಪ್ರದೀಪವೇ ಮೊದಲಾದ ಉಪಕರಣಗಳಿದ್ದರ ಉಪಲಬ್ಧಿಯಾಗುತ್ತದೆ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ—ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರದಿಂದ ಉಪಲಬ್ಧಿಯು ಪ್ರದೀಪಾದಿಗಳ ಧರ್ಮವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಹೀಗಿರುವಾಗ ದೇಹವಿದ್ದರೆ ಉಪಲಬ್ಧಿಯಾಗುತ್ತದೆ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ—ಎಂಬುದರಿಂದ ಆದು ದೇಹಧರ್ಮವಾಗಲಾರದು, ಏಕೆಂದರೆ ಪ್ರದೀಪಾದಿಗಳಂತೆ ದೇಹವನ್ನು ಆತ್ಮನ ಉಪಕರಣವಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು ಇದಲ್ಲದೆ ಉಪಲಬ್ಧಿಗಾಗಿ ದೇಹವು ಉಪಯೋಗವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದೂ ಸರಿಯಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ದೇಹವು ನಿಶ್ಚೇಷ್ಟಿತವಾಗಿರುವಾಗಲೂ ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ನಾನಾ ವಿಧವಾದ ಉಪಲಬ್ಧಿಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ ಆದುದರಿಂದ ದೇಹವೈತರಿಕ್ತನಾದ ಆತ್ಮನು ಇರುವನೆಂಬುದು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ

ವಿ.—‘ಆದು ಸರಿಯಲ್ಲ, ವೈತರೇಕವಿದ, ಏಕೆಂದರೆ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯು ಉಪಾಸನೆಯಂತೆ ಆಗುತ್ತದೆ, ಬ್ರಹ್ಮೋಪಲಬ್ಧಿಯಂತೆ’ ಎಂಬುದು ಸೂತ್ರಾರ್ಥ

ಜ್ಞಾತೃತ್ವಾದಿಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಒದ್ದ-ಜೀವನ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಅನುಸಂಧಾನಮಾಡಕೂಡದು, ಆ ಒದ್ದದೊಂದಿಗೆ ವಿಲಕ್ಷಣವಾಗಿ ಮೋಕ್ಷದೊಂದಿಗೆ ಅವನಿಗೆ ಯಾವ ರೂಪವಿರುತ್ತದೆಯೋ ಅದೇ ರೂಪವು ಉಪಾಸನಾವೇಳಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಇರುತ್ತದೆ, ಅದನ್ನೇ ಅನುಸಂಧಾನಮಾಡಬೇಕು^೨ ಅಪಹತ-ಪಾಪ್ಯತ್ವಾದಿ-ಗುಣಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುವ ಪ್ರತ್ಯಗಾತ್ಮನೇ ಶರೀರವಾಗಿರುವ ಪರಮಾತ್ಮರೂಪವನ್ನೇ ಉಪಾಸಿಸಬೇಕು—ಎಂಬುದು ಪ್ರಜಾಪತಿಯ ಉಪದೇಶ ಬ್ರಹ್ಮೋಪಲಬ್ಧಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪವು ಹೇಗೆ ವಿಷಯವಾಗಿರುತ್ತದೆಯೋ ಹಾಗೆಯೇ ಆತ್ಮೋಪಲಬ್ಧಿಗೆ ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪವು ವಿಷಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ

ದ್ವೈ.—‘ಜ್ಞಾನಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಭೇದವಿರುವಂತೆ ಅಂಶಾಂತಿಗಳಿಗೆ ಭೇದವಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಅಂತಿಯ ಉಪಾಸನಾದಿಗಳಿಂದಲೇ ಅಂಶಕ್ಕೆ ಫಲದ ಅನುಸಂಧಾತೃತ್ವವಿದೆ’ ಎಂಬುದು ಸೂತ್ರಾರ್ಥ

^೧ ಉಪಲಬ್ಧಿ ಸ್ವರೂಪ ಏವ ಚ ನ ಅತ್ಯೇತ್ಯಾತ್ಮನೋ ದೇಹವೈತರಿಕ್ತತ್ವಮ್ (ಸೂ.ಭಾ.)

^೨ ಅಸ್ಯ ಮೋಕ್ಷದಶಾಯಾಂ ಯಾದೃಶಂ ರೂಪಂ, ತಾದೃಗ್ರೂಪ ಏವೋಪಾಸನವೇಲಾ-ಯಾಮಾತ್ಮಾನಸಂಧೇಯ ಇತ್ಯರ್ಥಃ (ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯ)

^೩ ಜ್ಞಾನಾದಿಭೇದೇ ವಿದ್ಯಮಾನೇಽಪಿ ನಾಂಶಾಂತಿನೋಃ ಪೃಥಗ್ಭಾವ ಏವ | ತದು-ಪಾಸನಾದಿಭೋಗಾದಂಶಸ್ಯ (ಮ ಭಾ.).

೩೧. ಅಂಗಾವಬದ್ಧಾಧಿಕರಣ

(ಸೂ. ೫೫-೫೬)

ಅಂಗಾವಬದ್ಧಾಸ್ತು ನ ಶಾಖಾಸು ಹಿ ಪ್ರತೀವೇದಮ್ || ೫೫ ||

೫೫. ಯಜ್ಞಾಂಗಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿರುವ (ಉಪಾಸನೆಗಳು) ಪ್ರತೀವೇದದ (ಆಯಾ) ಶಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.

ಪ್ರಾಸಂಗಿಕವಾದ ಚರ್ಚೆಯಾದಮೇಲೆ ಪ್ರಕೃತವಿಷಯವು ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ :
'ಓಂ ಎಂಬ ಈ ಅಕ್ಷರವನ್ನು ಉದ್ಗೀಢವಾಗಿ ಉಪಾಸಿಸಬೇಕು'¹ (ಭಾಂ. ೧. ೧. ೧),
'ಪಂಚವಿಧಸಾಮವನ್ನು ಲೋಕಗಳೆಂದು ಉಪಾಸಿಸಬೇಕು'² (ಭಾಂ. ಉ. ೨. ೨. ೧)
ಇವೇ ಮೊದಲಾದ ಉದ್ಗೀಢಾದಿ-ಕರ್ಮಾಂಗಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧವಾದ ಪ್ರತ್ಯಯಗಳು ಪ್ರತಿ
ಯೊಂದು ವೇದದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಶಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿಹಿತವಾಗಿವೆ ಈ ಉಪಾಸನೆಗಳು ಆಯಾ
ಶಾಖೆಗಳಲ್ಲಿರುವ ಉದ್ಗೀಢಾದಿಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತವೆಯೋ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲ ಶಾಖೆಗಳಲ್ಲಿರುವ
ಉದ್ಗೀಢಾದಿಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತವೆಯೋ ?—ಎಂಬುದು ಸಂಶಯ.

ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ—ಸ್ವಶಾಖೆಯಲ್ಲಿರುವ ಉದ್ಗೀಢಾದಿಗಳಿಗೆ ಇವು ವಿಹಿತವಾಗಿವೆ ;
ಏಕೆಂದರೆ ಸಂನಿಧಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿರುವ ಸ್ವಶಾಖಾಗತವಾದ ವಿಶೇಷದಿಂದ
ಆಕಾಂಕ್ಷೆಯು ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಅದನ್ನು ದಾಟಿ ಶಾಖಾಂತರದಲ್ಲಿ ವಿಹಿತವಾಗಿರುವ
ವಿಶೇಷವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ ಆಯಾ ಶಾಖೆಗೆ
ಉಪಾಸನೆಯು ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ.

ಸಿದ್ಧಾಂತಿ—ಈ ಉಪಾಸನೆಗಳು ಪ್ರತೀವೇದದ ಆಯಾ ಶಾಖೆಗಳಲ್ಲಿಯೇ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ
ವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಸರ್ವಶಾಖೆಗಳಿಗೂ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತವೆ ; ಏಕೆಂದರೆ 'ಉದ್ಗೀಢವನ್ನು
ಉಪಾಸಿಸಬೇಕು' ಎಂಬ ಸಾಮಾನ್ಯಶ್ರುತಿಯನ್ನು ಸಂನಿಧಾನವಶದಿಂದ ವಿಶೇಷಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲಿ
ಸುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ ; ಏಕೆಂದರೆ ಸಂನಿಧಾನಕ್ಕಿಂತ ಶ್ರುತಿಯೇ ಪ್ರಬಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದು
ಸಾಮಾನ್ಯವನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿರುವ ಉಪಾಸನೆ—ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಅಡ್ಡಿಯೂ ಇರುವು
ದಿಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ ಸ್ವರಾದಿಭೇದವಿದ್ದರೂ ಉದ್ಗೀಢತ್ವಾದಿಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರುವುದ
ರಿಂದ ಸರ್ವಶಾಖೆಗಳಲ್ಲಿರುವ ಉದ್ಗೀಢಾದಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಈ ಜಾತಿಯ ಉಪಾಸನೆಗಳು
ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತವೆ.

ವಿ.—ಕ್ರತುಗಳ ಅಂಗವಾಗಿ ವಿಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಉದ್ಗೀಢಾದಿಗಳು ಸರ್ವಶಾಖೆ

¹ ಓ ಮಿತ್ಯೇತದಕ್ಷರಮುದ್ಗೀಢಮುಪಾಸೀತ |

² ಲೋಕೇಷು ಪಂಚವಿಧಂ ಸಾಮೋಪಾಸೀತ |

ಗಳಿಗೂ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತವೆ; ಏಕೆಂದರೆ ಶ್ರುತಿಯು ಈ ಉಪಾಸನೆಗಳನ್ನು ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಂಬಂಧಿಸುತ್ತದೆ. ಸರ್ವಶಾಖಾವ್ರತ್ಯಯನ್ಯಾಯದಿಂದಲೂ ಸರ್ವಶಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿಧಿಸಿರುವ ಕೃತುವೂ ಒಂದೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ.

ದ್ವೈ.—‘ಪರಮವುರುಷನ ಅಂಗಗಳನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿರುವ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿಗಳ ಉಪಾಸನೆಗಳನ್ನು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾಡಲೇ ಬೇಕು; ಆದರೆ ಪ್ರತೀವೇದದಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರತಿಶಾಖೆಯಲ್ಲಿಯೂ ವಿಧಿಸಿರುವ ಗುಣಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಉಪಸಂಹರಿಸಕೂಡದು’^೧ ಎಂಬುದು ಸೂತ್ರಾರ್ಥ.

ಮಂತ್ರಾದಿನದ್ವ್ಯಾವಿರೋಧ : || ೫೬ ||

೫೬ ಅಧವಾ ಮಂತ್ರವೇ ಮೊದಲಾದುವುಗಳಂತೆ ವಿರೋಧವಿರುವುದಿಲ್ಲ.

ಮಂತ್ರಗಳು, ಕರ್ಮಗಳು ಮತ್ತು ಗುಣಗಳು ಶಾಖಾಂತರದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗಿದ್ದರೂ ಇನ್ನೊಂದು ಶಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಉಪಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ. ಯಜುರ್ವೇದದ ಒಂದು ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ ‘ನೀನು ಕುಟರು’ (ವೈ. ಸಂ. ೧. ೧. ೬) ಎಂಬ ಅಶ್ವಾದಾನಮಂತ್ರವು ವರಿತವಾಗಿಲ್ಲ; ಅನರಿಗೂ ‘ನೀನು ಕುಕ್ಕುಟ ಅಥವಾ ಕುಟರು—ಎಂದು ಕಲ್ಲನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು’ ಎಂಬ ವಿನಿಯೋಗವಾಕ್ಯವು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಉಪಾಸನೆಗಳಿಗೆ ಆಶ್ರಯವಾಗಿರುವ ಕರ್ಮಾಂಗಗಳು ಎಲ್ಲ ಶಾಖೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಅನುವರ್ತಿತವಾದ ಹಾಗೆ ಆ ಅಂಗಗಳನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿರುವ ಉಪಾಸನೆಗಳೂ ಎಲ್ಲ ಶಾಖೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಅನುವರ್ತಿಸುತ್ತವೆ—ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ವಿರೋಧವೂ ಇಲ್ಲ.

ವಿ.—ಇಲ್ಲಿ ‘ಅಧವಾ’-ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ‘ಮತ್ತು’ ಎಂಬ ಅರ್ಥವಿದೆ. ಜಾತಿ-ಗುಣ-ಸಂಖ್ಯಾ-ಸಾದೃಶ್ಯ-ಕ್ರಮ-ದ್ರವ್ಯಗಳನ್ನು ‘ಆದಿ’-ಶಬ್ದವು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಹೇಗೆ ಮಂತ್ರಾದಿಗಳು—ಒಂದೇ ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದರೂ—ಶ್ರುತ್ಯಾದಿವ್ರತಸೂತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಎಲ್ಲ ಶಾಖೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಅನುವರ್ತಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ವಿರೋಧವಿರುವುದಿಲ್ಲವೋ ಹಾಗೆಯೇ ಉದ್ದೇಶೋಪಾಸನೆಯೂ ಕೂಡ ಸರ್ವಶಾಖೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಅನುವರ್ತಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ವಿರೋಧವೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ !

ದ್ವೈ.—‘ಸರ್ವದೇವತಾಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ವಿರೋಧವೂ ಇಲ್ಲದಿರುವಂತೆ ಅಧಮದೇವತೆಗಳ ಗುಣಗಳನ್ನು ಉತ್ತಮದೇವತೆಗಳಲ್ಲಿ ಉಪಸಂಹಾರಮಾಡಿದರೆ ಯಾವ ವಿರೋಧವೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ’^೨ ಎಂಬುದು ಸೂತ್ರಾರ್ಥ.

^೧ ಬ್ರಹ್ಮಾದ್ಯಂಗದೇವತಾವಬದ್ಧೋಪಾಸನಾದಿ ಪ್ರತಿಶಾಖಾಂ ಪ್ರತೀವೇದಂ ಚ ಸೋಪಸಂಹ್ರಿಯತೇ (ಮ. ಛಾ.).

^೨ ಸರ್ವದೇವತಾಮಂತ್ರಾ ಯಥಾಧೀಯಂತ ಏನಮವಿರೋಧೋ ವಾ | ಉಪಾಸನಾಂಗದೇವಾನಾಂ ಪರಮಾಂಗತಯಾ ಭವೇತ್ (ಮ. ಛಾ.).

೩೨. ಭೂಮುಜ್ಯಾಯಸ್ತಾಧಿಕರಣ*

ಭೂಮ್ನುಃ ಕ್ರತುಮಜ್ಯಾಯಸ್ತಾಧಿಕರಣಂ ತಥಾ ಹಿ ದರ್ಶಯತಿ || ೫೭ ||

೫೭ ಭೂಮುರೂಪವಾದ (ಉಪಾಸನೇಗೇ) ಪ್ರಾಧಾನ್ಯವು, ಕ್ರತುಗಳ ಹಾಗೆ, ಹಾಗೆಯೇ (ಶ್ರುತಿಯು) ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ

‘ಪ್ರಾಚೀನಶಾಲ ಔವಮನ್ಯವ’ (ಛಾಂ ಉ ೫ ೧೧ ೧) ಎಂಬ ಆಖ್ಯಾಯಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಸ್ತವಾದ¹ (ಎಂದರೆ ಬಿಡಿಬಿಡಿಯಾದ) ಮತ್ತು ಸಮಸ್ತವಾದ² ವೈಶ್ವಾನರನ ಉಪಾಸನೆಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ರೀತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಉಪಾಸಿಸಬೇಕು ಅಥವಾ ಸಮಸ್ತವಾಗಿ ಉಪಾಸಿಸಬೇಕು?—ಎಂಬುದು ಸಂಶಯ

ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ—ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಸ್ತವಾದ ವೈಶ್ವಾನರ ಉಪಾಸನೆಯೇ ವಿನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಸುತೇಜಸ್ಸೇ ಮೊದಲಾದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅವಯದ್ವಲ್ಲಿಯೂ ಉಪಾಸನೇ ‘ಉಪಾಸಿಸುತ್ತಿರುವ’ ಎಂಬ ಕ್ರಿಯಾಪದವಿದೆ ಮತ್ತು ‘ನಿನ್ನ ಕುಲದಲ್ಲಿ ಸುತ ಪ್ರಸುತ ಅಸುತ (ಎಂಬ ಸೋಮಪುತ್ರೀಯಗಳು) ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ’ ಎಂಬ ಫಲಭೇದವನ್ನು ಹೇಳಿದೆ.

ಸಿದ್ಧಾಂತಿ—ಭೂಮುವಾದ ಎಂದರೆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಒಳಕೊಂಡಿರುವ ಸಮಸ್ತ-ವೈಶ್ವಾನರೋಪಾಸನೇಗೇ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಿದೆಯೇ ಹೊರತು ಅವಯವವೋಪಾಸನೆಗಳಿಗಿಲ್ಲ ಇದು ಕ್ರತುಗಳ ಹಾಗೆ ದರ್ಶಪೂರ್ಣಮಾಸವೇ ಮೊದಲಾದ ಕ್ರತುಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ತವಾಗಿ ಸಾಂಗವಾದ ವ್ರಧಾನಯಾಗದ ಪ್ರಯೋಗವು ವಿನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿರುವುದೇ ಹೊರತು ವ್ಯಸ್ತವಾದ ವ್ರಯಾಚಾದಿಗಳ ಭಿನ್ನವ್ರಯೋಗವಾಗಲಿ ಏಕದೇಶಾಂಗಯುಕ್ತವಾದ ವ್ರಧಾನವಾದ ವ್ರಯೋಗವಾಗಲಿ ವಿನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಏಕವಾಕ್ಯತೆಯ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ಭೂಮುರೂಪವೈಶ್ವಾನರೋಪಾಸನೆಯೇ ವ್ರಧಾನವು ಎಂಬುದು ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತದೆ ಈ ಗ್ರಂಥಭಾಗಗಳ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಆಲೋಚಿಸಿದರೆ ವೈಶ್ವಾನರವಿದ್ಯೆಯೇ ವಿಷಯವೆಂದು ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ, ‘ನೀನು ನನ್ನ ಒಳಗೆ ಬಾರದಿದ್ದರೆ ನಿನ್ನ ತಲೆ ಬಿದ್ದು ಹೋಗುತ್ತಿತ್ತು’ (ಛಾಂ ಉ ೫ ೧೨ ೨) ಎಂಬಲ್ಲಿ ವ್ಯಸ್ತೋಪಾಸನೆಯನ್ನು ನಿಂದಿಸಿದ ‘ಅವನು ಸರ್ವಲೋಕಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸರ್ವಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸರ್ವಾತ್ಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಅನ್ನ

* ಇದು ಮಧ್ವಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಭೂಮಾಧಿಕರಣ ಎನಿಸಿದೆ

1 ‘ನೀನು ಯಾರನ್ನು ಆತ್ಮನೆಂದು ಉಪಾಸಿಸುತ್ತೀಯೋ ಅವನು ಸುತೇಜಸ್ಸೆಂಬ ವೈಶ್ವಾನರಾತ್ಮನು’ (ಛಾಂ ಉ ೫ ೧)

2 ‘ಅ ಈ ವೈಶ್ವಾನರಾತ್ಮನ ತಲೆಯೇ ಸುತೇಜಸ್ಸು, ಕಣ್ಣೇ ವಿಶ್ವರೂಪವು, ಪ್ರಾಣವೇ ಪೃಥ್ವಿತ್ವಾತ್ಮನು, ಮುಂಡವೇ ಬಹುಲನು, ಮೂತ್ರಾಶಯವೇ ರಯಿ, ಪಾದಗಳೇ ಪೃಥ್ವಿ’ (ಛಾಂ ಉ ೫ ೧೮ ೨)

ವನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತಾನೆ' (ಭಾಂ ಉ ೫ ೧೮ ೧) ಎಂಬಲ್ಲಿ ಭೂಮುರೂಪೋಪಾಸಕಿಗೆ ಫಲವನ್ನು ಹೇಳಿದೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವ್ಯಸ್ತೋಪಾಸನೆಗೂ ಉಪಾಸ್ಯೇ ಎಂದು ಕ್ರಿಯಾಪದವನ್ನು ಹೇಳಿರುವುದು ಅವರವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಅನುವಾದಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಹೊರತು ವ್ಯಸ್ತೋಪಾಸನೆಯನ್ನು ವಿಧಿಸುವುದಕ್ಕಲ್ಲ ಆದುದರಿಂದ ಸಮಸ್ತೋಪಾಸನಪಕ್ಷವೇ ಒಳ್ಳೆಯದು

ವಿ — ಇಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ತೋಪಾಸನೆಯನ್ನೇ ವಿಧಿಸಿದೆ ಪಂಚಮಹರ್ಷಿಗಳು ವೈಶ್ವಾಸರಾತ್ಯನನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸಿದರೆಂಬುದು ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಅಶ್ವವತಿಯು ಅವರಿಗೆ ಜಗಚ್ಛರೀರಿಯಾಗಿರುವ ವೈಶ್ವಾಸರಾತ್ಯನನ್ನು ಉಪದೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ, ಅವನ ಉಪದೇಶದ ಕೊನೆಯ ಭಾಗವು ಸರ್ವಲೋಕ-ಸರ್ವಭೂತ-ಸರ್ವಾತ್ಮರ ಅನ್ನವಾದ ಪರಬ್ರಹ್ಮನ ಅನುಭವವೇ ವೈಶ್ವಾಸರೋಪಾಸನೆಯ ಫಲವೆಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ ಅವಯವೋಪಾಸನೆಯನ್ನು ಹೇಳಿರುವುದು ಸಮಸ್ತೋಪಾಸನೆಯ ಏಕದೇಶಾನುವಾದವೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು

ದ್ವೈ.— 'ಸರ್ವಗುಣಗಳಲ್ಲಿ ಭೂಮುಗುಣಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಧ್ಯಾನವಿದೆ, ಇದು ಕ್ರತುವಿನಂತೆ ಎಲ್ಲ ಗುಣಗಳೊಂದಿಗೆ ಇರುತ್ತದೆ, ಹೀಗಿಂದೇ ಶ್ರುತಿಯು ಹೇಳುತ್ತದೆ'¹ ಎಂಬುದು ಸೂತ್ರಾರ್ಥ

'ವರದೇವತೆಯನ್ನು ಭೂಮುವೆಂದೇ ಉಪಾಸಿಸಬೇಕು' ಭೂಮೈವ ದೇವಃ ಪರನೋ ಹ್ಯುಪಾಸ್ಯಃ ಎಂದು ಗೌವನನ-ಶ್ರುತಿಯು ಹೇಳುತ್ತದೆ

¹ ಸರ್ವಗುಣೇಷು ಭೂಮುಗುಣಸ್ಯ ಚ್ಯಾಯಸ್ತ್ವಂ ಕ್ರತುವತ್ ಸರ್ವತ್ರ ಸಹಭಾವಾತ್
(ಮು ಭಾ)

೩೩. ಶಬ್ದಾದಿಭೇದಾಧಿಕರಣ*

ನಾನಾ ಶಬ್ದಾದಿಭೇದಾತ್ || ೫೮ ||

೫೮. (ವಿದ್ಯೆಗಳು) ಬೇರೆಬೇರೆಯೇ; ಏಕೆಂದರೆ ಶಬ್ದಾದಿಗಳ ಭೇದವು

ಹಿಂದಿನ ಅಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಸಮನ್ವೇಷಾಸನೆಯೇ ಶ್ರೇಷ್ಠವೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾಯಿತು. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಶ್ರುತಿಗಳಲ್ಲಿರುವ ಇತರ ಉಪಾಸನೆಗಳನ್ನೂ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿ ಉಪಾಸಿಸಬೇಕೋ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಾಡಬೇಕೋ?—ಎಂಬ ಸಂಶಯವು ಒದಗುತ್ತದೆ

ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ—ನೇದ್ಯವು ಒಂದೇ ಆಗಿರುವಾಗ ವಿದ್ಯೆಗಳು ಬೇರೆಬೇರೆಯೆಂದು ನಿರ್ಣಯಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, 'ಅವನು ಮನೋಮಯನು ಪ್ರಾಣಶರೀರನು' (ಛಾಂ. ಉ. ೩. ೧೪. ೨); 'ಸುಖವು ಬ್ರಹ್ಮ, ಆಕಾಶವು ಬ್ರಹ್ಮ'^೨ (ಛಾಂ. ಉ. ೪. ೧೦. ೪) ಇನೇ ಮೊದಲಾದುವುಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರುತಿಯು ಬೇರೆಬೇರೆಯಾಗಿದ್ದರೂ ನೇದ್ಯನಾದ ಈಶ್ವರನು ಒಬ್ಬನೇ ಆಗಿರುವನು. ಇದರಂತೆ ಕೆಲವೆಡೆಗಳಲ್ಲಿ (ಛಾಂ. ಉ. ೪. ೩. ೩, ೫. ೧. ೧; ೬. ೧೫. ೧) ಪ್ರಾಣವು ಒಂದೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಶ್ರುತಿಗಳು ಬೇರೆಬೇರೆಯಾಗಿರುವುದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಗುಣಗಳನ್ನು ವಿಧಾನಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

ಸಿದ್ಧಾಂತಿ—ನೇದ್ಯವು ಒಂದೇ ಆಗಿದ್ದರೂ ಉಪಾಸನೆಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ; ಏಕೆಂದರೆ ಶಬ್ದಗಳು, ಗುಣಗಳು ಬೇರೆಬೇರೆಯಾಗಿವೆ. 'ತಿಳಿಯಬೇಕು' (ನೇದ್ಯ), 'ಉಪಾಸಿಸಬೇಕು' (ಉಪಸೀತ), 'ಅವನು ನಿಶ್ಚಯಿಸಬೇಕು' (ಸ ಕೃತುಂ ಕುರ್ವೀತ) ಎಂಬಲ್ಲಿ ಶಬ್ದಗಳ ಭೇದವು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಶಬ್ದಭೇದವು ಕರ್ಮಭೇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೆಂದು ಪೂರ್ವ ಮೀಮಾಂಸೆಯಲ್ಲಿ (ಜೈ. ಸೂ. ೨. ೨. ೧)^೩ ಹೇಳಿದೆ. ನೇದ್ಯ, ಉಪಾಸೀತ ಮೊದಲಾದ ಶಬ್ದಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಥಭೇದವು ಕಾಣದೆ, ಒಂದು ಬಗೆಯಾದ ಮನೋವೃತ್ತಿಯು ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದರೂ ಅನುಬಂಧವು (ಎಂದರೆ ಸಂಬಂಧವು) ಬೇರೆಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಉಪಾಸನೆಯೂ ಬೇರೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಉಪಾಸ್ಯನಾದ ಈಶ್ವರನು ಒಬ್ಬನೇ ಆದರೂ ಪ್ರತಿ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿಯೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಗುಣಗಳನ್ನು ಉಪದೇಶಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಗುಣಗಳಿಂದ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮವು ಬೇರೆಬೇರೆಯಾಗಿಯೇ ಉಪಾಸ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. 'ಇದು ವಿದ್ಯಾವಿಧಿ', 'ಇವು ಗುಣವಿಧಿಗಳು' ಎಂದು ನಿರ್ಣಯಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಕಾರಣವೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ವಿದ್ಯೆಯು ಒಂದೇ ಆಗಿದ್ದರೆ ಸತ್ಯಕಾಮಾದಿ-ಗುಣಗಳನ್ನು ಪುನಃ ಪುನಃ ಹೇಳುವುದು

* ಇದನ್ನು ಮಧ್ವಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾನಾಧಿಕರಣ ಎಂದು ಕರೆದಿದೆ.

1 ಮನೋಮಯಃ ಪ್ರಾಣಶರೀರಃ |

2 ಕಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಖಂ ಬ್ರಹ್ಮ |

3 ಶಬ್ದಾಂತರೇ ಕರ್ಮಭೇದಃ : ಕೃತಾನುಬಂಧತ್ವಾತ್ |

ದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿಯೂ 'ಈ ಕಾಮವುಳ್ಳವನು ಇದನ್ನು ಉಪಾಸಿಸಬೇಕು, ಈ ಕಾಮವುಳ್ಳವನು ಇದನ್ನು ಉಪಾಸಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ಆಕಾಂಕ್ಷಾರಾಹಿತ್ಯವೇ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಏಕವಾಕ್ಯತೆಯೂ ಆಗುವಂತಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ನೈಶ್ವಾನರವಿದ್ಯೆಯಂತೆ ಸಮಸ್ತಗುಣಗಳ ಉಪಾಸನೆಯನ್ನು ವಿಧಿಸಿಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ ಇತರ ಉಪಾಸನೆಗಳು ಬೇರೆಬೇರೆಯೇ.

ವಿ.—ಬ್ರಹ್ಮಪ್ರಾಪ್ತಿಯೊಂದಾದ ಮೋಕ್ಷವೇ ಫಲವುಳ್ಳ ಸದ್ವಿದ್ಯಾದಿಗಳೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ವಿದ್ಯೆಯೋ ಅಥವಾ ಬೇರೆಬೇರೆಯೋ—' ಎಂಬುದು ಸಂಶಯ. ಇಂಥ ಉಪಾಸನೆಗಳೆಲ್ಲ ಬೇರೆಬೇರೆಯೆಂಬುದು ಸಿದ್ಧಾಂತ ; ಏಕೆಂದರೆ ಶಬ್ದ, ಅಭ್ಯಾಸ, ಸಂಖ್ಯೆ, ಗುಣ, ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ, ನಾನುಧೇಯ—ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಭೇದವಿದೆ. ಉಪಾಸನೆಗಳಿಗೆಲ್ಲ ವರಬ್ರಹ್ಮಗೊಬ್ಬನೇ ವಿಷಯ ನಾಗಿದ್ದರೂ ಆಯಾ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಜಗದೇಕಕಾರಣತ್ವ, ಅಪಹತ-ಪಾಪತ್ವವೇ ಮೊದಲಾದ ವಿಶೇಷಣಗಳಿಂದ ಅವನು ವಿಶಿಷ್ಟನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ ; ಆದುದರಿಂದ ಉಪಾಸನೆಗಳು ಬೇರೆಬೇರೆಯಾಗಿರುತ್ತವೆ

ದ್ವೈ.—'(ಭೂಮತ್ಸವ) ನಾನಾ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿರುತ್ತದೆ ; ಏಕೆಂದರೆ ಶಬ್ದಾದಿ-ಪ್ರಮಾಣಗಳಲ್ಲಿ ತಾರತಮ್ಯವಿದೆ' ಎಂಬುದು ಸೂತ್ರಾರ್ಥ

ಶಬ್ದ, ಅನುಮಾನ, ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ—ಇವುಗಳು ಜೀವರ ಯೋಗ್ಯತೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದೇ ವಸ್ತುವನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮಾದಿಗಳಿಗೆ ಬೇರೆಬೇರೆಯಾಗಿ ತೋರಿಸುತ್ತವೆ ; ಆದುದರಿಂದ ಈಶ್ವರನ ಪೂರ್ಣತ್ವವೂ ಬೇರೆಬೇರೆಯಾಗಿ ತೋರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಉಪಾಸನೆಯೂ ಫಲವೂ ಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದುದರಿಂದ ಭೂಮತ್ಸವೂ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಉಪಾಸಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ.¹

¹ ಅತೋ ಭೂಮತ್ಸವಃ ನಾನೈವೋಪಾಸ್ಯತೇ (ಮ. ಛಾ.).

೩೪. ವಿಕಲ್ಪಾಧಿಕರಣ*

ವಿಕಲ್ಪೋಽವಿಶಿಷ್ಟಫಲತ್ವಾತ್ † || ೫೯ ||

೫೯. (ಉಪಾಸನೆಗಳಿಗೆ) ವಿಕಲ್ಪವಿದೆ ; ಏಕೆಂದರೆ ಫಲದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಿಲ್ಲ.

ಉಪಾಸನೆಗಳು ಬೇರೆಬೇರೆ ಎಂದು ಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವಾಗ ಅವುಗಳನ್ನು ಉಪಾಸಕನು ತನ್ನ ಇಚ್ಛೆಯಂತೆ ಸಮುಚ್ಚಯಮಾಡಿ ಅಥವಾ ವಿಕಲ್ಪಮಾಡಿ ಉಪಾಸಿಸಬೇಕೋ ? ಅಥವಾ ನಿಯಮದಿಂದ ವಿಕಲ್ಪಮಾಡಿ ಉಪಾಸಿಸಬೇಕೋ ?—ಎಂಬುದು ಸಂಶಯ.

ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಿ—ಸಮುಚ್ಚಯ-ನಿಯಮವೂ ಇಲ್ಲ ; ಏಕೆಂದರೆ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರಾದಿಗಳಂತೆ ಇವು ನಿತ್ಯವಲ್ಲ. ವಿಕಲ್ಪ-ನಿಯಮವೂ ಇಲ್ಲ ; ಏಕೆಂದರೆ ಒಂದು ಉಪಾಸನೆಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಯಾದವನು ಇನ್ನೊಂದು ಉಪಾಸನೆಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಯಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ ತನ್ನ ಇಚ್ಛೆಯಂತೆ ಅನುಷ್ಠಿಸಬಹುದು.

ಸಿದ್ಧಾಂತಿ—ಈ ಉಪಾಸನೆಗಳಿಗೆ ವಿಕಲ್ಪವು ಯುಕ್ತವೇ ಹೊರತು ಸಮುಚ್ಚಯವಲ್ಲ ; ಏಕೆಂದರೆ ಇವುಗಳಿಗೆ ಉಪಾಸ್ಯವಿಷಯದ ಫಲವು ಸಮಾನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಉಪಾಸನೆಯಿಂದ ಈಶ್ವರಾದಿಗಳನ್ನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕರಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಉಳಿದವು ವೃಥಾವಾಗುತ್ತವೆ. ಉಪಾಸನೆಗಳ ಸಮುಚ್ಚಯದಿಂದ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ; ಏಕೆಂದರೆ ಅದರಿಂದ ಚಿತ್ರವಿಕ್ಷೇಪವುಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಉಪಾಸನೆಯ ಫಲವು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರದಿಂದಲೇ ಸಾಧ್ಯವೆಂದು ಶ್ರುತಿಗಳೂ ಸ್ಮೃತಿಗಳೂ ತಿಳಿಸುತ್ತವೆ. ‘ಯಾವನಿಗೆ ಇಂಥ ನಿಶ್ಚಯವಿರುವುದೋ, ಸಂಶಯವಿರುವುದಿಲ್ಲವೋ (ಅವನು ಈಶ್ವರಭಾವವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ)’¹ (ಛಾಂ. ಉ. ೩. ೧೪. ೪); ‘ದೇವನೇ ಆಗಿ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ನೇರುತ್ತಾನೆ’² (ಬೃ. ಉ. ೪. ೧. ೨); ಮತ್ತು ‘ಯಾವಾಗಲೂ ಆ ಭಾವವನ್ನೇ ಭಾವಿಸುತ್ತಿರುವ ಅವನು ಅದನ್ನೇ ಹೊಂದುವನು’³ (ಗೀತಾ, ೮. ೬). ಆದುದರಿಂದ ಸಮಾನಫಲವುಳ್ಳ ಉಪಾಸನೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೊಂದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಉಪಾಸ್ಯವಿಷಯದ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರದಿಂದ ಆದ ಫಲವಾಗುವವರೆಗೂ ಅದರಲ್ಲಿಯೇ ತತ್ಪರನಾಗಿರಬೇಕು.⁴

* ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ಮುಂದಿನ ಸೂತ್ರವೂ ಈ ಅಧಿಕರಣಕ್ಕೇ ಸೇರಿದೆ.

† ಮಧ್ವಭಾಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ಸೂತ್ರದ ಉತ್ತರಾರ್ಧವು ವಿಶಿಷ್ಟ-ಫಲತ್ವಾತ್ ಎಂದಾಗಿದೆ.

1 ಯಸ್ಯ ಸ್ಯಾದ್ವಾ ನ ವಿಚಿತ್ಯಾಸ್ತಿ |

2 ದೇವೋ ಭೂತ್ವಾ ದೇವಾನಸ್ಯೇತಿ |

3 ಸದಾ ತವ್ಯಾವಭಾವಿತಃ |

4 ತಸ್ಯಾವಿಶಿಷ್ಟಫಲಾನಾಂ ವಿದ್ಯಾನಾಮನೃತಮಾಮಾದಾಯ ತತ್ಪರಃ ಸ್ಯಾದ್ಭಾವದು. ಪಾಶ್ವವಿಷಯಸಾಕ್ಷಾತ್ಕರಣೇನ ತತ್ಪಲಂ ಪಾಪಮಿತಿ (ಸೂ. ಭಾ.).

ವಿ.—ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರ, ದರ್ಶಪೂರ್ಣಮಾಸ—ನೊದಲಾದುವುಗಳಿಗೆ ಸ್ವರ್ಗಪ್ರಾಪ್ತಿಯೆಂಬ ಒಂದೇ ಫಲವಿದ್ದರೂ ಫಲಾಧಿಕೃತ್ವಕ್ಕಾಗಿ ಅವುಗಳೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಅನುಷ್ಠಿಸುವಂತೆ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಉವಾಸನೆಗಳನ್ನು ಸಮುಚ್ಚಯಮಾಡಬೇಕು—ಎಂಬುದು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ ಫಲಗಳಲ್ಲಿ ಭೇದವಿಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ವಿಕಲ್ಪವನ್ನೇ ಮಾಡಬೇಕು—ಎಂಬುದು ಸಿದ್ಧಾಂತ. ಸಮಸ್ತ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯೆಗಳಿಗೂ ಅನವಧಿಕಾತಿಶಯಾನಂದ-ಬ್ರಹ್ಮನುಭವವೇ ಫಲವೆಂದು ಹೇಳಿದೆ: 'ಬ್ರಹ್ಮೋಪಾಸಕನು ಸರ್ವೋತ್ತಮವಾದುದನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ' (ಶ್ರೈ. ಉ. ೨. ೧. ೧). ಬೇರೆ ಫಲಗಳಿರುವ ಉವಾಸನೆಗಳಿಗೆ ಸಮುಚ್ಚಯವು ಸಂಭವಿಸಬಹುದೇ ಹೊರತು ಬ್ರಹ್ಮಪ್ರಾಪ್ತಿಯೆಂಬ ಒಂದೇ ಫಲವಿರುವ ಉವಾಸನೆಗಳಿಗೆ ಸಂಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ದ್ವೈ.—'ಸರಬ್ರಹ್ಮನ ಇತರ ರೂಪಗಳನ್ನು ಉಪಾಸಿಸುವಾಗ ವಿಕಲ್ಪವಿದೆ; ಏಕೆಂದರೆ ವಿಶಿಷ್ಟಫಲವಿದೆ' ಎಂಬುದು ಸೂತ್ರಾರ್ಥ.

ತನ್ನ ಯೋಗ್ಯತೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಉವಾಸನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ವಿಶಿಷ್ಟಫಲದ ಅವೇಕ್ಷೆಯಿಂದ ಬೇರೆ ರೂಪದ ಉಪಾಸನೆಯನ್ನು ಮಾಡಲು ವಿಕಲ್ಪವಿದೆ.¹ ಮುಕ್ತಿಗೋಸ್ಕರ ಆತ್ಮಯೋಗ್ಯವಾದ ಉವಾಸನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ, ಪಾಪಕ್ಷಯಕ್ಕೆ ನೈಸಿಂಹಾದಿಗಳ ಉವಾಸನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು.

¹ ಸ್ವಯೋಗ್ಯೋಪಾಸನಾನಂತರಂ ಸಾಮಾನ್ಯಸ್ಯಾಪಿ ಕಸ್ಯಚಿದುಪಾಸನಂ ವಿಕಲ್ಪೇನ ಭವತಿ ವಿಶಿಷ್ಟಫಲಾಪೇಕ್ಷಯಾ (ಮ. ಭಾ.).

೩೫. ಕಾಮ್ಯಾಧಿಕರಣ

ಕಾಮ್ಯಾಸ್ತು ಯಥಾಕಾಮಂ ಸಮುಚ್ಚೇದಯೇರನ್ನ ವಾಪೂರ್ವಹೇತ್ಯ-
ಭಾವಾತ್ || ೬೦ ||

೬೦. ಆದರೆ ಕಾಮ್ಯೋಪಾಸನೆಗಳನ್ನು ಇಚ್ಛೆಯಿದ್ದಂತೆ ಸಮುಚ್ಚಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಅಥವಾ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದಿರಬಹುದು ; ಏಕೆಂದರೆ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ ಹೇತುವಿರುವುದಿಲ್ಲ.

‘ಯಾವನು ಹೀಗೆ ಈ ವಾಯುವನ್ನು ದಿಕ್ಕುಗಳ ಮಗುವೆಂದು ಅರಿತುಕೊಂಡಿರುವನೋ ಅವನು ಪುತ್ರರೋದನವನ್ನು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ’¹ (ಭಾಂ. ಉ. ೩. ೧೫. ೨), ‘ಯಾವನು ನಾಮವನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮವೆಂದು ಉಪಾಸಿಸುವನೋ ಅವನು ನಾಮದ ಗತಿ ಹೋಗುವವರೆಗೆ ಸ್ವೇಚ್ಛಾಚಾರಿಯಾಗುತ್ತಾನೆ’ (ಭಾಂ. ಉ. ೭. ೧. ೫) — ಇವೇ ಮೊದಲಾದ ಕಾಮವಿದ್ಯೆಗಳು ತಮ್ಮ ಫಲಗಳನ್ನು ಕರ್ಮದ ಹಾಗೆ ಅದೃಷ್ಟರೂಪದಿಂದ ಸಾಧಿಸಿಕೊಡುವುದರಿಂದ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರದ ಅವೇಕ್ಷೆಯು ಅವುಗಳಿಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅವುಗಳನ್ನು ಇಚ್ಛೆಯಿದ್ದಂತೆ ಸಮುಚ್ಚಯಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಅಥವಾ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆಯೂ ಇರಬಹುದು ; ಏಕೆಂದರೆ ಸಮಾನಫಲವೆಂಬ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ ವಿಕಲ್ಪಹೇತುವಿರುವುದಿಲ್ಲ.

ವಿ — ಬ್ರಹ್ಮಪ್ರಾಪ್ತಿಯೆಂಬ ಫಲಕ್ಕಿಂತ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾದ ಕಾಮ್ಯಫಲಗಳುಳ್ಳ ವಿದ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಉಪಾಸಕನ ಇಷ್ಟಾನುಸಾರವಾಗಿ ಸಮುಚ್ಚಯವನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಮಾಡದಿರಬಹುದು ; ಏಕೆಂದರೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ಪರಿಮಿತವಾದ ಫಲವಿರುವುದರಿಂದ ಅಧಿಕಫಲಪ್ರಾಪ್ತಿಯ ಅವೇಕ್ಷೆಯಿದೆ.

ದ್ವೈಪ. — ‘ವಿಶಿಷ್ಟಫಲಕ್ಕಾಗಿ ಭಗವದ್ರೂಪಗಳನ್ನು ಉಪಾಸಿಸುವಾಗ ಉಪಾಸಕನ ಕಾಮನೆಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಭಗವಂತನ ಗುಣಗಳನ್ನು ಉಪಸಂಹಾರಮಾಡಬಹುದು ; ಏಕೆಂದರೆ ಹಿಂದಿನ ಉದ್ದೇಶವು ಇರುವುದಿಲ್ಲ’ ಎಂಬುದು ಸೂತ್ರಾರ್ಥ.

¹ ಸ ಯ ಏತಮೇವಂ ವಾಯುಂ ದಿಶಾಂ ವತ್ಸಂ ವೇದ ಸ ಪುತ್ರರೋದಂ ರೋದತಿ |

² ಸ ಯೋ ನಾಮ ಬ್ರಹ್ಮೇತ್ಯುಪಾಸ್ತೇ ಯಾವನ್ನಾಪ್ನೋ ಗತಂ ಶತ್ಪ್ರಾಸ್ಯ ಯಥಾಕಾ-
ನುಚಾರೋ ಭವತಿ |

೩೬. ಯಥಾಶ್ರಯಭಾವಾಧಿಕರಣ*

(ಸೂ. ೬೧-೬೬)

ಅಂಗೇಷು ಯಥಾಶ್ರಯಭಾವಃ† || ೬೧ ||

೬೧. ಕರ್ಮಾಂಗಗಳಲ್ಲಿ (ಉಪಾಸನೆಯು) ಆಶ್ರಯಗಳಂತೆ ಇರುವುದು.

ಕರ್ಮಾಂಗವಾದ ಉದ್ಗ್ರೇಧಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಉಪಾಸನೆಗಳನ್ನು ಸಮುಚ್ಚಯಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೋ ಅಥವಾ ಇಷ್ಟಾನುಸಾರವಾಗಿ ಅನುಷ್ಠಿಸಬಹುದೋ ?— ಎಂಬುದು ಸಂಶಯ.

ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ—ಉಪಾಸನೆಗೆ ಆಶ್ರಯವಾಗಿರುವ ಸ್ತೋತ್ರಾದಿಗಳು ಕ್ರತುವಿನ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿರುವಂತೆ ಉಪಾಸನೆಗಳೂ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿರಬೇಕು ; ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಉಪಾಸನೆಗಳು ಆಶ್ರಯಗಳಿಗೆ ಅಧೀನವಾಗಿವೆ

ವಿ.—ಉಪಾಸನೆಗಳಿಗೆ ಆಶ್ರಯಗಳಾದ ಉದ್ಗ್ರೇಧಾದಿಗಳಿಗೆ ಕ್ರತ್ವಂಗವು ಹೇಗೆ ಕೊಡುತ್ತದೆಯೋ ಹಾಗೆಯೇ ಅವುಗಳನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿರುವ ಉಪಾಸನೆಗಳಿಗೂ ಕ್ರತ್ವಂಗ ಭಾವವು ಹೊಂದುತ್ತದೆ—ಎಂಬುದು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ.

ದ್ವಿೃ.—ಸೂರ್ಯಾದಿ-ಅಂಗದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಪರಮೇಶ್ವರನ ಅಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಹೇಗೆ ಆಶ್ರಯತ್ವವು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುವುದೋ—‘ಅವನ ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ಸೂರ್ಯನು ಹುಟ್ಟಿದನು’ (ಋ. ವೇ. ೧೦. ೯೦. ೧೩)—ಹಾಗೆಯೇ ಆ ಅಂಗದೇವತೆಗಳ ಉಪಾಸನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು’ ಎಂಬುದು ನೊತ್ತಾರ್ಥ.

ಶಿಷ್ಯೇಶ್ವ || ೬೨ ||

೬೨. ಮತ್ತು ಶಾಸನದಿಂದಲೂ (ಹೀಗೆಯೇ).

ಆಶ್ರಯವಾದ ಸ್ತೋತ್ರಾದಿಗಳು ಮೂರು ವೇದಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಶಿಷ್ಟವಾಗಿರುವಂತೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿರು ಉಪಾಸನೆಗಳೂ ಶಿಷ್ಟವಾಗಿವೆ. ಉಪದೇಶದಿಂದಲೂ ಅಂಗಗಳಿಗೂ ಅವುಗಳನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿರುವ ಉಪಾಸನೆಗಳಿಗೂ ಯಾವ ವಿಶೇಷವೂ ಇಲ್ಲ—ಎಂದರ್ಥ.

* ಮಧ್ವಭಾಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಅಧಿಕರಣವು ಮೊದಲಿನ ನಾಲ್ಕು ಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.

† ಶಾಂಕರಭಾಷ್ಯ—ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಮೊದಲನೆಯ ನಾಲ್ಕು ಸೂತ್ರಗಳು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷವನ್ನೂ ಉಳಿದ ಎರಡು ಸೂತ್ರಗಳು ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನೂ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತವೆ.

¹ ಅಂಗದೇವತಾನಾಂ ಯಥಾ ಯಥಾ ಪರಮೇಶ್ವರಾಂಗಾಶ್ರಯತ್ವಂ ಚಕ್ಷೋಃ ಸೂರ್ಯೋ ಅಜಾಯತೇತ್ಯಾದಿ ತಥಾ ಭಾವನಾ ಕರ್ತವ್ಯಾ (ಮ. ಭಾ.).

ವಿ.—‘ಉದ್ಗ್ರೀಧವನ್ನು ಉಪಾಸಿಸಬೇಕು’ ಎಂಬ ವಿಧಿಯೂ ಉಪಾಸನೆಯೂ ಉದ್ಗ್ರೀಧದ ಅಂಗವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ; ಆದುದರಿಂದ ಉಪಾಸನೆಯು ಕ್ರತ್ವಂಗವೇ ಸರಿ.

ದ್ವೈ.—‘ಯಾವ ಯಾವ ಅಂಗವನ್ನು ದೇವತೆಯು ಆಶ್ರಯವಾಗಿ ಹೊಂದಿರುವುದೋ ಅದಕ್ಕೆ ಉಪಾಸಿಸಬೇಕು’ ಎಂದು ಪೌತ್ರಾಯಣ-ಶ್ರುತಿಯು ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದಲೂ ಅಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯಾದಿಗಳ ಉಪಾಸನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು.¹

ಸಮಾಹಾರಾತ್ || ೬೩ ||

೬೩. ಸರಿಮಾಡುವುದರಿಂದಲೂ (ಹೀಗೆಯೇ).

‘ಹೋತೃಸ್ಥಾನದಿಂದ ದುರುದ್ಗೀತವನ್ನು ಕೂಡ ಸರಿಮಾಡುತ್ತಾನೆ’² (ಛಾಂ. ಉ. ೧. ೫. ೫) ಎಂಬ ವಾಕ್ಯವು ಪ್ರಣವ-ಉದ್ಗ್ರೀಧಗಳ ಏಕತ್ವದ ವಿಚ್ಛಾನ್-ಸಮಾಹಾತ್ಯದಿಂದ ಉದ್ಗ್ರೀಧವು ತನ್ನ ಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದ ದೋಷವನ್ನು ಸರಿಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ —ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ; ಆದುದರಿಂದ ಒಂದು ವೇದದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಉಪಾಸನೆಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ವೇದದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಪದಾರ್ಥದ ಸಂಬಂಧವಿರುವುದರಿಂದ ಸಮಸ್ತ ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಉಪಾಸನೆಗಳ ಉಪಸಂಹಾರವನ್ನು ಈ ಶ್ರುತಿಯು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.³

ವಿ.—ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಛಾಂದೋಗ್ಯಶ್ರುತಿಯು (೧. ೫. ೫) ದುರುದ್ಗೀತವನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ಉಪಾಸನೆಯು ಆಶ್ರಯವೆಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಲೂ ಉಪಾಸನೆಯು ಕ್ರತ್ವಂಗವೆಂಬುದು ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ.

ದ್ವೈ.—‘ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಉಪಸಂಹಾರವನ್ನು ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದಲೂ’ ಎಂಬುದು ಸೂತ್ರಾರ್ಥ.

‘ಮುರುಕ್ಷುವು ವರಮಾತೃನ ಅಂಗಗಳಿಂದ ಹುಟ್ಟಿರುವ ದೇವತೆಗಳ ಗುಣಗಳನ್ನು ವರಮಾತೃನಲ್ಲಿ ಉಪಸಂಹರಿಸಬೇಕು; ಆ ಅಂಗಗಳಲ್ಲಿರುವ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸುತ್ತ

¹ ಯಜ್ಞಿಸ್ತಸ್ಮಿನ್ ಯೋ ಹಿ ಚಾಂಗೀ ಐವಿಷ್ಟಃ ಪರಸ್ತು ಚಿಂತುಃ ಸ ತಥಾ ತಥೈವೇತಿ ಪೌತ್ರಾಯಣಶ್ರುತೇಃ (ಮ. ಭಾ.).

² ಹೋತೃಪದನಾದ್ವೈವಾಹಿ ದುರುದ್ಗೀತಮನುಷಮಾಹರತಿ¹

³ ಛಾಂದೋಗ್ಯಶ್ರುತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಮುಗ್ಧೇದಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಒಂದು ‘ಪದಾರ್ಥವು’ ಎಂದರೆ ಪ್ರಣವವು ಸಾಮವೇದದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಉದ್ಗ್ರೀಧೋಪಾಸನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ; ಅದುದರಿಂದ ಬೇರೆ ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಉಪಾಸನೆಗಳನ್ನು ಉಪಸಂಹರಿಸಬಹುದು. ಸಂಬಂಧವಿರುವ ಮಟ್ಟಿಗೆ ವೇದಗಳಿಗೂ ಮತ್ತು ಪದಾರ್ಥಗಳಿಗೂ ಭೇದವಿರುವುದಿಲ್ಲ.

ಉಪಾಸಕನು ಪರಮಪದವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ' ಎಂದು ಕಾಷಾಯಣಶ್ರುತಿಯು ಹೇಳುತ್ತದೆ.¹

ಗುಣಸಾಧಾರಣ್ಯಶ್ರುತೇಶ್ಚ || ೬೪ ||

೬೪. '(ಉಪಾಸನೆಯ ಒಂದು) ಗುಣವು (ವೇದಗಳಿಗಿಲ್ಲ) ಸಮಾನವಾಗಿದೆಯೆಂದು ಶ್ರುತಿಯು ಹೇಳುವುದರಿಂದಲೂ ಹೀಗೆಯೇ.'

ಉಪಾಸನೆಗೆ ಗುಣವಾದ ಎಂದರೆ ಉಪಾಸನೆಗೆ ಆಶ್ರಯವಾದ ಓಂಕಾರವು ವೇದತ್ರಯಕ್ಕೂ ಸಮಾನವಾಗಿದೆಯೆಂದು ಶ್ರುತಿಯು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ : 'ಓಂಕಾರದಿಂದ ಈ ತ್ರಯವಿಧ್ಯಾವಿಹಿತವಾದ ಕರ್ಮವು ಪ್ರವೃತ್ತವಾಗಿದೆ ; ಏಕೆಂದರೆ ಓಂ ಎಂದು ಉಚ್ಚರಿಸಿ (ದೇವತೆಗಳು) ಕೇಳುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ, ಓಂ ಎಂದು ಉಚ್ಚರಿಸಿ ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನು ಪಠಿಸುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಓಂ ಎಂದು ಉಚ್ಚರಿಸಿ ಸಾಮಗಾನಮಾಡುತ್ತಾನೆ'² (ಭಾಂ. ಉ. ೧. ೧. ೯). ಆಶ್ರಯವಾದ ಓಂಕಾರವು ಸಮಾನವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಆಶ್ರಿತವಾದ ಉಪಾಸನೆಯೂ ಸಮಾನವಾಗಿರುವುದೆಂದು ಇದರಿಂದ ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ.

ವಿ.—ಉಪಾಸನೆಯ ಗುಣವಾದ ಎಂದರೆ ಆಧಾರವಾದ ಪ್ರಣವು ವೇದತ್ರಯಕ್ಕೂ ಸಮಾನವಾಗಿದೆಯೆಂದು ತಿಳಿಸುವ ಶ್ರುತಿಯು (ಭಾಂ. ಉ. ೧. ೧. ೯) ಉಪಾಸನೆಯು ಕ್ರತ್ವಂಗವೆಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ ; ಏಕೆಂದರೆ ಉಪಾಸನೆಯು ಉದ್ಗೀಧಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಉದ್ಗೀಧವು ಎಲ್ಲ ಕ್ರತುಗಳ ಅಂಗವಾಗಿದೆ.

ದ್ವೈ.—'ಶ್ರುತಿಯು ಈಶ್ವರನ ಎಲ್ಲ ಗುಣಗಳಿಗೂ ಉಪಾಸ್ಯತ್ವವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವುದರಿಂದ ಸೂರ್ಯಾಶ್ರಯವಾದ ಚಕ್ಷುಷ್ಯಾದಿಗುಣಗಳಿಗೂ ಈಶಗುಣತ್ವದಿಂದಲೇ ಉಪಾಸ್ಯತ್ವವಿದೆ' ಎಂಬುದು ಸೂತ್ರಾರ್ಥ.

'ತತ್ತ್ವದೃಷ್ಟಿಯುಳ್ಳ ಮುಮುಕ್ಷುವು ಪರಮಾತ್ಮನ ಸರ್ವಗುಣಗಳನ್ನೂ ಸಮಾನವಾಗಿ ಉಪಸಂಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು' ಎಂದು ಮಾಂಡವ್ಯಶ್ರುತಿಯು ಹೇಳುತ್ತದೆ.³

¹ ಅಂಗೈಃ ಪರಾಧ್ಯೇ ಹಿ ದೇವಾ ವಿಸೃಷ್ಟಾಸ್ತದ್ಗುಣಾನ್ ಪರಮೇ ಸಂಹರೇತ | ತಾಂಶ್ಚ ಪಿ ತತ್ತ್ವೇನ ವಿಚಿಂತ್ಯ ದೇವಾನ್ ಸ್ಥಾನಂ ಮುಮುಕ್ಷುಃ ಪರಮಂ ವ್ರಜೇತೇತಿ ಚ ಕಾಷಾಯಣಶ್ರುತೌ ಸಮಾಹಾರವಚನಾಚ್ಚ (ಮ. ಭಾ.).

² ತೇನೇಯಂ ತ್ರಯಿ ವಿದ್ಯಾ ವರ್ತತ ಓಮಿತ್ಯಾಶ್ರಾವಯತ್ಯೋಮಿತಿ ಶಂಕತ್ಯೋಮಿತ್ಯುದ್ಗಾಯತಿ |

³ ಸಾಧಾರಣ್ಯಾತ್ ಸರ್ವಗುಣಾಃ ಪರಸ್ತ ಸಮಾಹಾರ್ಯಾಸ್ತತ್ತ್ವದೃಶೋ ಮುಮುಕ್ಷೋರಿತಿ ಮಾಂಡವ್ಯಶ್ರುತೇಶ್ಚ (ಮ. ಭಾ.).

ನ ವಾ ತತ್ಸಹಭಾವಾಶ್ರುತೇಃ* || ೩೫ ||

೬೫ (ಕ್ರತ್ವಂಗಗಳನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿರುವ ಉಪಾಸನೆಗಳ ಉಪಸಂಹಾರವನ್ನು) ಮಾಡಕೂಡದು; ಏಕೆಂದರೆ ಅವುಗಳ ಸಹಭಾವವನ್ನು ಶ್ರುತಿಯು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ.

ಸಿದ್ಧಾಂತಿ—ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ನ ವಾ ಎಂಬುದು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತದೆ ಆಶ್ರಿತವಾದ ಉಪಾಸನೆಗಳಿಗೆ ಆಶ್ರಯಗಳಂತೆ ಸಹಭಾವವಿಲ್ಲ; ಏಕೆಂದರೆ ಸ್ತೋತ್ರಾದಿ ಅಂಗಗಳಿಗೆ ಸಹಭಾವವನ್ನು ಹೇಳುವಂತೆ¹ ಉಪಾಸನೆಗಳಿಗೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಪ್ರಯೋಗವಿಧಿಯೂ ಇವುಗಳಿಗೆ ಸಹಭಾವವನ್ನು ತಂದುಕೊಡಲಾರದು; ಏಕೆಂದರೆ ಉಪಾಸನೆಗಳು ಗೋದೋಹನಾದಿಗಳಂತೆ ಪುರುಷಾರ್ಥವಾಗಿವೆ ಎಂದು ಹಿಂದೆಯೇ (೩. ೩. ೪೨) ಹೇಳಿದ್ದಾಗಿದೆ. ಅಂಗಗಳಿಗೆ ಕ್ರತ್ವರ್ಥವಿದ್ದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸುವ ಉಪಾಸನೆಗಳಿಗೆ ಪುರುಷಾರ್ಥವಿದೆಯೆಂಬುದೇ ಇವೆರಡಕ್ಕೂ ಇರುವ ಉಪದೇಶವನ್ನಾಶ್ರಯಿಸುವ ವಿಶೇಷ. ಆಶ್ರಯವಾದ ಅಂಗಗಳನ್ನು ಉಪಸಂಹರಿಸಿದರೆ ಅದನ್ನಾಶ್ರಯಿಸುವ ಉಪಾಸನೆಗಳನ್ನೂ ಉಪಸಂಹರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಿರುವುದಿಲ್ಲ ಈ ಉಪಾಸನೆಗಳು ಆಶ್ರಯತಂತ್ರವಾಗಿರಬಹುದು; ಆದರೆ ಆಶ್ರಯಗಳ ಸಹಭಾವದಿಂದ ತಾವೂ ಸಹಭಾವನಿಯನ್ನುಳ್ಳ ಒಳಪಡಬೇಕೆಂಬುದು ಸರಿಯಲ್ಲ; ಏಕೆಂದರೆ ಅವುಗಳ ಸಹಭಾವಕ್ಕೆ ಶ್ರುತಿಯಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ ಈ ಉಪಾಸನೆಗಳನ್ನು ಇಷ್ಟಾನುಸಾರ ಅನುಷ್ಠಾನಮಾಡಬಹುದು.

ವಿ.—ಉದ್ಗೀಛಾದಿಗಳು ಕ್ರತುವಿಗೆ ಅಂಗವಾದ ಹಾಗೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸುವ ಉಪಾಸನೆಗಳೂ ಕ್ರತ್ವಂಗಗಳಾಗಬೇಕೆಂಬ ನಿಯಮವಿಲ್ಲ; ಏಕೆಂದರೆ ಶ್ರುತಿಯು ಹಾಗೆ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಶ್ರುತಿಯು (ಛಾಂ. ಉ. ೧. ೧. ೧೦) ಉಪಾಸನೆಯಿಂದ ಕ್ರತುವು ಅಧಿಕಫಲಪ್ರದವಾಗುತ್ತದೆಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ.² ಕ್ರತುವಿನ ಫಲಕ್ಕಿಂತಲೂ ಉಪಾಸನೆಗೆ ಬೇರೆ ಫಲವಿದೆಯೆಂಬುದು ಇದರಿಂದ ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ. ಆದುದರಿಂದ ಕ್ರತುವಿನ ಅಂಗವಾದ ಉದ್ಗೀಛಕ್ಕೆ ಉಪಾಸನೆಯು ಅಂಗವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ದ್ವೈಪ.—ಈಶ್ವರನ ಅಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯಾದಿ ಅಂಗದೇವತೆಗಳನ್ನು ಉಪಾಸಿಸಕೂಡದು; ಏಕೆಂದರೆ ಶ್ರುತಿಯು ಹಾಗೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ³ ಎಂಬುದು ಸೂತ್ರಾರ್ಥ.

* ಮಧ್ಯಭಾಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರಕ್ಕೆ ಈ ಸೂತ್ರ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನದು ಸಹಾ ಶ್ರವಣಾಧಿಕರಣ ಎಂಬ ಹೊಸ ಅಧಿಕರಣಕ್ಕೆ ಸೇರಿದೆ.

¹ 'ಗ್ರಹವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅಥವಾ ಚಮಕವನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾನೆ. ಸ್ತೋತ್ರವಾದ ಮೇಲೆ ಹೀಗೆ ಅನುಶಂಸನೆಮಾಡುತ್ತಾನೆ. "ಪ್ರಸ್ತೋತು ವೇ, ಸಾಮಗಾನಮಾಡು; ಹೋತು ವೇ, ಇದರ ಯಾಜ್ಞವನ್ನು ಹೇಳು".'

² ಯದೇವ ವಿದ್ಯಯಾ ಕರೋತಿ ಶ್ರದ್ಧಯೋಪನಿಷದಾ ತದೇವ ವೀರ್ಯವತ್ತರಂ ಭವತಿ |

³ ನ ವಾಙ್ಗದೇವತೋಪಸಂಹಾರಃ ಕಾರ್ಯಃ | ಉಪಸಂಹಾರಸ್ಯ ಸಹಾಶ್ರವಣಾತ್ (ಮ. ಛಾ.).

ದರ್ಶನಾಚ್ಚ || ೩೬ ||

೬೬. ಏಕೆಂದರೆ (ಶ್ರುತಿಯೂ) ಹೀಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ.

ಉಪಾಸನೆಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಶ್ರುತಿಯೂ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. 'ಹೀಗೆ ಅರಿತುಕೊಂಡಿರುವ ಬ್ರಹ್ಮನೇ ಯಜ್ಞನನ್ನೂ ಯಜಮಾನನನ್ನೂ ಎಲ್ಲ ಋತ್ವಿಕ್ವುಗಳನ್ನೂ ಕಾನಾಡುತ್ತಾನೆ' (ಭಾಂ ಉ. ೪. ೧೭. ೧೦) ಎಲ್ಲ ಉಪಾಸನೆಗಳನ್ನೂ ಉಪಸಂಹರಿಸಿ ಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ ಎಲ್ಲ ಋತ್ವಿಕ್ವುಗಳೂ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ತಿಳಿಯಬೇಕಾದ ಸಂಭವವು ಬರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಶ್ರುತಿಯು ವಿಜ್ಞಾನವುಳ್ಳ ಬ್ರಹ್ಮನಿಂದ ಋತ್ವಿಕ್ವುಗಳೆಲ್ಲ ಪರಿವಾಲಿತರಾಗುತ್ತಾರೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ ಅವರವರ ಇಷ್ಟಾನುಸಾರ ಉಪಾಸನೆಗಳನ್ನು ಸಮುಚ್ಚಯಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಅಥವಾ ಏಕೆಲ್ಲದಿಂದ ಮಾಡಬಹುದು

ಏ.—ಭಾಂದೋಗ್ಯಶ್ರುತಿಯು (೪. ೧೭ ೧೦) ಬ್ರಹ್ಮನ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಋತ್ವಿಕ್ವುಗಳೆಲ್ಲ ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಾರೆ—ಎಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ ; ಈ ಶ್ರುತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಉಪಾಸನೆಯು ಕ್ರತುವಿಗೆ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆಯೆಂಬುದು ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ. ಆದುದರಿಂದ ಉದ್ಗಿ (ಧೋವಾಸನೆ) ಯನ್ನು ಕ್ರತ್ವಂಗವಾಗಿಯೇ ಭಾವಿಸಬೇಕೆಂಬ ನಿಯಮವಿಲ್ಲ

ದ್ವೈತ.—'(ಮನುಷ್ಯರು) ಯಾವಾಗಲೂ ಹೀಗೆಯೇ ಉಪಾಸಿಸಬೇಕು ಪರ ಬ್ರಹ್ಮನು ಸತ್ಯನೂ ಜ್ಞಾನಿಯೂ ಪರಮಾನಂದರೂಪನೂ ಆತ್ಮನೂ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ; ಧೀರನಾದವನು ಬೇರೆ ಯಾವುದನ್ನೂ ಉಪಾಸಿಸಕೂಡದು ; ದೇವತೆಗಳು ಭಗವಂತನನ್ನು ಸರ್ವಗುಣಗಳಿಂದಲೂ ಉಪಾಸಿಸಲು ಶಕ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಕೆಮರಶ್ರುತಿಯು ಹೇಳುತ್ತದೆ^೧

^೧ ಏವಂವಿದ್ವೈ ಬ್ರಹ್ಮಾ ಯಜಂ ಯಜಮಾನಂ ಸರ್ವಾಂಶ್ರುತ್ವಿಜೋಽಭಿರಕ್ಷತಿ |

^೨ ಸತ್ಯೋ ಜ್ಞಾನಃ ಪರಮಾನಂದರೂಪ ಆತ್ಮೇತ್ಯೇವಂ ನಿತ್ಯದೋಪಾಸನಂ ಸ್ಯಾತ್ | ನಾನ್ಯತ್ತಿಂಚಿತ್ ಸಮುಪಾಸೀತ ಧೀರಃ ಸರ್ವೈರ್ಗುಣೈರ್ದೇವಗಣಾ ಉಪಾಸತ ಇತಿ ಕೆಮರಶ್ರುತಾ (ಮ. ಭಾ.).

ನಾಲ್ಕನೆಯ ಪಾದ

೧. ಪುರುಷಾರ್ಥಾಧಿಕರಣ*

(ಸೂ. ೧-೧೭)

ಪುರುಷಾರ್ಥೋತ್ಪತ್ತಿಃ ಶಬ್ದಾದಿತಿ ಬಾದರಾಯಣಃ || ೧ ||

೧. ಶ್ರುತಿಯ ವ್ರತಾರ ಇದರಿಂದ ಪುರುಷಾರ್ಥವು (ಸಿದ್ಧಿಸುತ್ತದೆ)—
ಎಂದು ಬಾದರಾಯಣರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಡುತ್ತಾರೆ

ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿತವಾಗಿರುವ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನವು ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ
ಯಾದನನ ಮೂಲಕ್ಕೆ ಕರ್ಮಕ್ಕೇ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದೆಯೋ ಅಥವಾ ಮಾನಸನ ಪುರುಷಾ
ರ್ಥಕ್ಕೆ ಸ್ವತಂತ್ರವಾದ ಸಾಧನವಾಗಿದೆಯೋ?—ಎಂದು ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ;
ಸೂತ್ರಕಾರರು ಇದನ್ನು ಸಿದ್ಧಾಂತದಿಂದಲೇ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ವೇದಾಂತವಿಹಿತ
ವಾಗಿರುವ ಸ್ವತಂತ್ರವಾದ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನದಿಂದಲೇ ಪುರುಷಾರ್ಥವು ಸಿದ್ಧಿಸುತ್ತದೆಂದು ಬಾದ-
ರಾಯಣಾಚಾರ್ಯರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಡುತ್ತಾರೆ.¹ ಇದು ಶ್ರುತಿಗಳಿಂದ ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ:
'ಆತ್ಮವಿದನು ಶೋಕನನ್ನು ದಾಟುತ್ತಾನೆ'² (ಛಾಂ. ಉ. ೭. ೧. ೩); 'ಯಾವನು ಆ
ಪರಮಬ್ರಹ್ಮವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವನೋ ಅವನು ಬ್ರಹ್ಮವೇ ಆಗಿರುವನು'³ (ಮುಂ. ಉ.
೩. ೨. ೯); 'ಬ್ರಹ್ಮವನ್ನು ತಿಳಿದನು ಬ್ರಹ್ಮವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ'⁴ (ತೈ. ಉ. ೨. ೧)
ಇತ್ಯಾದಿ. ಈ ಜಾತಿಗೆ ಸೇರಿದ ಶ್ರುತಿಗಳು ಕೇವಲ ಜ್ಞಾನವೇ ಪುರುಷಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಕಾರಣ
ವೆಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತವೆ.

ವಿ.—ಪುರುಷಾರ್ಥವು ಉಪಾಸನೆಯಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆಯೋ ಅಥವಾ
ಉಪಾಸನೆಯೇ ಅಂಗವಾಗಿರುವ ಕರ್ಮದಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆಯೋ?—ಎಂಬುದು ಈಗ
ವಿಚಾರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಪುರುಷಾರ್ಥವು ಉಪಾಸನೆಯಿಂದಲೇ ಸಿದ್ಧಿಸುತ್ತದೆ—ಎಂದು
ಬಾದರಾಯಣರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಡುತ್ತಾರೆ; ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಶ್ರುತಿಯಿಂದ ತಿಳಿದುಬರು
ತ್ತದೆ: 'ಯಾವನು ಅವನನ್ನು ಹೀಗೆ ಅರಿತುಕೊಂಡಿರುವನೋ ಅವನು ಇಲ್ಲಿಯೇ ಅಮೃತ

* ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಅಧಿಕರಣವು ಮೊದಲನೆಯ ೨೦ ಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ಒಳ
ಕೊಂಡಿದೆ. ಮಧ್ವಭಾಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಅಧಿಕರಣಕ್ಕೆ ಮೊದಲನೆಯ ೯ ಸೂತ್ರಗಳು ಮಾತ್ರ
ಸೇರಿವೆ.

¹ ಅಸ್ಮಾದ್ವೇದಾಂತವಿಹಿತಾದಾತ್ಮಜ್ಞಾನಾತ್ ಸ್ವತಂತ್ರಾತ್ ಪುರುಷಾರ್ಥಃ ಸಿದ್ಧಿಸ್ಥಿತಿತಿ
ಬಾದರಾಯಣ ಅಚಾರ್ಯೋ ಮನ್ಯತೇ (ಸೂ. ಭಾ.).

² ತರತಿ ಶೋಕಮಾತ್ಮವಿತ್ |

³ ಸ ಯೋ ಹ ವೈ ತತ್ತರಮಂ ಬ್ರಹ್ಮ ವೇದ ಬ್ರಹ್ಮವ ಭವತಿ |

⁴ ಬ್ರಹ್ಮವಿದಾಶ್ವೋತಿ ಪರಮ್ |

ನಾಗುತ್ತಾನೆ; ಅನ್ಯತತ್ತ್ವಕ್ಕೆ ಬೇರೊಂದು ದಾರಿಯಿಲ್ಲ^೧ (ಪುರುಷಸೂಕ್ತ, ೧೭); 'ಹೇಗೆ ಪ್ರವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ನದಿಗಳು ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ನಾಮರೂಪಗಳನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ಆಸ್ತನನ್ನು ಹೊಂದುವುವೋ ಹಾಗೆಯೇ ಜ್ಞಾನಿಯು ನಾಮರೂಪವಿಸುತ್ತಾನೆ' ಎಂಬ ವರಾಹಪ್ರಸಾದದ ದಿವ್ಯಪುರುಷನನ್ನು ಸೇರುವನು^೨ (ಮುಂ. ಉ. ೩. ೨ ಲ.).

ದ್ವೈತ.—ಈ ವಾದದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನದ ನಾಮಧ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಿದೆ. ಯಾವ ಭಗವಂತನ ದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಉಪಾಸನೆಯು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತೋ ಅವನ ದರ್ಶನದಿಂದ ಸರ್ವಪುರುಷಾರ್ಥವು ಸಿದ್ಧಿಸುತ್ತದೆ—ಎಂದು ಬಾದರಾಯಣರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಡುತ್ತಾರೆ^೩. ಇದು ಶ್ರುತಿಯಿಂದ ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ: 'ಭಗವದವರೋಕ್ಷಜ್ಞಾನಿಯು ಯಾವ ಯಾವ ಲೋಕವನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಬಯಸುತ್ತಾರೆಯೋ ಮತ್ತು ಯಾವ ಕಾಮ್ಯಮಾನವಿಷಯಗಳನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಾನೆಯೋ ಆಯಾ ಲೋಕವನ್ನೂ ಆಯಾ ಅಭೀಷ್ಟಗಳನ್ನೂ ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ. ಆದುದರಿಂದ ಭಾಗ್ಯವನ್ನಿಚ್ಛಿಸುವವನು ಭಗವಜ್ಞಾನಿಯನ್ನು ಪೂಜಿಸಬೇಕು'^೪ (ಮುಂ. ಉ. ೩. ೧. ೧೦).

ಶೇಷತ್ವಾತ್ ಪುರುಷಾರ್ಥವಾದೋ ಯಥಾನ್ವೇಷ್ವಿತಿ ಜೈಮಿನಿಃ* || ೨ ||

೨. (ಆತ್ಮನು ಕರ್ಮಕ್ಕೆ) ಶೇಷವಾಗಿರುವುದರಿಂದ (ಆತ್ಮಜ್ಞಾನದ ಫಲಶ್ರುತಿಯು) ಅರ್ಥವಾದವೇ; (ಈ ಅರ್ಥವಾದವು) ಮಿಕ್ಕ ಕಡೆಗಳ ಹಾಗೆ—ಎಂದು ಜೈಮಿನಿ (ಆಚಾರ್ಯರು) ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಡುತ್ತಾರೆ.

ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ—ಆತ್ಮನು ಕರ್ತೃವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಶೇಷವಾಗಿರುತ್ತಾನೆ; ಆದುದರಿಂದ ಆತ್ಮನ ವಿಜ್ಞಾನವೂ—ವ್ರೋಕ್ಷಣವಾಡಿದ ಮೇಲೆ ವ್ರೀಹಿಯು ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಅಂಗವಾಗುವಂತೆ—ವಿಷಯದ ಮೂಲಕ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ದ್ರವ್ಯ-ಸಂಸ್ಕಾರ-ಕರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಫಲಶ್ರುತಿಯು ಅರ್ಥವಾದವಾಗಿರುವಂತೆ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಫಲವನ್ನು ಹೇಳುವ ವಾಕ್ಯಗಳೂ ಅರ್ಥವಾದವೇ. ಕರ್ತೃವು ಲೌಕಿಕ-ವೈದಿಕ-ಕರ್ಮಗಳೆರಡಕ್ಕೂ

^೧ ತನೇವಂ ವಿದ್ವಾನಮೃತ ಇಹ ಭವತಿ, ನಾನ್ಯಃ ಪಂಥಾ ವಿದ್ಯತೇಽಯನಾಯ |

^೨ ಯಥಾ ನದ್ಯಃ ಸ್ಕಂದಮಾನಾಃ ಸಮುದ್ರೇಽಸ್ತಂ ಗಚ್ಛಂತಿ ನಾಮರೂಪೇ ವಿಹಾಯ | ತಥಾ ವಿದ್ವಾನ್ಮಾನುರೂಪಾದ್ವಿಮುಕ್ತಃ ಪರಾತ್ಪರಂ ಪುರುಷಮುಪೈತಿ ದಿವ್ಯಮ್ ||

^೩ ಯದ್ವದ್ ದರ್ಶನಾರ್ಥಮುಪಾಸನೋಕ್ತಾ ತಸ್ಮಾದ್ ದರ್ಶನಾತ್ ಸರ್ವಪುರುಷಾರ್ಥಪ್ರಾಪ್ತಿರಿತಿ ಬಾದರಾಯಣೋ ಮನ್ಯತೇ (ಮ. ಭಾ.).

^೪ ಯಂ ಯಂ ಲೋಕಂ ಮನಸಾ ಸಂವಿಭಾತಿ ವಿಶುದ್ಧಸತ್ತ್ವಃ ಕಾಮಯತೇ ಯಾಂಶ್ಚ ಕಾಮಾನ್ | ತಂ ತಂ ಲೋಕಂ ಜಯತೇ ತಾಂಶ್ಚ ಕಾಮಾಂಸ್ತಸ್ಮಾದಾತ್ಮಜ್ಞಂ ಹ್ಯರ್ಚಯೇದ್ಭೂತಿಕಾಮಃ ||

* ಮೂರು ಭಾಷ್ಯಗಳ ಪ್ರಕಾರವೂ ೨ನೇ ಸೂತ್ರದಿಂದ ೩ನೇ ಸೂತ್ರದವರೆಗೆ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷದ ಸೂತ್ರಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ.

ಸಮಾನವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಕ್ರತುಸಂಬಂಧವು ಸಿದ್ಧಿಸುವುದಿಲ್ಲ—ಎಂದು ಹೇಳುವುದೂ ಸರಿಯಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ದೇಹವೈತರಿಕ್ತವಾದ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನವು ವೈದಿಕ-ಕರ್ಮಗಳಲ್ಲದೆ ಇನ್ನೆಲ್ಲಿಯೂ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರುವಂತಿಲ್ಲ ಅವಹತ-ಪಾಪತ್ವವೇ ಮೊದಲಾದ ವಿಶೇಷಣಗಳಿರುವುದರಿಂದ ಸಂಸಾರಿಯಲ್ಲದ ಆತ್ಮನ ವಿಹಯದ ಔಪನಿಷದಜ್ಞಾನವು ಪ್ರವೃತ್ತಿಗೆ ಅಂಗವಾಗಲಾರದು—ಎಂದೂ ಹೇಳಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಪ್ರಿಯಾದಿ-ಸಂಸೂಚಿತನೂ (ಬ್ರ. ಉ. ೨. ೪. ೫) ಸಂಸಾರಿಯೂ ಆದ ಆತ್ಮನನ್ನೇ ದರ್ಶನಮಾಡಿ ಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ವಿಧಿಸಿದೆ ಅಸಂಸಾರಿಯಾದ ಬ್ರಹ್ಮವು ಜಗತ್ಪಾರಣ, ಅದೇ ಸಂಸಾರಿಯಾದ ಆತ್ಮನ ವಾರಮಾರ್ಧಿಕಸ್ವರೂಪ—ಎಂದು ಶ್ರುತಿಗಳು ಉಪದೇಶಿಸಿದ್ದರೆ, ಅದನ್ನೇ ದೃಢಪಡಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ ಫಲದ್ವಾರದಿಂದ ಆಕ್ಷೇಪ-ಸಮಾಧಾನಗಳನ್ನು ಮಾಡಿರುತ್ತದೆ

ವಿ.—ಶ್ರುತಿಯು ನೃಕಾರ ಉವಾಸನೆಗಳಿಂದ ಪುರುಷಾರ್ಥವು ಸಿದ್ಧಿಸುತ್ತದೆಯೆಂಬುದು ಸರಿಯಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಶ್ರುತಿಗಳು ಹಾಗೆ ಉಪದೇಶಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಕರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ತೃಭೂತನಾದ ಆತ್ಮನ ಯಥಾರ್ಥಜ್ಞಾನವನ್ನು ಶ್ರುತಿಗಳು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತವೆ¹ ಉಪಾಸನಾರೂಪವಾದ ಜ್ಞಾನವು ಕರ್ತೃವಿನಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನುಂಟುಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಕ್ರತುವಿಗೆ ಶೇಷವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಆದುದರಿಂದ ಫಲಶ್ರುತಿಗಳನ್ನು ಅರ್ಥವಾದವೆಂದು ಗ್ರಹಿಸಬೇಕು

ದ್ವೈ.—‘ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಇತರ ಪುರುಷಾರ್ಥಕಾರಣತ್ವವಾದವು ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದ ಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ಶೇಷತ್ವವಿದ್ದುದರಿಂದಲೇ ಹೊರತು ಸಾಕ್ಷಾತ್ತಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ಇತರ ಕರ್ಮಶೇಷಗಳ ಹಾಗೆ, ಎಂದು ಜೈಮಿನಿಯು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಡುತ್ತಾರೆ’ ಎಂಬುದು ಸೂತ್ರಾರ್ಥ

ಜ್ಞಾನವು ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸಾಧನವಾಗಿದ್ದರೂ ಸ್ವರ್ಗಪ್ರಾಪ್ತಿಗಾಗಿ ಅದರ ಸಾಧನವಾದ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಶೇಷವಾಗಿರುತ್ತದೆ² ‘ಧನದಿಂದಲೂ ದೇಹಶ್ರಮದಿಂದಲೂ ಗೃಹಕೃತ್ಯದಿಂದಲೂ ಧೀರರು ಸ್ವರ್ಗವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ, ಅಧೀರರಲ್ಲ’ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳಾದ ಕರ್ಮಶೇಷಗಳಾದ ಧನಾದಿಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದೆ

ಆಚಾರದರ್ಶನಾತ್ || ೩ ||

೩ (ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ) ಆಚಾರವು ಕಂಡುಬರುವುದರಿಂದಲೂ (ಆತ್ಮಜ್ಞಾನವು ಕರ್ಮಸಂಬಂಧಿಯೇ)

¹ ಕರ್ಮಸು ಕರ್ತೃಭೂತಸಾತ್ಮನೋ ಯಾಥಾತ್ಮವೇದನಶ್ರುತಿಸಾದನಪರತ್ವಾತ್ (ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯ)

² ಅಸ್ತೇವ ಮೋಕ್ಷಸಾಧನತ್ವಂ ಜ್ಞಾನಸ್ಯ | ಸ್ವರ್ಗಾದಿಷು ತತ್ಪಾಧನಕರ್ಮಶೇಷತ್ವೇನ (ಮ. ಭಾ)

ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಿಗಳೂ ಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೃತ್ತರಾಗಿದ್ದರೆಂಬುದು ಶ್ರುತಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. 'ವಿದೇಹದೇಶದ ಸಮ್ರಾಟನಾದ ಜನಕನು ಬಹುದಕ್ಷಿಣನೆಂಬ ಯಜ್ಞವನ್ನು ಮಾಡಿದನು' (ಬೃ. ಉ. ೩. ೧. ೧); 'ಭಗವಂತರೆ, ನಾನು ಯಜ್ಞ ಮಾಡಲಿರುವೆನು' (ಛಾಂ. ಉ. ೫ ೧೧. ೫). ಕೇವಲ ಜ್ಞಾನದಿಂದಲೇ ಪುರುಷಾರ್ಥವು ಸಿದ್ಧಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಜನಕ, ಅಶ್ವನತಿ ಮೊದಲಾದವರು ಅನೇಕಾಯಾಸದಿಂದ ಕೂಡಿರುವ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಏತಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು? 'ಎಕ್ಕದ ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಜೀನುತುವು ಸಿಕ್ಕುವಂತಿದ್ದರೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಏಕೆ ಹೋಗಬೇಕು?'^೧

ವಿ.—ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಿಗಳು ಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೃತ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆಂಬುದು ಉಪಾಸನೆಯು ಸ್ವತಂತ್ರವಲ್ಲ; ಕರ್ತೃವಿನ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಕರ್ಮಾಂಗವಾಗಿರುತ್ತದೆ—ಎಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ.

ದ್ವೈಪ.—'ಜ್ಞಾನಿಗಳಾದ ದೇವಾದಿಗಳೂ ಕೂಡ ಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೃತ್ತರಾಗಿರುವುದು ಕಂಡುಬರುವುದರಿಂದ ಜ್ಞಾನವು ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಶೇಷವಾಗಿದೆ'^೨ ಎಂಬುದು ಸೂತ್ರಾರ್ಥ

ತಚ್ಛ್ರುತೇಃ || ೪ ||

೪ ಅದನ್ನೇ ಶ್ರುತಿಯು ಹೇಳುವುದರಿಂದಲೂ (ಆತ್ಮಜ್ಞಾನವು ಕರ್ಮಸಂಬಂಧಿಯೇ).

'ಯಾವುದನ್ನು ವಿದ್ಯೆಯಿಂದಲೂ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದಲೂ ಯೋಗದಿಂದಲೂ ಮಾಡಿದರೂ ಅದು ಅಧಿಕಫಲಪ್ರದವಾಗುತ್ತದೆ' (ಛಾಂ. ಉ. ೧. ೧. ೧೦) ಎಂಬಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನವು ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಶೇಷವೆಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ; ಆದುದರಿಂದ ಕೇವಲ ವಿದ್ಯೆಯು ಪುರುಷಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಹೇತುವಲ್ಲ.

ವಿ.—ಶ್ರುತಿಯು (ಛಾಂ. ಉ. ೧. ೧. ೧೦) ಉಪಾಸನೆಯು ಕರ್ಮಾಂಗವೆಂದು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರಿ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ; ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರುತಿಯು ಪ್ರಕರಣಬಲದಿಂದ ಉದ್ಗ್ರಿಹವನ್ನೇ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ; ಏಕೆಂದರೆ ಶ್ರುತಿಯು ಪ್ರಕರಣಕ್ಕಿಂತ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿದೆ.

ದ್ವೈಪ.—ಛಾಂದೋಗ್ಯಶ್ರುತಿಯು (೧. ೧. ೧೦) ಜ್ಞಾನವು ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಶೇಷವೆಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ.

ಸಮನ್ವಾರಂಭಣಾತ್ || ೫ ||

೫ ಒಟ್ಟಿಗೆ (ಫಲವನ್ನು) ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದರಿಂದಲೂ (ಆತ್ಮಜ್ಞಾನವು ಕರ್ಮಸಂಬಂಧಿಯೇ)

^೧ ಆರ್ಕೇ ಚೇತ್ಸದ್ವಿಂ ದೇಶಕಿಮರ್ಥಂ ಪರ್ವತಂ ವೃಜೇತ್ ?

^೨ ಜ್ಞಾನಿನಾಮೇವ ದೇವಾದೀನಾಮಾಚಾರದರ್ಶನಾತ್ (ಮ. ಛಾ.).

‘ವಿದ್ಯೈ ನುತ್ತು ಕರ್ಮ—ಇವು ಅವನನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತವೆ’ (ಬೃ. ಉ. ೪. ೪. ೨) ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಕರ್ಮಗಳೆರಡೂ ಫಲವನ್ನುಂಟುಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರಿಗಳಾಗಿರುವವು ಎಂದು ಹೇಳುವುದರಿಂದ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವಿಲ್ಲ.

ವಿ.—ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕ-ಶ್ರುತಿಯ ಪ್ರಕಾರ (ಬೃ. ಉ. ೪. ೪. ೨) ಉಪಾಸನಾ-ಕರ್ಮಗಳೆರಡೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತವೆ; ಉಪಾಸನೆಯು ಕರ್ಮಾಂಗವಾದರೇ ಇದು ಸಾಧ್ಯವಾದೀತು.

ದ್ವೈ.—‘ಶ್ರುತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಕರ್ಮದಿಂದಲೇ ಐಹಿಕ-ಆಮುಷ್ಮಿಕ ದೇಹಾದಿಗಳು ಉತ್ಪನ್ನವಾಗುತ್ತವೆ’ ಎಂಬುದು ಸೂತ್ರಾರ್ಥ.

‘ಕರ್ಮದಿಂದಲೇ ದೇಹ-ಮನುಷ್ಯಶರೀರಗಳು ಉತ್ಪನ್ನವಾಗುತ್ತವೆ; ಇನ್ನು ಬೇರೆಯಾವ ಕಾರಣವೂ ಇಲ್ಲ’ ಎಂದು ಮಾರುಶ್ರುತಿಯು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಸಂ-ಶಬ್ದವು ಕರ್ಮದ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ.

ತದ್ವತೋ ವಿಧಾನಾತ್ || ೬ ||

೬ ಅಂಥವನಿಗೆ (ಶ್ರುತಿಯು ಕರ್ಮವನ್ನು) ವಿಧಿಸಿರುವುದರಿಂದಲೂ (ಜ್ಞಾನವು ಸ್ವತಂತ್ರವಲ್ಲ).

‘ಗುರುವಿನ ಶುಶ್ರೂಷಾದಿ-ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡಿ, ಉಳಿದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಿಯಮಾನುಸಾರವಾಗಿ ವೇದಾಧ್ಯಯನಮಾಡಿ, ಗುರುಗೃಹದಿಂದ ಸಮಾನರ್ತನಮಾಡಿ, ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ನಿಂತು, ಪವಿತ್ರವಾದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತ’ (ಭಾಂ. ಉ. ೮. ೧೫. ೧) ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯು ಸಮಸ್ತ ವೇದಾರ್ಥವನ್ನು ಬಲ್ಲವನಿಗೆ ಕರ್ಮಾಧಿಕಾರವನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ಆದುದರಿಂದಲೂ ಜ್ಞಾನವು ಸ್ವತಂತ್ರವಾದ ಫಲಹೇತುವಲ್ಲ.

ವಿ.—ಉಪಾಸನಾಯುಕ್ತನಾದವನಿಗೆ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ಮವನ್ನು ವಿಧಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಉಪಾಸನೆಯು ಕರ್ಮಾಂಗವೆಂಬುದು ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ. ವೇದವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಅದರ ಅರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡವನಿಗೆ ಶ್ರುತಿಯು (ಭಾಂ. ಉ. ೮. ೧೫. ೧) ಕರ್ಮವನ್ನು ವಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಆದುದರಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯೆಯೂ ಕೂಡ ಕರ್ಮಗಳಲ್ಲಿಯೇ ವಿನ್ಯಯಕ್ಕೆ ವಾಗಿದೆ.

ದ್ವೈ.—‘ಜ್ಞಾನವುಳ್ಳವನಿಗೂ ಕರ್ಮವನ್ನು ವಿಧಿಸಿರುವುದರಿಂದ’ ಎಂಬುದು ಸೂತ್ರಾರ್ಥ. ‘ಜ್ಞಾನಿಯು ಕೂಡ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಧಿಸಿರುವ ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು; ಅವನು ಯಾವಾಗಲೂ ಫಲದಲ್ಲಿ ಆಕಾಂಕ್ಷನಾಗಿರಬೇಕು’ ಎಂದು ಕರುಣಶ್ರುತಿಯು ಹೇಳುತ್ತದೆ.

ನಿಯಮಾಚ್ಛೇದ || ೭ ||

೭. ನಿಯಮವಿರುವುದರಿಂದಲೂ (ಜ್ಞಾನವು ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಶೇಷವಾಗಿರುತ್ತದೆ).

‘ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ (ಶಾಸ್ತ್ರವಿಹಿತರಾದ) ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಲೇ ನೂರು ವರ್ಷ ಜೀವಿಸಲು ಇಚ್ಛೆವಡಬೇಕು’ (ಈ. ಉ. ೨) ಮತ್ತು ‘ಈ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರವೇ ಜರಾಮರಣವರ್ಯಂತವೂ ಸತ್ತವು, ಜರೆಯಿಂದಲೇ ಮುಕ್ತನಾಗುತ್ತಾನೆ ಅಥವಾ ಮೃತ್ಯುವಿನಿಂದಾದರೂ ಮುಕ್ತನಾಗುತ್ತಾನೆ’ (ಶ. ಬ್ರಾ. ೧೨. ೪ ೧. ೧) ಎಂದು ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಜ್ಞಾನವು ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಶೇಷವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ವಿ.—ಈಶಾವಾಸ್ಯಶ್ರುತಿಯು (೨) ಆತ್ಮಜ್ಞಾನಿಗೆ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ನಿಯಮೇನು ನಿಧಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಉಪಾಸನೆಯು ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಅಂಗವಾಗಿದೆ.

ದ್ವೈತ.—ಈಶಾವಾಸ್ಯಶ್ರುತಿಯು (೨) ಜ್ಞಾನಿಗೂ ಕೂಡ ಕರ್ಮವು ನಿಯಮಿತವಾಗಿದೆಯೆಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ.

ಅಧಿಕೋಪದೇಶಾತ್ಪದಾರಾಂಭಸ್ಯೈವಂ ತದ್ವರ್ತನಾತ್ || ೮ ||

೮. ಆದರೆ (ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ) ಅಧಿಕೋಪದೇಶವಿರುವುದರಿಂದ ಪದಾರಾಂಭರ (ಅಭಿಪ್ರಾಯವು ಸರಿಯೇ); ಏಕೆಂದರೆ ಹಾಗೆ (ಶ್ರುತಿಗಳಲ್ಲಿ) ಹೇಳಿದೆ.

ಮೇಲಿನ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸೂತ್ರಕಾರರು ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಉತ್ತರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕರ್ತೃವೂ ಭೋಕ್ತೃವೂ ಆದ ಕೇವಲ ಸಂಸಾರ್ಯಾತ್ಮನೇ ಶರೀರಕ್ಕಿಂತ ಭಿನ್ನನೆಂದು ಶ್ರುತಿಗಳು ಉಪದೇಶಿಸಿದ್ದರೆ ಫಲಶ್ರುತಿಯು ಅರ್ಥವಾದವಾಗಬಹುದಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಶ್ರುತಿಗಳು ವೇದ್ಯನಾದವನು ಶಾರೀರಾತ್ಮನಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನನೆಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ: ಅವನು ಅಸಂಸಾರಿಯೂ ಕರ್ತೃತ್ವಾದಿ-ಸಂಸಾರಧರ್ಮರಹಿತನೂ ಅಪಹತವಾಸ್ತತ್ವಾದಿ-ಧರ್ಮಗಳುಳ್ಳವನೂ ಆದ ಪರಮಾತ್ಮನು. ಅಂಥ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನವು ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಪ್ರವರ್ತಿಸದೇ ಇರುವುದಲ್ಲದೆ ಕರ್ಮಗಳನ್ನೇ ಬಾಧಿಸುತ್ತದೆಂದು ಮುಂದೆ (ಸೂ. ೧೬) ಹೇಳಿದೆ¹ ಅದುದರಿಂದ ಭಗವಂತರಾದ ಪದಾರಾಂಭರ ಮತವೇ ಸರಿ; ಶೇಷತ್ವಾದಿ-ಹೇತುಭಾಸಗಳಿಂದ ಅದನ್ನು ಅಲುಗಾಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಶಾರೀರನಿಗಿಂತ ಅಧಿಕನಾಗಿರುವ ಈಶ್ವರಾತ್ಮನನ್ನು ಅನೇಕ ಶ್ರುತಿಗಳು

¹ ನ ಚ ತದ್ವಿಜ್ಞಾನಂ ಕರ್ಮಣಾಂ ಪ್ರವರ್ತಕಂ ಭವತಿ, ಪ್ರತ್ಯುತ ಕರ್ಮಾಣಿ ಉಚ್ಛೇದಯತಿ ಇತಿವಕ್ಷ್ಯತಿ ‘ಉಪಮರ್ಷಂ ಚ’ (ಸೂ. ಛಾ.).

ತಿಳಿಸುತ್ತವೆ: 'ಯಾವನು ಸರ್ವಜ್ಞನೊ ಸರ್ವವಿದನೊ'¹ (ಮುಂ. ಉ. ೧. ೧. ೯), 'ಇವನ ಭಯದಿಂದ ವಾಯುವು ಬೀಸುತ್ತದೆ'² (ತೈ. ಉ. ೨. ೮ ೧) ಇತ್ಯಾದಿ³ ಪ್ರಿಯ ಸಂಸೂಚಿತನಾದ ಸಂಸಾರ್ಯಾತ್ಮನೇ ವೇದ್ಯನೆಂದು ಅನೇಕ ಶ್ರುತಿಗಳು ತಿಳಿಸುತ್ತವೆ: 'ಆತ್ಮನ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಎಲ್ಲವೂ ಪ್ರಿಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಎಲೈ ಮೃತ್ವೇಯಿ, ಆತ್ಮನನ್ನು ನೋಡಬೇಕು'⁴ (ಬೃ. ಉ. ೨. ೪. ೫), 'ಯಾವನು ಪ್ರಾಣದ ಮೂಲಕ ಪ್ರಾಣನ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರುವನೋ ಸರ್ವಾಂತರನಾದ ಅವನೇ ನಿನ್ನ ಆತ್ಮನು'⁵ (ಬೃ. ಉ. ೩. ೪. ೧) ಇತ್ಯಾದಿ.⁶ ಮತ್ತೆ 'ಋಗ್ವೇದ, ಯಜುರ್ವೇದ—ಇವೆಲ್ಲ ಈ ಮಹತ್ ಪರಮಾರ್ಥದ ನೀಶ್ವರದಂತೆ'⁷ (ಬೃ. ಉ. ೨. ೪ ೧೦), 'ಯಾವನು ಹಸಿವುಬಾಯಾರಿಕೆಗಳನ್ನೂ ಶೋಕವೋಹಗಳನ್ನೂ ಮುಪ್ಪುಮರಣಗಳನ್ನೂ ದಾಟಿರುವನೋ'⁸ (ಬೃ. ಉ. ೩. ೫. ೧)—ಇವೇ ಮೊದಲಾದ ವಾಕ್ಯಶೇಷಗಳು ಅಧಿಕೋಪದೇಶವನ್ನು ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಉಪದೇಶಿಸಿರುವುದೆಲ್ಲ ಜೀವಾತ್ಮ-ಪರಮಾತ್ಮರಿಗಿರುವ ಅತ್ಯಂತವಾದ ಅಭೇದವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವುದಕ್ಕೆ; ಅದುದರಿಂದ ಯಾವ ವಿರೋಧವೂ ಇಲ್ಲ. ಶಾರೀರನಿಗೆ ಪರಮೇಶ್ವರರೂಪವೇ ವಾರಮಾರ್ಥಿಕವಾದ ಸ್ವರೂಪ, ಶಾರೀರತ್ವವು ಉಪಾಧಿತ್ವವಾದದ್ದು ಎಂಬುದು ತತ್ತ್ವಮುಸಿ (ಛಾಂ. ಉ. ೬. ೮. ೭), 'ನಾನ್ಯದತೋಽಸ್ತಿ ದ್ರಷ್ಟೃಃ' (ಬೃ. ಉ. ೩. ೮. ೧೧) ಮೊದಲಾದ ಶ್ರುತಿಗಳಿಂದ ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ.

ವಿ.—ಸಿದ್ಧಾಂತ: ಉಪಾಸನಾರೂಪವಾದ ಜ್ಞಾನದಿಂದಲೇ ಪುರುಷಾರ್ಥವು ಸಿದ್ಧಿಸುತ್ತದೆ; ಏಕೆಂದರೆ ಕರ್ತೃವಾದ ಜೀವನಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನನಾದ, ಹೇಯಪ್ರತ್ಯನೀಕನಾದ, ಅಸಂಖ್ಯೇಯ-ಕಲ್ಯಾಣಗುಣಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಪರಬ್ರಹ್ಮನೇ ವೇದ್ಯನೆಂದು ಶ್ರುತಿಗಳು⁹ ತಿಳಿಸುತ್ತವೆ. ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸ್ವತಂತ್ರವಾದ ಫಲವಿದೆಯೆಂಬುದೇ ಭಗವಂತರಾದ ಬಾದರಾಯಣರ ಮತ. ಪರಮಪುರುಷ-ವಿಷಯವಾದ ಜ್ಞಾನದ ಫಲವು ತತ್ತ್ವಪ್ರಿಯರೂಪವಾದ ಅಮೃತತ್ವವೆಂದೇ ಶ್ರುತಿಗಳು ತಿಳಿಸುತ್ತವೆ

1 ಯಃ ಸರ್ವಜ್ಞಃ ಸ ಸರ್ವವಿತ್ |

2 ಭೀಷಾಸ್ಮಾದ್ವಾತಃ ಪವತೀ |

3 ಕ. ಉ. ೨. ೬. ೨, ಬೃ. ಉ. ೩. ೮. ೯, ಛಾಂ. ಉ. ೬. ೨. ೩ ನೋಡಿ.

4 ಆತ್ಮನಸ್ತು ಕಾಮಾಯ ಸರ್ವಂ ಪ್ರಿಯಂ ಭವತಿ | ಆತ್ಮಾ ವಾ ಅರೇ ದ್ರಷ್ಟವ್ಯಃ |

5 ಯಂ ಪ್ರಾಣೇನ ಪ್ರಾಣತಿ ಸ ತ ಆತ್ಮಾ ಸರ್ವಾಂತರಃ |

6 ಛಾಂ. ಉ. ೮. ೭. ೪-೮, ೯. ೩ ನೋಡಿ.

7 ಅಸ್ಯ ಮಹತೋ ಭೂತಸ್ಯ ನೀಶ್ವಸಿತಮೇತದ್ಯದ್ಯಗ್ವೇದಃ |

8 ಯೋಽಶನಾಯಾಪಿಪಾಸೇ ಶೋಕಂ ಮೋಹಂ ಜರಾಂ ಮತ್ಸುಮತ್ಕೇತಿ | ಛಾಂ. ಉ. ೮. ೧೨. ೩ ನೋಡಿ.

9 ಛಾಂ. ಉ. ೮. ೭. ೧, ೬. ೨. ೩; ಮುಂ. ಉ. ೧. ೧. ೯; ಶ್ವೇ. ಉ. ೬. ೮; ತೈ. ಉ. ೨. ೯; ೨. ೮ ನೋಡಿ.

ದ್ವೈ.—‘ಜ್ಞಾನಾರ್ಜಿತವಾದ ಫಲವು ಕರ್ಮದಿಂದ ಅಧಿಕವಾಗುತ್ತದೆಂದು ಶ್ರುತಿಯು ಹೇಳುವುದರಿಂದ ಜ್ಞಾನದಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲವೂ ಲಭಿಸುತ್ತದೆಂಬುದು ಬಾದರಾಯಣರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವು ; ಇದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ’ ಎಂಬುದು ಸೂತ್ರಾರ್ಥ.

‘ಜ್ಞಾನದಿಂದಲೇ ಸ್ವರ್ಗ, ಅಪವರ್ಗ, ಎಲ್ಲ ಕಾಮನೆಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ; ಆದರೂ ಕರ್ಮಮಾಡಿದಷ್ಟು ಅಧಿಕವಾಗುತ್ತಾನೆ, ಎಂದರೆ ಅಧಿಕಫಲವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಕೌಂಠರಸ್ಯ-ಶ್ರುತಿಯು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಯುಧಿಷ್ಠಿರಾದಿಗಳಿಗೆ ರಾಜಸೂಯಾದಿಗಳಿಂದ ಫಲವು ಅಧಿಕವಾದಷ್ಟು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ : ಇದು ಬಾದರಾಯಣರ ನುತ.¹

ತುಲ್ಯಂ ತು ದರ್ಶನಮ್ || ೯ ||

೯. ಆದರೆ (ಆಚಾರ)ದರ್ಶನವು ಸಮಾನವಾಗಿರುತ್ತದೆ

ಶ್ರುತಿಗಳು ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೂ ಕರ್ಮಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತವೆ—ಎಂಬ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಕ್ಕೆ (ಸೂ. ೩) ನಮ್ಮ ಪರಿಹಾರವು ಹೀಗಿದೆ. ವಿದ್ಯೆಯು ಕರ್ಮಶೇಷವಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸುವ ಶ್ರುತಿಗಳಿಗೂ ಸಮಾನವಾದ ಪ್ರಮಾಣವಿರುತ್ತದೆ—‘ಇದನ್ನು ಅರಿತು ಕೊಂಡೇ ಕಾವಶೇಯಖುಷಿಗಳು ಹೀಗೆಂದು ಹೇಳಿದರು : ನಾವು ಏತಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಧ್ಯಯನಮಾಡಬೇಕು ? ನಾವು ಏತಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಜ್ಞ ಮಾಡಬೇಕು’² (ಐ. ಆ. ೩. ೨. ೬); ‘ಆ ಈ ಆತ್ಮನನ್ನೇ ಅರಿತುಕೊಂಡು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಪುತ್ರರಲ್ಲಿ, ವೆತ್ತದಲ್ಲಿ, ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವ ಕಾಮನೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಭಿಕ್ಷಾಚರ್ಯೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ’³ (ಬೃ. ಉ. ೩. ೫); ‘ಇಷ್ಟೇ ಅಮೃತತ್ವಕ್ಕೆ (ಸಾಧನವು)—ಹೀಗೆಂದು ಹೇಳಿ ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯನು ಹೊರಟು ಹೋದನು’⁴ (ಬೃ. ಉ. ೪. ೫. ೧೫). ಇದಲ್ಲದೆ ‘ಭಗವಂತರೇ, ನಾನು ಯಜ್ಞ ಮಾಡಲಿರುವೆನು’ (ಛಾಂ. ಉ. ೫. ೧೧. ೫) ಎಂಬ ಲಿಂಗದರ್ಶನವು ವೈಶ್ವಾನರವಿದ್ಯೆಗೆ ಸೇರಿದ್ದು. ಸೋಪಾದಿಕ-ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ಮದೊಡನಿರುವ ದರ್ಶನವು ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿಯೂ ವಿದ್ಯೆಯು ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಅಂಗವಾಗಿಲ್ಲ; ಏಕೆಂದರೆ ಪ್ರಕರಣವೇ ಮೊದಲಾದ ಪ್ರಮಾಣಗಳಿಲ್ಲ.

ವಿ.—ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಿಗಳು ಕರ್ಮತ್ಯಾಗವನ್ನು ಮಾಡುವುದರಿಂದ ವಿದ್ಯೆಯು

¹ ಯುಧಿಷ್ಠಿರಾದೀನಾಂ ರಾಜಸೂಯಾದಿನಾ ಫಲಾಧಿಕೈರ್ದರ್ಶನಾಚ್ಚೇತಿ ಬಾದರಾಯಣ-ನುತಮ್ (ಮ. ಭಾ.).

² ಏತದ್ಧ ಸ್ವಯೇ ತದ್ವಿಧ್ವಾಂಸ ಆಹುರ್ಯುಷಯಃ ಕಾವಶೇಯಾಃ ಕಿಮರ್ಥಾ ವಯಮಧ್ಯೇಷ್ಯಾಮಹೇ ಕಿಮರ್ಥಾ ವಯಂ ಯಶ್ಚಾಮಹೇ |

³ ಏತಂ ವೈ ತಮಾತ್ಮಾನಂ ವಿದಿತ್ವಾ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾಃ ಪುತ್ರೈಷಣಾಯಾಶ್ಚ ವಿತ್ವೈಷಣಾಯಾಶ್ಚ ಲೋಕೈಷಣಾಯಾಶ್ಚ ವೃತ್ತ್ಯಾ ಯಾಥ ಭಿಕ್ಷಾಚರ್ಯಾಂ ಚರಂತಿ |

⁴ ಏಕಾವದರೇ ಖಲ್ವಮೃತತ್ವಮಿತಿ ಹೋಕ್ತಾ ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯೇ ವಿಜಹಾರ |

ಕರ್ಮದ ಅಂಗವಲ್ಲವೆಂಬುದು ಶ್ರುತಿಯಿಂದ (ಐ. ಆ. ೩. ೨ ೬) ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ. ಪಲಾಭಿಸಂಧಿಯಿಲ್ಲದವನು ಯಜ್ಞಾದಿಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯೆಯ ಅಂಗವಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು ; ಆದ ದರಿಂದ ಕರ್ಮಾನುಷ್ಠಾನದರ್ಶನವು ಹೊಂದುತ್ತದೆ.

ದ್ವೈತ.—‘ಜ್ಞಾನಿಗಳ ದರ್ಶನವು ರಾಜಸೂಯಾದಿ ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡಿದರೂ ಮಾಡದಿದ್ದರೂ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ’¹ ಎಂಬುದು ಸೂತ್ರಾರ್ಥ.

ಅಸಾರ್ವತ್ರಿಕೇ* || ೧೦ ||

೧೦. ಸಾರ್ವತ್ರಿಕವಲ್ಲ.

ಈಗ ೪ ನೇ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಅಕ್ಷೇಪಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ‘ಯಾವುದನ್ನು ವಿದ್ಯೆಯಿಂದ...ಮಾಡುತ್ತಾನೆಯೋ ಅದು ಅಧಿಕಫಲಪ್ರದವಾಗುತ್ತದೆ’ (ಛಾಂ. ಉ. ೧. ೧. ೧) ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯು ಸರ್ವವಿದ್ಯಾವಿಷಯವಲ್ಲ ; ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಪ್ರಕೃತವಿದ್ಯೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಕೃತವಾದದ್ದು ಉದ್ಗ್ರೀಧವಿದ್ಯೆಯೇ ; ‘ಉದ್ಗ್ರೀಧ-ಶಬ್ದವಾಚ್ಯವಾದ ಓಂ ಎಂಬ ಈ ಅಕ್ಷರವನ್ನು ಉಪಾಸಿಸಬೇಕು’ (ಛಾಂ. ಉ. ೧. ೧ ೧).

ವಿ.—ಛಾಂದೋಗ್ಯಶ್ರುತಿಯು (೧.೧.೧೦) ವಿದ್ಯೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಸೂಚಿಸಿದೆ ಉದ್ಗ್ರೀಧವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

ದ್ವೈತ.—‘ಮೋಕ್ಷಸಾಧನಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಧಿಕಾರವಿಲ್ಲ’² ಎಂಬುದು ಸೂತ್ರಾರ್ಥ.

ಎಲ್ಲರೂ ಪುನಃಸಾರ್ವತ್ರಿಕವನ್ನು ಒಯಸುವುದರಿಂದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರವಿದೆ—ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಈ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿರಾಕರಿಸಿದೆ.

ವಿಭಾಗಃ ಶತವತ್ || ೧೧ ||

೧೧. (ವಿದ್ಯಾಕರ್ಮಗಳ) ವಿಭಾಗವು ನೂರರಂತೆ.

ಈಗ ೫ನೇ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಖಂಡಿಸಿದೆ : ‘ವಿದ್ಯಾಕರ್ಮಗಳು ಅನನನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತವೆ’ (ಬೃ. ಉ. ೪. ೪. ೨) ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೀಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು—ವಿದ್ಯೆಯು ಒಬ್ಬನನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತದೆ, ಕರ್ಮವು ಮತ್ತೊಬ್ಬನನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ನೂರರ ಹಾಗೆ : ‘ಇಬ್ಬರಿಗೂ ನೂರನ್ನು ಕೊಡಿ’ ಎಂಬಲ್ಲಿ ನೂರನ್ನು ವಿಭಾಗಿಸಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬನಿಗೆ ಐವತ್ತನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ಹಾಗೆ.

¹ ರಾಜಸೂಯಾದಿಕೃತಾ ಚ ಸಮನೀನ ತೇಷಾಂ ಜ್ಞಾನಮ್ (ಸೂ. ಛಾ.).

* ಇಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ೧೨ನೇ ಸೂತ್ರದ ವರೆಗೂ ಮಧ್ಯಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಾಧಿಕರಣ ಎಂಬ ಹೊಸ ಅಧಿಕರಣವಾಗಿದೆ.

² ನ ಸರ್ವೇಷಾಮಧಿಕಾರಃ (ಮ. ಛಾ.).

ಇದಲ್ಲದೆ ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರುತಿಯು (ಬೃ. ಉ. ೪. ೪. ೬) ಮುಮುಕ್ಷುವನ್ನು ಸೂಚಿಸದೆ ಸಂಸಾರಿಯನ್ನೇ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

ವಿ.—ವಿದ್ಯಾ-ಕರ್ಮಗಳಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫಲವಿರುವುದರಿಂದ ಶ್ರುತಿಯನ್ನು (ಬೃ. ಉ. ೪. ೪. ೨) ವಿಭಾಗಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಿಸಬೇಕು. ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನೂ ರತ್ನವನ್ನೂ ಮಾರವಸನು ಒಂದೊಂದಕ್ಕೂ ನೂರು ನೂರು ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಹಾಗೆ.

ದ್ವೈ.—‘(ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮತ್ತು ಅನಧಿಕಾರಿಗಳ) ವಿಭಾಗವು ನೂರಂತೆ’ ಎಂಬುದು ಸೂತ್ರಾರ್ಥ.

ನನಕೋಟಿದೇವತೆಗಳಲ್ಲಿ ದೇವತ್ವವು ಸಮಾನವಾಗಿದ್ದರೂ ಪರಬ್ರಹ್ಮ-ಅಪರಬ್ರಹ್ಮ ಮತ್ತು ನೂರು ದೇವತೆಗಳು—ಇವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನೋಮಾಧಿಕಾರವಿರುವಂತೆ ಸುಖಾ-ವೇಕ್ಷೆಯು ಸಮಾನವಾಗಿದ್ದರೂ ಕೆಲವರಿಗೆ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರವಿದೆ, ಕೆಲವರಿಗಿಲ್ಲ.¹

ಅಧ್ಯಯನನಾತ್ರವತಃ || ೧೨ ||

೧೨. ಕೇವಲ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡಿದವನಿಗೇ (ಕರ್ಮವನ್ನು ವಿಧಿಸಿದೆ).

ಈಗ ೬ ನೇ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಆಕ್ಷೇಪಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡಲಾಗುತ್ತದೆ: ‘ನೇದವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನಮಾಡಿ, ಗುರುಗೃಹದಿಂದ ಸಮಾವರ್ತನಮಾಡಿ’ (ಛಾಂ. ಉ. ೮. ೧೫. ೧) ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಅಧ್ಯಯನವೇ ಶ್ರುತವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಕೇವಲ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದವನಿಗೇ ಕರ್ಮವಿಧಿ ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಧ್ಯಯನದಿಂದಂಟಾಗುವ ಕರ್ಮದ ಬೋಧನವು ಕರ್ಮಾನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವು ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ; ಆದರೆ ಉಪನಿಷತ್ತಿನಿಂದ ಆಗುವ ಅತ್ಯಜ್ಞಾನವು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಪ್ರಯೋಜನವುಳ್ಳದ್ದೆಂದು ತಿಳಿದುಬರುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಅದು ಕರ್ಮಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಲಾರದು—ಎಂದಿಷ್ಟೇ ಪ್ರತಿಸಾದಿಸುತ್ತೇನೆ. ಒಂದು ಕ್ರತುವಿನ ಜ್ಞಾನವು ಮತ್ತೊಂದು ಕ್ರತುವಿನ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಬೇಕಿಲ್ಲವೋ ಹಾಗೆಯೇ ಇಲ್ಲಿಯೂ.

ವಿ.—ಛಾಂದೋಗ್ಯಶ್ರುತಿಯು (ಉ. ೧೫. ೧) ಕೇವಲ ಅಧ್ಯಯನಮಾಡಿರುವವನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕರ್ಮವನ್ನು ವಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಅಧ್ಯಯನವು ಕೇವಲ ಅಕ್ಷರಾತಿ-ಗ್ರಹಣದಲ್ಲಿ ಪರ್ಯವಸಾನವಾಗುತ್ತದೆಯೇ ಹೊರತು ಅರ್ಥಗ್ರಹಣದಲ್ಲಲ್ಲ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ವೋಮಕರ್ಮದ ಅನುಷ್ಠಾನವು ಜ್ಯೋತಿಷ್ವೋಮಕರ್ಮದ ಸ್ವರೂಪ-ಜ್ಞಾನಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆಯಾಗಿರುವಂತೆ ಉಪಾನಂದಾಶ್ವವಾಚ್ಯವೂ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಸಾಧನವೂ ಆದ ವಿದ್ಯೆಯು ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪದ ಬರಿಯ ಜ್ಞಾನಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇಂಥ ವಿದ್ಯೆಗೆ ಕರ್ಮಸಂಬಂಧದ ಗಂಧವೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.

¹ ಸುಮಾರೇಕ್ಷಿಸಾಮ್ಯೇಷು ವಿಭಾಗ ಇತ್ಯತೀತೀಧಿಕಾರಾರ್ಥಮ್ (ಮು. ಛಾ.).

ದ್ವೈ.—‘ನಿಖಿಲವೇದಾಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರವಿದೆ’ ಎಂಬುದು ಸೂತ್ರಾರ್ಥ.

ನಾವಿಶೇಷಾತ್* || ೧೩ ||

೧೩. (ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ) ವಿಶೇಷವೇನೂ ಇಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ (ಕರ್ಮನಿಯಮವು ಜ್ಞಾನಿಗಿಲ್ಲ)

ಈಗ ೭ನೇ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿದ ಆಕ್ಷೇಪಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ‘ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಲೇ ನೂರು ವರ್ಷ ಜೀವಿಸಲು ಇಚ್ಛೆಪಡಬೇಕು’ (ಈ. ಉ. ೨) ಎಂಬ ನಿಯಮಶ್ರವಣಗಳಲ್ಲಿ ‘ಜ್ಞಾನಿಗೆ’ ಎಂಬ ವಿಶೇಷವಿಲ್ಲ; ಏಕೆಂದರೆ ಯಾವ ವಿಶೇಷವೂ ಇಲ್ಲದೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಯಮವನ್ನು ವಿಧಿಸಿದೆ.

ವಿ.—ಈಶಾವಾಸ್ಯಶ್ರುತಿಯು (೨) ಆತ್ಮಜ್ಞಾನಿಯನ್ನು ಜ್ಞಾನದಿಂದ ತಿರುಗಿಸಿ ಕರ್ಮಾನುಷ್ಠಾನದಲ್ಲಿ ನಿಯಮಿಸುವುದಿಲ್ಲ; ಏಕೆಂದರೆ ಕರ್ಮವು ಫಲವನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಒಂದು ಸ್ವತಂತ್ರನಾಥನವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಶ್ರುತಿಯಿಂದ ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಯಾವ ವಿಶೇಷ-ಕಾರಣವೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ಮವು ವಿದ್ಯೆಯ ಅಂಗವಾಗಿಯೂ ಇರಬಹುದು. ಆತ್ಮಜ್ಞಾನಿಯು ೩ ದುಕ್ಕಿರುವವರೆಗೂ ಉಪಾಸನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಆ ಉಪಾಸನೆಗೆ ಅನುಕೂಲವಾದ ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರಬಹುದು.

ದ್ವೈ.—‘ದೇವಾದಿಗಳಿಗೂ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರವು ಸಮಾನವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ’ ಎಂಬುದು ಸೂತ್ರಾರ್ಥ.

ಜ್ಞಾನವು ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದರ್ಥ.

ಸ್ತುತಯೇನುಮತಿರ್ವಾ† || ೧೪ ||

೧೪. ಅಥವಾ (ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು) ಸ್ತುತಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ (ಕರ್ಮ)ನುಮತಿಯನ್ನು (ಕೊಟ್ಟಿದೆ).

ಈಶಾವಾಸ್ಯಶ್ರುತಿಗೆ (೨) ಇನ್ನೊಂದು ವಿಧದಿಂದಲೂ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳಬಹುದು : ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿಂದ ಜ್ಞಾನಿಯಾದವನೇ ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ—ಎಂದು

* ಈ ಸೂತ್ರವು ಮಧ್ವಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರವಿಶೇಷಾಧಿಕರಣ ಎಂಬ ಅಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಗತವಾಗಿದೆ.

1 ನ ಸಾಮಾನ್ಯೇನಾಧಿಕಾರೋ ದೇವಾದೀನಾಮ್ (ಮ. ಭಾ.).

† ಈ ಸೂತ್ರದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ೩೩ನೇ ಸೂತ್ರದವರೆಗೂ ಮಧ್ವಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಮ-ಚಾರಾಧಿಕರಣ ಎಂಬ ಅಧಿಕರಣವಾಗಿದೆ.

ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದಾದರೂ ವಿದ್ಯೆಯ ಸ್ತುತಿಗಾಗಿ ಕರ್ಮಾನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು ; ಏಕೆಂದರೆ 'ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಕರ್ಮವು ಅಂಟುವುದಿಲ್ಲ' (ಈ. ಉ. ೨) ಎಂದು ಮುಂದೆಯೇ ಹೇಳಿದೆ. ಒಟ್ಟರ್ಧ ಹೀಗಿದೆ : ಜ್ಞಾನಿಯಾದ ಮನುಷ್ಯನು ಯಾವಜ್ಜೀವವೂ ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೂ ವಿದ್ಯಾಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಕರ್ಮವು ಅಂಟುವುದಿಲ್ಲ ; ಆದುದರಿಂದ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ತುತಿಸಿದೆ.¹

ವಿ.—ಈಗ ಸೂತ್ರಕಾರರು ಈಶಾವಾಸ್ಯಶ್ರುತಿಗೆ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾರೆ : 'ಇದೆಲ್ಲವೂ ಈಶನಿಂದ ವ್ಯಾಪಿಸಲ್ಪಡತಕ್ಕದ್ದು' (ಈ. ಉ. ೧) ಎಂಬುದು ಇದು ವಿದ್ಯಾವ್ರತಕರಣವೆಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ ; ಆದುದರಿಂದ ಕರ್ಮಾನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುವುದು ವಿದ್ಯೆಯ ಸ್ತುತಿಗಾಗಿ ಮನುಷ್ಯನು ಯಾವಾಗಲೂ ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೂ ವಿದ್ಯಾಮಾಹಾತ್ಮ್ಯದಿಂದ ಲಿಪ್ತನಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದರ್ಥ.

ದ್ವೈ.—'(ಜ್ಞಾನಿಗೆ ಯಥೇಷ್ಟಾಚರಣವು ವಿಧಿಯಲ್ಲ) ; ಶ್ರುತಿಯಿರುವುದು ಜ್ಞಾನಿಯ ಸ್ತುತಿಗಾಗಿ ಅಥವಾ ಅನುಮತಿಗಾಗಿ' ಎಂಬುದು ಸೂತ್ರಾರ್ಥ.

ಸ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಃ ಕೇನ ಸ್ಯಾತ್ ? ಯೇನ ಸ್ಯಾತ್ ತೇನೇದೃಶಃ ಏನ (ಬೃ. ಉ. ೩. ೫ ೧) ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನಿಗೆ ಯಥೇಷ್ಟಾಚರಣವನ್ನು ವಿಧಿಸಿಲ್ಲ. ಅನುಮತಿ ಎಂದರೆ ಅವನೇ ಅಥವಾ ಅನುಜ್ಞೆ ; ಅನುಷ್ಠಾನಯೋಗ್ಯಗಳಾದ ಕರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಮಾಡಿದರೂ ಅಥವಾ ಬಿಟ್ಟರೂ ಅನುಮತಿಯೇ.

ಕಾನುಕಾರೇಣ ಚೈಕೇ || ೧೫ ||

೧೫. ಕೆಲವರು ತಮ್ಮ ಇಚ್ಛಾನುಸಾರವಾಗಿ (ಕರ್ಮದ ನಿಷ್ಠೆಯೇಜನತ್ವವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಾರಿ).

ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರು ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾಫಲವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿಕೊಂಡು ಫಲಾಂತರಸಾಧನವಾದ ಸಂತತಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಸ್ವೇಚ್ಛಾಸರ್ತನೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ವಾಜಸನೇಯಿಗಳ (ಬೃ. ಉ. ೪. ೪. ೨೨) ಶ್ರುತಿಯಿದೆ : 'ಈ ಆತ್ಮನನ್ನೇ ಈ ಲೋಕವನ್ನೇ ಹೊಂದಿರುವ ನಾವು ಸಂತತಿಯಿಂದ ಏನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ ?—ಎಂದು ಯೋಚಿಸುತ್ತ ಹಿಂದಿನ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಿಗಳು ಸಂತತಿ

¹ ಯಾವಜ್ಜೀವಂ ಕರ್ಮ ಕುರ್ಮತ್ಯಪಿ ವಿದುಷಿ ಪುರುಷೇ ನ ಕರ್ಮ ಲೇಖಾಯ ಭವತಿ ವಿದ್ಯಾಸಾಮರ್ಥ್ಯಾದಿ ತದೇವಂ ವಿದ್ಯಾ ಸ್ವಾಯತೀ (ಸೂ. ಭಾ.).

² ಈಶಾವಾಸ್ಯನಿಂದ ಸರ್ವಮ್.

ಯನ್ನು ಬಯಸಲಿಲ್ಲ^೧ ವಿದ್ಯಾಫಲವು ಅನುಭವಾರೂಢವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಕರ್ಮಫಲದಂತೆ ಕಾಲಾಂತರದಲ್ಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ—ಎಂದು ಅನೇಕ ಸಲ ಹೇಳಿರುತ್ತೇವೆ^೨ ಆದುದರಿಂದಲೂ ವಿದ್ಯೆಯು ಕರ್ಮಶೇಷವಾಗಲಾರದು ಮತ್ತು ಅದರ ವಿಷಯವಾದ ಫಲಶ್ರುತಿಯು ಯಥಾರ್ಥವಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ

ವಿ.—ಕೆಲವು ಶಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ (ಬೃ ಉ ೪ ೪ ೨೨) ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾನಿಷ್ಠನು ತನ್ನ ಇಚ್ಛಾನುಸಾರವಾಗಿ ಗಾರ್ಹಸ್ಥ್ಯತ್ಯಾಗವನ್ನು ಮಾಡಬಹುದೆಂದು ಓದುತ್ತೇವೆ ಈ ಶ್ರುತಿಯಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯೆಯು ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಅಂಗವಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ, ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಿಗೆ ಗಾರ್ಹಸ್ಥ್ಯತ್ಯಾಗವು ಸಂಭವಿಸುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ

ದ್ವೈತ.—‘ಜ್ಞಾನಿಯಾದವನು ಯಥೇಷ್ಟವಾದ ಕರ್ಮಾಚರಣೆಯಿಂದಲೂ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ—ಎಂದು ಕೆಲವು ಶಾಖೆಗಳು ಪರಿಸುತ್ತಾರೆ’ ಎಂಬುದು ಸೂತ್ರಾರ್ಥ

‘ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಿಯು ಯಥೇಷ್ಟವಾಗಿ ಆಚರಿಸುತ್ತಾನೆ, ತಿನ್ನುತ್ತಾನೆ, ಮಾತಾಡುತ್ತಾನೆ, ತನಗೆ ಬೇಕಾದಾಗ ಶರೀರವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ ಅನಾದಿಯಾದ ಪರಮಪದವನ್ನು ಸೇರುತ್ತಾನೆ’ ಎಂದು ಕೆಲವರು ಪರಿಸುತ್ತಾರೆ^೩

ಉಪಮಾರ್ಥಂ ಚ || ೧೬ ||

೧೬ (ಕರ್ಮದ) ನಾಶವನ್ನೂ (ಶ್ರುತಿಯು ಉಪದೇಶಿಸುತ್ತದೆ)

ನುತ್ತೆ ಕಾರ್ಮಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿರುವ, ಕ್ರಿಯಾ-ಕಾರಕ-ಫಲರೂಪವಾಗಿರುವ, ಅವಿದ್ಯಾವೃತ್ತವಾದ ಸಮುತ್ಪತ್ತಿಪಂಚವೂ ವಿದ್ಯಾಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿಂದ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾಶವಾಗುತ್ತದೆ ‘ಎಲ್ಲಿ ಇವನಿಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಆತ್ಮನೇ ಆಗಿರುವುದೋ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದರಿಂದ ಯಾವುದನ್ನು ಮೂಸಿಯಾನು’^೪ (ಬೃ ಉ ೨ ೪ ೧೪) ಎಂದು ಶ್ರುತಿಯು ಹೇಳುತ್ತದೆ

ವಿ — ಪುಣ್ಯಾಪುಣ್ಯರೂಪವಾದ ಮತ್ತು ಸಮುತ್ಪತ್ತಿಸಾಂಸಾರಿಕದುಃಖಮೂಲವಾದ ಕರ್ಮವು ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯೆಯಿಂದ ನಾಶವಾಗುತ್ತದೆಯೆಂದು ಕೆಲವರು ಪರಿಸುತ್ತಾರೆ

^೧ ಏತದ್ಧ ಸ್ಮ ವೈ ತತ್ಪೂರ್ವೇ ವಿದ್ವಾಂಸಃ ಪ್ರಜಾಂ ನ ಕಾಮಯಂತೇ ಕಿಂ ಪ್ರಜಯಾ ಕರಿಷ್ಯಾಮೋ ಯೇಷಾಂ ನೋಸ್ಯಯಮಾತ್ಮಾಯಂ ಲೋಕಃ |

^೨ ಅನುಭವಾರೂಢಮೇವ ಚ ವಿದ್ಯಾಫಲಂ ನ ಕ್ರಿಯಾಫಲವತ್ ಕಾಲಾಂತರಭಾವೀತ್ಯ-ಸತ್ಯದಪೋಚಾಮ (ಸೂ. ಭಾ)

^೩ ಕಾಮಚಾರಾಃ ಕಾಮಭಕ್ತಾಃ ಕಾಮವಾದಾಃ ಕಾಮೇಸ್ತೈವೇನುಂ ದೇಹಮುತ್ಸೃಜ್ಯಾಥ ಪರಾತ್ಪರವಿಾಯುರನಾರಂಭಣಮಿತಿ ಚೈಕೇ ಪರಂತಿ (ಮ. ಭಾ)

^೪ ಯತ್ರ ವಾ ಅಸ್ಯ ಸರ್ವಮಾತ್ಮವಾಭೂತ್ ತತ್ಕೇನ ಕಂ ಪಶ್ಯೇತ್ ತತ್ಕೇನ ಕಂ ಜಿಘ್ರೇತ್ |

‘ಸರ್ವೋಕ್ಯುಷ್ಟರಾದಸೂ ಯಾನಗಿ ನಿಕ್ಯುಷ್ಟರೂ ಅಂಧನನನ್ನು ದರ್ಶನಮಾಡಲಾಗಿ ಹೃದಯಗ್ರಂಥಿಗಳು ಕಿತ್ತು ಹೋಗುವುವು ; ಸರ್ವಸಂದೇಹಗಳೂ ಕತ್ತರಿಸಿಹೋಗುವುವು ; ಇವನ ಸರ್ವಕರ್ಮಗಳೂ ಹೈಯುಹೊಂದುವುವು’^೧ (ಮುಂ. ಉ. ೨. ೨. ೯). ಆದುದರಿಂದ ವಿದ್ಯೆಯು ಕರ್ಮಾಂಗವೆಂಬುದನ್ನು ಇದೂ ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತದೆ.

ದ್ವೈತ.—‘ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಕರ್ಮದ ನಾಶವನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಶಾಖಿಗಳು ಪರಿಸುತ್ತಾರೆ’ ಎಂಬುದು ಸೂತ್ರಾರ್ಥ.

‘ಓಂ ಎಂದು ಉಚ್ಚರಿಸಿ, ಒಳಗಿರುವ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕರಿಸಿ, ಪುಣ್ಯ ಪಾವಗಳನ್ನು (ಜ್ಞಾನದಿಂದ) ನಾಶಗೊಳಿಸಿ, ಯಥೇಷ್ಟವಾಗಿ ಆಚರಿಸುತ್ತ, ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಪರಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ನೇಮಿಸುತ್ತಾರೆ’ ಎಂದು ತುರ-ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ.^೨

ಉದ್ವಾರೇತಃಸು ಚ ಶಬ್ದೇ ಹಿ || ೧೭ ||

೧೭ ಉದ್ವಾರೇತಸ್ತುರಿಗೂ (ವಿದ್ಯೆಯಿದೆ); ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ (ಹಾಗೆಂದು ಹೇಳಿದೆ).

ಉದ್ವಾರೇತಸ್ತುರ ಆಶ್ರಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ ವಿದ್ಯೆಯಿದೆಯೆಂದು ಶ್ರುತಿಯು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯೆಯು ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಅಂಗವಾಗಿಲ್ಲ; ಏಕೆಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರವೇ ಮೊದಲಾದ ವೈದಿಕ-ಕರ್ಮಗಳು ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಉದ್ವಾರೇತಸ್ತುರ ಆಶ್ರಮಗಳನ್ನು ವೇದದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಸರಿಯಲ್ಲ; ಏಕೆಂದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುವ ಶ್ರುತಿಗಳಿವೆ: ‘ಧರ್ಮಸ್ತಂಧಗಳು ಮೂರು’^೩ (ಛಾಂ. ಉ. ೨. ೨೩. ೧); ‘ಮತ್ತು ಯಾವ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರದ್ಧೆ, ತಪಸ್ಸು ಮೊದಲಾದುವನ್ನು ಅನುಷ್ಠಿಸುವರೋ’^೪ (ಛಾಂ. ಉ. ೫. ೧೦. ೧); ‘ಯಾವ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ತಪಃಶ್ರದ್ಧೆಗಳನ್ನು ನೇಮಿಸುವರೋ’^೫ (ಮುಂ. ಉ. ೨. ೧೧); ‘ಸಂನ್ಯಾಸಿಗಳು ಈ ಆತ್ಮಲೋಕವನ್ನೇ ಬಯಸುತ್ತ ಪ್ರವ್ರಜನಮಾಡುತ್ತಾರೆ’^೬ (ಬೃ. ಉ. ೪. ೪. ೨೨); ‘ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯದಿಂದಲೇ ಸಂನ್ಯಾಸಮಾಡಲಿ’^೭ (ಜಾಬಾಲ ಉ. ೪). ಗೃಹಸ್ಥರಾದವರೂ ಗೃಹಸ್ಥರಾಗದವರೂ, ಮುಣತ್ರಯವನ್ನು ತೀರಿಸಿಕೊಂಡ

೧ ಭಿದ್ಯತೇ ಹೃದಯಗ್ರಂಥಿಭ್ಯಾಂ ತೇ ಸರ್ವಸಂಶಯಾಃ |

ಕ್ಷೀಯಂತೇ ಚಾಸ್ಯ ಕರ್ಮಾಣ ತಸ್ಮಿನ್ ದೃಷ್ಟೇ ಪರಾಪರೇ ||

೨ ಓಮಿತ್ಯುಚ್ಚಾರ್ಯಾಂತರಿಮಮಾತ್ರಾನಮಭಿಪಶ್ಯೋಪಮೃದ್ಯ ಪುಣ್ಯಂ ಚ ಪಾಪಂ ಚ ಕಾಮಮಾಚರಂತೋ ಬ್ರಹ್ಮಾನುವ್ರಜಂತೀತಿ ಚ ತುರಶ್ರುತಾ (ಮ ಛಾ.).

೩ ತ್ರಯೋ ಧರ್ಮಸ್ತಂಧಾಃ |

೪ ಯೇ ಚೇಮೇತರಣ್ಯೇ ಶ್ರದ್ಧಾ ತಪ ಇತ್ಯುಪಾಸತೇ |

೫ ತಪಃಶ್ರದ್ಧೇ ಯೇ ಽಯುಪಸಂತ್ಕರಣ್ಯೇ |

೬ ಏತಮೇವ ಪ್ರವ್ರಜಿನೋ ಲೋಕಮಿಚ್ಛಂತಃ ಪ್ರವ್ರಜಂತಿ |

೭ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯಾದೇವ ಪ್ರವ್ರಜೇತ್ |

ನರೂ ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳದರೂ ಉಧ್ವರೇತಸ್ತನ್ನನ್ನು ಹೊಂದಬಹುದೆಂದು ಶ್ರುತಿಸ್ಕೃತಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ. ಆದುದರಿಂದಲೂ ವಿದ್ಯೆಯು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿದೆ.

ವಿ — ಉಧ್ವರೇತಸ್ತರಿಗೂ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯೆಯು ಇರುವುದರಿಂದ ಆ ಆಶ್ರಮಿಗಳಿಗೆ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರಾದಿಕರ್ಮಗಳಿಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದಲೂ ವಿದ್ಯೆಯು ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಅಂಗವಲ್ಲ. ಇದು ಶ್ರುತಿಗಳಿಂದಲೂ (ಛಾಂ. ಉ.ಶ. ೧೦. ೧ ; ಬೃ. ಉ. ೪. ೪. ೨೨) ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ. ವಿರಕ್ತರಾಗದವರು ಮಾತ್ರ ಬದುಕುವರೆಗೂ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು.

ದ್ವೈತ. — ‘ಉಧ್ವರೇತಸ್ತರಾದ ಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೇ ಜ್ಞಾನೋಪದೇಶವು ; ಏಕೆಂದರೆ ಶ್ರುತಿಯು ಹಾಗೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ’ ಎಂಬುದು ಸೂತ್ರಾರ್ಥ.

ಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಯಥೇಷ್ಟಾಚರಣವಿದ್ದರೂ ಮೋಕ್ಷವು ಲಬ್ಧವಾಗುವಂತೆ ಕಾಮಚಾರಿಗಳಿಗೆ ಜ್ಞಾನಾಧಿಕಾರವಿಲ್ಲ.¹ ‘ಯಾವ ಪರಮಗುಹ್ಯವನ್ನು ಉಧ್ವರೇತಸ್ತರಿಗೆ ಹೇಳುವನೋ, ಯಾವನನ್ನು ಹೊಂದಿ ಇತರರು ದೊಡ್ಡವರಾಗುವರೋ ಅಂಧ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಅತಿ ವಿರಳ’ ಎಂದು ಮಾತನಾಡುವ ಶ್ರುತಿಯು ಹೇಳುತ್ತದೆ.

¹ ನ ತಾವತಾ ಕಾಮಚಾರಾಣಾಂ ಜ್ಞಾನಾಧಿಕಾರಃ (ಮ. ಛಾ.).

೨. ಪರಾಮರ್ಶಾ ಧಿಕರಣ

(ಸೂ. ೧೪-೨೦)

ಪರಾಮರ್ಶಂ ಜೈಮಿನಿರಚೋದನಾ ಚಾಪವದತಿ ಹಿ || ೧೮ ||

೧೮. (ಹಿಂದಿನ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಿಸಿದ ಶ್ರುತಿಗಳು) ಪರಾಮರ್ಶವೆಂದೂ (ಸಂನ್ಯಾಸದ) ವಿಧಿಯಲ್ಲವೆಂದೂ ಜೈಮಿನಿಯು (ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಡುತ್ತಾನೆ); ಏಕೆಂದರೆ (ಶ್ರುತಿಯು ಸಂನ್ಯಾಸವನ್ನು) ನಿಂದಿಸಿದೆ

ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಿ—‘ಧರ್ಮಸ್ವಂಧಗಳು ಮೂರು’ (ಭಾಂ. ಉ. ೨. ೨೩. ೧) ಇದೇ ಮೊದಲಾದ ಶ್ರುತಿಗಳು ಉಧ್ವರೇತಸ್ಕರ ಆಶ್ರಮಗಳನ್ನು ಪರಾಮರ್ಶಿಸುವೆಯೇ ಹೊರತು ವಿಧಿಸಿಲ್ಲ—ಎಂದು ಜೈಮಿನಿಯು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಡುತ್ತಾನೆ; ಏಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಜೋದನಾ-ಶಬ್ದವೂ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಪರಾಮರ್ಶವು ಆಶ್ರಮಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿದರೂ ಅವು ಸ್ವಲ್ಪತ್ಯಾಚಾರಗಳಿಂದ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿಯೇ ಹೊರತು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ-ಶ್ರುತಿಯಿಂದಲ್ಲ. ಅವು ಶ್ರುತಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಲ್ಲ. ಆದರೆ ಗಾರ್ಹಸ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರಾದಿ-ಕರ್ಮಗಳ ವಿಧಾನವಿದೆಯೆಂಬುದು ಶ್ರುತಿಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಕೆಲವು ಶ್ರುತಿಗಳು ಆಶ್ರಮಾಂತರಗಳನ್ನು ಹೀಗೆ ನಿಂದಿಸಿರುತ್ತವೆ: ‘ಯಾವನು ಅಗ್ನಿಯನ್ನು ತ್ಯಜಿಸುವನೋ ಅವನು ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಕೊಂದನಂತೆಯೇ’^೧ (ತೈ. ಸಂ. ೧. ೫. ೨); ‘ಆಚಾರ್ಯನಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ಧನವನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟು ಸಂತತಿಯನ್ನು ವಿಚ್ಛಿನ್ನ ಗೊಳಿಸದಿರು’^೨ (ತೈ. ಉ. ೧೧); ‘ಪುತ್ರನಿಲ್ಲದವನಿಗೆ ಲೋಕವಿಲ್ಲವೆಂಬುದನ್ನು ಪಶುಗಳೆಲ್ಲ ಬಲ್ಲವು’^೩ (ಐ. ಬ್ರಾ. ೨. ೧೩. ೨). ಶ್ರುತಿಗಳು (ಭಾಂ. ಉ. ೫. ೧೦. ೧, ಮುಂ. ಉ. ೧. ೨. ೧೧) ದೇವಯಾನವನ್ನು ಉಪದೇಶಿಸುತ್ತವೆಯೇ ಹೊರತು ಆಶ್ರಮಾಂತರವನ್ನು ಉಪದೇಶಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕಶ್ರುತಿಯು (೪. ೪. ೨೨) ಲೋಕದ ಸ್ತುತಿಗಾಗಿ ಬಂದಿದೆಯೇ ಹೊರತು ಪಾರಿವ್ರಾಜ್ಯವಿಧಿಗಾಗಿ ಅಲ್ಲ. ಜಾಬಾಲ-ಶ್ರುತಿಯು (೪) ಪಾರಿವ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ವಿಧಿಸಿದ್ದರೂ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಶ್ರುತಿಯನ್ನು ಗಣನೆಗೆ ತರದೆ ವಿಚಾರವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದೆ.

ವಿ.—ಉಧ್ವರೇತಸ್ಕರ ಆಶ್ರಮವೇ ಇಲ್ಲವೆಂಬುದು ಜೈಮಿನಿಯ ಮತ.

ದ್ವಿ.—‘ಶ್ರುತ್ಯಂತರಗಳಲ್ಲಿ ವಿಹಿತವಾಗಿರುವ ಸದಾಚಾರಗಳನ್ನು ವಿಧಿಬಂಧವಿಲ್ಲದೆ

^೧ ವೀರಹಾ ವಾ ಏಷ ದೇವಾನಾಂ ಯೋಽಗ್ನಿಮುದಾಸ್ತಸಯತೇ |

^೨ ಆಚಾರ್ಯಯ ಪ್ರಿಯಂ ಧನಮಾಸ್ಯತ್ಯ ಪ್ರಜಾತಂತುಂ ಮಾನ್ಯಪಚ್ಛೇತ್ತೀಃ |

^೩ ನಾಪುತ್ರಸ್ಯ ಲೋಕೋಽಸ್ತೀತಿ ತತ್ಸರ್ವೇ ಪಶವೋ ವಿದುಃ |

ತನ್ನ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಮಾಡಬಹುದು ; ಆದರೆ ಶ್ರುತಿಗಳು ಪಾಪಕರ್ಮವನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸುತ್ತವೆ ; ಇದು ಜೈಮಿನಿ ಆಚಾರ್ಯರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ' ಎಂಬುದು ಸೂತ್ರಾರ್ಥ

ಅನುಷ್ಠೇಯಂ ಬಾದರಾಯಣಃ ಸಾಮ್ಯಶ್ರುತೇಃ || ೧೯ ||

೧೯. (ಸಂನ್ಯಾಸವು) ಅನುಷ್ಠೇಯವೆಂದು ಬಾದರಾಯಣರು (ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವಡುತ್ತಾರೆ ; ಏಕೆಂದರೆ ಆಶ್ರಮಗಳಿಗಿಲ್ಲ) ಶ್ರುತಿಯು ಸಮಾನವಾಗಿದೆ.

ಸಂನ್ಯಾಸವು ಅನುಷ್ಠೇಯವೆಂಬುದು ಬಾದರಾಯಣರ ಮತ ; ಏಕೆಂದರೆ ಅದೂ ವೇದದಲ್ಲಿ ಶ್ರುತವಾಗಿದೆ. ಗಾರ್ಹಸ್ಥ್ಯದಂತೆಯೇ ಸಂನ್ಯಾಸವನ್ನು ಇಚ್ಛೆಯಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ; ಏಕೆಂದರೆ ಶ್ರುತಿಯು (ಛಾಂ. ಉ. ೨. ೨೩. ೧) ಆಶ್ರಮಗಳಿಗಿಲ್ಲಾ ಸಮಾನವಾಗಿದೆ. ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕಶ್ರುತಿಯು (ಛ. ೪. ೨೨) ಪಾರಿವ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ವೇದಾನು-ವಚನಾದಿಗಳೊಡನೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಛಾಂದೋಗ್ಯಶ್ರುತಿಯು (ಛ. ೧೦. ೧) ಪಂಚಾಗ್ನಿ ವಿದ್ಯೆಯಂತೆ ತಪಸ್ಸೂ ಅನುಷ್ಠೇಯವೆಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ.

ವಿ.—ಶ್ರುತಿಯು (ಛಾಂ. ಉ. ಉ. ೨. ೨೩. ೧) ಎಲ್ಲ ಆಶ್ರಮಗಳನ್ನೂ ಸಮಾ-ನವಾಗಿ ತಿಳಿಸುವುದರಿಂದ ಸಂನ್ಯಾಸಾದಿ-ಆಶ್ರಮಗಳು ಅನುಷ್ಠೇಯವೆಂದು ಬಾದ-ರಾಯಣರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಡುತ್ತಾರೆ. 'ಯಜ್ಞ, ಅಧ್ಯಯನ, ದಾನ, ತಪಸ್ಸು' (ಛಾಂ. ಉ. ೨. ೨೩. ೧)—ಇವೆಲ್ಲ ಗಾರ್ಹಸ್ಥ್ಯಧರ್ಮಗಳೆಂದು ತಿಳಿಯಕೂಡದು. ಯಜ್ಞ, ಅಧ್ಯಯನ, ದಾನ—ಇವುಗಳು ಗೃಹಸ್ಥಾಶ್ರಮವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ತಪಸ್ಸು—ವೈಖಾನಸ-ಪರಿವ್ರಾಜಕರ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯಶಬ್ದವು ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಯ ಧರ್ಮವನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. 'ಬ್ರಹ್ಮಸಂಸ್ಥನು ಅಗೃಹತತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ' (ಛಾಂ. ಉ. ೨. ೨೩. ೧) ಎಂಬುದು ಎಲ್ಲ ಆಶ್ರಮಗಳಿಗೂ ಸಮಾನವಾಗಿರುತ್ತದೆ ; ಏಕೆಂದರೆ ಆಶ್ರಮಗಳೆಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿಯೇ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.

ದ್ವೈ.—'ಅನುಷ್ಠೇಯ-ಕರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಇಚ್ಛಾನುಸಾರವಾಗಿ ಕೆಲವು ಕರ್ಮ ಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಬಿಡಬಹುದು—ಎಂದು ಬಾದರಾಯಣರು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಡುತ್ತಾರೆ ; ಏಕೆಂದರೆ ಶ್ರುತಿಯು (ಬೃ. ಉ. ೩. ೫. ೧), ಜ್ಞಾನಿಯು ಅನುಷ್ಠೇಯ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಿ ಮಾಡದಿರಲಿ ಹಾಗೆಯೇ ಇರುತ್ತಾನೆ—ಎಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ' ಎಂಬುದು ಸೂತ್ರಾರ್ಥ

1 ಅನುಷ್ಠೇಯಾನಾಂ ಮಧ್ಯ ಏವ ಕಾಮತಶ್ಚರಣಂ ಕಾಮತೋ ನಿವೃತ್ತಿರಿತಿ ಬಾದ-ರಾಯಣೋ ಮನ್ಯತೇ | ಕೇನ ಸ್ಯಾದ್ಯೇನ ಸ್ಯಾತ್ತೇನೇದೃಶ ಏವೇತಿ ಸಾಮ್ಯಶ್ರುತೇಃ (ಮ. ಛಾ.).

ವಿಧಿವಾ ಧಾರಣವತ್ || ೨೦ ||

೨೦. ಅಧವಾ ಇದು ವಿಧಿಯೇ ; (ಸಮಿತ್ತನ್ನು) ಹೊತ್ತಂತೆಯೇ (ಇದನ್ನೂ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು).

ಅಧವಾ ಇದು ಸಂನ್ಯಾಸದ ವಿಧಿಯೇ ಹೊರತು ಕೇವಲ ಪರಾಮರ್ಶವಲ್ಲ. ಧರ್ಮ ಸ್ತಂಧವನ್ನು ತಿಳಿಸುವ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಅಪೂರ್ವ ವಿಷಯವಿರುವುದರಿಂದ ಅದು ವಿಧಿಯೆಂದೇ ತಿಳಿಯಬೇಕು ಇದು ಸಮಿತ್ತನ್ನು ಹೊರುವ ಹಾಗೆ: ಮಹಾಸಿತ್ಯಜ್ಞಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಪ್ರೇತಾಗ್ನಿ ಹೋತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧವಟ್ಟ ಒಂದು ಶ್ರುತಿಯಿದೆ—‘ಸುಕ್ತಿನ ಕೆಳಗೆ ಸಮಿತ್ತನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ; ಏಕೆಂದರೆ ಮೇಲೆ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ’¹ (ಆ. ಶ್ರೌ ಸೂ. ೯. ೧೧. ೮-೯) ಎಂಬಲ್ಲಿ ಆಧೋಧಾರಣಕ್ಕೆ ಏಕವಾಕ್ಯತೆಯು ತೋರುತ್ತಿದ್ದರೂ ಉಪರಿ-ಧಾರಣವು ಅಪೂರ್ವವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ವಿಧಿಯೆಂದೇ ನಿಶ್ಚಯಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನೇ ಪೂರ್ವಮೀಮಾಂಸೆಯು ಶೇಷಲಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ (ಜೈ. ಸೂ. ೩. ೪) ವಿವರಿಸಿದೆ. ಹೀಗೆಯೇ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಆಶ್ರಮಪರಾಮರ್ಶ-ಶ್ರುತಿಯನ್ನು ವಿಧಿಯೆಂದೇ ನಿರ್ಧರಿಸಬೇಕು

ಇದು ಆಶ್ರಮಾಂತರಗಳ ಪರಾಮರ್ಶವೆಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರೂ ಬ್ರಹ್ಮಸಂಸ್ಕೃತವನ್ನು ಶ್ರುತಿಯು ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿಂದ ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲೇಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮ-ಸಂಸ್ಥನೆಂದರೆ ಪರಿವ್ರಾಜಕನೇ. ಮೊದಲಿನ ಮೂರು ಆಶ್ರಮಗಳು ಪುಣ್ಯಲೋಕವನ್ನು ಪಡೆದರೆ ಉಳಿದ ಪರಿವ್ರಾಜಕನು ಅಮೃತತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ ಒಂದು ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಮಾತ್ರದಿಂದಲೇ ಅಮೃತತ್ವವು ಸಂಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಬ್ರಹ್ಮಸಂಸ್ಥವೆಂಬ ಶಬ್ದವು ಬ್ರಹ್ಮದಲ್ಲಿ ವರಸಮಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತದೆ ; ಅದು ಅನ್ಯವ್ಯಾಪಾರವಿಲ್ಲದ ಬ್ರಹ್ಮ ನಿಷ್ಕತ್ವ. ಇದು ಮಿಕ್ಕ ಮೂರು ಆಶ್ರಮಗಳಿಗೆ ಸಂಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ ; ಏಕೆಂದರೆ ಆಯಾ ಆಶ್ರಮಗಳು ಸ್ವಕರ್ಮವನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಪ್ರತ್ಯವಾಯವೆಂಬ ದೋಷವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ. ಸರ್ವಕರ್ಮಗಳನ್ನೂ ಸಂನ್ಯಾಸಮಾಡಿರುವ ಪರಿವ್ರಾಜಕನಿಗೆ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಲಿಲ್ಲವೆಂಬ ನಿಮಿತ್ತದಿಂದ ಯಾವ ಪ್ರತ್ಯವಾಯವೂ ಸಂಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಶಮ-ದಮಾದಿಗಳೆಂಬ ಅವನ ಧರ್ಮವು ಬ್ರಹ್ಮಸ್ಥಿತಿಗೆ ಉಪೋದ್ಬಲಕವಾಗಿರುವುದೇ ಹೊರತು ವಿರೋಧಿಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಬ್ರಹ್ಮಸಂಸ್ಥನಿಗೆ ಕರ್ಮವಿಲ್ಲವೆಂದು ಅನೇಕ ಶ್ರುತಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ತಿಳಿಸುತ್ತವೆ. ‘ವೇದಾಂತವಿಜ್ಞಾನದ ಅರ್ಥವನ್ನು ನಿರ್ಧಾರಮಾಡಿದವರಾಗಿ ಸಂನ್ಯಾಸ ಯೋಗದಿಂದ ಶುದ್ಧ ಸತ್ತ್ವಸ್ವರಾಗಿ ಆ ಯತಿಗಳೆಲ್ಲ’² (ಮುಂ ಉ. ೩. ೨. ೬) ; ‘ಯಾರು ಬ್ರಹ್ಮದಲ್ಲಿಯೇ ನಿಶ್ಚಯಬುದ್ಧಿಯುಳ್ಳವರಾಗಿರುವರೋ, ಯಾರು ಅವರಲ್ಲಿಯೇ ಮನಸ್ಸು

1 ಅಧಸ್ತಾತ್ ಸಮಿಧಂ ಧಾರಯನ್ನುದ್ರವೇದುಪರಿ ಹಿ ದೇವೇಭ್ಯೋ ಧಾರಯತಿ |

2 ವೇದಾಂತವಿಜ್ಞಾನಸುನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥಃ ಸಂನ್ಯಾಸಯೋಗಾದ್ಯತಯಃ ಶುದ್ಧ ಸತ್ತ್ವಃ |

ನ್ನಿಟ್ಟಿರುವರೋ, ಯಾರು ಬ್ರಹ್ಮನಿಷ್ಠರಾಗಿರುವರೋ" (ಗೀತಾ ೫. ೧೭) ಇತ್ಯಾದಿ.

ಜಾಬಾಲ-ಶ್ರುತಿಯು (೪) ವ್ರತೈಷ್ವಾಗಾಯೇ ಪಾರಿವ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ವಿಧಿಸಿದೆ. ಪಾರಿವ್ರಾಜ್ಯವು ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನದ ಪರಿಪಾಕಕ್ಕೆ ಅಂಗವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅದು ಅನಧಿಕೃತ ರಾದವರ ವಿಷಯವಲ್ಲ. ಅದನ್ನೇ ಜಾಬಾಲ-ಶ್ರುತಿಯು (೫) ಹೀಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ : "ಇನ್ನು ಪರಿವ್ರಾಜಕನು ವಿವರ್ಣದ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಟ್ಟುಕೊಂಡು, ಮುಂಡನಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಏನನ್ನೂ ಪರಿಗ್ರಹಿಸದೆ, ಶುಚಿಯಾಗಿ, ಅದ್ವೇಷಿಯಾಗಿ ಭಿಕ್ಷಾ ಚರ್ಯೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತ ಬ್ರಹ್ಮಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅರ್ಹನಾಗುತ್ತಾನೆ."² ಆದುದರಿಂದ ಊರ್ಧ್ವರೇತಸ್ಕರ ಆಶ್ರಮ ಗಳು ಶ್ರುತಿಗಳಿಂದ ಸಿದ್ಧವಾದವು.

ವಿ.—ತ್ರಯೋ ಧರ್ಮಸ್ತಂಧಾಃ ಎಂಬಲ್ಲಿಯೂ ಪೂರ್ವವಿಮಾಂಸೆಯ ಪ್ರಕಾರ (ಜೈ. ಸೂ. ೩. ೪. ೧೫) ವಿಧಿಯೆಂದೇ ಭಾವಿತಕ್ಕೆದ್ದು. ಯಾವಜ್ಜೀವ-ಶ್ರುತಿಯು ವಿರಕ್ತನಲ್ಲದ ಗೃಹಸ್ಥನನ್ನು ಕುರಿತು ಹೇಳಿದ್ದು. ಆದರೆ ಊರ್ಧ್ವರೇತಸ್ಕರಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ವಿಧಿಸಿರುವುದರಿಂದ ವಿದ್ಯೆಯು ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಅಂಗವಾಗದೆ ಪುರುಷಾರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ—ಎಂಬುದು ಸಿದ್ಧವಾಯಿತು³

ದ್ವೈಪ.—"ಅಧವಾ ಯಥೇಷ್ಟಾಚರಣ-ವಿಧಿಯು ಜ್ಞಾನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ; ಪ್ರೈವರ್ಣಿಕರಿಗೆ ವೇದಧಾರಣವನ್ನು ವಿಧಿಸಿದ ಹಾಗೆ" ಎಂಬುದು ಸೂತ್ರಾರ್ಥ.

1 ತದ್ಬುದ್ಧಿಯಸ್ತದಾತ್ಮಾನಸ್ತನ್ನಿಷ್ಠಾಶ್ಚ ತತ್ರ ರಾಯಣಾಃ |

2 ಅಥ ಪರಿವ್ರಾಜ್ಯವರ್ಣವಾಸಾ ಮುಂಡೋಽಪರಿಗ್ರಹಃ ಶುಚಿರದ್ವೇಷೀ ಭಿಕ್ಷಾಣೋ ಬ್ರಹ್ಮಭೂಯಾಯ ಭವತಿ |

3 ಅಥ ಊರ್ಧ್ವರೇತಸ್ಸು ಚ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾವಿಧಾನಾದ್ವಿದ್ಯಾತಃ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಇತಿ ಸಿದ್ಧಮ್ (ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯ).

೩. ಸ್ತುತಿಮಾತ್ರಾಧಿಕರಣ

(ಸೂ. ೨೧-೨೨)

ಸ್ತುತಿಮಾತ್ರಮುಪಾಧಾನಾದಿತಿ ಚೇನ್ನಾಪೂರ್ವತ್ವಾತ್ || ೨೧ ||

೨೧. (ಕರ್ಮಾಂಗವೆಂದು) ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ (ಈ ಶ್ರುತಿಗಳು) ಸ್ತುತಿಮಾತ್ರವೇ—ಎಂದರೆ ಅದು ಸರಿಯಲ್ಲ; ಏಕೆಂದರೆ (ಆ ವಾಕ್ಯಗಳು) ಅಪೂರ್ವವಾಗಿವೆ.

‘ಉದ್ಗೀಧವೆನ್ನಿಸಿದ ಆ ಈ ಹಿಂಕಾರವು ರಸಗಳಿಗೆಲ್ಲ ರಸತಮವು, ಪರಮವು, ಪರಾಧ್ಯವು ಮತ್ತು ಎಂಟನೆಯದು’^೧ (ಛಾಂ. ಉ. ೧. ೧. ೩), ‘ಈ ವೃದ್ಧಿಯೇ ಋಕ್ಯು, ಅಗ್ನಿಯು ಸಾಮ’^೨ (ಛಾಂ. ಉ. ೧. ೬. ೧), ‘ಚಿತವಾದ ಈ ಅಗ್ನಿಯು ಈ ಲೋಕವೇ’^೩ (ಶ ಬ್ರಾ. ೧೦. ೧. ೨ ೨), ‘ಆ ಉಕ್ಥವು ಈ ಪೃಥ್ವಿಯೇ’^೪ (ಐ. ಆ. ೨. ೧. ೨. ೧)—ಇವೇ ಮೊದಲಾದ ಶ್ರುತಿಗಳು ಸ್ತುತಿಗಾಗಿ ಬಂದಿವೆಯೋ ಅಥವಾ ಉಪಾಸನಾವಿಧಿಗಾಗಿ ಬಂದಿವೆಯೋ ?—ಎಂಬುದು ಸಂಶಯ.

ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಿ—ಈ ಶ್ರುತಿಗಳು ಸ್ತುತಿಗಾಗಿ ಬಂದಿವೆ; ಏಕೆಂದರೆ ಅವು ಉದ್ಗೀಧವೇ ಮೊದಲಾದ ಕರ್ಮಾಂಗಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಶ್ರುತಿಯು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ; ಹೇಗೆ ‘ಈ ವೃದ್ಧಿಯು ಜುಹೂ, ಆದಿತ್ಯನು ಕೂರ್ಮ, ಸ್ವರ್ಗಲೋಕವು ಆಹವನೀಯ’ ಎಂಬಿವೇ ಮೊದಲಾದ ಶ್ರುತಿಗಳು ಜುಹೂ ಮೊದಲಾದುವುಗಳನ್ನು ಹೊಗಳಲು ಬಂದಿವೆಯೋ ಹಾಗೆಯೇ.

ಸಿದ್ಧಾಂತಿ—ಈ ಶ್ರುತಿಗಳಿಗೆ ಸ್ತುತಿಮಾತ್ರವೇ ವ್ರಯೋಜನವೆಂದು ಹೇಳುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ; ಏಕೆಂದರೆ ಅವು ಅಪೂರ್ವವಾಗಿವೆ ಈ ಶ್ರುತಿಗಳು ವಿಧಿಗಾಗಿ ಬಂದಿವೆಯೆಂದು ಗ್ರಹಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಮಾತ್ರ ಅಪೂರ್ವವಾದ ಅರ್ಥವನ್ನು ವಿಧಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದಾಗುವುದು, ಅವು ಸ್ತುತಿಗಾಗಿ ಬಂದಿವೆಯೆಂದು ಗ್ರಹಿಸಿಕೊಂಡರೆ ವೃದ್ಧವೇ ಆಗುವುವು; ಏಕೆಂದರೆ ವಿಧಿವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಶೇಷವಾಗಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಸ್ತುತಿಯು ಉಪಯುಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ವೇದದ ಬೇರೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ವಿಧಿಸಿರುವ ಉದ್ಗೀಧಾದಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಶ್ರುತಿಯು ವಾಕ್ಯಶೇಷತ್ವವನ್ನು ವಡೆಯದೆ ವೃದ್ಧವೇ ಆಗುವುದು. ‘ಈ ಪೃಥ್ವಿಯು ಜುಹೂ’ ಇವೇ ಮೊದಲಾದುವು ವಿಧಿಗಳ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿತವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಇದಕ್ಕೂ

^೧ ಸ ಏಷ ರಸಾನಾಂ ರಸತಮಃ ಪರಮಃ ಪರಾಧ್ಯೋಽಸೃಷ್ಠಮೋ ಯದುದ್ಗೀಧಃ |

^೨ ಇಯಮೇವರ್ಗಗ್ನಿಃ ಸಾಮ |

^೩ ಅಯಂ ವಾಸ ಲೋಕ ಏಷೋಽಗ್ನಿಶ್ಚಿತಃ |

^೪ ತದಿದಮೇವೋಕ್ತ ಮಿಯಮೇವ ಪೃಥಿವೀ |

ಅವುಗಳಿಗೂ ಸಾಮ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ ಈ ಗುಂಪಿನ ಶ್ರುತಿಗಳು ಉಪಾಸನಾವಿಧಿ-
ಗಾಗಿಯೇ ಬಂದಿವೆ.

ವಿ.—ಉದ್ಗೀರ್ಧಸಂಬಂಧಿಯಾದ ಶ್ರುತಿಗಳು (ಛಾಂ. ಉ. ೧. ೧. ೩) ಕೇವಲ
ಸ್ತುತಿಗಾಗಿ ಬಂದಿಲ್ಲ; ಏಕೆಂದರೆ ರಸತಮವಾದ ಉದ್ಗೀರ್ಧವು ಪ್ರಮಾಣಾಂತರದಿಂದ ಸಿದ್ಧ
ವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಈ ಶ್ರುತಿಯು ಕೇವಲ ಅನುವಾದಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ
ರಸತಮವಾದ ಉದ್ಗೀರ್ಧವನ್ನು ಉಪಾಸ್ಯವಾಗಿ ವಿಧಿಸಲು ಈ ಶ್ರುತಿಯು ಬಂದಿದೆ.

ದ್ವಿಪ.—‘ಕೇನ ಸ್ಯಾದ್ವೇನ ಸ್ಯಾತ್’ ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯು ಸ್ತುತಿಸೂತ್ರವೇ
ಹೊರತು ವಿಧಿಯಲ್ಲ; ಏಕೆಂದರೆ ಜ್ಞಾನಿಗಳೂ ಕೂಡ ಸಾಮಾನ್ಯವಿಧಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸು-
ತ್ತಾರೆ—ಎಂದು ಹೇಳಿವರೆ, ಆದು ಸರಿಯಲ್ಲ; ಏಕೆಂದರೆ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಪೂರ್ವರಲ್ಲ,
ಬ್ರಹ್ಮಾಧೀನರು’^೧ ಎಂಬುದು ಸೂತ್ರಾರ್ಥ.

‘ಎಲ್ಲರೂ ವಿಧಿಗಳಿಗೆ ವಶರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಚತುರ್ಮುಖಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಕಾಮಚಾರಾಣು-
ಮತಿ ಇದೆ; ಆದರೆ ವಬ್ರಹ್ಮನು ಮಾತ್ರ ಸರ್ವವಿಧಿಗಳನ್ನೂ ಅತಿಕ್ರಮಿಸಿದ್ದಾನೆ’ ಎಂದು
ಬ್ರಹ್ಮತರ್ಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ.

ಭಾವಶಬ್ದಾಚ್ಛ ॥ ೨೨ ॥

೨೨. ವಿಧಿಶಬ್ದವಿರುವುದರಿಂದಲೂ (ಉದ್ಗೀರ್ಧಾದಿ-ಶ್ರುತಿಗಳು ಉಪಾಸನೆ
ಯನ್ನು ವಿಧಿಸಲು ಬಂದಿವೆ).

‘ಉದ್ಗೀರ್ಧವನ್ನು ಉಪಾಸಿಸಬೇಕು’ (ಛಾಂ. ಉ. ೧. ೧. ೧.), ‘ಸಾಮವನ್ನು
ಉಪಾಸಿಸಬೇಕು’ (ಛಾಂ. ಉ. ೨. ೨. ೧), ‘ನಾನು ಉಕ್ಲ—ಎಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು’
(ಐ. ಆ. ೨. ೧. ೨)—ಇವೇ ಮೊದಲಾದ ವಿಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ವಿಧಿಶಬ್ದಗಳು ವೈಧ್ಯವಾಗು-
ತ್ತಿದ್ದವು. ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಬಲ್ಲವರು ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ: ‘ಅವನು ಮಾಡಬೇಕು,
ಅದಾಗಲಿ, ಅದು ಮಾಡಲ್ಪಡಬೇಕು, ಅದಾಗಿರಲಿ, ಆಗಲಿ; ವೇದಗಳೆಲ್ಲ ಇದು ನಿಯತ
ವಾದ ವಿಧಿಲಕ್ಷಣವು’.^೨ ಇದಲ್ಲದೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿಯೂ ಫಲಗಳನ್ನು
ಹೇಳಿದೆ;’^೩ ಆದುದರಿಂದ ಉದ್ಗೀರ್ಧಾದಿ-ಶ್ರುತಿಗಳು ಉಪಾಸನೆಯನ್ನು ವಿಧಿಸುವುದಕ್ಕೇ
ಬಂದಿವೆ.

^೧ ಸ್ತುತಿಸೂತ್ರಮೇವ ಸ್ತೇಚ್ಛಾಚರಣಂ ನ ವಿಧಿಃ, ತೈರಸಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಿಧಿಸ್ವೀಕರಣಾದಿ-
ಚೇನ್ನ | ^೨ ಅಪೂರ್ವತ್ವಾತ್—ಪರವಶತ್ವಾತ್ (ಮ. ಭಾ.).

^೩ ಕುರ್ಮಾತ್ ಕ್ರಿಯೇತ ಕರ್ತವಂ ಭವೇತ್ ಸ್ಯಾದಿತಿ ಪಂಚಮಮ್ |
ಏತತ್ಸ್ಯಾತ್ ಸರ್ವವೇದೇಷು ನಿಯತಂ ವಿಧಿಲಕ್ಷಣಮ್ ||

^೪ ಛಾಂ. ಉ. ೧. ೧. ೨, ೧ ೨. ೯, ೨. ೨. ೩ ನೋಡಿ.

ವಿ.—ಉಪಾಸೀತ (ಭಾಂ. ಉ. ೧. ೧. ೧) ಇದೇ ಮೊದಲಾದ ವಿಧಿಶಬ್ದ-
ಗಳಿರುವುದರಿಂದ ವಿಧಿಯೇ ಶ್ರುತಿಯ ತಾತ್ಪರ್ಯವಾಗಿದೆ; ಅದುದರಿಂದ ಈ ಶ್ರುತಿಗಳೆಲ್ಲ
ಉಪಾಸನಾವಿಧಿಗಳಾಗಿಯೇ ಬಂದಿವೆ.

ದ್ವೈ.—‘ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಇಚ್ಛಾಪರ-ಪರ್ಯಾಯವಾದ ಭಾವಶಬ್ದವಿರುವುದರಿಂದ
ಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಸ್ವೇಚ್ಛಾಚಾರ-ವಿಧಿಯಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ’ ಎಂಬುದು
ಸೂತ್ರಾರ್ಥ.

‘ಎಲ್ಲರೂ ವಿಧಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರವರ್ತಿಸಬೇಕು. ಪ್ರಜಾಪತಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ
ನಿಯಮವು ಅವನ ಭಾವನನ್ನು ಎಂದರೆ ಇಚ್ಛೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತದೆ; ಆದರೆ ವರ-
ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ತವಿಧಿಗಳಿಂದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ’ ಎಂದು ತುರ-ಶ್ರುತಿಯು
ಹೇಳುತ್ತದೆ.¹

¹ ಯಥಾ ವಿಧಾನಮಪರೇ ವಿಧಿಭಾವೇ ಪ್ರಜಾಪತೇಃ | ಬ್ರಹ್ಮಣಃ ಪರಮಸ್ಥಿತವ
ಸರ್ವವಿಧ್ಯತಿದೂರತೇತಿ ಚ ತುರುಶ್ರುತೌ (ಮ. ಭಾ.).

೪. ಪಾರಿಪ್ಲವಾಧಿಕರಣ

(ಸೂ. ೨೩-೨೪)

ಪಾರಿಪ್ಲವಾರ್ಥಾ ಇತಿ ಚೇನ್ನ ವಿಶೇಷಿತತ್ವಾತ್ || ೨೩ ||

೨೩. (ಆಖ್ಯಾನಗಳು) ಪಾರಿಪ್ಲವಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದಿವೆಯೆಂದರೆ, ಅದು ಸರಿಯಲ್ಲ ; ಏಕೆಂದರೆ (ಅವುಗಳನ್ನು) ವಿಶೇಷಿಸಿ (ಹೇಳಿದೆ).

ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿತವಾದ ಆಖ್ಯಾನಗಳು! ಪಾರಿಪ್ಲವಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದಿವೆಯೋ ಅಥವಾ ಸಂನಿಹಿತವಾದ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದಿವೆಯೋ?—ಎಂಬುದು ಸಂಶಯ.

ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಿ—ಈ ಆಖ್ಯಾನ-ಶ್ರುತಿಗಳು ಪಾರಿಪ್ಲವಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದಿವೆ ; ಏಕೆಂದರೆ ಇವೂ ಆಖ್ಯಾನವಾಗಿವೆ. ಅದುದರಿಂದ ವೇದಾಂತವಾಕ್ಯಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಪ್ರಧಾನತ್ವವಿಲ್ಲ ; ಏಕೆಂದರೆ ಇವು ಮಂತ್ರಗಳ ಹಾಗೆ ಕರ್ಮಪ್ರಯೋಗಕ್ಕೆ ಶೇಷವಾಗಿವೆ.

ಸಿದ್ಧಾಂತಿ—ಇದು ಸರಿಯಲ್ಲ ; ಏಕೆಂದರೆ ಮನುಸ್ಮೃತಸ್ತೋ ರಾಜಾ ಎಂಬ ಕೆಲವೇ ಆಖ್ಯಾನಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ. ಆಖ್ಯಾನಗಳು ಸಮಾನವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಆಖ್ಯಾನಗಳೆಲ್ಲ ತೆಗೆದುಗೊಳ್ಳುವುದಾದರೆ ಈ ವಿಶೇಷಣವು ಅನರ್ಥಕವಾದೀತು ; ಅದುದರಿಂದ ಈ ಆಖ್ಯಾನ-ಶ್ರುತಿಗಳು ಪಾರಿಪ್ಲವಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದಿಲ್ಲ.

ವಿ.—ಎಲ್ಲ ಆಖ್ಯಾನಗಳೂ ಪಾರಿಪ್ಲವಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಶ್ರುತಿಗಳು ಕೆಲವು ಆಖ್ಯಾನಗಳು ಮಾತ್ರ ಪಾರಿಪ್ಲವಕ್ಕೆ ಅರ್ಹವೆಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತವೆ ; ಅದುದರಿಂದ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವ ಆಖ್ಯಾನ-ಶ್ರುತಿಗಳು ಉಪಾಸನಾವಿಧಿಗಾಗಿಯೇ ಬಂದಿವೆ.

ದ್ವೈ.—‘ಉಕ್ತಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿಂದ ಶ್ರುತಿಗಳ ಅರ್ಥಗಳು ಅಸ್ಥಿರವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದರೆ, ಅದು ಸರಿಯಲ್ಲ ; ಏಕೆಂದರೆ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ವಿಶೇಷಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂಬುದು ಸೂತ್ರಾರ್ಥ.

ಗೌಪನ-ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನಿಗಳನ್ನು ಹೀಗೆ ವಿಂಗಡಿಸಿದೆ : ‘ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಮೂರು ಬಗೆ—ವಿಧಿಗಳಿಂದ ನಿಯತರಾದವರು, ವಿಧಿಗಳಿಂದ ನಿಯತರಾಗದವರು ಮತ್ತು ಯಥೇಷ್ಟಾಚಾರವುಳ್ಳವರು. ವಿಧಿನಿಯತರು ಮನುಷ್ಯರು, ವಿಧಿನಿಯತರಾಗದವರು ದೇವತೆಗಳು, ಬ್ರಹ್ಮನೊಬ್ಬನೇ ಯಥೇಷ್ಟಾಚಾರವುಳ್ಳವನು.’

1 ಬೃ. ಉ. ೪. ೫. ೧, ಕಾ. ಉ. ೩. ೧, ಛಾಂ. ಉ. ೪. ೧. ೧ ನೋಡಿ.

2 ಅಶ್ವಮೇಧದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವ ಕಥೆಗಳಿಗೆ ಪಾರಿಪ್ಲವವೆಂದು ಹೆಸರು.

ತಥಾ ಚೈಕವಾಕ್ಯತೋಪಬಂಧಾತ್ || ೨೪ ||

೨೪. ಮತ್ತು ಹೀಗೆ ಏಕವಾಕ್ಯತೆಗೆ ಸಂಬಂಧವಿಟ್ಟಿರುವುದರಿಂದ (ಈ ಆಖ್ಯಾನಗಳು ಸಂನಿಹಿತವಾದ ವಿದ್ಯೆಗಳನ್ನು ವ್ರತಿಸಾದಿಸಲು ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿವೆ).

ಏಕವಾಕ್ಯತೆಯ ಸಂಬಂಧವಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಆಖ್ಯಾನಗಳು ಸಂನಿಹಿತವಿದ್ಯೆಗಳನ್ನು ವ್ರತಿಸಾದಿಸಲು ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿವೆ ; ಏಕೆಂದರೆ ಆಖ್ಯಾನಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯೆಗಳಿಗೂ ಇರುವ ಏಕವಾಕ್ಯತೆಯ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ಆ ವಿದ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ರುಚಿಯುಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅರಿತು ಕೊಳ್ಳಲು ಸೌಕರ್ಯವುಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಮೈತ್ರೇಯೀಬ್ರಾಹ್ಮಣದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯೆಯೊಂದಿಗೆ ಏಕವಾಕ್ಯತೆಯು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ : 'ಆತ್ಮನನ್ನೇ ನೋಡಬೇಕು', (ಬೃ. ಉ. ೪. ೫. ೬); ಪ್ರತರ್ಧನವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿಯೂ 'ನಾನು ಪ್ರಾಣನು, ಪ್ರಜ್ಞಾತ್ಮನು'¹ (ಕೌ ಉ ೩. ೨) ಎಂಬ ಏಕವಾಕ್ಯತೆಯು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆಯೇ ಜಾನಶ್ರುತಿಯ ಆಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿಯೂ 'ವಾಯುವೇ ಸಂವರ್ಗವು' (ಛಾಂ. ಉ. ೪. ೩. ೧) ಎಂಬ ವಿದ್ಯೆಯೊಡನೆ ಏಕವಾಕ್ಯತೆಯು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ 'ಅನನು ತನ್ನ ವಸೆಯನ್ನು ಕಿತ್ತುಕೊಂಡನು'² (ತೈ. ಸಂ. ೨. ೧. ೪) ಎಂಬಿದೇ ಮೊದಲಾದ ಕರ್ಮಶ್ರುತಿಗಳಲ್ಲಿರುವ ಆಖ್ಯಾನಗಳು ಸಂನಿಹಿತ-ವಿಧಿಗಳ ಸ್ತುತಿಗಾಗಿ ಬಂದಿವೆಯೋ ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಆಖ್ಯಾನಗಳು ಬಂದಿವೆ, ವಾರಿವ್ಲವಕ್ಕಲ್ಲ.

ವಿ.—'ಆತ್ಮನನ್ನು ನೋಡಬೇಕು' ಎಂಬಿದೇ ಮೊದಲಾದ ವಿಧಿಗಳ ಮೂಲಕ ಏಕವಾಕ್ಯತೆಯ ಸಂಬಂಧವಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಆಖ್ಯಾನಗಳು ವಿದ್ಯಾವಿಧಿಗಳಿಗೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿವೆ ಎಂಬುದು ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ.

ದ್ವೈ.—'ಹೀಗಿರುವಾಗ (ಎಂದರೆ ಜ್ಞಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ತ್ರೈವಿದ್ಯವು ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತಿರುವಾಗ) ವಿಧಿವಾಕ್ಯಗಳಿಗೂ ಮತ್ತು ಸ್ವೇಚ್ಛಾವೃತ್ತಿವಾಕ್ಯಗಳಿಗೂ ಸಂಬಂಧವು ಕೊಡುತ್ತದೆ'³ ಎಂಬುದು ಸೂತ್ರಾರ್ಥ.

¹ ಪ್ರಾಣೋಽಸ್ಮಿ ಪ್ರಜ್ಞಾತ್ಮಾ |

² ಸ ಆತ್ಮನೋ ವಪಾಮುದಖಿಧತ್ |

³ ಏವಂ ಸತಿ ವಿಧಿವಾಕ್ಯಾನಾಂ ಸ್ವೇಚ್ಛಾವೃತ್ತಿವಾಕ್ಯಾನಾಂ ಚ ಸಂಬಂಧೋ ಭವತಿ (ಮ. ಭಾ.).

೫. ಅಗ್ನಿಂಧನಾದ್ಯಧಿಕರಣ

ಅತ ಏನ ಚಾಗ್ನೀಂಧನಾದ್ಯನಪೇಕ್ಷಾ || ೨೫ ||

೨೫. ಆದುದರಿಂದಲೇ ಅಗ್ನೀಂಧನಾದಿಗಳ ಅಪೇಕ್ಷೆಯಿಲ್ಲ.

ವಿದ್ಯೆಯು ಪುರುಷಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಅಗ್ನೀಂಧನವೇ ಮೊದಲಾದ ಆಶ್ರಮಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುವುದಿಲ್ಲ; ಏಕೆಂದರೆ ವಿದ್ಯೆಯಿಂದಲೇ ಮನುಷ್ಯನ ಪುರುಷಾರ್ಥವು ಸಿದ್ಧಿಸುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸೂತ್ರಕಾರರು ಮುಂದೆ ಅಧಿಕವಿಷಯವನ್ನು ಹೇಳುವ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಮೊದಲನೆಯ ಅಧಿಕರಣದ ಫಲವನ್ನು ಉಪಸಂಹರಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

ವಿ.—ಉದ್ವಿಷ್ಟರೇಷ್ವರಾದ ಆಶ್ರಮಿಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಸಂಬಂಧವಿದೆಯೆಂದು ಶ್ರುತಿಯು¹ ಹೇಳುವುದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಅಗ್ನಾಧಾನಕರ್ಮಗಳಿಲ್ಲ.

ದ್ವೈ.—‘ಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಯಥೇಷ್ಟಾಚಾರವಿದ್ದರೂ ಜ್ಞಾನದಿಂದಲೇ ಮೋಕ್ಷವು ಸಿದ್ಧಿಸುವುದರಿಂದ ಜ್ಞಾನವು ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರಾದಿಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುವುದಿಲ್ಲ’ ಎಂಬುದು ಸೂತ್ರಾರ್ಥ.

¹ ಛಾಂ. ಉ. ೨. ೨೩. ೧, ಬೃ. ಉ. ೪. ೨೨.

² ಅತ ಏನ ಜ್ಞಾನಸ್ಥ ಮೋಕ್ಷದಾನೇ ನಾಗ್ನಿಹೋತ್ರಾದ್ಯಪೇಕ್ಷಾ (ಮ. ಭಾ.).

೬. ಸರ್ವಾಪೇಕ್ಷಾಧಿಕರಣ*

(ಸೂ. ೨೬-೨೭)

ಸರ್ವಾಪೇಕ್ಷಾ ಚ ಯಜ್ಞಾದಿಶ್ರುತೇರಶ್ವನತ್ || ೨೬ ||

೨೬. (ವಿದ್ಯೆಗೆ) ಸರ್ವ (ಕರ್ಮಗಳ) ಅಪೇಕ್ಷೆಯೂ ಇದೆ; ಏಕೆಂದರೆ ಯಜ್ಞಾದಿ-ಶ್ರುತಿಯಿದೆ; ಅಶ್ವದ (ದೃಷ್ಟಾಂತ)ದಂತೆ.

ವಿದ್ಯೆಗೆ ಆಶ್ರಮಕರ್ಮಗಳು ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಬೇಡವೋ ಅಥವಾ ಬೇಕೋ ?—ಎಂಬುದನ್ನು ಈಗ ವಿಚಾರಿಸಲಾಗುವುದು. ಅಗ್ನಿಂಧನಾದಿ-ಆಶ್ರಮಕರ್ಮಗಳು ವಿದ್ಯೆಗೆ ಬೇಕಾಗದಂತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕರ್ಮಗಳು ಬೇಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ—ಎಂಬುದು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ ವಿದ್ಯೆಯು ಸರ್ವಾಶ್ರಮಕರ್ಮಗಳನ್ನೂ ಅನೇಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ, ಅತ್ಯಂತವಾಗಿ ಬೇಡವೆಂಬುದಿಲ್ಲ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ವಿರೋಧವೂ ಇಲ್ಲ. ವಿದ್ಯೆಯು ಉತ್ಪನ್ನವಾದ ಮೇಲೆ ಫಲಸಿದ್ಧಿಗಾಗಿ ಅದು ಯಾವುದನ್ನೂ ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ತನ್ನ ಉತ್ಪತ್ತಿಗಾಗಿ ಒಂದಿಷ್ಟನ್ನು ಬಯಸುತ್ತದೆ; ಏಕೆಂದರೆ 'ಆ ಈ ಆತ್ಮನನ್ನು ನಿತ್ಯಸ್ವಾಧ್ಯಾಯದಿಂದಲೂ, ಯಜ್ಞದಿಂದಲೂ, ಜ್ಞಾನದಿಂದಲೂ ಮತ್ತು ನಾಶಕರವಲ್ಲದ ತಪಸ್ಸಿನಿಂದಲೂ ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ' (ಬೃ. ಉ. ೪. ೪. ೨) ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯು ಯಜ್ಞಾದಿಗಳು ವಿದ್ಯೆಗೆ ಸಾಧನವಾಗಿರುವವೆಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ವಿದ್ಯೆಗೆ ಕರ್ಮಗಳು ಸಾಧನವೆಂಬುದನ್ನು ಅನೇಕ ಶ್ರುತಿಗಳು ತಿಳಿಸುತ್ತವೆ.^೨ ಸ್ವೃತಿಯೂ ಇದನ್ನೇ ಹೇಳುತ್ತದೆ : 'ಕರ್ಮಗಳು ಕಷಾಯಪಾಕಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ. ಕಷಾಯವು ಕರ್ಮಗಳಿಂದ ಪಾಕವಾದಾಗ ಜ್ಞಾನವುಂಟಾಗುತ್ತದೆ'^೩ (ಮೋ. ಧ. ೨೭೦ ಖಲ). 'ಆಶ್ವದಂತೆ' ಎಂಬುದು ಯೋಗ್ಯತೆಗೆ ನಿದರ್ಶನವಾಗಿದೆ. ಹೇಗೆ ಆಶ್ವನನ್ನು ಯೋಗ್ಯತಾವಶದಿಂದ ನೇಗಿಲನ್ನು ಎಳೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸುವುದಿಲ್ಲವೋ, ರಥವನ್ನು ಎಳೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸುವರೋ ಹಾಗೆಯೇ ಆಶ್ರಮಕರ್ಮಗಳು ವಿದ್ಯೆಯ ಫಲಸಿದ್ಧಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಉತ್ಪತ್ತಿಗೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ.

* ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಅಧಿಕರಣವು ಒಂದೇ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಒಳಕೊಂಡಿದೆ.

1 ತಮೇತಂ ವೇದಾನುವಚನೇನ ಬ್ರಹ್ಮಣಾ ವಿವಿಧಷಂತಿ ಯಜ್ಞೇನ ದಾನೇನ ತಪಃ ಸಾಧನಾಶಕೇನ |

2 ಭಾಂ. ಉ. ೮. ೫. ೧, ಕ. ಉ. ೭. ೧೫ ನೋಡಿ.

3 ಕಷಾಯಶಕ್ತಿಃ ಕರ್ಮಾಣಿ ಜ್ಞಾನಂ ತು ಪರಮಾ ಗತಿಃ |

ಕಷಾಯೇ ಕರ್ಮಭಿಃ ಶಕ್ತೇ ತತೋ ಜ್ಞಾನಂ ಪ್ರವರ್ತತೇ ||

ವಿ.—ಶ್ರುತಿಯ ಪ್ರಕಾರ (ಬೃ. ಉ. ೪. ೪. ೨೨) ಕರ್ಮನಿಷ್ಠನಾದ ಗೃಹಸ್ಥನಿಗೆ ಸಮಸ್ತ ಯಜ್ಞಾದಿಗಳ ಆನಶ್ಚಕತೆಯಿದೆ. 'ಯಜ್ಞ ದಿಂದಲೂ....ಅರಿಶುಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸು ತ್ತಾರೆ' ಎಂದರೆ ಯಜ್ಞಾದಿಗಳ ಸಾಧನಗಳಿಂದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೊಂದಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನವೆಂದರೆ ಕೇವಲ ವಾಕ್ಯಾರ್ಥಜ್ಞಾನಕ್ಕಿಂತ ಭಿನ್ನವಾದ, ಧ್ಯಾನ ಉಪಾಸನೆ ಮೊದಲಾದ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ, ವಿಶದತಮ-ವ್ರತ್ಯಕ್ಷತಾವನ್ನವಾದ ಸ್ವೃತಿರೂಪ; ಇದನ್ನು ನಿರಂತರವೂ ಅಭ್ಯಾಸಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ಇನ್ನೂ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ, ಅಂತಿಮಕಾಲದ ವರೆಗೂ ಇದ್ದು, ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತದೆ.¹ ಆದುದರಿಂದ ಗೃಹಸ್ಥರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನವು ಯಜ್ಞಾದಿ-ನಿತ್ಯನೈಮಿತ್ತಿಕ-ಸರ್ವಕರ್ಮಗಳನ್ನೂ ಅಪೇಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಗಮನಕ್ಕೆ ಸಾಧನವಾದ ಅಶ್ವವು ಜೀನು, ಲಗಾಮು ಮೊದಲಾದ ಪರಿಕರಗಳನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುವಂತೆ, ಮೋಕ್ಷಸಾಧನವಾದ ಜ್ಞಾನವು ನಿತ್ಯನೈಮಿತ್ತಿಕ-ಕರ್ಮಪರಿಕರಗಳನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಭಗವಂತನು ಸ್ವಯಂ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿರುತ್ತಾನೆ. 'ಯಜ್ಞ, ದಾನ, ತಪಸ್ಸು ಎಂಬ ಕರ್ಮವು ಬಿಡತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ; ಅದು ಮಾಡಲ್ಪಡತಕ್ಕದ್ದೇ ಯಜ್ಞ, ದಾನ ಮತ್ತು ತಪಸ್ಸು—ಇವು ಮನುಷ್ಯಗಳಿಗೆ ಪವಿತ್ರವಾದವು'² (ಗೀತಾ ೧೮. ೫); 'ಯಾವನಿಂದ ವ್ರಾಣಿಗಳ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಯುಂಟಾಗುವುದೋ, ಯಾವನಿಂದ ಈ ಜಗತ್ತೆಲ್ಲ ವ್ಯಾಪ್ತವಾಗಿರುವುದೋ ಅವನನ್ನು ಸ್ವಕರ್ಮದಿಂದ ಆರಾಧಿಸಿ ಮನುಷ್ಯನು ಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ'³ (ಗೀತಾ ೧೮. ೪೬).

ದ್ವೈತ.—'ಸರ್ವಧರ್ಮಗಳ ಅಪೇಕ್ಷೆಯೂ ಜ್ಞಾನೋತ್ಪತ್ತಿಗಾಗಿಯೇ';⁴ (ಮೋಕ್ಷ ಕ್ಷಾಂತ್ಯ ಅಲ್ಲ) ಯಜ್ಞಾದಿಶ್ರುತಿಯಿದೆ; ಅಶ್ವದ ಹಾಗೆ' ಎಂಬುದು ಸೂತ್ರಾರ್ಥ.

ವಿವಿಧಿಷಂತಿ ಯಜ್ಞೇನ ದಾನೇನ ತಪಸಾ (ಬೃ. ಉ. ೪. ೪. ೨೨) ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯು ಸರ್ವಧರ್ಮಗಳ ಅಪೇಕ್ಷೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ಗಮನಕ್ಕೆ ಅಶ್ವಾದಿಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆಯೇ ಹೊರತು ಗಮನವು ನಿವೃತ್ತವಾದ ಮೇಲೆ ಗ್ರಾಮಾದಿಗಳನ್ನು ಸೇರುವುದಕ್ಕಲ್ಲ; ಹಾಗೆಯೇ ಜ್ಞಾನಾರ್ಥಕರ್ಮಗಳಿಗೆ ಜ್ಞಾನವು ಹುಟ್ಟುವುದರಲ್ಲಿಯೇ ಅಪೇಕ್ಷೆಯು ಹೊರತು ಮೋಕ್ಷವುಂಟಾಗುವುದರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ.

¹ ಜ್ಞಾನಂ ಚ ವಾಕ್ಯಾರ್ಥಜ್ಞಾನಾದರ್ಥಾಂತರಭೂತಂ ಧ್ಯಾನೋಪಾಸನಾದಿಶಬ್ದವಾಚ್ಯಂ ವಿಶದತಮವ್ರತ್ಯಕ್ಷತಾವನ್ನಸ್ವೃತಿರೂಪಂ ನಿರಂತರಯಪ್ರಿಯಮುಪದೇಶದರ್ಶನಭಾಷಾರ್ಥೋಪಾಸನಾಶ್ರುತಮಾತ್ರಯಜ್ಞಾದನುಸರ್ತಮಾನಂ ಮೋಕ್ಷಸಾಧನಮಿತಿ (ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯ).

² ಯಜ್ಞದಾನತಪಃಕರ್ಮನ ತ್ಯಾಜ್ಯಂ ಕಾರ್ಯಮೇವ ತತ್ |
ಯಜ್ಞೇ ದಾನಂ ತಪಶ್ಚೈವ ಪಾವನಾನಿ ಮನೀಷಿಣಾಮ್ ||

³ ಯತಃ ಪ್ರವೃತ್ತಿರ್ಭೂತಾನಾಂ ಯೇನ ಸರ್ವಮಿದಂ ತತಮ್ |
ಸ್ವಕರ್ಮಣಾ ತಮಭ್ಯರ್ಚ್ಯ ಸಿದ್ಧಿಂ ಪಿಂಡತಿ ಮಾನವಃ ||

⁴ ಸರ್ವಧರ್ಮಾಪೇಕ್ಷಾ ಚ ಜ್ಞಾನಸ್ಯೋತ್ಪತ್ತಾ (ಮ. ಭಾ.).

ಶಮದಮಾದ್ಯುಪೇತಃ ಸ್ವಾತ್ಮಭಾಷಿ ತು ತದ್ವಿಭೇದದಂಗತಯಾ
ತೇಷಾನವಶ್ಯಾನುಷ್ಠೇಯತಾತ್ * || ೨೭ ||

೨೭ ಹಾಗಿದ್ದರೂ ಶಮದಮಾದಿಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರಬೇಕು, ಏಕೆಂದರೆ ಅವು
ಗಳನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಅಂಗವಾಗಿ ವಿಧಿಸಿರುತ್ತದೆ, (ಆದುದರಿಂದ) ಅವು
ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಅನುಷ್ಠೇಯವಾಗಿವೆ.

ಶ್ರುತಿಯ (ಬೃ. ಉ. ೪. ೪. ೨೨) ಪ್ರಕಾರ ಯಜ್ಞಾದಿಗಳು ವಿದ್ಯೆಗೆ ಸಾಧನವಲ್ಲ
—ಎಂದು ಯಾನನಾದರೂ ತಿಳಿದರೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾದವನು ಶಮದಮಾದಿಗಳಿಂದ
ಕೂಡಿರಬೇಕು; ಏಕೆಂದರೆ 'ಆದುದರಿಂದ ಹೀಗೆ ಅರಿತುಕೊಂಡಿರುವವನು ಶಾಂತನೂ,
ದಾಂತನೂ, ಉಪರತನೂ, ತಿತಿಕ್ಷುವೂ ಸಮಾಹಿತನೂ ಆಗಿ, ತನ್ನ ಶರೀರದಲ್ಲಿಯೇ
ಆತ್ಮನನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾನೆ'^೧ (ಬೃ. ಉ. ೪. ೪. ೨೩) ಎಂದು ಶ್ರುತಿಯು ಶಮದಮಾದಿ
ಗಳನ್ನು ವಿದ್ಯೆಗೆ ಸಾಧನವಾಗಿ ವಿಧಿಸಿರುತ್ತದೆ; ವಿಹಿತವಾದವುಗಳನ್ನು ಅವಶ್ಯವಾಗಿ
ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಯಜ್ಞಾದಿಗಳನ್ನೂ ಜ್ಞಾನವು ಅನೇಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ; ಇದಕ್ಕೆ ಯಜ್ಞಾದಿ
ಶ್ರುತಿಯೇ ಪ್ರಮಾಣವು: 'ಯಜ್ಞಾದಿಗಳಿಂದ ತಿಳಿಯಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ' (ಽ. ಉ.
೪. ೪. ೨೨) ಎಂಬಲ್ಲಿ ವಿವಿಧಾ-ಸಂಯೋಗವು ಅವೂರ್ವವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ವಿಧಿಯನ್ನು
ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕು. ಭಗವದ್ಗೀತಾದಿ-ಸ್ತೃತಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಫಲಾಭಿಸಂಧಿಯಿಲ್ಲದೆ ಯಜ್ಞಾದಿ
ಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಿಸಿದರೆ ಅವುಗಳು ಮುಮುಕ್ಷುಗಳ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಾಧನವಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು
ಹೇಳಿರುತ್ತದೆ. ಆದುದರಿಂದ ಆಯಾ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಯಜ್ಞಾದಿಗಳು ಶಮದಮಾದಿ
ಗಳು ಮತ್ತು ಆಶ್ರಮಕರ್ಮಗಳು—ಇವೆಲ್ಲ ವಿದ್ಯೋತ್ಪತ್ತಿಗಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತವೆ ಅದ
ರಲ್ಲಿಯೂ 'ಹೀಗೆಂದು ಅರಿತವನು' (ಬೃ. ಉ. ೪. ೪. ೨೩) ಎಂದು ವಿದ್ಯಾಸಂಯೋಗ
ವಿರುವುದರಿಂದ ಶಮದಮಾದಿಗಳು ಸಮೀಪದಲ್ಲಿರುವ ವಿದ್ಯಾಸಾಧನಗಳು; ಯಜ್ಞಾದಿ
ಗಳಿಗೆ ವಿವಿಧಾ-ಸಂಯೋಗವಿರುವುದರಿಂದ (ಬೃ. ಉ. ೪. ೪. ೨೨) ಅವು ಬಾಹ್ಯಸಾಧನೆ
ಗಳು ಎಂದು ವಿನೇಚಿಸಬೇಕು.

ವಿ.—ಗೃಹಸ್ಥನಾದವನು ಶಮದಮಾದಿಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಿಸಬೇಕೆಂದು ಅಥವಾ
ಬೇಡವೋ?—ಎಂಬುದು ಸಂಶಯ. ಕರ್ಮಾನುಷ್ಠಾನವು ಅಂತರ-ಬಾಹ್ಯಕರಣಗಳ
ವ್ಯಾಪಾರವಾದುದರಿಂದಲೂ ಶಮದಮಾದಿಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರುವುದರಿಂದಲೂ ಶಮ-
ದಮಾದಿಗಳನ್ನು ಗೃಹಸ್ಥನಿಗೆ ವಿಧಿಸಿಲ್ಲ—ಎಂಬುದು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ ಸೂತ್ರಕಾರರು ಈ
ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಗೃಹಸ್ಥನು ಬಾಹ್ಯಕರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವೃತ್ತ

* ಇದು ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಶಮದಮಾದ್ಯಧಿಕರಣ ಎನಿಸಿದೆ.

^೧ ತಸ್ಯಾ ದೇನುವಿಚ್ಛಂತೋ ದಾಂತ ಉಪರತಸ್ತತಿಕ್ಷುಃ ಸಮಾಹಿತೋ ಭೂತ್ವಾತ್ಮ-
ನೈವಾತ್ಮಾನಂ ಪಶ್ಯತಿ |

ನಾಗಿದ್ದರೂ ತನಗೆ ಜ್ಞಾನವಿರುವ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಶಮದಮಾದಿಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಿಸಬೇಕು ; ಏಕೆಂದರೆ ಶ್ರುತಿಯು (ಬೃ. ಉ. ೪. ೪. ೨೩) ಇವುಗಳನ್ನು ವಿದ್ಯೆಗೆ ಅಂಗವಾಗಿ ಹೇಳಿರುತ್ತದೆ.

ದ್ವೈಪ್ಪಿ.—‘ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಮೋಕ್ಷವು ನಿಯತವಾಗಿದ್ದರೂ ಜ್ಞಾನಿಯು ಶಮದಮಾದಿಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರಬೇಕು’¹ ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಹಿತವಾಗಿದೆ ; ಮತ್ತು ಅವು ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಅಂಗವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಅನುಷ್ಠೇಯಗಳು’ ಎಂಬುದು ಸೂತ್ರಾರ್ಥ.

ಆಚಾರ್ಯನಿಂದ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಪಡೆದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಒಳಗಿರುವ ಆತ್ಮನನ್ನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕರಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಶಾಂತನೂ ದಾಂತನೂ ಆಗಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅನುಕೂಲನಾಗಿ ಆಚಾರ್ಯನ-ಪರಿಚಾರವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು’ ಎಂದು ಮಾರರಶ್ರುತಿಯು ಹೇಳುತ್ತದೆ.

¹ ಯದ್ಯಪಿ ಜ್ಞಾನೇನ್ನೈವ ಮೋಕ್ಷೋ ನಿಯತಸ್ತಥಾಽಪಿ ಜ್ಞಾನೀ ಶಮದಮಾದ್ಯುಪೇತಃ (ಮ. ಭಾ.).

೨. ಸರ್ವಾನ್ನಾನುಮತ್ಯಧಿಕರಣ

(ಸೂ. ೨೮-೩೧)

ಸರ್ವಾನ್ನಾನುಮತಿಶ್ಚ ಪ್ರಾಣಾತ್ಮಯೇ ತದ್ವರ್ತನಾತ್ || ೨೮ ||

೨೮. ಸರ್ವಾನ್ನದ ಅನುಮತಿಯು ಪ್ರಾಣವು ಹೋಗುವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ;
ಏಕೆಂದರೆ ಹಾಗೆ ಶ್ರುತಿಯು ಹೇಳುತ್ತದೆ.

ಭಂದೋಗರ ವ್ರಾಣಸಂವಾದದಲ್ಲಿ, 'ಹೀಗೆ ಅರಿತುಕೊಂಡಿರುವವನಿಗೆ ಯಾವುದೂ ಅನನ್ನವಾಗುವುದಿಲ್ಲ'¹ (ಭಾಂ. ಉ. ಖ. ೨. ೧) ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಹೀಗೆಯೇ ವಾಜ ಸನೇಯಿಗಳ ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ 'ಇವನು ಅನ್ನವಾಗದುದನ್ನು ತಿನ್ನಬೇಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಪರಿಗ್ರಹಿಸಬೇಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ'² (ಬೃ. ಉ. ೬. ೧. ೧೪) ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಇವನು ಯಾವುದನ್ನಾದರೂ ತಿನ್ನಬಹುದು ಎಂದರ್ಥ. ಇದು ಶಮದಮಾದಿಗಳಂತೆ ವಿದ್ಯೆಗೆ ಅಂಗವಾಗಿ ವಿಹಿತವಾಗಿದೆಯೋ ಅಥವಾ ಸ್ತುತಿಗಾಗಿ ಹೇಳಿದೆಯೋ ?—ಎಂಬುದು ಸಂಶಯ.

ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಿ—ಇದನ್ನು ವಿಧಿಯಿಂದೇ ಎಣಿಸಬೇಕು ; ಏಕೆಂದರೆ ಹಾಗಾದರೆ ಒಂದು ಪ್ರವೃತ್ತಿ ವಿಶೇಷವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವ ಉಪದೇಶವಿದೆ—ಎಂದಾಗುತ್ತದೆ. ಆದುದರಿಂದ ಪ್ರಾಣವಿದ್ಯೆಯ ಸಂನಿಧಿಯಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂಗವಾಗಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಂಗವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಈ ನಿಯಮವು ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾದರೆ ಭಕ್ಷ್ಯಾಭಿಕ್ಷ್ಯವಿಭಾಗವನ್ನು ಮಾಡಿರುವ ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ವಿರೋಧವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ದೋಷವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ; ಏಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯನಿಯಮಕ್ಕೂ ವಿಶೇಷಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧವಿದೆ ; ಹೇಗೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಹಿಂಸಿಸಿಕೊಡದೆಂಬ ಪ್ರತಿವೇಧವು ಪಶುವನ್ನು ಕೊಲ್ಲಬೇಕೆಂಬ ವಿಧಿಯಿಂದ ಬಾಧಿತವಾಗುತ್ತದೆಯೋ ಹಾಗೆಯೇ ಸರ್ವಾನ್ನವನ್ನೂ ತಿನ್ನಬಹುದೆಂಬ ಪ್ರಾಣವಿನ್ಯಾವಿಷಯದ ವಚನದಿಂದಲೂ ಭಕ್ಷ್ಯಾಭಿಕ್ಷ್ಯವಿಭಾಗಶಾಸ್ತ್ರವು ಬಾಧಿತವಾಗಬಹುದು.

ಸಿದ್ಧಾಂತಿ—ಎಲ್ಲ ಅನ್ನವನ್ನೂ ತಿನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿಯು ವಿಹಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ (ಭಾಂ. ಉ. ಖ. ೨. ೧) ವರ್ತಮಾನಾಪದೇಶವಿರುವುದರಿಂದ ವಿಧಿಯಿಲ್ಲ ; ವಿಧಿಯಿಲ್ಲದಿರುವಾಗ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ವಿಶೇಷವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವುದೆಂಬ ಲೋಭದಿಂದಲೇ ವಿಧಿಯನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಇದಲ್ಲದೆ ನಾಯಿಯವರೆಗೂ ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ ಅನ್ನವೆಂದು ಹೇಳಿದಮೇಲೆ, 'ಹೀಗೆಂದು ಅರಿತವನಿಗೆ ಯಾವುದೂ ಅನನ್ನವಾಗುವುದಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಆದರೆ ನಾಯಿ ಮೊದಲಾದುವುಗಳನ್ನು ಅನ್ನರೂಪದಿಂದ ಮಾನುಷದೇಹದಲ್ಲಿ

¹ ನ ಹ ವಾ ಎವಂವಿಧಿ ಕಿಂಚನಾನನ್ನಂ ಭವತಿ |

² ನ ಹ ವಾ ಅಸ್ಯಾನನ್ನಂ ಜಗ್ಧಂ ಭವತಿ, ನಾನನ್ನಂ ಪರಿಗ್ರಹೀತಮ್ |

ಉಪಭೋಗಿಸಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ ಅನ್ನವೆಂದು ಚಿಂತಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದುದರಿಂದ ಪ್ರಾಣಾನ್ನವನ್ನು ಶ್ರುತಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದಿರುವ ಅರ್ಥವಾದವು ಇದು. ಆದರೆ ಪ್ರಾಣವು ಹೋಗುವ ವರಸೂಪತಿನಲ್ಲಿ ಅಭಿಕ್ಷೃವಾದುದನ್ನು ತಿನ್ನಲು ಅನುಮತಿಯಿದೆ, 'ಕುರುದೇಶದ ಸಸ್ಯಗಳು ಅಲಿಕ್ಪಲ್ಲು ಮಳೆಯಿಂದ ನಾಶವಾಗಲು' (ಛಾಂ ಉ ೧ ೧೦ ೧) ಎಂಬ ಬ್ರಾಹ್ಮಣದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ದುರವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ ಉಪಸ್ತಿಚಕ್ರಾಯಣನು ಕುತ್ಸಿತವಾದ ಉದ್ದನ್ನು ತಿಂದನೆಂದೂ, ನೀರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕುಡಿಯಲಿಲ್ಲವೆಂದೂ ಹೇಳಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವನ್ನು 'ಉದ್ದನ್ನು ತಿನ್ನದಿದ್ದರೆ ನಾನು ಬದುಕುತ್ತಲೇ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ನೀರು ನನಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಈ ಪ್ರಸಂಗದಿಂದ ಪ್ರಾಣವು ಹೋಗುವಾಗ ಅಭಿಕ್ಷೃವನ್ನಾದರೂ ತಿನ್ನಬಹುದೆಂದೂ, ಸ್ವಸ್ಥಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನಿಯೂ ಕೂಡ ಹೀಗೆ ಮಾಡಕೂಡದೆಂದೂ ನಿಶ್ಚಿತವಾಗುತ್ತದೆ.

ವಿ.—ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಿಗೂ ಕೂಡ ಪ್ರಾಣಹೋಗುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸರ್ವಾನ್ನವನ್ನೂ ಪರಿಗ್ರಹಿಸಬಹುದೆಂಬ ಅನುಮತಿಯು ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ (ಛಾಂ ಉ ೧ ೧೦) ತೋರಿರುವುದೆ. ಆದುದರಿಂದ ಸರ್ವಾನ್ನವನ್ನೂ ಪ್ರಾಣವಿದ್ದು ತಿನ್ನಬಹುದೆಂದು ಶ್ರುತಿಯು ಹೇಳುವಾಗ, ಪ್ರಾಣವು ಹೋಗುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಯಾವ ಅನ್ನವನ್ನಾದರೂ ತಿನ್ನಬಹುದೆಂದು ನಿಶ್ಚಯಿಸಬೇಕು.

ದ್ವೈ.—'ಹೀಗೆಂದು ಅರಿತವನು ಸರ್ವಾನ್ನವನ್ನು ತಿಂದರೂ ಹಾಗೆಯೇ ಆಗುತ್ತಾನೆ' ಎನ್ನುವ ಶ್ರುತ್ಯುಕ್ತವಾದ ಸರ್ವಾನ್ನಾನುಗತಿಯು ಪ್ರಾಣಾತ್ಮಯ-ವಿಷಯವಾದದ್ದು.¹

ಅಬಾಧಾಚ್ಚ || ೨೯ ||

೨೯ ಬಾಧೆಯಿಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದಲೂ (ಹೀಗೆಯೇ)

ಮತ್ತು ಹೀಗಾದರೆ, 'ಆಹಾರವು ಶುದ್ಧವಾದಾಗ ಅಂತಃಕರಣವು ಶುದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ'² (ಛಾಂ ಉ ೭ ೨೬ ೨) ಎಂಬಿದೇ ಮೊದಲಾದ ಭಕ್ತ್ಯಾಭಿಕ್ಷೃ-ವಿಭಾಗದ ಶಾಸ್ತ್ರವೂ ಬಾಧಿತವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ವಿ.—ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯೆಯ ಉತ್ಪತ್ತಿಗಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಆಹಾರಶುದ್ಧಿಯನ್ನು ವಿಧಿಸುವ ಶ್ರುತಿಯು (ಛಾಂ ಉ ೭ ೨೬ ೨) ಬಾಧಿತವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಪರಾಮರ್ಶದಿಂದ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಅಭಿಪ್ರಾಯವು ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ.

¹ ಯದಿ ಹ ವಾ ಏವಂವಿನ್ನಿಶಿಲಂ ಭಕ್ಷಯಾತ್ಮವಮೇವ ಸ ಭವತೀತಿ ಸರ್ವಾನ್ನಾನು-
ಮತಿಃ ಪ್ರಾಣಾತ್ಮಯವಿಷಯಾ (ಮ ಛಾ)

² ಆಹಾರಶುದ್ಧಾ ಸತ್ತ್ವಶುದ್ಧಿಃ |

ದ್ವೈ.—‘ನಿಸಿದವನ್ನು ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಜ್ಞಾನವು ಬಾಧಿತವಾಗದಿರುವುದರಿಂದ ಜ್ಞಾನಿಯು ಜ್ಞಾನದ ಉತ್ಪರ್ಷಿಗಾಗಿ ನ್ಯಾಯವಾದುದನ್ನೇ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ’ ಎಂಬುದು ಸೂತ್ರಾರ್ಥ.

ಅಪಿ ಚ ಸ್ವರ್ಯತೇ || ೩೦ ||

೩೦. ಇದಲ್ಲದೆ ಸ್ವೃತಿಯೂ ಇದೆ.

ಇದಲ್ಲದೆ ಆಪತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನಿಯೂ ಮತ್ತು ಅಜ್ಞಾನಿಯೂ ಸರ್ವಾನ್ನವನ್ನು ತಿನ್ನ ಬಹುದೆಂದು ಸ್ವೃತಿಯು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ‘ಜೀವಿತಕ್ಕೆ ಅಸಾಯವನ್ನು ಪಡೆದವನು ಎಲ್ಲಿಂದ ಅನ್ನವನ್ನು ತಿಂದರೂ—ಪದ್ಮವತ್ರವು ನೀರಿನಿಂದ ಲಿಪ್ತವಾಗದಂತೆ—ಲಿಪ್ತನಾಗುವುದಿಲ್ಲ’ (ಮ. ಸ್ವೃ. ೧೦ ೧೦. ೪). ಇದರಂತೆ ಅನ್ನವನ್ನು ತೃಜಿಸಬೇಕೆಂದು ಅನೇಕ ಸ್ವೃತಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ: ‘ಬ್ರಾಹ್ಮಣನು ಯಾವಾಗಲೂ ಮದ್ಯವನ್ನು ಬಿಡಬೇಕು’ (ಗೌ. ಧ. ಸೂ. ೨. ೨೬), ‘ಸುರಾಪಾನಮಾಡಿದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಕುದಿಯುತ್ತಿರುವ ಸುರೆಯನ್ನು ಸುರಿಯಬೇಕು’ (ಗೌ. ಧ. ಸೂ. ೨೩. ೧) ಮತ್ತು ‘ಸುರಾಪಾನ ಮಾಡಿದವರು ಅಭಿಕ್ಷು ಭಕ್ಷಣದಿಂದ ಕ್ರಿಮಿಗಳಾಗುತ್ತಾರೆ’ (ಮ. ಸ್ವೃ.).

ವಿ.—ಬ್ರಾಹ್ಮಣಜ್ಞಾನಿಗಳು ಮತ್ತು ಇತರರು ಪ್ರಾಣಾಪತ್ತು ಒದಗಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಸರ್ವಾನ್ನವನ್ನು ತಿನ್ನಬಹುದೆಂದು ಸ್ವೃತಿಯು (ಮನು) ಹೇಳುತ್ತದೆ.

ದ್ವೈ.—‘ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಭೂತ-ಭವಿಷ್ಯಗಳು ತಿಳಿದಿರಬಹುದು, ಮೂರು ಲೋಕಗಳನ್ನೂ ಉದ್ಧರಿಸಲು ಶಕ್ತಿಯಿರಬಹುದು; ಅಂಥವನೂ ಕೂಡ ಶ್ರುತಿ-ಸ್ವೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿಧಿಸಿರುವ ಆಚಾರವನ್ನು ಬಿಡಕೂಡದು’—ಎಂದು ಹರಿವಂಶದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ’.

ಶಬ್ದಶ್ಚ ತೋಷಕಾಮುಕಾರೇ || ೩೧ ||

೩೧. ಆದುದರಿಂದ ಇಷ್ಟವ್ರತಕಾರ ನಡೆಯಕೂಡದು ಎಂಬ (ವಿಷಯದಲ್ಲಿ) ಶ್ರುತಿಯಿದೆ.

1 ಅನ್ಯಾಯಾಚರಣಾಭಾವೇ ನ ಹಿ ಜ್ಞಾನಸ್ಯ ಬಾಧನಮ್ | ಅತೋ ವಿದ್ವಾನ್ಯಸಿ ನ್ಯಾಯ್ಯಂ ವರ್ತೇತೋತ್ತರಪದ್ಧಯ ಇತಿ ಚ ಬ್ರಹ್ಮತರ್ಕೇ (ಮ. ಭಾ.).

2 ಜೀವಿತಾತ್ಮಯಮಾಪನ್ನೋ ಯೋಽನ್ನಮತ್ತಿ ಯತಸ್ತತಃ |

ಲಿಪ್ತತೇ ನ ಸ ಪಾಪೇನ ಪದ್ಮಪತ್ರಮಿವಾಂಭಸಾ ||

3 ಮದ್ಯಂ ನಿತ್ಯಂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಃ |

4 ಸುರಾಪಸ್ಯ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಸ್ಯೋಷ್ಣಮಾಸಿಂಚೇಯುಃ |

5 ಸುರಾಪಾಃ ಕ್ರಿಮಯೋ ಭವಂತ್ಯಭಿಕ್ಷು ಭಕ್ಷಣಾತ್ |

6 ಅತೀತಾನಾಗತಜ್ಞಾನೀ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯೋದ್ಧರಣಕ್ಷಮಃ | ಏತಾದ್ಯಶೋಷಿ ನಾಽಚಾರಂ ಶ್ರುತಂ ಸ್ಮಾರ್ತಂ ವಿವರ್ಜಯೇದಿತಿ ಹರಿವಂಶೇ (ಮ. ಭಾ.).

ಅನನ್ನವನ್ನು ಪ್ರತಿಷೇಧಿಸುವ ಮತ್ತು ಯಥೇಷ್ಟಾಚಾರವನ್ನು ತೋರಿಸುವ ವ್ರತೋಪನಿಷತ್ ಶಬ್ದವು ಕಾರಣಸಂಹಿತೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರುತವಾಗಿದೆ: 'ಆದುದರಿಂದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನು "ನಾನು ಪಾಪದಿಂದ ಲಿಪ್ತನಾಗದಿರಲಿ" ಎಂದು ಯೋಚಿಸುತ್ತ ಸುರೆಯನ್ನು ಕುಡಿಯುವುದಿಲ್ಲ'¹ (೧೨ ೧೨. ೪). ಮತ್ತೆ 'ಹೀಗೆಂದು ತಿಳಿದಿರುವವನಿಗೆ ಯಾವುದೂ ಅನನ್ನವಾಗುವುದಿಲ್ಲ' (ಭಾಂ. ಉ. ೫ ೨. ೧) ಎಂಬ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಅರ್ಥವಾದುದೆಂದು ಗ್ರಹಿಸಿದರೆ ಯುಕ್ತತರವಾಗುತ್ತದೆ.

ವಿ.—ಯಥೇಷ್ಟಾಚಾರವನ್ನು ಪ್ರತಿಷೇಧಿಸುವ ಶ್ರುತಿಯಿಂದ (ಕಾ. ಸಂ. ೧೨. ೧೨. ೪), ಸರ್ವಾನ್ನವನ್ನು ತಿನ್ನುವುದು ಆಪತ್ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಎಂಬುದು ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ.

ದ್ವೈತ.—'ಇಷ್ಟಾನುಸಾರವಾಗಿ ಮಾಡದಿರುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರುತಿಯಿದೆ; ಆದುದರಿಂದ ಅಸತ್-ವ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡಕೂಡದು' ಎಂಬುದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ.

'ಯಾವನು ಹೀಗೆ ಅರಿತಿರುವನೋ, ಧ್ಯಾನಿಸುವನೋ, ನೋಡುವನೋ ಅವನು ಯಥೇಷ್ಟವಾಗಿ ಆಚರಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ತನಗೆ ಬೇಕಾದುದನ್ನು ತಿನ್ನುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಕಾಮವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಕೌಂಡಿನ್ಯ-ಶ್ರುತಿಯು ಹೇಳುತ್ತದೆ.²

¹ ತಸ್ಮಾದ್ಬ್ರಾಹ್ಮಣಃ ಸುರಾಂ ನ ಪಿಬತಿ ಪಾಪ್ಯನಾ ನೋಕ್ಸ್ಯಜಾ ಇತಿ |

² ಸ ಯ ಏತದೇವಂವಿದೇವಂ ಮನ್ನಾನಾ ಏವಂ ಪಶ್ಯನ್ನ ಕಾಮಚರಿತಂ ಚರೇನ್ನ ಕಾಮಂ ಭಕ್ಷಯಾತ ನ ಕಾಮಮನುವರ್ತೇತೇತಿ ಕಾಂಡಿನ್ಯಶ್ರುತಾ (ಮ. ಭಾ.).

೮. ಆಶ್ರಮಕರ್ಮಾಧಿಕರಣ*

(ಸೂ. ೩೨-೩೫)

ವಿಹಿತತ್ವಾಚ್ಚಾಶ್ರಮಕರ್ಮಾಪಿ || ೩೨ ||

೩೨. ವಿಹಿತವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಆಶ್ರಮಕರ್ಮವು (ಮುಮುಕ್ಷುವಾಗದವನಿಗೂ ಇದೆ).

೨೬ನೆಯ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಮಕರ್ಮಗಳು ವಿದ್ಯೆಗೆ ಸಾಧನವೆಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾಯಿತು. ಮುಮುಕ್ಷುವಾಗದೆ ತನ್ನ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿಯೇ ನಿಂತು ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಬಯಸದವನು ಅವುಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕೋ ಅಥವಾ ಮಾಡಕೂಡದೋ?—ಎಂಬುದನ್ನು ಈಗ ವಿಚಾರಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಿ—ಶ್ರುತಿಯು (ಬೃ. ಉ. ೪. ೪. ೨೨) ಇವುಗಳನ್ನು ವಿದ್ಯೆಗೆ ಸಾಧನವಾಗಿಯೇ ವಿಧಿಸಿರುವುದರಿಂದ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಬಯಸದೆ ಫಲಾಂತರವನ್ನು ಬಯಸುವವನು ನಿತ್ಯಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಹಾಗಿಲ್ಲದೆ ಅವನೂ ಅವುಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ ಅವು ವಿದ್ಯೆಗೆ ಸಾಧನವಾಗಲಾರವು; ಏಕೆಂದರೆ ಕರ್ಮವು ನಿತ್ಯವೂ ಅನಿತ್ಯವೂ ಆಗುವುದೆಂಬ ವಿರೋಧವುಂಟಾಗುವುದು.

ಸಿದ್ಧಾಂತಿ—ತನ್ನ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿಯೇ ನಿಷ್ಠನಾಗಿರುವ ಮುಮುಕ್ಷುವಾಗದವನು ನಿತ್ಯಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಲೇಬೇಕು; ಏಕೆಂದರೆ 'ಬದುಕಿರುವವರೆಗೂ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು' ಯಾವಜ್ಜೀವನಮಗ್ನಿಹೋತ್ರಂ ಜುಹೋತಿ ಎಂಬ ವಿಧಿಯಿದೆ.

ವಿ.—ಕೇವಲ ಆಶ್ರಮಿಗಳಾಗಿರುವವರಿಗೂ ಕೂಡ ಯಾವಜ್ಜೀವನವೂ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರಾದಿ-ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಲೇಬೇಕು; ಏಕೆಂದರೆ ಯಾವಜ್ಜೀವನ-ಶ್ರುತಿಯಿದೆ.

ದ್ವೈಪ.—'ಆಶ್ರಮಕರ್ಮಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಿರುವುದರಿಂದಲೂ' ಎಂಬುದು ಸೂತ್ರಾರ್ಥ.

ನಿಷಿದ್ಧಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ; ವರ್ಣಾಶ್ರಮಿಗಳಿಗೆ ವಿಧಿಸಿರುವ ಕರ್ಮಗಳನ್ನೂ ಮಾಡಬೇಕು.¹

ಸಹಕಾರಿತ್ವೇನ ಚ || ೩೩ ||

೩೩. (ಈ ಕರ್ಮಗಳು ವಿದ್ಯೆಗೆ) ಸಹಕಾರಿಗಳೂ (ಆಗಿರಬಹುದು).

* ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಅಧಿಕರಣವು ವಿಹಿತತ್ವಾಧಿಕರಣ ಎನಿಸಿದೆ.

¹ ಸ ಕೇವಲನಿಷಿದ್ಧಾಕರಣೇನ ಪೂರ್ಯತೇ | ಕರ್ತವ್ಯಂ ಚ ವರ್ಣಾಶ್ರಮವಿಹಿತಂ ಕರ್ಮ (ಮ. ಭಾ.).

ಆಶ್ರಮಕರ್ಮಗಳು ವಿದ್ಯೆಗೆ ಸಹಕಾರಿಗಳಾಗಿವೆ ; ಏಕೆಂದರೆ ತಮೋತಂ ಮೇದಾ-
ನುಮಚನೇನ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾ ವಿವಿಧಿಷಂತಿ (ಬೃ. ಉ. ೪. ೪. ೨೨) ಇದೇ ಮೊದಲಾದ
ಶ್ರುತಿಗಳು ವಿಧಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಕರ್ಮಗಳು ವಿದ್ಯಾಸಹಕಾರಿಗಳೆಂಬ ವಚನವು—ವ್ರಯಾ-
ಜಾದಿಗಳು ದರ್ಶಪೂರ್ಣಮಾಸಾದಿಗಳಿಗೆ ಸಹಕಾರಿಗಳಾಗಿರುವಂತೆ—ವಿದ್ಯೆಯ ಫಲದ
ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಎಂದು ತಿಳಿಯಕೂಡದು ; ಏಕೆಂದರೆ ವಿದ್ಯೆಯು ವಿಧಿಗೆ ಗೋಚರವಲ್ಲ ಮತ್ತು
ಸಾಧನೆಗಳಿಂದ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ವಿಧಿಲಕ್ಷಣವಾಗಿರುವ ದರ್ಶಪೂರ್ಣಮಾಸವೇ ಮೊದಲಾದ
ಸಾಧನವು ಸ್ವರ್ಗಫಲವನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಪ್ರಯಾಜಾದಿ-ಸಾಧನಾಂತರವನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸು
ವಂತೆ ವಿದ್ಯೆಯು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುವುದಿಲ್ಲ ; ಆದುದರಿಂದ ಆಶ್ರಮಕರ್ಮಗಳು ವಿದ್ಯೆಗೆ ಸಹಕಾರಿ
ಗಳು, ಎಂದರೆ ಅವು ಜ್ಞಾನದ ಉತ್ಪತ್ತಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಧನಗಳು. ಇಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯಾನಿತ್ಯ-
ಸಂಯೋಗಗಳ ವಿರೋಧಗಳು ಇಲ್ಲ ; ಏಕೆಂದರೆ ಕರ್ಮಗಳು ಬೇರೆಬೇರೆಯಾಗದಿರುವಾಗ
ಸಂಯೋಗಗಳು ಬೇರೆಬೇರೆಯಾಗಬಹುದು. ಯಾವಜ್ಜೀವಾದಿ-ವಾಕ್ಯಗಳಿಂದ ಕಲ್ಪಿಸಿರುವ
ಒಂದು ಸಂಯೋಗವು ನಿತ್ಯವು ; ಅದಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯೆಯೆಂಬ ಫಲವಿಲ್ಲ. ಶ್ರುತಿವಾಕ್ಯದಿಂದ
(ಬೃ. ಉ. ೪. ೪. ೨೨) ಕಲ್ಪಿಸಿರುವ ಇನ್ನೊಂದು ಸಂಯೋಗವು ಅನಿತ್ಯವು ; ಅದಕ್ಕೆ
ವಿದ್ಯೆಯು ಫಲವು.

ವಿ.—ವಿದ್ಯೋತ್ಪತ್ತಿಯ ಮೂಲಕ ವಿದ್ಯೆಗೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅಗ್ನಿ-
ಹೋತ್ರಾದಿಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಿಸಬೇಕು.

ದ್ವೈ.—‘ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರಿಯಾದುದರಿಂದಲೂ ವಿಹಿತಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡ
ಬೇಕು’ ಎಂಬುದು ಸೂತ್ರಾರ್ಥ.

ಸರ್ವಸ್ರಥಾಪಿ ತ ಏವೋಭಯಲಿಂಗಾತ್ * || ೩೪ ||

೩೪. ಸರ್ವಪ್ರಕಾರದಿಂದಲೂ ಆ (ಧರ್ಮಗಳನ್ನೇ ಅನುಷ್ಠಾನಮಾಡ-
ಬೇಕು) ; ಏಕೆಂದರೆ ಉಭಯಲಿಂಗವಿದೆ.

‘ಸರ್ವಪ್ರಕಾರದಿಂದಲೂ’ ಎಂದರೆ ಆಶ್ರಮಕರ್ಮಪಕ್ಷವಾಗಲಿ ವಿದ್ಯಾಸಹಕಾರಿತ್ವ
ಪಕ್ಷವಾಗಲಿ ಆ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರಾದಿ-ಧರ್ಮಗಳನ್ನೇ ಅನುಷ್ಠಿಸಬೇಕು ; ಏಕೆಂದರೆ ಉಭಯ
ಲಿಂಗವಿದೆ ; ಎಂದರೆ ಶ್ರುತಿಲಿಂಗವಿದೆ ಮತ್ತು ಸ್ಮೃತಿಲಿಂಗವಿದೆ. ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ
ಶ್ರುತಿಲಿಂಗ. ‘ನಿತ್ಯಸ್ವಾಧ್ಯಾಯದಿಂದ ಆ ಇವನನ್ನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಲು
ಬಯಸುತ್ತಾರೆ’ (ಬೃ. ಉ. ೪. ೪. ೨೨) ಎಂಬಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಮತ್ತು ಉತ್ಪನ್ನ
ರೂಪದ ಯಜ್ಞಗಳನ್ನೇ ವಿವಿಧಿಷೆಯಲ್ಲಿ ವಿನಿಯೋಗಿಸಿರುತ್ತದೆ ; ಇವು ಅವುಗಳಿಗೆ ಹೊಸ
ರೂಪವನ್ನುಂಟುಮಾಡಿಲ್ಲ. ಎರಡನೆಯದಾಗಿ ಸ್ಮೃತಿಲಿಂಗ : ‘ಕರ್ಮಫಲವನ್ನು ಆಶ್ರಯ

* ಈ ಸೂತ್ರದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ೪೦ನೆಯ ಸೂತ್ರದವರೆಗೂ ಮಧ್ವಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಉಭಯ-
ಲಿಂಗಾಧಿಕರಣ ಎಂಬ ಅಧಿಕರಣವಾಗಿದೆ.

ಸದೆ, ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕರ್ಮವನ್ನು ಯಾವನು ಮಾಡುತ್ತಾನೆಯೋ¹ (ಗೀತಾ ೬ ೧) ಎಂಬಲ್ಲಿಯೂ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಮೊದಲೇ ತಿಳಿದಿರುವ ಕರ್ಮವನ್ನೇ ವಿದ್ಯೋತ್ಪತ್ತಿಗೆಂದು ಹೇಳಿರುತ್ತದೆ ಆದುದರಿಂದ ಈ ಎರಡು ವಿಧವಾದ ಕರ್ಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಭೇದವಿಲ್ಲ

ವಿ.—ವಿದ್ಯೆಯ ಅಂಗವಾಗಲಿ ಆಶ್ರಮವಿಹಿತಕರ್ಮವಾಗಲಿ ಆ ಯಜ್ಞಾದಿಗಳೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಆಗಿರುತ್ತವೆ, ಕರ್ಮಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಭೇದವಿಲ್ಲ ಎರಡು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಶ್ರುತಿಯು ಯಜ್ಞಾದಿ-ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ನಾವು ಗುರುತಿಸುವ ಹಾಗೆ ವಿನಿಯೋಗಿಸಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕರ್ಮಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಭೇದವನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಲು ಪ್ರಮಾಣವಿಲ್ಲ

ದ್ವೈತ್ಯ.—‘ಸರ್ವಪ್ರಕಾರವಾದ ವ್ರತವತ್ಪವಿದ್ವರೂ ಜ್ಞಾನಯೋಗ್ಯರೇ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ, ಇತರರಲ್ಲ² ಏಕೆಂದರೆ ಸುಜ್ಞಾನ-ದುರ್ಜ್ಞಾನ-ಪ್ರಾಪ್ತಿಸ್ವರೂಪವಾದ ಉಭಯಲಿಂಗವಿದೆ’ ಎಂಬುದು ಸೂತ್ರಾರ್ಥ

ಇಂದ್ರ-ವಿರೋಚನರಿಗೆ ಗುರೂಪಸತ್ತಿಪೂರ್ವಕ ಉಪದೇಶವು ಸಮಾನವಾಗಿದ್ದರೂ ವಿರೋಚನನು ವಿಪರೀತಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿದನು, ಇಂದ್ರನು ಸನ್ಯಾಸ-ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆದನು—ಎಂದು ಶ್ರುತಿಯಿಂದ (ಛಾಂ ಉ ೮ ೭ ಲ ಖಂಡಗಳು) ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ

ಅನಭಿಭವಂ ಚ ದರ್ಶಯತಿ || ೩೫ ||

೩೫ (ರಾಗಾದಿ-ಕ್ಷೇಶಗಳಿಂದ) ಅಭಿಭೂತನಾಗುವುದಿಲ್ಲವೆಂದೂ (ಶ್ರುತಿಯು) ಹೇಳುತ್ತದೆ

ಕರ್ಮಗಳು ವಿದ್ಯೆಗಳಿಗಿಂತಹೆಕಾರಿ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಲಿಂಗವನ್ನು ಶ್ರುತಿಯು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯಾದಿ-ಸಾಧನಸಂಪನ್ನನಾದವನಿಗೆ ರಾಗಕ್ಷೇಶಾದಿಗಳ ಹೊಡೆತ ವಿಲ್ಲವೆಂದು ಶ್ರುತಿಯು (ಛಾಂ ಉ ೮ ೫ ೩) ಹೇಳುತ್ತದೆ ‘ಯಾವ ಆತ್ಮನನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯದಿಂದ ವಡೆದುಕೊಳ್ಳುವನೋ ಅವನು ನಾಶವಾಗುವುದಿಲ್ಲ’³ ಆದುದರಿಂದ ಯಜ್ಞಾದಿಗಳು ಆಶ್ರಮಕರ್ಮಗಳೂ ಆಗಿರುತ್ತವೆ, ವಿದ್ಯಾಸಹಕಾರಿಗಳೂ ಆಗಿರುತ್ತವೆ ಎಂಬುದು ನಿಶ್ಚಿತವಾಯಿತು

ವಿ.—(ವಿದ್ಯೆಯು) ಅಭಿಭೂತನಾಗುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಶ್ರುತಿಯು ಹೇಳುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಸೂತ್ರಾರ್ಥ

1 ಅನಾಶ್ರಿತಃ ಕರ್ಮಫಲಂ ಕಾರ್ಯಂ ಕರ್ಮ ಕರೋತಿ ಯಃ |

2 ಸರ್ವಪ್ರಕಾರೇಣೋತ್ಸಾಹೇಽಸಿ ಯೇ ಜ್ಞಾನಯೋಗ್ಯಾಸ್ತಃ ಏವ ಜ್ಞಾನಂ ಪ್ರಾಪ್ನುವಂತಿ ನಾನ್ಯೇ (ಮ ಭಾ)

3 ಏವ ಹ್ಯಾತ್ಮಾನ ನಶ್ಯತಿ ಯಂ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯೇಣಾನುವಿಂದತೇ |

‘ಕರ್ಮಾನುಷ್ಠಾನದಿಂದ ಪಾಪವನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ’¹ ಇದೇ ಮೊದಲಾದ ಶ್ರುತಿಗಳು ಯಜ್ಞಾದಿ-ಧರ್ಮಾನುಷ್ಠಾನದಿಂದ ವಿದ್ಯೋತ್ಪತ್ತಿಗೆ ಪ್ರತಿಬಂಧಕವಾದ ಪಾಪವನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವನು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಅನುಷ್ಠಾನಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಯಜ್ಞಾದಿಕರ್ಮಗಳು ಅಂತಃಕರಣವನ್ನು ಶುದ್ಧಮಾಡುತ್ತವೆ; ಅಂತಃಕರಣಶುದ್ಧಿಯಿಂದ ಜ್ಞಾನವು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಕಾಶದಿಂದ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗುತ್ತದೆ.

ದ್ವೈ.—‘ಸ್ವಭಾವದ ಅನಭಿಭವವನ್ನು ಶ್ರುತಿಯು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ’ ಎಂಬುದು ಸೂತ್ರಾರ್ಥ.

‘ದೇವತೆಗಳು ದೈವೀಸಂಪತ್ತನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ, ಅಸುರರು ಅಸುರೀ-ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ; ಈ ಎರಡರ ಸ್ವಭಾವದಲ್ಲಿ ಅಭಿಭವವೇ ಇಲ್ಲ; ಏಕೆಂದರೆ ಸ್ವಭಾವವೇ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ’ ಎಂದು ಸ್ವಭಾವದ ಅನಭಿಭವವನ್ನು ಶ್ರುತಿಯು ಹೇಳುತ್ತದೆ.²

¹ ಧರ್ಮೇಣ ಪಾಪಮಪನುದತಿ |

² ದೈವೀಮೇವ ಸಂಪತ್ತಿಂ ದೇವಾ ಅಭಿಗಚ್ಛಂತ್ಯಾಸುರೀಮೇವ ಚಾಸುರಾ ನೈತಯೋರ-
ಭಿಭವಃ ಕದಾಚಿತ್ ಸ್ವಭಾವ ಏವ ಹ್ಯವತಿಸ್ತಂತ ಇತಿ ಸ್ವಭಾವಾನಭಿಭವಂ ಚ ದರ್ಶಯತಿ
(ಮ. ಭಾ.).

೯. ವಿಧುರಾಧಿಕರಣ

(ಸೂ ೩೬-೩೯)

ಅಂತರಾ ಚಾಸಿ ತು ತದ್ವೃಷ್ಟೇಃ || ೩೬ ||

೩೬. ಆದರೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ (ಇರುವವರಿಗೂ ವಿದ್ಯಾಧಿಕಾರವುಂಟು), ಏಕೆಂದರೆ (ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ) ಹಾಗೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ

ವಿಧುರೇ ನೊದಲಾದವರಿಗೆ ಮತ್ತು ದ್ರವ್ಯಾದಿ-ಸಂವದ್ರಹಿತರಾಗಿ ಆಶ್ರಮಪ್ರಾಪ್ತಿಯಲ್ಲದೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಧಿಕಾರವು ಇದೆಯೋ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೋ ?—ಎಂಬುದು ಸಂಶಯ.

ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ—ಅವರಿಗೆ ವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರವಿಲ್ಲ ; ಏಕೆಂದರೆ ಆಶ್ರಮ-ಕರ್ಮಗಳು ವಿದ್ಯೆಗೆ ಹೇತುವಾಗಿರುತ್ತವೆಯೆಂದು ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇವರಿಗೆ ಆಶ್ರಮ ಕರ್ಮವು ಸಂಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಸಿದ್ಧಾಂತಿ—ಅನಾಶ್ರಮಿಯಾಗಿದ್ದರೂ ವಿದ್ಯೆಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತಾನೆ ; ಏಕೆಂದರೆ ಗೃಹಸ್ಥನಾದದ ರೈಕ್ಷ, ಸ್ತ್ರೀಯಾದ ವಾಚಕ್ಸವಿ ನೊದಲಾದವರು ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಿಗಳಾಗಿದ್ದರೆಂದು ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.

ವಿ.—ಅನಾಶ್ರಮಿಗಳಿಗೂ ವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರವಿದೆ ; ಏಕೆಂದರೆ ರೈಕ್ಷ, ಭೀಷ್ಮ, ಸಂವರ್ತ—ಇವರೇ ನೊದಲಾದ ಅನಾಶ್ರಮಿಗಳು ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾನಿಷ್ಠರಾಗಿದ್ದರೆಂದು ಶ್ರುತಿಗಳಿಂದ ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ. ಆಶ್ರಮಧರ್ಮಗಳೇ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸುತ್ತವೆಯೆಂದು ಹೇಳಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ; ಏಕೆಂದರೆ ಶ್ರುತಿಯು (ಬೃ. ಉ. ೪. ೪. ೨೨) ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಸೇರದ ದಾನಾದಿಗಳೂ ಕೂಡ ವಿದ್ಯೆಗೆ ಅನುಗ್ರಹಕವಾಗಿರುತ್ತವೆಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ.

ದ್ವೈ.—‘ಸಮ್ಯಕ್-ಜ್ಞಾನ, ವಿಪರೀತಜ್ಞಾನ—ಇವುಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರುವವರಿಗೂ ಮಿಶ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಅವಸ್ಥಿತಿಯು ; ಎಂದರೆ ದೇವಾಸುರಭಾವಗಳನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸ್ವಭಾವದ ದಾರ್ಢ್ಯವು ದೃಷ್ಟವಾಗಿದೆ’—ಎಂಬುದು ಸೂತ್ರಾರ್ಥ.

ಅಸಿ ಚ ಸ್ಥರ್ಯತೇ || ೩೭ ||

೩೭. ಮತ್ತೆ ಸ್ವೃತಿಯೂ ಹೇಳುತ್ತದೆ.

¹ ಸಮ್ಯಕ್-ಜ್ಞಾನ ವಿಪರೀತಜ್ಞಾನ ನಯೋರಂತರಾ ಸ್ಥಿತಾ ಮಸಿ ದೇವಾಸುರಭಾವಯೋ-ದಾರ್ಢ್ಯದೃಷ್ಟೇಃ (ಮ. ಭಾ.).

ಸಂವರ್ತನೇ ಮೊದಲಾದವರು ನಗ್ನಚರ್ಯಾದಿಯೋಗದಿಂದ ಆಶ್ರಮ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸದಿದ್ದರೂ ಮಹಾಯೋಗಿತ್ವವನ್ನು ಪಡೆದರೆಂದು ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಸ್ಮೃತವಾಗಿದೆ

ವಿ.—ಅನಾಶ್ರಮಿಗಳೂ ಕೂಡ ಜಪಾದಿಗಳಿಂದ ವಿದ್ಯಾನುಗ್ರಹವನ್ನು ವಡೆಯುತ್ತಾರೆಂದು ಸ್ಮೃತಿಯು (ಮ ಸ್ಮೃತಿ ೨ ೨ ೧೭) ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ 'ಜಪದಿಂದಲೂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನು ಸಂಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಸಂಶಯವಿಲ್ಲ ಇತರ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಿ ಅಥವಾ ಮಾಡದಿರಲಿ, ಮೈತ್ರಿಯುಳ್ಳವನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಎನಿಸುತ್ತಾನೆ' ¹

ದ್ವೈ.—ಆಸುರರು ಆಸುರ-ಸ್ವಭಾವದಿಂದಲೂ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ತಮಸ್ಸಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ ದೇವತೆಗಳು ದೈವಸ್ವಭಾವದಿಂದಲೂ, ಕರ್ಮದಿಂದಲೂ ಸಸ್ಯಕೌ-ಜ್ಞಾನದಿಂದಲೂ ವಿಷ್ಣು ಪದವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ ಯಾವ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೂ ದೇಶದಲ್ಲಿಯೂ ಇವರ ಸ್ವಭಾವಗಳು ಬದಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರು ಮಿಶ್ರಿತವಾದ ಮತಿಗಳುಳ್ಳವರೂ ಗತಿಗಳುಳ್ಳವರೂ ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ—ಎಂದು ಸ್ಯಂದಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ ಇದರಿಂದ ತ್ರಿವಿಧ-ಜೀವರಿಗೆ ಅಂಥ ಸ್ವಭಾವವಿದೆ ಎಂಬುದು ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ

ವಿಶೇಷಾನುಗ್ರಹಶ್ಚ || ೩೮ ||

೩೮. (ಧರ್ಮ) ವಿಶೇಷಗಳಿಂದಲೂ (ವಿದ್ಯೆಯ) ಅನುಗ್ರಹವು (ಆಗಬಹುದಾಗಿದೆ)

ವಿಧುರಾದಿಗಳಿಗೂ ತಮ್ಮ ಅವಸ್ಥೆಗೆ ವಿರುದ್ಧವಲ್ಲದ ಮತ್ತು ಪುರುಷಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾದ ಜಪ, ಉವಾಸ, ದೇವತಾರಾಧನೆ—ಇವೇ ಮೊದಲಾದ ಧರ್ಮಗಳಿಂದ ವಿದ್ಯೆಯ ಅನುಗ್ರಹವು ಆಗಬಹುದಾಗಿದೆ ಆದುದರಿಂದಲೇ ಸ್ಮೃತಿಯು (ಮ ಸ್ಮೃತಿ ೨ ೮ ೭) ಅಶ್ರಮಕರ್ಮವನ್ನು ಹೊಂದದವನಿಗೂ ಜಪ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಹೇಳಿರುತ್ತದೆ ಜನ್ಮಾಂತರದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಅಶ್ರಮಕರ್ಮಗಳಿಂದಲೂ ವಿದ್ಯೆಯ ಅನುಗ್ರಹವು ಆಗುತ್ತದೆಂದು ಗೀತೆಯು (೬ ೪೫) ಹೇಳುತ್ತದೆ 'ಅನೇಕ ಜನ್ಮಗಳಿಂದ ಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದವನು ಅನಂತರ ಪರಮಗತಿಯನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ' ¹ ಇದಲ್ಲದೆ ವಿದ್ಯೆಗೆ ಆವಿದ್ಯಾನಿವೃತ್ತಿಯೆಂಬ ದೃಷ್ಟಪ್ರಯೋಜನವಿರುವುದರಿಂದ ಪ್ರತಿಬಂಧವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅರ್ಥಿಯಾದವನು ಶ್ರವಣಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗುತ್ತಾನೆ ಆದುದರಿಂದ ವಿಧುರಾದಿಗಳಿಗೂ ವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರವಿದೆ

¹ ಜಪ್ಯೇನಾಪಿ ಚ ಸಂಸಿದ್ಧೀದ್ವ್ಯಾಕ್ರಹ್ಮಜೋ ನಾತ್ರ ಸಂಶಯಃ | :

ಕುರ್ಯಾದನ್ಯನ್ಯ ವಾ ಕುರ್ಯಾನ್ಯೈತ್ಯೋ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಉಚ್ಯತೇ ||

² ಅನೇಕಜನ್ಮಸಂಸಿದ್ಧಸ್ತತೋ ಯಾತಿ ಪರಾಂ ಗತೀಮ್ |

ವಿ.—ನ್ಯಾಯಸ್ಮೃತಿಗಳಲ್ಲದೆ ಶ್ರುತಿಯೂ ಕೂಡ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ನಿಯತವಾಗದೆ ಧರ್ಮವಿಶೇಷಗಳಿಂದ ವಿದ್ಯಾನುಗ್ರಹವಾಗುತ್ತದೆಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ : 'ತಪಸ್ವಿನಿಂದೂ, ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯದಿಂದಲೂ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದಲೂ ವಿದ್ಯೆಯಿಂದಲೂ ಆತ್ಮನನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸಬೇಕು'¹ (ಪ್ರ. ಉ. ೧. ೧೦).

ದ್ವೈತ.—ಶೃಣ್ವೇ ವೀರ ಉಗ್ರಮುಗ್ರಂ ದಮಾಯನ್ ಎನ್ನುವ ಶ್ರುತಿಯು ಪರಮೇಶ್ವರನ ವಿಶೇಷಾನುಗ್ರಹವನ್ನು ದೇವತೆಗಳಲ್ಲಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.

ಅಸ್ತಿತ್ವತರಜ್ಞಾ ಯೋ ಲಿಂಗಾಚ್ಛ || ೩೯ ||

೩೯ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯದು ; ಏಕೆಂದರೆ ಲಿಂಗವಿದೆ.

ಹೀಗೆ ಎರಡು ಆಶ್ರಮಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರುವುದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿರುವುದು ವಿದ್ಯೆಗೆ ನಾಥನವಾಗಿರುತ್ತದೆ ; ಏಕೆಂದರೆ ಶ್ರುತಿಸ್ಮೃತಿಗಳು ಹಾಗೆ ಹೇಳುತ್ತವೆ : ಪುಣ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿದವನೂ, ವರಮಾತ್ರನ ತೇಜಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏಕೀಭೂತನೂ ಆದ ಬ್ರಹ್ಮವಿದನು ಈ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ಹೋಗುತ್ತಾನೆ² (ಬ್ರ. ಉ. ೪. ೪. ೯) ; 'ದ್ವಿಜನಾದವನು ಒಂದು ದಿನವೂ ಕೂಡ ಅನಾಶ್ರಮಿಯಾಗಿರಕೂಡದು'³ ; 'ಒಂದು ಸಂವತ್ಸರದ ವರೆಗೂ ಅನಾಶ್ರಮಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಕೃಚ್ಛ್ರವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು'.⁴

ವಿ.—ಅನಾಶ್ರಮಿತ್ವಕ್ಕಿಂತ ಆಶ್ರಮಿತ್ವವೇ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಅನಾಶ್ರಮಿತ್ವವು ಆಪತ್ತಿನಿಂದ ಉಂಟಾಗಬಹುದು ; ಆದರೆ ಶಕ್ತನಾದವನು ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತದೆ.

ದ್ವೈತ.—'ಆಸುರೀವ್ರತೈಕೈವನರು ತನ್ಮುಸ್ತಭಾವನವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ದೈವಸ್ತಭಾವನವನ್ನು ಹೊಂದಲಾರರು' ; ಆದುದರಿಂದಲೇ ದೇವತೆಗಳ ಸಮುದಾಯಕ್ಕಿಂತ ಅಸುರರ ಸಮುದಾಯವೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ ;⁵ ಇದು ಶ್ರುತಿಸ್ಮೃತಿಗಳಿಂದ ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಸೂತ್ರಾರ್ಥ.

'ಆದುದರಿಂದ ಆ ಜನದ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಕೂಡದು' (ಬ್ರ. ಉ. ೧. ೩. ೧೦), 'ದೇವತೆಗಳು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾಕರೇ, ಅಸುರರು ಬಹುಸಂಖ್ಯಾಕರು' (ಬ್ರ. ಉ. ೧. ೩. ೧೧) ಎಂಬುದು ಶ್ರುತಿಲಿಂಗವು ; 'ಅಸುರರು ಬಹುವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಆ ಜನದ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಕೂಡದು' ಎಂದು ಬ್ರಹ್ಮಪುರಾಣವು ಹೇಳುತ್ತದೆ.

¹ ತಪಸಾ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯೇಣ ಶ್ರದ್ಧಯಾ ವಿದ್ಯಯಾಽಽತ್ಮಾನಮನ್ವಿಷೇತ್ ಇತಿ (ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯ).

² ತೇನೈತಿ ಬ್ರಹ್ಮವಿತ್ ಪುಣ್ಯಕೃತ್ ತ್ರಿಜಸಶ್ಚ ಇತಿ |

³ ಅನಾಶ್ರಮಿ ನ ತಿಷ್ಠೇತ ದಿನಮೇಕಮಪಿ ದ್ವಿಜಃ |

⁴ ಸಂವತ್ಸರಮನಾಶ್ರಮಿ ಸ್ತಿತ್ವಾ ಕೃಚ್ಛ್ರಮೇಕಂ ಚರೇತ್ |

⁵ ದೇವಭಾಗಾದಸುರಭಾಗ ಏವ ಬಹುಲಃ (ಮು. ಭಾ.).

೧೦. ತದ್ಭೂತಾಧಿಕರಣ*

ತದ್ಭೂತಸ್ಯ ತು ನಾತದ್ಭಾವೋ ಜೈಮಿನೇರಸಿ ನಿಯಮಾತದ್ಭೂತಾ-
ಭಾವೇಭ್ಯಃ || ೪೦ ||

೪೦. ಅದಾಗಿರುವವನಿಗೆ ಜೈಮಿನಿಯ ಮತದಲ್ಲಿಯೂ ಅತದ್ಭಾವವಿಲ್ಲ ;
ಏಕೆಂದರೆ ನಿಯಮ, ಅತದ್ಭೂತ, ಅಭಾವ—ಇವುಗಳಿವೆ

ಉದ್ಭವರೇತಸ್ಯ ಆಶ್ರಮವನ್ನು ಹೊಂದಿದವನು ಯಾವುದಾದರೊಂದು ಕಾರಣ
ದಿಂದ ಚ್ಯುತನಾಗಬಹುದೋ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೋ ?—ಎಂಬುದು ಸಂಶಯ

ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ—ಪೂರ್ವಾಶ್ರಮದ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಮಾಡಬೇಕೆಂಬ
ಆಶೆಯಿಂದಲೋ ಅಥವಾ ರಾಗಾದಿವಶದಿಂದಲೋ ಚ್ಯುತನಾಗಬಹುದು ; ಏಕೆಂದರೆ ಆ
ಆಶ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ವಿಶೇಷವೂ ಇಲ್ಲ.

ಸಿದ್ಧಾಂತಿ—ಅದಾಗಿರುವನಿಗೆ ಎಂದರೆ ಉದ್ಭವರೇತೋಭಾವವನ್ನು ಪಡೆದವನಿಗೆ,
ಅತದ್ಭಾವವಿಲ್ಲ ಎಂದರೆ ಚ್ಯುತಿಯಿಲ್ಲ ; ಏಕೆಂದರೆ ನಿಯಮ, ಅತದ್ಭೂತ, ಅಭಾವ—
ಇವುಗಳಿವೆ. 'ಆಚಾರ್ಯಗೃಹದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಶರೀರವನ್ನು ಸನೆಯಿಸುತ್ತಿರುವ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಯು'
(ಭಾಂ. ಉ. ೨. ೨೩. ೧), 'ಅವನು ಅರಣ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಅವನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹಿಂತಿರು-
ಗಕೂಡದು',^೨ 'ಆಚಾರ್ಯನಿಂದ ಅನುಜ್ಞೆಯನ್ನು ಪಡೆದು ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಶ್ರಮ
ವನ್ನು ಶರೀರಪಾತದ ವರೆಗೂ ವಿಧಿಸತ್ತಾಗಿ ಅನುಷ್ಠಿಸುತ್ತಿರಬೇಕು'^೩—ಎಂಬೀ ಜಾತಿಯ
ನಿಯಮವು ವತನವಾಗಲಾರದೆಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. 'ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯದಿಂದಲೇ ಪ್ರವ್ರಜನ
ಮಾಡಬೇಕು' (ಜಾ. ಉ. ೪) ಎಂಬಿದೇ ಮೊದಲಾದ ಆರೋಹ-ವಚನಗಳಿರುವಂತೆ
ಅನರೋಹ-ವಚನಗಳಿಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಶಿಷ್ಯಾಚಾರಗಳೂ ಇಲ್ಲ. ಪೂರ್ವಾಶ್ರಮ-ಕರ್ಮಗಳನ್ನು
ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನುಷ್ಠಾನಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಇಳಿಯಬಹುದು—ಎಂಬ ಪೂರ್ವ
ಪಕ್ಷವು ಸರಿಯಲ್ಲ ; ಏಕೆಂದರೆ 'ಗುಣವಿಲ್ಲದ ಸ್ವಧರ್ಮವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನುಷ್ಠಾನಮಾಡಿದ
ಪರಧರ್ಮಕ್ಕಿಂತಲೂ ಶ್ರೇಯಸ್ಕರವಾದದ್ದು'^೪ (ಗೀತಾ ೭. ೩೫) ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟತೆಯು
ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಚೋದನೆಯೇ ಪ್ರಮಾಣವಾದುದರಿಂದ, ಯಾವನಿಗೆ ಯಾವುದನ್ನು

* ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಅಧಿಕರಣವು ನಾಲ್ಕು ಸೂತ್ರಗಳನ್ನು (೪೦-೪೩)
ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.

೧ ಅತ್ಯಂತಮಾತ್ಮಾನಮಾಚಾರ್ಯಕುಲೇವಸಾದಯನ್ |

೨ ಅರಣ್ಯಮಿಯಾದಿತಿ ಪದಂ ತತೋ ನ ಪುನರೇಯಾದಿತ್ಯುಪನಿಷತ್ |

೩ ಆಚಾರ್ಯೇಣಾಭ್ಯನುಜ್ಞಾತಶ್ಚತುರ್ಣಾಮೇಕಮಾಶ್ರಮಮ್ |

ಆ ವಿಮೋಕ್ಷಾಚ್ಛರೀರಸ್ಯ ಸೋಽನುತಿಷ್ಠೇದ್ಯಥಾವಿಧಿ ||

೪ ಶ್ರೇಯಾನ್ ಸ್ವಧರ್ಮೋ ವಿಗುಣಃ ಪರಧರ್ಮಾತ್ ಸ್ವನುಷ್ಠಿತಾತ್ |

ವಿಧಿಸಿರುವುದೂ ಅದು ಅನನ ಧರ್ಮವೇ ಹೊರತು ಯಾವನಿಗೆ ಯಾವುದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತದೆಯೋ ಅದು ಅನನ ಧರ್ಮವಲ್ಲ.¹ ರಾಗಾದಿಗಳ ವಶದಿಂದಲೂ ಪತನಾನುಗುಂತಿಲ್ಲ; ಏಕೆಂದರೆ ನಿಯಮಶಾಸ್ತ್ರವು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಬಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಅಪಿ-ಶಬ್ದವು ಜೈಮಿನಿ-ಬಾಹರಾಯಣರಿಬ್ಬರಿಗೂ ಈ ಮತದಲ್ಲಿ ಸಮ್ಮತಿಯಿದೆಯೆಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಸೂತ್ರಕಾರರ ಮತವು ಇನ್ನೂ ದೃಢವಾಗುತ್ತದೆ.

ವಿ.—ನೈಷ್ಠಿಕ ವೈಖಾನಸ ವರಿವ್ರಾಜಕ—ಇನೇ ಮೊದಲಾದ ಅವಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಚ್ಯುತರಾದವರಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರವಿದೆಯೋ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೋ?—ಎಂಬುದು ಸಲಯ. ಅವರಿಗೂ ವಿಧುರಾದಿಗಳಂತೆ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರವಿದೆ; ಏಕೆಂದರೆ ದಾನಾದಿಗಳಿಂದ ವಿದ್ಯೆಯು ಅವರಲ್ಲಿಯೂ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗಬಹುದು—ಎಂಬುದು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ. ನೈಷ್ಠಿಕಾದಿ ಆಶ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ನಿಷ್ಕವಾದವನು ಅನಾಶ್ರಮಿಯಾಗಲಾರನು—ಎಂಬುದು ಸಿದ್ಧಾಂತ; ಏಕೆಂದರೆ ಶಾಸ್ತ್ರವು ನೈಷ್ಠಿಕಾದಿ-ಆಶ್ರಮಗಳನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುವವರನ್ನು ಸ್ವಾಶ್ರಮಧರ್ಮಗಳಿಂದ ನಿವೃತ್ತರಾಗದಂತೆ ನಿಯಮಿಸುತ್ತದೆ.

ದ್ವಿಪ.—‘ಆಸುರತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿದವನಿಗೆ ಆಸುರಭಾವವು, ದೇವತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿದವನಿಗೆ ದೇವಭಾವವು—ಎಂಬುದು ಜೈಮಿನಿಗೂ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ;² ಇದು ನಿಯಮ ಶ್ರುತಿಯಿಂದಲೂ ಅತದ್ರಾಪ್ಯತ್ವ-ಶ್ರುತಿಯಿಂದಲೂ ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ’ ಎಂಬುದು ಸೂತ್ರಾರ್ಥ.

‘ಆಸುರರು ದೇವಭಾವವನ್ನು ಹೊಂದಲಾರರು, ದೇವತೆಗಳು ಆಸುರಭಾವವನ್ನು ಹೊಂದಲಾರೆ; ಮನುಷ್ಯರು ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನೂ ಹೊಂದಲಾರರು, ತಮ್ಮ ಸ್ವಭಾವವನ್ನೇ ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ’ ಎಂಬುದು ನಿಯಮ-ಶ್ರುತಿ. ಆಸುರರು ‘ದೇವರೂಪವನ್ನು ಹೊಂದಲಾರು; ದೇವತೆಗಳು ಆಸುರರೂಪವನ್ನು ಹೊಂದಲಾರರು; ಮನುಷ್ಯರು ಎರಡನ್ನೂ ಹೊಂದಲಾರರು. ಯಾರಿಗೆ ಯಾವ ರೂಪವಿರುತ್ತದೆಯೋ ಅದು ಅನನ ನಿಜವಾದ ರೂಪ’ ಎಂಬುದು ಅತದ್ರಾಪ್ಯತ್ವ-ಶ್ರುತಿ. ಈ ಶ್ರುತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಒಬ್ಬನು ತನ್ನ ರೂಪವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಬೇರೊಂದು ರೂಪವನ್ನು ಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲ.

¹ ಯೋ ಹಿ ಯಂ ಶ್ರುತಿ ವಿಧೀಯತೇ ಸ ತಸ್ಯ ಧರ್ಮೋ ನ ತು ಯೋ ಯೇನ ಸ್ವನು-
ಷ್ಠಾ ತುಂ ಶ್ರಕ್ಯತೇ | ಚೋದ್ಯಾಲಕ್ಷಣತ್ವಾದ್ಧರ್ಮಸ್ಯ (ಸೂ. ಭಾ.).

² ಆಸುರಜಾತೇರೇವಾಸುರತ್ವಂ, ದೇವಜಾತೇರೇವ ದೇವತ್ವಂ ಜೈಮಿನೇರಪಿ ಸಿದ್ಧಮೇವ
(ಮ. ಭಾ.).

೧೧. ಅಧಿಕಾರಾಧಿಕರಣ*

(ಸೂ ೪೧-೪೨)

ನ ಚಾಧಿಕಾರಿಕನು ಪಿತನಾನುಮಾನಾತ್ತದಯೋಗಾತ್ † || ೪೧ ||

೪೧ ಅಧಿಕಾರ-ಲಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ವಿಧಿಸಿರುವ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತವು ಇವನಿಗಿಲ್ಲ,
ಎಕೆಂದರೆ ಪಿತನ-ಸ್ತೃತಿಯಿರುವುದರಿಂದ ಅದೂ ಆಗಲಾರದು

ನೈಷ್ಠಿಕಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಯು ವ್ಯಭಿಚಾರಿಯಾದರೆ, 'ವ್ಯಭಿಚಾರಿಯಾದ 'ಬ್ರಹ್ಮ-
ಚಾರಿಯು ನಿರ್ಯತಿ-ದೇನತಾಕವಾದ ಕತ್ತೆಯನ್ನು ಬಲಿಕೊಡಬೇಕು'¹ ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದ
ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತವು ಆಗಬಹುದೋ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೋ ?—ಎಂಬುದು ಸಂಶಯ

ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಿ—ಅವನಿಗೆ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತವಿಲ್ಲ, ಎಕೆಂದರೆ ಪೂರ್ವಮಾನುಸೇಯ
ಅಧಿಕಾರಲಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ (ಜೈ ಸೂ ೬ ೮ ೨೧) ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತವನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸಿದ್ದರೂ
ಅದು ನೈಷ್ಠಿಕನಿಗೆ ಆಗಲಾರದು, ಎಕೆಂದರೆ 'ನೈಷ್ಠಿಕಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಆರೂಢನಾದ ಯಾವನು
ಪುನಃ ಪ್ರಚ್ಯುತನಾಗುತ್ತಾನೋ ಅಂಥ ಆತ್ಮಸ್ಥನು ಶುದ್ಧನಾಗುವ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತವನ್ನೇ
ಕಾಣೆನು'² ಎಂಬ ಸ್ತೃತಿಯ ಪ್ರಕಾರ—ತಲೆಯನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿಕೊಂಡವನ ಹಾಗೆ—
ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಹ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯೂ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಯಾಗುವ
ವನನಿಗೆ ಇಂತಹ ಸ್ತೃತಿಯಿಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಆ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತವು ಹೊಂದು
ತ್ತದೆ

ವಿ.—ಅಧಿಕಾರಲಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತವು ಇತರ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಗಳಿಗೆ
ಮಾತ್ರ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ

ದ್ವೈ.—'ಆ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿಗಳ ಪದವನ್ನೂ ಕೂಡ ಬಯಸಕೂಡದು ; ಎಕೆಂದರೆ
ಪಿತನನ್ನು ಅನುಮಾನಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಅದು ಯೋಗ್ಯವಲ್ಲ' ಎಂಬುದು ಸೂತ್ರಾರ್ಥ

ಬ್ರಹ್ಮಾದಿಗಳ ಪದವನ್ನೂ ಕೂಡ ಬಯಸಕೂಡದು ಹೀಗಿರುವಾಗ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ
ಸೇರಿದುದಾದನ್ನು ಬಯಸಕೂಡದು ಎಂಬುದನ್ನು ಸೂಚಿಸಲು ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಅಪಿ-

* ಮಧ್ವಭಾಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಅಧಿಕರಣವು ೪೩ನೆಯ ಸೂತ್ರವನ್ನೂ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ

† ಶಾಂಕರಭಾಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಸೂತ್ರವು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷವನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ.

¹ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರ್ಯವರ್ತಿಕೇ ಸೈರ್ಯತಂ ಗರ್ವಭಮಾಲಭಿತ |

² ಅರೋಧೋ ನೈಷ್ಠಿಕಂ ಧರ್ಮಂ ಯಸ್ತು ಪ್ರಜ್ಞವತೇ ಪುನಃ |

ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತಂ ನ ಪಶ್ಯಾಮಿ ಯೇನ ಶುಭೈತ್ ಸ ಆತಪಾ ||

ಶಬ್ದವು ಬಂದಿದೆ.¹ ತನ್ನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಮೀರಿ ಹೆಚ್ಚುವವನು ಕೆಳಗೆ ಬೀಳುವಂತೆ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಪತನವು ಅನುಮಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಉಪಪೂರ್ವಮುಪಿ ತ್ವೇಕೇ ಭಾವಮುಶನವತ್ ತದುಕ್ತಮ್* || ೪೨ ||

೪೨. ಕೆಲವರು (ಇದನ್ನು) ಉಪಪಾತಕವೆಂದು (ಹೇಳುತ್ತಾರೆ; ಆದುದರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತವಿದೆ; (ಇದು) ಅಶನದಂತೆ. ಹಾಗೆ (ವ್ರಮಾಣ-ಲಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ) ಹೇಳಿದೆ.

ಸಿದ್ಧಾಂತಿ—ಕೆಲವರು ಆಚಾರ್ಯರು ಇದು ಉಪಪಾತಕವೆಂದೇ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಡುತ್ತಾರೆ. ನೈಷ್ಠಿಕ-ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಗೆ ಗುರುತಲ್ಲಾದಿಗಳ ಹೊರತು ಇತರ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯವು ಲೋಪವಾದರೆ ಹೇಗೆ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತವಿದೆಯೋ, ಹಾಗೆಯೇ ಇದು ಇದು ಅಶನದಂತೆಯೂ : ಹೇಗೆ ಮಧು-ಮಾಂಸಗಳನ್ನು ತಿಂದು ವ್ರತವನ್ನು ಲೋಪಗೊಳಿಸಿ ಕೊಂಡ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಗೆ ಪುನಃ ಸಂಸ್ಕಾರವಾಗಬಹುದೋ ಹಾಗೆಯೇ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ. ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತವಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳುವವರಿಗೆ ಯಾವ ವ್ರಮಾಣವೂ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತವಿದೆಯೆಂದು ಯಾವ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಡುವರೂ ಅವರಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರ್ಯನಕೀರ್ಣೀ ಎಂಬ ನಾಮಾನ್ಯವ್ರಮಾಣವು ಮೂಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದುದರಿಂದ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತವಿದೆ ಯೆಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವುದೇ ಯುಕ್ತತರವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ವ್ರಮಾಣಲಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ² (ಜೈ. ಸೂ. ೧. ೩. ೮-೯) ಹೇಳಿದೆ : ಎರಡು ವಿರುದ್ಧಾರ್ಥಗಳು ಸಮಾನವಾಗಿರುವಾಗ ಶಾಸ್ತ್ರಸಿದ್ಧಿರಾದವರೇ ವ್ರಮಾಣರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ; ಏಕೆಂದರೆ ಆ ನಿರ್ಧಾರಣೆಗೆ ಅವರೇ ಕಾರಣ ರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದುದರಿಂದ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತವಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳುವ ಸ್ತೂತಿಯು ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಯತ್ನಗೌರವವನ್ನುಂಟುಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಎಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಮಾಡಬೇಕು. ಹೀಗೆಯೇ ಭಿಕ್ಷು-ವಾನಪ್ರಸ್ಥರಿಗೂ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತವಿದೆ.

ವಿ.—ನಿಷಿದ್ಧವಾದ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸಿದ ಉಪಕರ್ಮವಾಣ-ನೈಷ್ಠಿಕ-ಬ್ರಹ್ಮ-ಚಾರಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತವಿರುವಂತೆ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯದಿಂದ ಪ್ರಚ್ಯುತರಾದ ನೈಷ್ಠಿಕಾದಿ ಗಳಿಗೂ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತವಿದೆಯೆಂದು ಕೆಲವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಡುತ್ತಾರೆ ; ಏಕೆಂದರೆ ಅವರ ವತನವನ್ನು ಉಪಪಾತಕವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದೆ.

¹ ಬ್ರಹ್ಮಾದೀನಾಮುಪಿ ನಾಽಕಾಂಕ್ಷಂ ಕಿಮು ಪರಸ್ಯೇತಿ ಸೂಚಯಿತುಮಪಿಶಬ್ದಃ (ಮ. ಭಾ.).

* ಮಧ್ವಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾವಮುಶನವತ್ ಎಂಬ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಭಾವಶಮನವತ್ ಎಂದಾಗಿದೆ.

² ಸಮಾ ವಿಪ್ರತಿಪತ್ತಿಃ ಸ್ಥಾತು | ಶಾಸ್ತ್ರಸಾ ವಾ ತನ್ನಿಮಿತ್ತತ್ವಾತ್ |

ದ್ವೈ.—‘ವಸಿಷ್ಠಾದಿ-ಪ್ರಧಾನಋಷಿಗಳ ಪದದಂತೆ ಗಂಧರ್ವಾದಿಗಳ ಉಪಪದವನ್ನೂ ಬಯಸಕೂಡದು—ಎಂದು ಕೆಲವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ’;¹ ಇದನ್ನು ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ’ ಎಂಬುದು ಸೂತ್ರಾರ್ಥ

‘ಋಷಿಗಳ ಅಧವಾ ಪ್ರಜಾಪತಿಗಳ ಪದವನ್ನು ಬಯಸುವುದು ಹೇಗೆ ಸರಿಯಲ್ಲವೋ ಹಾಗೆಯೇ ಗಂಧರ್ವಾದಿಗಳ ಪದವನ್ನು ಬಯಸುವುದೂ ಸರಿಯಲ್ಲ’ ಎಂದು ಇಂದ್ರ-ದ್ಯುನ್ನು-ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ.

¹ ಉಪದೇವಪದಂ ಚ ನಾಪೇಕ್ಷ್ಯಮಿತ್ಯೇಕೇ | ಭಾವಶಮನವದ್ವೈಪದವದೇವ (ಮ. ಭಾ.).

೧೨. ಬಹಿರಧಿಕರಣ

ಬಹಿಸ್ತುಭಯಭಾಷಿಸಿ ಸ್ತುತೇರಾಚಾರಾಚ್ಚ || ೪೩ ||

೪೩. ಆದರೆ ಎರಡು ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿಯೂ ಬಹಿಸ್ತಾರನಾಡಬೇಕು, ಏಕೆಂದರೆ ಸ್ತುತಿಯಿದೆ, ಆಚಾರವೂ ಇದೆ

ಉದ್ಭವರೇತಸ್ಕರು ತಮ್ಮ ಆಶ್ರಮದಿಂದ ಪತನಹೊಂದಿದರೆ—ಅದು ಮಹಾ ವಾತಕವಾಗಲಿ ಉಪವಾತಕವಾಗಲಿ—ಅನರನ್ನು ಶಿಷ್ಯರಾದವರು ಬಹಿಷ್ಕರಿಸಬೇಕು 'ಆರೂಢಪತಿತನಾದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನನ್ನೂ ಆಶ್ರಮದಿಂದ ಪತಿತನಾದವನನ್ನೂ ಗಲ್ಲಿಗೆ ಬಿದ್ದವನನ್ನೂ ಕ್ರಿಮಿಗಳಿಂದ ಕಡಿಯಲ್ಪಟ್ಟವನನ್ನೂ ಮುಟ್ಟಿದರೆ ಚಾಂದ್ರಾಯಣವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು'¹ ಎಂದು ಸ್ತುತಿಯು ಹೇಳುತ್ತದೆ ಇದು ಶಿಷ್ಯಾಚಾರದಿಂದಲೂ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಶಿಷ್ಯರು ಯಜ್ಞಾಧ್ಯಯನವಿವಾಹಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ

ವಿ.—ಉಪವಾತಕವಾಗಲಿ ಮಹಾವಾತಕವಾಗಲಿ, ಪತಿತರಾದವರು ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಹೊರಗೆ ನಿಲ್ಲುತ್ತಾರೆ, ಇದು ಶಿಷ್ಯಾಚಾರದಿಂದಲೂ ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ ಪತಿತರಾದ ನೈಃಷ್ಠಿಕಾದಿಗಳು ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಮೇಲೂ ಶಿಷ್ಯರು ಅನರನ್ನು ತ್ಯಜಿಸುವುದಲ್ಲದೆ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಉಪದೇಶಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಆದುದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರವಿಲ್ಲ

ದ್ವೈತ್ಯ.—'ದೇವರ್ಷಿಗಂಧರ್ವಾದಿಪದಗಳ ಹೊರತು ಶುಭವಿಷಯಗಳನ್ನು ಬಯಸಲಿ ಬಯಸದಿರಲಿ ಪತನವಿಲ್ಲ,² ಇದು ಸ್ತುತಿಯಿಂದಲೂ ಆಚಾರದಿಂದಲೂ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ' ಎಂಬುದು ಸೂತ್ರಾರ್ಥ

'ದೇವರ್ಷಿಗಂಧರ್ವ ಪದವನ್ನು ಬಯಸುವವನು ಕಳಕ್ಕೆ ಬೀಳುವುದು ಖಂಡಿತ ಆದರೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದಾದರೊಂದು ಶುಭವನ್ನು ಬಯಸಿದರೆ ಅವನು ಕೆಳಗೆ ಬೀಳುವುದಿಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಅಂಥ ಬಯಕೆಗೆ ವಿರೋಧವಿಲ್ಲ' ಎಂಬುದು ಸ್ತುತಿ 'ಬಯಕೆಗಳು ಬಹುವಾಗಿರುತ್ತವೆ, ಅಕಾಮವು ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕಂಡುಬರುವುದಿಲ್ಲ ಆದುದರಿಂದ ನಿಸಿದ್ಧಕಾಮಗಳನ್ನು ಬಯಸಕೂಡದು, ಅಂತಹವನನ್ನು ಅಕಾಮನೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ' ಎಂಬುದು ಆಚಾರಪ್ರತಿಸಾದಕವಾಕ್ಯ

¹ ಆರೂಢಪತಿತಂ ವಿಪ್ರಂ ಮಂಡಲಾಚ್ಚ ವಿನಿಸ್ಯತಮ್ |

ಉದ್ಭವಂ ಕೃಮಿದಪ್ಪಂ ಚ ಸ್ಪೃಷ್ಠಾ ಚಾಂದ್ರಾಯಣಂ ಚರೇತ್ ||

² ದೇವರ್ಷಿಗಂಧರ್ವಾದಿಪದೇಭ್ಯೋಽನ್ಯತ್ರ ಶುಭವಿಷಯ ಆಕಾಂಕ್ಷಾಯಾಮನಾ-
ಕಾಂಕ್ಷಾಯಾಂ ಚ ನ ಪತನಮ್ (ಮ ಭಾ)

೧೩. ಸ್ವಾಮ್ಯಧಿಕರಣ*

(ಸೂ ೪೪-೪೬)

ಸ್ವಾಮಿನಃ ಫಲಶ್ರುತೇರಿತ್ಯಾತ್ರೇಯಃ ‖ ೪೪ ‖

೪೪. (ಇದು) ಯಜಮಾನನ (ಕರ್ಮ), ಏಕೆಂದರೆ ಫಲಶ್ರುತಿಯಿದೆಯೆಂದು ಆತ್ರೇಯನು (ಅಭಿಪ್ರಾಯವಡುತ್ತಾನೆ)

ಯಜ್ಞಾಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಉಪಾಸನೆಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅವು ಯಜಮಾನನ ಕರ್ಮಗಳೂ ಅಥವಾ ಋತ್ವಿಕ್ಕರ ಕರ್ಮಗಳೂ ?—ಎಂಬುದು ಸಂಶಯ

ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ—ಅವು ಯಜಮಾನನ ಕರ್ಮಗಳು, ಏಕೆಂದರೆ ಫಲಶ್ರುತಿಯಿದೆ 'ಯಾವನು ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಚವಿಧಸಾಮವನ್ನು ಹೀಗೆ ಅರಿತುಕೊಂಡು ಉಪಾಸಿಸುತ್ತಾನೆಯೋ ಅವನಿಗೆ ಮಳೆಗರೆಯುತ್ತದೆ, ಅವನು ಮಳೆಗರೆಯಿಸುತ್ತಾನೆ'^೧ (ಭಾಂ ಉ ೨ ೩ ೨) ಈ ಶ್ರುತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಮಳೆಯು ಕರ್ತೃವಿಗೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಕೆಲವು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಋತ್ವಿಕ್ಕಿಗೆ ಫಲವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿರುವಾಗ (ಬೃ ಉ ೧ ೩ ೩೮) ಅಲ್ಲಿ ಋತ್ವಿಕ್ಕುಗಳಿಗೇ ಕರ್ತೃತ್ವವಿರುತ್ತದೆ ಅದುದರಿಂದ ಫಲವುಳ್ಳ ಉಪಾಸನೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಜಮಾನನಿಗೆ ಕರ್ತೃತ್ವವಿದೆಯೆಂಬುದು ಆತ್ರೇಯನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ

ವಿ.—ಉದ್ಗೀರ್ಥೋಪಾಸನೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ತೃತ್ವವು ಯಜಮಾನನಿಗೇ ಸೇರಿದೆಯೆಂದು ಆತ್ರೇಯನು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಡುತ್ತಾನೆ; ಏಕೆಂದರೆ ದಹರಾದ್ಯುಪಾಸನೆಗಳಲ್ಲಿ ಉಪಾಸನೆಯೂ ಫಲವೂ ಒಬ್ಬನಿಗೇ ಸೇರಿದುದಾಗಿ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ

ದ್ವೈ.—'ಸ್ವಾಮಿಗಳಾದ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಜ್ಞಾನಫಲವಿದೆಯೆಂದು ಶ್ರುತವಾಗಿದೆ, ಹೀಗೆ ಆತ್ರೇಯ ಋಷಿಯು ತಿಳಿಯುತ್ತಾನೆ' ಎಂಬುದು ಸೂತ್ರಾರ್ಥ

'ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಿಯು ಪರಬ್ರಹ್ಮನನ್ನೇ ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ' (ತೈ. ಉ. ೨ ೧) ಎಂಬಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನಫಲವು ಸ್ವಾಮಿಗಳಾದ ದೇವತೆಗಳಿಗೇ ಸೇರಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ

* ಇದನ್ನು ಮಧ್ಯಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಫಲಶ್ರುತ್ಯಧಿಕರಣ ಎಂದು ಕರೆದಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಅಧಿಕರಣವು ಸಹಕಾರ್ಯಂತರವಿಧಿ ಎಂಬ ೪೭ ನೆಯ ಸೂತ್ರವನ್ನೂ ಒಳಕೊಂಡಿದೆ

† ಇದು ಮೂರು ಭಾಷ್ಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಸೂತ್ರವಾಗಿದೆ

^೧ ವರ್ಷತಿ ಹಾಸ್ಯೈ ವರ್ಷಯತಿ ಹ ಯ ವಿತದೇವಂ ವಿದ್ವಾನ್ ವೃಷ್ಟಾ ಪಂಚವಿಧಂ ಸಾಮೋಪಾಸ್ತೇ |

^೨ ಬ್ರಹ್ಮವಿದಾಪ್ರೋತಿ ಪರಮಿತ್ಯಾದಿಫಲಂ ಸ್ವಾಮಿನಾಂ ದೇವಾನಾಮೇವ ಭವತಿ (ಮ ಭಾ)

ಅರ್ತ್ವಿಷ್ಟ್ಯಮಿತ್ಯೌಡುಲೋಮಿಸ್ತಸ್ಯೈ ಹಿ ಪರಿಕ್ರಿಯತೇ* || ೪೫ ||

೪೫. (ಇದು) ಋತ್ವಿಕ್ಯುಗಳ ಕರ್ಮವೇ, ಏಕೆಂದರೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅವನಿಗೆ ದಕ್ಷಿಣೆಯು ಕೊಡಲ್ಪಡುತ್ತದೆ, ಹೀಗೆ ಔಡುಲೋಮಿಯು (ಅಭಿವ್ರಾಯ ವಡುತ್ತಾನೆ)

ಸಿದ್ಧಾಂತಿ—ಈ ಉವಾಸನೆಗಳು ಯಜಮಾನನ ಕರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ, ಋತ್ವಿಕ್ಯುಗಳ ಕರ್ಮಗಳು ಎಂದೇ ಔಡುಲೋಮಿಯು ಅಭಿಪ್ರಾಯವಡುತ್ತಾನೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಆ ಸಾಂಗ ಕರ್ಮಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಯಜಮಾನನು ಋತ್ವಿಕ್ಯಿಗೆ ದಕ್ಷಿಣೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು, 'ಈ ಕರ್ಮಭಾಗ ವನ್ನು ನನಗಾಗಿ ಮಾಡು' ಎಂದು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ ಆ ಕರ್ಮದ ನೈರೋಗದೊಳಗೆ ಉದ್ಗೀಢಾದಿ ಉವಾಸನೆಗಳು ಅಡಕವಾಗಿರುತ್ತವೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಅಧಿಕೃತರಾದವರಿಗೆ ಅವು ಗಳಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರವಿರುತ್ತದೆ ಆದುದರಿಂದ ಗೋದೋಹನಾದಿ ನಿಯಮದಂತೆಯೇ ಇವನ್ನು ಋತ್ವಿಕ್ಯುಗಳು ಮಾಡಬೇಕು ಹಾಗೆಯೇ 'ಬಕದಾಲ್ಪ್ಯನು ಅವನನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡನು ಅವನು ನೈಮಿಶೀಯರೆಂಬ ಸತ್ತಿಗಳ ಉದ್ಗಾತೃವಾಗಿದ್ದನು'^೧ (ಭಾಂ ಉ ೧ ೨ ೧೩) ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಉವಾಸನೆಗೆ ಉದ್ಗಾತೃವೇ ಕರ್ತೃವೆಂದು ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ ಕರ್ತೃವನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿದ ಫಲವನ್ನೇ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ—ಎಂಬ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ದೋಷವಿಲ್ಲ; ಏಕೆಂದರೆ ಋತ್ವಿಕ್ಯನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗಾಗಿ ಇರುವುದರಿಂದ ವಚನವಿಲ್ಲದ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಫಲಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ

ವಿ.—ಈ ಉದ್ಗೀಢೋಪಾಸನೆಯನ್ನು ಋತ್ವಿಕ್ಯೇ ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದೆಂದು ಔಡು-ಲೋಮಿಯು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಡುತ್ತಾನೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಫಲಸಾಧನಭೂತವಾದ ನಮಸ್ತಕ್ರತು ವನ್ನು ಮಾಡಲು ಅವನನ್ನು ನಿಯಮಿಸಿದೆ ದಹರಾದಿ ಉವಾಸನೆಗಳಲ್ಲಿ ಋತ್ವಿಕ್ಯಕರ್ತೃ-ಕರ್ತೃವನ್ನು ಹೇಳದಿರುವುದರಿಂದ ಶಾಸ್ತ್ರಫಲಂ ಪ್ರಯೋಕ್ತರಿ ಎಂಬ ನ್ಯಾಯದ ಪ್ರಕಾರ ಅಲ್ಲಿ ಫಲವು ಕರ್ತೃನಿಗೇ ಸೇರಿದೆ

ದ್ವೈ.—'ಸತ್ತ್ರಯಾಗದಲ್ಲಿ ಋತ್ವಿಕ್ಯುಗಳಿಗೆ ಫಲವಿರುವಂತೆ ಜೀವರಿಗೆ ಕೂಡ ಜ್ಞಾನಫಲವಿದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಜೀವರಿಗೋಸ್ಕರವೇ ದೇವತೆಗಳು ಜ್ಞಾನಾದಿಗಳನ್ನು ಸಂವಾದಿಸುತ್ತಾರೆ—ಎಂದು ಔಡುಲೋಮಿಯು ತಿಳಿಯುತ್ತಾನೆ'^೨ ಎಂಬುದು ಸೂತ್ರಾರ್ಥ

* ಇದು ಶಾಂಕರ-ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಾಂತಸೂತ್ರವಾಗಿದ್ದರೆ ಮಧ್ವಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಏಕ-ದೇಶಿಗಳ ಮತದಿಂದ ಸಿದ್ಧಾಂತವಾಗಿದೆ

^೧ ತಂ ಹ ಬಕೋ ದಾಲ್ಪ್ಯೋ ವಿವಾಂಚಕಾರ | ಸ ಹ ನೈಮಿಶೀಯಾನಾಮುದ್ಗಾತಾ ಬಭೂವ . ||

^೨ ಸತ್ತ್ರಯಾಗೇಷ್ಟೃತ್ವಿಜಾಮಹಿ ಫಲದರ್ಶನಾದಲ್ಪಂ ಫಲಂ ಪ್ರಜಾನಾಮಹಿ ಭವತೀ-ತ್ಯೌಡುಲೋಮಿರ್ಮುನ್ಯತೇ | ತದರ್ಥಂ ದೇವೈಃ ಕ್ರಿಯಮಾಣತ್ವಾತ್ (ಮ ಭಾ).

ಶ್ರುತೇಶ್ಚ † || ೪೬ ||

೪೬. ಶ್ರುತಿಯಿರುವುದರಿಂದಲೂ (ಹೀಗೆಯೇ).

ಋತ್ವಿಕ್ಯನು ಮಾಡುವ ಉಪಾಸನೆಯ ಫಲವು ಯಜಮಾನನಿಗೇ ಸೇರಿದುದೆಂದು ಅನೇಕ ಶ್ರುತಿಗಳು ತಿಳಿಸುತ್ತವೆ : 'ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ಋತ್ವಿಕ್ಯಗಳು ಯಾವುದೊಂದು ಫಲವನ್ನು ಬಯಸಿದರೂ ಅದನ್ನು ಯಜಮಾನನಿಗೇ ಬಯಸುತ್ತಾರೆ—ಎಂದು ಅವನು ಹೇಳಿದನು'¹ (ಶ. ಬ್ರಾ. ೧. ೩. ೧. ೨೬); 'ಆದುದರಿಂದ ಹೀಗೆ ಅರಿತಿರುವ ಉದ್ಗಾತೃವು (ಯಜಮಾನನನ್ನು ಕುರಿತು) "ನಿನಗೆ ಯಾವ ಕಾಮನೆಯನ್ನು ಗಾಢದ ಮೂಲಕ ಸಂಪಾದಿಸಲಿ?"² (ಛಾಂ. ಉ. ೧. ೩. ೮-೯). ಆದುದರಿಂದ ಅಂಗೋಪಾಸನೆಗಳು ಋತ್ವಿಕ್ಯನ ಕರ್ಮವೆಂದು ಸಿದ್ಧವಾಯಿತು.

† ಈ ಸೂತ್ರವು ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯ-ಮಧ್ವಭಾಷ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವುದಿಲ್ಲ.

¹ ಯಾಂ ವೈ ಕಾಂಚನ ಯಜ್ಞ ಋತ್ವಿಜ ಅಶಿಷಮಾಶಾಸತ ಇತಿ ಯಜಮಾನಾಯೈವ ತಾಮಾಶಾಸತ ಇತಿ ಹೋವಾಚ |

² ತಸ್ಮಾದ್ವಿ ದೈವಂವಿದುದ್ಗಾತಾ ಬ್ರೂಯಾತ್ ಕಂ ತೇ ಕಾಮಮಾಗಾಯಾಸಿ |

೧೪. ಸಹಕಾರ್ಯಂತರವಿದ್ಯಾಧಿಕರಣ

(ಸೂ ೪೭-೪೯)

ಸಹಕಾರ್ಯಂತರವಿಧಿಃ ಸಕ್ಷೇಣ ತೃತೀಯಂ ತದ್ವತೋ ವಿಧ್ಯಾದಿವತ್

|| ೪೭ ||

೪೭ ಮೂರನೆಯದನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಸಹಕಾರಿಯೆಂದು ಒಂದು ಸಕ್ಷದಲ್ಲಿ ವಿಧಿಸಿದೆ, ಆ ವಿದ್ಯಾವಂತನಿಗೇ (ಇದು), ವಿಧಿ ಮೂದಲಾದುವುಗಳಂತೆ.

‘ಅದುದರಿಂದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನು ಪಾಂಡಿತ್ಯವನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡು ಬಾಲ್ಯದಿಂದ ನಿಲ್ಲಲು ಬಯಸಬೇಕು ಈ ಬಾಲ್ಯವನ್ನೂ ಪಾಂಡಿತ್ಯವನ್ನೂ ಅರಿತುಕೊಂಡು ಮುನಿಯಾಗುತ್ತಾನೆ, ಮೌನವನ್ನೂ ಅಮೌನವನ್ನೂ ಅರಿತುಕೊಂಡು ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಾಗುತ್ತಾನೆ’¹ (ಬೃ ೩ ೩ ೧) ಎಂದು ಶ್ರುತಿಯು ಹೇಳುತ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೌನವು ವಿಹಿತವಾಗಿದೆಯೋ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೋ—ಎಂಬುದು ಸಂಶಯ

ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಿ—ಮೌನವು ವಿಹಿತವಾಗಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ‘ಬಾಲ್ಯದಿಂದ ನಿಲ್ಲಲು ಬಯಸಬೇಕು’ ಎಂಬಲ್ಲಿಗೆ ವಿಧಿಯು ಮುಗಿಯುತ್ತದೆ, ‘ಅಗ ಮುನಿಯಾಗುತ್ತಾನೆ’ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಯಾವ ವಿಧಾಯಕ-ವಿಭಕ್ತಿಯೂ ಕಂಡುಬರದಿರುವುದರಿಂದ ಅದು ಅನುನಾದವೆಂಬುದು ಯುಕ್ತವು ಮುನಿ, ಪಂಡಿತ—ಈ ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ಜ್ಞಾನವೆಂದೇ ಅರ್ಥವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ‘ಪಾಂಡಿತ್ಯವನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡು’ ಎಂಬುದರಿಂದಲೇ ಮೌನವು ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುತ್ತದೆ ‘ಇದಲ್ಲದೆ ಮೌನವನ್ನೂ ಅಮೌನವನ್ನೂ ಅರಿತುಕೊಂಡು ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಾಗುತ್ತಾನೆ’ ಎಂಬ ಮುಂದಿನ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣತ್ವವನ್ನು ವಿಧಿಸಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಮೊದಲೇ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗಿದೆ ಅದುದರಿಂದ ‘ಬ್ರಾಹ್ಮಣನು’ ಎಂಬುದು ಹೇಗೆ ಪ್ರಶಂಸೆಯೋ ಹಾಗೆಯೇ ‘ಮುನಿ’ ಎಂಬುದೂ ಪ್ರಶಂಸೆ

ಸಿದ್ಧಾಂತಿ—ಇದು ಸಹಕಾರಿಯಾದ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಧಿಯು ವಿದ್ಯೆಗೆ ಸಹಕಾರಿಯಾದ ಮೌನವನ್ನು ಬಾಲ್ಯ ಪಾಂಡಿತ್ಯಗಳ ಜೊತೆಗೆ ವಿಧಿಸಿದೆ ಪಾಂಡಿತ್ಯ-ಶಬ್ದದಿಂದ ಮೌನವು ತಿಳಿದುಬಂದಿದ್ದರೂ ಇದರಿಂದ ದೋಷವಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಮುನಿ-ಶಬ್ದವನ್ನು ಜ್ಞಾನಾತಿಶಯಾರ್ಥವಾಗಿ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದೆ ‘ಮುನಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ವ್ಯಾಸನು’ (ಗೀತಾ ೧೦ ೩೭) ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗವು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ ಮುನಿ-ಶಬ್ದವು ಉತ್ತಮಾಶ್ರಮವನ್ನು

¹ ತಸ್ಮಾದ್ಬ್ರಾಹ್ಮಣಃ ಪಾಂಡಿತ್ಯಂ ನಿರ್ವಿದ್ಯ ಬಾಲ್ಯೇನ ತಿಷ್ಠಾ ಸೇದ್ವಾಲ್ಯಂ ಚ ಪಾಂಡಿತ್ಯಂ ಚ ನಿರ್ವಿದ್ಯಾಥ ಮುನಿರನುನಾಸಂ ಚ ನಿರ್ವಿದ್ಯಾಥ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಃ |

ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯುಕ್ತವಾಗಿದ್ದರೂ (ಆ ಧ ಸೂ) ವಾಲ್ಮೀಕೀಮುನಿಪುಂಗವಃ ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಬೇರ್ಪಟ್ಟಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಆದುದರಿಂದ ಬಾಲ್ಯ-ಪಾಂಡಿತ್ಯಗಳಿಗೆ ಮೂರನೆಯದಾದ ಈ ಮೌನವೆಂಬ ಜ್ಞಾನಾತಿಶಯವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ವಿಧಿಸಿದೆ. ಇನ್ನು 'ಬಾಲ್ಯ' ಎಂಬಲ್ಲಿಯೇ ವಿಧಿಯು ಕೊನೆಗೊಂಡಿರುವೆಯೆಂದು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಿಯು ಹೇಳಿದ್ದರೂ ಮುನಿಶ್ವವು ಅಪೂರ್ವವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅದನ್ನು 'ಮುನಿಯಾಗಬೇಕು' ಎಂದು ವಿಧಿಸಿದೆ. ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ತದ್ವತ್ಯತಃ ಎಂಬ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ 'ವಿದ್ಯಾವಂತನಾದ ಸಂನ್ಯಾಸಿಗೆ' ಎಂದರ್ಥ, ಏಕೆಂದರೆ ಶ್ರುತಿಯ ಪ್ರಕಾರ (ಬೃ ಉ ೩ ೫ ೧) ಇದು ಅವನನ್ನು ಕುರಿತ ಪ್ರಕರಣವೇ ಆಗಿದೆ. ಜ್ಞಾನವುಂಟಾದರೆ, ಅದರ ಅತಿಶಯವೂ ತಾನೇ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಮೌನವನ್ನು ಏಕೆ ವಿಧಿಸಬೇಕು?—ಎಂಬ ಆಕ್ಷೇಪಕ್ಕೆ ಸೂತ್ರಕಾರರು ಪಕ್ಷೇಣ (ಒಂದು ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ) ಎಂದು ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ. ಯಾವ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಭೇದವು ದರ್ಶನಪ್ರಾಪ್ತಿಯಿಂದ ಜ್ಞಾನಾತಿಶಯವು ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುವುದಿಲ್ಲವೋ ಅಲ್ಲಿ ವಿಧಿಯು ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುತ್ತದೆ. 'ವಿಧಿ ನೋದಲಾದುವುಗಳಂತೆ' ಎಂಬುದರ ಅರ್ಥ ಹೀಗಿದೆ. 'ಸ್ವರ್ಗವನ್ನು ಒಯಸುವವನು ದರ್ಶವೂರ್ಣಮಾಸಗಳಿಂದ ಯಾಗಮಾಡಬೇಕು' ಎಂಬಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿ-ಅನ್ನಾಧಾನವೇ ನೋದಲಾದ ಅಂಗಸಮೂಹವನ್ನು ಹೇಗೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿ ವಿಧಿಸಿದೆಯೋ ಹಾಗೆಯೇ ವಿಧಿವ್ರಧಾನವಲ್ಲದ ಈ ವಿದ್ಯಾವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೌನವನ್ನು ವಿಧಿಸಿದೆ.

ವಿ.—ಅಥ ಮುನಿಃ ಎಂಬುದು ವಿಧಿಯೇ ಹೊರತು ಅನುವಾದವಲ್ಲ. 'ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಆ ಇನನನ್ನು ವೇದಾನುವಚನದಿಂದಲೂ ಯಜ್ಞದಿಂದಲೂ ದಾನದಿಂದಲೂ ತಪಸ್ಸಿನಿಂದಲೂ ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ' (ಬೃ ಉ ೪ ೪ ೨೨), 'ಶಾಂತನೂ ದಾಂತನೂ' (ಬೃ ಉ ೪ ೪ ೨೩)—ಎಂಬ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿ ಯಜ್ಞವನ್ನೂ ಶಮದಮಾದಿಗಳನ್ನೂ ವಿಧಿಸಿರುವಂತೆ ಮತ್ತು 'ಆತ್ಮನನ್ನು ಮನನಮಾಡಬೇಕು, ನಿರಿದ್ಧಾಸನ ಮಾಡಬೇಕು' (ಬೃ ಉ ೨ ೪ ೫) ಎಂಬಲ್ಲಿ ಶ್ರವಣಮನನಗಳನ್ನು ವಿದ್ಯೆಗೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿರುವಂತೆ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ (ಬೃ ಉ ೩ ೫ ೧) ಪಾಂಡಿತ್ಯ, ಬಾಲ್ಯ, ಮೌನ—ಈ ಮೂರನ್ನು ವಿದ್ಯೆಯ ಸಹಕಾರಿಗಳಾಗಿ ವಿಧಿಸಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮೌನವು ಪಾಂಡಿತ್ಯವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಪ್ರಕೃಷ್ಟಮನನಶೀಲತ್ವವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

ದ್ವೈ.—'ದೇವಾದಿಗಳ ಜ್ಞಾನದಾನಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಜೀವಾತ್ಮರನ್ನು ಸಹಕಾರಿತ್ವದಿಂದ ವಿಧಿಸಿದೆ ಎಂಬುದು ಮೂರನೆಯ ಪಕ್ಷ, ಹೇಗೆ ಪ್ರಜೆಗಳು ಪ್ರಜಾವಂತನಾದ ರಾಜನಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರಿತ್ವದಿಂದ ಇರುವರೋ ಹಾಗೆಯೇ ಇಲ್ಲಿಯೂ'¹ ಎಂಬುದು ಸೂತ್ರಾರ್ಥ.

ಈ ಮೂರನೆಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ.

¹ ದೇವಾನಾಂ ಜ್ಞಾನಪಾದಿಕರ್ಮಣಿ ಸಹಕಾರ್ಯಂತರತ್ವೇನ ಪ್ರಜಾ ವಿಧೀಯಂತೇ | ಯಥಾ ಪ್ರಜಾಂತೋ ರಾಜಃ ಪ್ರಜಾಃ ಸಹಕಾರಿತ್ವೇನ ವಿಧೀಯಂತೇ (ಮ ಭಾ)

ಕೃತ್ಸ್ಮಭಾವಾತ್ಪ್ರಗೃಹಿಣೋಪಸಂಹಾರಃ* || ೪೮ ||

೪೮. ಆದರೆ (ಗೃಹಸ್ಥನಿಗೆ) ಕೃತ್ಸ್ಮಭಾವವಿರುವುದರಿಂದ ಗೃಹಸ್ಥನಿಂದಲೇ ಉಪಸಂಹಾರಮಾಡಿದೆ.

ಅಕ್ಷೇಪಣೆ—ಹೀಗೆ ಬಾಲ್ಯಾದಿವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಕೈವಲ್ಯಾಶ್ರಮವು ಶ್ರುತಿ-ಪ್ರಮಾಣವಾಗಿರುವಾಗ 'ಗುರುಗೃಹದಿಂದ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ನಿಂತು' (ಛಾಂ. ಉ. ೮. ೧೫. ೧) ಎಂಬಲ್ಲಿ ಗೃಹಸ್ಥಾಶ್ರಮಿಯೊಂದಿಗೆ ಏಕೆ ಉಪಸಂಹಾರ ಮಾಡಬೇಕು ? ಹಾಗೆ ಮಾಡಿರುವುದರಿಂದ ಅವನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಆದರವನ್ನು ತೋರಿಸಿದಂತಾಗುವುದಿಲ್ಲವೆ ?

ಪರಿಹಾರ—ತು-ಶಬ್ದವು ಗೃಹಸ್ಥನ ಕೃತ್ಸ್ಮಭಾವವನ್ನು ಎಂದರೆ ಸಂಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ ; ಏಕೆಂದರೆ ಬಹು ಆಯಾಸದಿಂದ ಮಾಡತಕ್ಕ ಯಜ್ಞಾದಿ-ಆಶ್ರಮಕರ್ಮಗಳು ಅವನಿಗೆ ಕರ್ತವ್ಯವೆಂದು ಉಪದಿಷ್ಟವಾಗಿದೆ ; ಇವಲ್ಲದೆ ಅಹಿಂಸೆ, ಇಂದ್ರಿಯಸಂಯಮ ಮೊದಲಾದ ಇತರ ಆಶ್ರಮಕರ್ಮಗಳು ಅವನಿಗೆ ಯಥಾಸಂಭವವಾಗಿ ಇರುವುವು. ಆದುದರಿಂದ ಗೃಹಸ್ಥನಿಂದ ಉಪಸಂಹಾರಮಾಡಿರುವುದು ವಿರುದ್ಧವಲ್ಲ.

ವಿ.—'ಸಮಸ್ತ ಆಶ್ರಮಗಳಿಗೂ ಉಪಾಸನೆಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರವಿರುವುದರಿಂದ ಗೃಹಸ್ಥನೊಂದಿಗೆ ಉಪಸಂಹಾರಮಾಡಿದೆ' ಎಂಬುದು ಸೂತ್ರಾರ್ಥ

ಪಾಂಡಿತ್ಯಾದಿಗಳಿಂದ ಸಹಾಯವನ್ನು ಪಡೆದ ಮತ್ತು ಆಯಾ ಆಶ್ರಮಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿರುವ ವಿದ್ಯೆಯು ಬ್ರಹ್ಮಪ್ರಾಪ್ತಿಗೆ ಸಾಧನವಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು ; ಹೀಗಿರುವಾಗ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನವಾಗುವವರೆಗೂ ಗೃಹಸ್ಥಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿರಬೇಕೆಂಬ ಛಾಂದೋಗ್ಯ ಶ್ರುತಿಯು (ಉ. ೧೫. ೧) ಹೇಗೆ ಹೊಂದುತ್ತದೆ ?—ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಈ ಸೂತ್ರವು ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತದೆ : ಎಲ್ಲ ಆಶ್ರಮಗಳಿಗೂ ವಿದ್ಯೆಯು ಸಮಾನವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅದು ಗೃಹಸ್ಥನಿಗೂ ಸೇರಿದೆ ; ಆದುದರಿಂದ ಉಪನಿಷತ್ತು ಅವನೊಂದಿಗೆ ಉಪಸಂಹರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಉಪಸಂಹಾರವು ಸರ್ವಾಶ್ರಮಧರ್ಮವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೇ ಹೊರತು ಕೇವಲ ಗೃಹಸ್ಥನ ಉಪಸಂಹಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಹೀಗೆಯೇ ಇಲ್ಲಿಯೂ (ಬೃ. ಉ. ೩. ೫. ೧) ಬ್ರಾಹ್ಮಣನು ಏಷಣಾತ್ರಯದಿಂದ ಎದ್ದು ಭಿಕ್ಷಾಚರ್ಯೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ—ಎಂಬ ಪಾರಿವ್ರಾಜ್ಯಧರ್ಮವನ್ನು ಹೇಳಿ, ಅನೇಕಲೆ 'ಆದುದರಿಂದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನು ಪಾಂಡಿತ್ಯವನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡು' ಎಂಬ ಮುಂದಿನ ವಾಕ್ಯವು ಪಾಂಡಿತ್ಯವನ್ನೂ ಬಾಲ್ಯವನ್ನೂ ಮೌನವನ್ನೂ ಸರ್ವಾಶ್ರಮಗಳಿಗೂ ಉಪಾಸನೆಯ ಅಂಗವಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ.

ದ್ವಿಪ.—ಗೃಹಸ್ಥನೊಂದಿಗೆ ಉಪಸಂಹಾರಮಾಡಿರುವುದು ದೇವತಾಪರವಾಗಿದೆ ; ಏಕೆಂದರೆ ಅವರಿಗೇ ಎಲ್ಲ ಗೃಹಸ್ಥಧರ್ಮಗಳೂ ಇವೆ' ಎಂಬುದು ಸೂತ್ರಾರ್ಥ.

* ಮಧ್ವಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಸೂತ್ರ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನದು ಕೃತ್ಸ್ಮಭಾವಾಧಿಕರಣ ಎನಿಸಿದೆ.

ಶ್ರುತಿಯು ಕುಟುಂಬೀ ಶುಚೌ ದೇಶೇ . . . ನ ಚ ಪುನರಾವರ್ತತೇ (ಛಾಂ. ಉ. ೮. ೧೫. ೧) ಎಂದು ಗೃಹಸ್ಥಾಶ್ರಮಿಯಿಂದ ಉಪಸಂಹಾರಮಾಡುತ್ತದೆ. ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಕೃತ್ಸ್ನ-ಗೃಹಸ್ಥ ಧರ್ಮಗಳಿರುವುದರಿಂದ ತತ್ಪರವಾದುದು.

ಮೌನವದಿತರೇಷಾನುಪ್ರಾಪದೇಶಾತ್ || ೪೯ ||

೪೯. ಮೌನದಂತೆ ಉಳಿದವನ್ನೂ ಉಪದೇಶಿಸಿರುವುದರಿಂದಲೂ.

ಮೌನ, ಗಾರ್ಹಸ್ಥ್ಯ—ಎಂಬ ಎರಡು ಆಶ್ರಮಗಳನ್ನು ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಧಿಸಿರುವ ಹಾಗೆ ವಾನಪ್ರಸ್ಥ, ಗುರುಕುಲವಾಸ ಎಂಬ ಉಳಿದ ಎರಡು ಆಶ್ರಮಗಳೂ ವಿಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. 'ತಪಸ್ಸೇ ಎರಡನೆಯದು, ಆಚಾರ್ಯಗೃಹದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಯು ಮೂರನೆಯನು' (ಛಾಂ. ಉ. ೨. ೨೩. ೧) ಎಂಬಿವೇ ಮೊದಲಾದ ಶ್ರುತಿಯನ್ನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದೆ. ಶ್ರುತಿಯು ಹೀಗೆ ನಾಲ್ಕು ಆಶ್ರಮಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸುವುದರಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಆಶ್ರಯಿಸಿ ಅನುಷ್ಠಾನಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯದಿಂದಲೂ ಗಾರ್ಹಸ್ಥ್ಯದಿಂದಲೂ ನೇರವಾಗಿ ಸಂನ್ಯಾಸಾಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಹುದು.

ವಿ.—ಸರ್ವೇಷಣೆಗಳಿಂದ ವಿಮುಕ್ತನಾದವನಿಗೆ ಭಿಕ್ಷಾ ಚರಣಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಮೌನೋಪದೇಶವನ್ನು ಮಾಡಿರುವುದು ಎಲ್ಲ ಆಶ್ರಮಗಳ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿಯೇ; ಏಕೆಂದರೆ ಮುನಿ, ಗೃಹಸ್ಥ—ಇವರ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಉಪದೇಶಿಸಿರುವಂತೆ ಶ್ರುತಿಯು ಉಳಿದ ಆಶ್ರಮಗಳ ಧರ್ಮಗಳನ್ನೂ ಹೇಳಿದೆ. 'ಧರ್ಮಸ್ಯಂಧಗಳು ಮೂರು.... ಆದರೆ ಬ್ರಹ್ಮಸಂಸ್ಥನು ಅಮೃತತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ' (ಛಾಂ. ಉ. ೨. ೨೩. ೧) ಎಂಬಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಸಂಸ್ಥ-ಪದವು ಸರ್ವಾಶ್ರಮಗಳಿಗೂ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ಆದುದರಿಂದ ಯಜ್ಞವೇ ಮೊದಲಾದ ಸರ್ವಾಶ್ರಮಧರ್ಮಗಳಂತೆ ಶ್ರುತಿಯು ಸಾಂಡಿತ್ಯ-ಬಾಲ್ಯ-ಮೌನಗಳನ್ನು ವಿದ್ಯೆಗೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿ ವಿಧಿಸುತ್ತದೆ.

ದ್ವೈ.—'ಯತಿತ್ವದಂತೆ ಇತರಾಶ್ರಮಧರ್ಮಗಳನ್ನು ದೇವತೆಗಳು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಶ್ರುತಿಯು ಹೇಳುವುದರಿಂದ' ಎಂಬುದು ಸೂತ್ರಾರ್ಥ.

ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ ಆಶ್ರಮದ್ವಯವು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ನಾಲ್ಕು ಆಶ್ರಮಗಳ ಧರ್ಮಗಳನ್ನೂ ದೇವತೆಗಳು ಅನುಷ್ಠಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕೌಂಠರವ್ಯ-ಶ್ರುತಿಯು ಯತಿತ್ವದೃಷ್ಟಾಂತದಿಂದ ದೇವತೆಗಳು ಎಲ್ಲ ಆಶ್ರಮಗಳ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಿಸುತ್ತಾರೆಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ: 'ದೇವತೆಗಳೇ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಗಳು, ದೇವತೆಗಳೇ ಗೃಹಸ್ಥರು, ದೇವತೆಗಳೇ ವನಸ್ಥರು ಮತ್ತು ಮುನಿಗಳು; ಹೀಗೆ ಸರ್ವವರ್ಣಗಳಿಗೂ ಸರ್ವಾಶ್ರಮಗಳಿಗೂ ಸೇರಿದ ದೇವತೆಗಳು ಸರ್ವರ ಧರ್ಮಗಳನ್ನೂ ಅನುಷ್ಠಿಸುತ್ತಾರೆ.'

೧೫. ಅನಾವಿಷ್ಣುರಾಧಿಕರಣ

ಅನಾವಿಷ್ಣುರ್ವನ್ನನ್ವಯಾತ್ || ೫೦ ||

೫೦ (ಬಾಲ್ಯವೆಂದರೆ) ತೋರಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ (ಇರುವುದು), ಏಕೆಂದರೆ (ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ) ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತದೆ

‘ಬ್ರಾಹ್ಮಣನು ಪಾಂಡಿತ್ಯವನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡು ಬಾಲ್ಯದಿಂದ ನಿಲ್ಲಲು ಬಯಸ ಬೇಕು’¹ (ಬೃ. ಉ ೩ ೫ ೧) ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಲ್ಯವೆಂದರೆ ಯಾವುದು ? ಅಲ್ಲಿ ಬಾಲನ ಭಾವವು ಅಥವಾ ಕರ್ಮವು ಬಾಲ್ಯವು ಎಂದು ತದ್ಧಿ ತಪ್ಪತ್ಯಯವಾಗಿರುವಾಗ ಬಾಲಭಾವವೆಂಬ ನಯೋವಿಶೇಷವನ್ನು ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ವಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಶಕ್ಯವಾಗಿದೆ, ಆದುದರಿಂದ ಬಾಲ್ಯವೆಂದರೆ ಅವಿಧಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಮೂತ್ರಾದಿಗಳ ವಿಸರ್ಜನೆಯೂ ಅಥವಾ ಆಂತರಿಕಭಾವಶುದ್ಧಿಯೂ ?—ಎಂಬುದು ಸಂಶಯ

ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ—ಬಾಲ್ಯವೆಂದರೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದ ಹಾಗೆ ತಿನ್ನುವುದು ಮತ್ತು ನಿಯಮವನ್ನನುಸರಿಸದೆ ಮೂತ್ರ-ಪುರೀಷಾದಿಗಳ ವಿಸರ್ಜನೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಜ್ಞಾನಿಯಾದ ಸಂನ್ಯಾಸಿಗೆ ವತಿತತ್ವಾದಿ-ದೋಷಗಳು ಒದಗುವುದಿಲ್ಲ, ಯಜ್ಞಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಶುಹಂಸಾದಿ ದೋಷಗಳು ಬರದಂತೆ ಇಲ್ಲಿಯೂ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು

ಸಿದ್ಧಾಂತ—ಪೂರ್ವಪಕ್ಷದ ಅಭಿಪ್ರಾಯವು ಸರಿಯಲ್ಲ; ಏಕೆಂದರೆ ಶ್ರುತಿಗೆ ಬೇರೊಂದು ಅರ್ಥವಿದೆ ಈ ಅಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನಾಭ್ಯಾಸವೇ ಯತಿಗಳಿಗೆ ಅನುಷ್ಠೇಯವಾದ ಪ್ರಧಾನವು ಸಕಲಬಾಲಚರ್ಯೆಯನ್ನೂ ಅಂಗೀಕರಿಸಿದರೆ ಜ್ಞಾನಾಭ್ಯಾಸವು ಸಂಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಆದುದರಿಂದ ಆಂತರಿಕವಾದ ಭಾವವಿಶೇಷವನ್ನೇ ಬಾಲ್ಯವೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.² ಇದನ್ನೇ ತೋರಿಸಿಕೊಳ್ಳಕೂಡದೆಂದು ಸೂತ್ರಕಾರರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ; ಜ್ಞಾನ, ಅಧ್ಯಯನ, ಧಾರ್ಮಿಕತ್ವ ಮೊದಲಾದವುಗಳಿಂದ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವೇ ತೋರಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ದಂಭದರ್ಪಾದಿರಹಿತನಾಗಿರಬೇಕು ಹೀಗಾದರೆ ಈ ವಾಕ್ಯವು ಪ್ರಧಾನ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಉಪಕಾರಕವಾದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತದೆ ಆದುದರಿಂದಲೇ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ‘ಯಾವನನ್ನು ಸತ್ಪುರುಷ ಅಥವಾ ಅಸತ್ಪುರುಷ, ಸಂಹಿತ ಅಥವಾ ಪಾಮರ, ಒಳ್ಳೆಯ ನಡತೆಯುಳ್ಳವನು ಅಥವಾ ಕೆಟ್ಟನಡತೆಯುಳ್ಳವನು—

¹ ತಸ್ಮಾತ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಃ ಪಾಂಡಿತ್ಯಂ ನಿರ್ವಿದ್ಯ ಬಾಲ್ಯೇನ ತಿಷ್ಠಾ ಸೇತ್ |

² ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮವಿಜ್ಞಾನವೆಂಬ ಬಲವನ್ನೇ ಬಾಲ್ಯವೆಂದು ಅಜ್ಞಾನಾರ್ಥಕವೆಂದಿರುತ್ತಾರೆ.

ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲವೋ ಅವನೇ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನು';¹ 'ಗೂಢವಾದ ಧರ್ಮವನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿ ಜ್ಞಾನಿಯು ಅಜ್ಞಾತಚರ್ಯೆಯಿಂದ ನಡೆಯಬೇಕು ; ಕುರುಡ ನಂತೆಯೂ ಜಡನಂತೆಯೂ ಮೂಕನಂತೆಯೂ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸಬೇಕು'.²

ವಿ.—ಇಲ್ಲಿ ಬಾಲ್ಯವೆಂದರೆ ಬಾಲಭಾವವೂ ಅಲ್ಲ, ಕರ್ಮವೂ ಅಲ್ಲ; ಬಾಲನ ಹಾಗೆ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ಇರುವುದು. ಅಂಥ ಸರಳವಾದ ಬಾಲಸ್ವಭಾವ ವನ್ನೇ ಜ್ಞಾನಿಯು ತನ್ನದಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದರ್ಥ. ಬಾಲ್ಯದ ಇತರ ಲಕ್ಷಣ ಗಳು (ಎಂದರೆ ದುರಾಚಾರ, ಅಸಮಾಧಾನ ಮೊದಲಾದುವು) ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ವಿರೋಧಿಗಳೆಂದು ಶ್ರುತಿಯು (ಕ. ಉ ೧. ೨. ೨೪) ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ.

ದ್ವೈತ.—'ತೋರಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ಉಪದೇಶವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ; ಏಕೆಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಿದೆ' ಎಂಬುದು ಸೂತ್ರಾರ್ಥ.

ಪ್ರಕಟಮಾಡಿಕೊಂಡು ಉಪದೇಶಕೊಟ್ಟರೆ ಅಯೋಗ್ಯರಿಗೂ ಜ್ಞಾನವು ಪ್ರಾಪ್ತ ವಾಗಿ ಅನರ್ಥವುಂಟಾಗುತ್ತದೆ³

1 ಯಂ ಸಂತಂ ನ ಚಾಸಂತಂ ನಾಶ್ರುತಂ ನ ಬಹುಶ್ರುತಮ್ |

ನ ಸುವೃತ್ತಂ ನ ದುರ್ವೃತ್ತಂ ವೇದ ಕೃತ್ವಿತ್ ಸ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಃ ||

2 ಗೂಢಧರ್ಮಾಶ್ರಿತೋ ವಿದ್ವಾನಜ್ಞಾತಚರಿತಂ ಚರೇತ್ |

ಅಂಧವಜ್ಜಡವಚ್ಛಪಿ ಮೂಕವಚ್ಛ ಮಹೀಂ ಚರೇತ್ ||

3 ಅವಿಷ್ಕಾರೇಽಯೋಗ್ಯಾನಾಮಪಿ ಸ್ವೀಕಾರಪ್ರಾಪ್ತಿಃ | ತಚ್ಚ ನಿಷಿದ್ಧಮ್ (ಮ. ಭಾ.).

೧೬. ಐಹಿಕಾಧಿಕರಣ

ಐಹಿಕಮುಪ್ಪೇ ಪ್ರಸ್ತುತಪ್ರತಿಬಂಧೇ ತದ್ವರ್ತನಾತ್ || ೫೦ ||

೫೦ ಪ್ರಸ್ತುತವಾದುದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಬಂಧವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿಯೂ (ವಿದ್ಯೆಯು ಉತ್ಪನ್ನವಾಗುತ್ತದೆ), ಏಕೆಂದರೆ (ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ) ಹಾಗೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ

ಈ ಸಾದದ ೨೬ನೆಯ ಸೂತ್ರದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಅನೇಕ ವಿಧವಾದ ವಿದ್ಯೆಯ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾಯಿತು ಅವುಗಳ ಫಲವಾದ ವಿದ್ಯೆಯು ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿಯೇ ಸಿದ್ಧಿಸುವುದೋ ಅಥವಾ ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿಯೇ ?—ಎಂಬುದು ಸಂಶಯ

ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷ—ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿಯೇ ವಿದ್ಯೆಯು ಸಿದ್ಧಿಸುತ್ತದೆ, ಶ್ರವಣಾದಿಗಳು ವಿದ್ಯೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಸಾಧನಗಳು ಶ್ರವಣಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡುವವರು ತಮಗೆ ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯೆಯುಂಟಾಗಲಿ ಎಂದು ಅವುಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಯಜ್ಞಾದಿಗಳೂ ಕೂಡ ಶ್ರವಣಾದಿಗಳ ದ್ವಾರದಿಂದಲೇ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ

ಸಿದ್ಧಾಂತಿ—ಪ್ರಸ್ತುತವಾದ ವಿದ್ಯಾಸಾಧನಕ್ಕೆ ವಿಪಾಕವು ಸಮೀಪಿಸಿರುವ ಬೇರೆ ಕರ್ಮದಿಂದ ಪ್ರತಿಬಂಧವಾಗದಿದ್ದರೆ ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿಯೇ ವಿದ್ಯೆಯು ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಬಂಧವುಂಟಾದರೆ ವಿದ್ಯೋತ್ಪತ್ತಿಯು ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ವಿದ್ಯೋತ್ಪತ್ತಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿಯೇ ಆಗಬೇಕೆಂಬ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಮಾಡ ಬೇಕಾದ ಆನಶ್ಯಕತೆಯಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿಯೇ ಅಥವಾ ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿಯೇ ತನಗೆ ವಿದ್ಯೆಯುಂಟಾಗಲೆಂಬ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು ಶ್ರವಣಾದಿ-ದ್ವಾರದಿಂದ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗುವ ವಿದ್ಯೆಯೂ ಕೂಡ ಪ್ರತಿಬಂಧ-ಕ್ಷಯವನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸಿಯೇ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಆದುದರಿಂದಲೇ ಆತ್ಮನನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುವುದು ಕಷ್ಟವೆಂದು ಶ್ರುತಿಯು ಹೇಳುತ್ತದೆ 'ಈ ಆತ್ಮನು ಬಹುಜನರ ಶ್ರವಣಕ್ಕೂ ಲಭ್ಯನಲ್ಲ, ಶ್ರವಣ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೂ ಈತನನ್ನು ಬಹುಜನರು ಅರಿಯರು, ಇವನನ್ನು ಹೇಳುವವನು ಆಶ್ಚರ್ಯನು, ಪಡೆಯುವವನು ಕುಶಲನು, ಕುಶಲನಿಂದ ಅನುಶಿಷ್ಟನಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವವನು ಆಶ್ಚರ್ಯನು'¹ (ಕ. ಉ ೧. ೨ ೭) ವಾಮದೇವನು ಗರ್ಭದಲ್ಲಿರುವಾಗಲೇ

1 ಶ್ರವಣಾಯಾಪಿ ಬಹುಭೀರ್ಯೇ ನ ಲಭ್ಯಃ
ಶ್ರವಣಂತೋಽಪಿ ಬಹವೋ ಯಂ ನ ವಿದ್ಯುಃ |
ಆಶ್ಚರ್ಯೋ ವಕ್ತಾ ಕುಶಲೋಽಸ್ಯ ಲಬ್ಧಾಃ—
ಶ್ಚರ್ಯೋಜ್ಞಾತಾ ಕುಶಲಾನುಶಿಷ್ಟಃ ||

ಬ್ರಹ್ಮಭಾವನನ್ನು ಹೊಂದಿದನು—ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯು (ಐ ಉ ೨ ೫) ಜನ್ಮಾಂತರದಲ್ಲಿ ಸಂಚಿತವಾದ ಸಾಧನದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯೆಯುಂಟಾಗಬಹುದೆಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ಗೀತೆಯಲ್ಲಿಯೂ (೬ ೪೩) ಹೊಸದಾಗಿ ಪ್ರಾಪ್ತವಾದ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಜೀವನು ಪೂರ್ವದೇಹದ ಬುದ್ಧಿಯ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಆದುದರಿಂದ ಪ್ರತಿಬಂಧದ ಅನೇಕ್ಷೆಯಿಂದ ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಾಗಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಜನ್ಮದಲ್ಲಾಗಲಿ ವಿದ್ಯೋತ್ಪತ್ತಿಯಾಗಬಹುದು.

ವಿ.—‘ಇಹಲೋಕಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದು ವ್ರಸ್ತುತವಾದ ಪ್ರತಿಬಂಧವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಕೂಡಲೇ ಸಿದ್ಧಿಸುತ್ತದೆ, ಹಾಗೆ ಶ್ರುತಿಯು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ’ ಎಂಬುದು ಸೂತ್ರಾರ್ಥ.

ವಿದ್ಯೆಯು ಎರಡು ಬಗೆಯಾಗಿದೆ. ಅಭ್ಯುದಯಫಲವುಳ್ಳದ್ದು, ಮುಕ್ತಿಫಲವುಳ್ಳದ್ದು. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯುದಯಫಲವುಳ್ಳದ್ದು ಸ್ವಸಾಧನವಾದ ಪುಣ್ಯಕರ್ಮಗಳ ಅನಂತರ ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆಯೋ ಅಥವಾ ನಿಯಮವಿಲ್ಲದೆ ಕಾಲಾಂತರದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆಯೋ?—ಎಂಬುದು ಸಂಶಯ. ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನೂ ಇಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ಕೂಡಲೇ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆಂದು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಿಯು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಈ ಮತವನ್ನು ಸೂತ್ರಕಾರರು ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಐಹಿಕವರ್ ಎಂದರೆ ಅಭ್ಯುದಯಫಲಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡುವ ಉಪಾಸನೆಯು ಪ್ರಬಲವಾದ ಕರ್ಮಾಂತರದ ಪ್ರತಿಬಂಧವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಕೂಡಲೇ ಇದು ಉತ್ಪನ್ನವಾಗುತ್ತದೆ, ಪ್ರತಿಬಂಧವಿದ್ದರೆ ಉತ್ತರಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಶ್ರುತಿಯು ಕರ್ಮಫಲಪ್ರತಿಬಂಧವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ‘ವಿದ್ಯೆಯಿಂದಲೂ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದಲೂ ಉಪನಿಷತ್ತಿನಿಂದಲೂ ಯಾವುದನ್ನು ಮಾಡಿದರೂ ಅದು ವೀರ್ಯವತ್ತರವಾಗುತ್ತದೆ’¹ (ಭಾಂ ಉ ೧ ೧ ೧೦) ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯ ಅರ್ಥ ಹೀಗಿದೆ, ಉದ್ಗ್ರೇಧವಿದ್ಯೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದ ಕರ್ಮವು ಪ್ರತಿಬಂಧವಿಲ್ಲದೆ ಫಲವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆ.

ದ್ವೈ.—‘ಪ್ರಾರಬ್ಧ-ಪ್ರತಿಬಂಧಕವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿಯೇ ಪರಬ್ರಹ್ಮನ ದರ್ಶನವಾಗುತ್ತದೆ,² ಹಾಗೆ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ’ ಎಂಬುದು ಸೂತ್ರಾರ್ಥ.

‘ಆತ್ಮನನ್ನೇ ನೋಡಬೇಕು, ಕೇಳಬೇಕು, ಮನನಮಾಡಬೇಕು, ನಿರಿದ್ಧಾಸನಮಾಡಬೇಕು’ (ಬೃ ಉ. ೪ ೫ ೬) ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯು ಸಾಕ್ಷಾತ್-ಜ್ಞಾನಕ್ಕಾಗಿ ಶ್ರವಣಾದಿಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಬಂಧವಿದ್ದರೆ ಜನ್ಮಾಂತರದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನವು ಉತ್ಪನ್ನವಾಗುತ್ತದೆ.

¹ ಯದೇವ ವಿದ್ಯಯಾ ಕರೋತಿ ಶ್ರದ್ಧಯೋಪನಿಷದಾ ತದೇವ ವೀರ್ಯವತ್ತರಂ ಭವತಿ |

² ತಚ್ಚ ದರ್ಶನಮೈಹಿಕಮೇವ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಪ್ರತಿಬಂಧಾಭಾವೇ (ಮ. ಖಾ.).

೧೭. ಮುಕ್ತಿಫಲಾಧಿಕರಣ

ಏನಂ ಮುಕ್ತಿಫಲಾನಿಯಮಸ್ತದವಸ್ಥಾವಧ್ಯತೇಸ್ತದವಸ್ಥಾವಧ್ಯತೇಃ
|| ೫೨ ||

೫೨ ಹೀಗೆ ಮುಕ್ತಿಫಲದಲ್ಲಿ ಯಾವ ನಿಯಮವೂ ಇಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಅದೇ ಅವಸ್ಥೆಯೆಂದು ದೃಢವಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ, ಅದೇ ಅವಸ್ಥೆಯೆಂದು ದೃಢವಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ.

ಮುಮುಕ್ಷುಗಳು ವಿದ್ಯಾಸಾಧನಗಳನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸುವಾಗ ಸಾಧನಗಳ ವೀರ್ಯ ವಿಶೇಷದಿಂದ ವಿದ್ಯಾಸ್ವರೂಪವಾದ ಫಲದಲ್ಲಿ ಐಹಿಕಫಲ, ಆಮುಷ್ಮಿಕಫಲ ಎಂಬ ನಿಯಮವು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ ಹಾಗೆಯೇ ಮುಕ್ತಿಸ್ವರೂಪವಾದ ಫಲದಲ್ಲಿಯೂ ಯಾವುದಾದರೊಂದು ವಿಶೇಷವಿರಬಹುದು ಎಂಬ ಸಂಶಯವುಂಟಾಗಬಹುದು ಮುಕ್ತಿಫಲದಲ್ಲಿ ಯಾವ ನಿಯಮವೂ ಇಲ್ಲ—ಎಂದು ಸೂತ್ರಕಾರರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಮುಕ್ತಿಯ ಅವಸ್ಥೆಯು ಏಕರೂಪವಾಗಿರುವುದೆಂದು ಸರ್ವಶ್ರುತಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದೆ ಬ್ರಹ್ಮವೇ ಮುಕ್ತಿಯ ಅವಸ್ಥೆ, ಬ್ರಹ್ಮದಲ್ಲಿ ಅನೇಕಾಕಾರಗಳ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ,¹ ಏಕೆಂದರೆ ಶ್ರುತಿಗಳು 'ಅಸ್ಥೂಲ, ಅನಣು' (ಬೃ. ಉ. ೩. ೮. ೮), 'ಹೀಗಲ್ಲ, ಹೀಗಲ್ಲ—ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಅವನೇ ಈ ಆತ್ಮನು' (ಬೃ. ಉ. ೩. ೯. ೨೬), 'ಎಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲವೋ' (ಛಾಂ. ಉ. ೭. ೧೪. ೧), 'ಮುಂದಿರುವ ಇದು ಅಮೃತವಾದ ಬ್ರಹ್ಮವೇ' (ಮುಂ. ಉ. ೨. ೨. ೧೨), 'ಈ ಸರ್ವವು—ಆತ್ಮನೇ' (ಬೃ. ಉ. ೨. ೪. ೬), 'ಎಲ್ಲಿ ಇವನಿಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಆತ್ಮನೇ ಆಗಿರುವುದೋ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದರಿಂದ ಯಾವುದನ್ನು ನೋಡಿಯಾನು?' (ಬೃ. ಉ. ೪. ೪. ೧೫) ಎಂದು ಏಕಲಿಂಗತ್ವವನ್ನೇ ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿರುತ್ತವೆ ಸಗುಣವಿದ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಫಲಗಳ ತಾರತಮ್ಯವಿದ್ದರೂ ನಿರ್ಗುಣವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಫಲಭೇದವಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಆದುದರಿಂದ ಮುಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಅತಿಶಯವೂ ಸಂಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ವಿ.—ಕರ್ಮಾತಿಯದ ಮೂಲಕ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗುವ ಮತ್ತು ಮುಕ್ತಿಯೇ ಫಲವಾಗಿರುವ ಉಪಾಸನೆಗೆ 'ಕೂಡಲೇ ಸಿದ್ಧಿಸುತ್ತದೆ' ಎಂಬ ನಿಯಮವಿಲ್ಲ; ಏಕೆಂದರೆ ಪ್ರತಿ ಬಂಧಕವಿಲ್ಲದಿರುವ ಅವಸ್ಥೆಯು ನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿದೆ. ಮುಕ್ತಿಯೇ ಫಲವಾಗಿರುವ ಉಪಾಸನೆಯನ್ನು ಉತ್ಪತ್ತಿಮಾಡುವ ಕರ್ಮಗಳು ಇತರ ಕರ್ಮಗಳಿಗಿಂತ ಪ್ರಬಲವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಪ್ರತಿಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಆಕ್ಷೇಪಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಬ್ರಹ್ಮ

¹ ಮುಕ್ತಿವಸ್ಥಾ ಹಿ ಸರ್ವವೇದಾಂತೇಷ್ಟೇಕರೂಪೈವಾವಧಾಯತೇ | ಬ್ರಹ್ಮವ ಹಿ ಮುಕ್ತಿವಸ್ಥಾ | ನ ಚ ಬ್ರಹ್ಮತೋಷನೇಕಾಕಾರಯೋಗೋಽಸ್ತಿ (ಸೂ. ಭಾ.).

ಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಹಿಂದೆ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಪ್ರಬಲವಾದ ಅಪಚಾರಗಳಿಂದ ಪ್ರತಿಬಂಧವು ಸಂಭವಿಸಬಹುದು—ಎಂಬುದು ಪರಿಹಾರ.

ದ್ವೈತ.—‘ಜ್ಞಾನೋತ್ಪತ್ತಿಯಾದ ಕೂಡಲೇ ಮುಕ್ತಿಫಲವಾಗಬೇಕೆಂಬ ನಿಯಮವಿಲ್ಲ; ಏಕೆಂದರೆ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಿಗೆ ಮುಕ್ತಿಫಲವು ‘ನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿದೆ’ ಎಂಬುದು ಸೂತ್ರಾರ್ಥ.

ಹೀಗೆ ಪ್ರಾರಬ್ಧಕರ್ಮವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಶರೀರಪಾತನಾದ ಕೂಡಲೆ ಮೋಕ್ಷವು ಸಿದ್ಧಿಸುತ್ತದೆ; ಪ್ರಾರಬ್ಧಕರ್ಮವಿದ್ದರೆ ಜನ್ಮಾಂತರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ; ಅದುದರಿಂದ ಯಾವ ನಿಯಮವೂ ಇಲ್ಲ.¹ ಬ್ರಹ್ಮಸಂಸ್ಥನಿಗೆ ಮೋಕ್ಷವು ಸಿದ್ಧಿಸುತ್ತದೆಂದು ಶ್ರುತಿಯು ಒತ್ತಿಹೇಳುತ್ತದೆ: ‘ಧರ್ಮಿಯು ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಾನೆ, ಅಧರ್ಮಿಯು ನರಕಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಾನೆ; ಬ್ರಹ್ಮಸಂಸ್ಥನು ಅಮೃತತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ.’

¹ ಏವಮೇವ ಪ್ರಾರಬ್ಧಕರ್ಮಾಭಾವೇ ಶರೀರಪಾತಾನಂತರಮೇವ ಮೋಕ್ಷಃ ತದ್ಭಾವೇ ಜನ್ಮಾಂತರಾಣೀತ್ಯನಿಯಮಃ (ಮ. ಭಾ.).

ನಾಲ್ಕನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯ

ಮೊದಲನೆಯ ಪಾದ

೧. ಅವೃತ್ತ್ಯಧಿಕರಣ

(ಸೂ. ೧-೨)

ಅವೃತ್ತಿರಸಕ್ಕದುಪದೇಶಾತ್ || ೧ ||

೧. (ಉಪಾಸನೆಯನ್ನು) ಪುನಃ ಪುನಃ (ಮಾಡಬೇಕು); ಏಕೆಂದರೆ ಅನೇಕ ವೇಳೆ ಉಪದೇಶಿಸಿರುತ್ತದೆ.

ಮೂರನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಪರಾಪರವಿದ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸಾಧನಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬಹುಮಟ್ಟಿಗೆ ವಿಚಾರವನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದಾಯಿತು. ಈಗ ಈ ನಾಲ್ಕನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಫಲವಿಷಯವಾದ ವಿಚಾರವು ಬರುವುದಲ್ಲದೆ ಪ್ರಸಂಗದಿಂದ ಇತರ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ವಿಚಾರಮಾಡಲಾಗುವುದು.

‘ಎಲೆ ಮೈತ್ರೇಯಿ, ಆತ್ಮನನ್ನು ನೋಡಬೇಕು, ಶ್ರವಣಮಾಡಬೇಕು, ಮನನ ಮಾಡಬೇಕು, ನಿರ್ದಿಧ್ಯಾಸನಮಾಡಬೇಕು,¹ (ಬೃ. ಉ. ೪. ೫. ೬), ‘ಧೀಮಂತನಾದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನು ಆತ್ಮನನ್ನೇ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಬೇಕು’² (ಬೃ. ಉ. ೪. ೪. ೨೧), ‘ಅವನನ್ನೇ ಅನ್ವೇಷಿಸಬೇಕು, ಅವನನ್ನೇ ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸಬೇಕು’³ (ಛಾಂ. ಉ. ೮. ೩. ೧) — ಎಂದು ಶ್ರುತಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಉಪಾಸನೆಯನ್ನು ಒಂದೇ ಸಲ ಮಾಡಬೇಕೋ ಅಥವಾ ಪುನಃ ಪುನಃ ಮಾಡಬೇಕೋ ? — ಎಂಬುದು ಸಂಶಯ.

ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಿ — ಪ್ರಯಾಜಾದಿಗಳ ಹಾಗೆ ಒಂದೇ ಸಲ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು; ಏಕೆಂದರೆ ಅಷ್ಟರಿಂದಲೇ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಉದ್ದೇಶವು ಸಾರ್ಥಕವಾಗುವುದು ಅವೃತ್ತಿಯು (ಎಂದರೆ ಪುನಃ ಪುನಃ ಮಾಡುವುದು) ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ‘ಶ್ರವಣಮಾಡಬೇಕು, ಮನನ ಮಾಡಬೇಕು, ನಿರ್ದಿಧ್ಯಾಸನ ಮಾಡಬೇಕು’ — ಎಂಬುದರ ಅರ್ಥ ಹೀಗಿದೆ : ಒಂದು ಸಲ ಶ್ರವಣ, ಒಂದು ಸಲ ಮನನ, ಒಂದು ಸಲ ನಿರ್ದಿಧ್ಯಾಸನ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತದೆ, ಪುನಃ ಪುನಃ ಮಾಡುವುದು ಅವಶ್ಯಕವಲ್ಲ.

¹ ಆತ್ಮಾ ವಾ ಅರೇ ದ್ರಷ್ಟವ್ಯಃ ಶ್ವೇತವ್ಯೋ ಮಂತವ್ಯೋ ನಿರ್ದಿಧ್ಯಾಸಿತವ್ಯಃ |

² ತಮೇವ ಧೀರೋ ವಿಜ್ಞಾಯ ಪ್ರಜ್ಞಾಂ ಕುರ್ವೀತ |

³ ಸೋಽನ್ವೇಷ್ಯವ್ಯಃ ಸ ವಿಜಿಜ್ಞಾಸಿತವ್ಯಃ |

ಸಿದ್ಧಾಂತಿ—‘ಶ್ರವಣಮಾಡಬೇಕು, ಮನನಮಾಡಬೇಕು, ನಿರಿದ್ಧ್ಯಾಸನ ಮಾಡಬೇಕು’ ಎಂದು ಶ್ರುತಿಯು ಅನೇಕ ಸಲ ಉಪದೇಶಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಉಪಾಸನೆಯನ್ನು ಪುನಃ ಪುನಃ ಮಾಡಬೇಕು ಶ್ರವಣಾದಿಗಳು ದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗಾಣುವುದರಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು ಆವೃತ್ತಿಮಾಡಿದರೆ ದೃಷ್ಟಾರ್ಥವಾಗುವುವು ಮತ್ತೆ ಉಪಾಸನೆ ಮೊದಲಾದ ಶಬ್ದಗಳು ಆವೃತ್ತಿ ಎಂಬ ಗುಣವುಳ್ಳ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನೇ ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ ವಿದ್, ಉಪಾಸ—ಎಂಬ ಧಾತುಗಳನ್ನು ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಏಕಾರ್ಥದಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿರುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಕೆಲವೆಡೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್‌ಧಾತುವಿನಿಂದ ಉಪಕ್ರಮಿಸಿ ಉಪಾಸ-ಧಾತುವಿನಿಂದ ಉಪಸಂಹರಿಸಿರುತ್ತದೆ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಯಸ್ತದ್ವೇದ ಯತ್ ಸವೇದ ಸ ಮಯೈತದುಕ್ತಃ¹ (ಛಾಂ ಉ ೪ ೧ ೪) ಎಂಬಲ್ಲಿ ಅನು ಮಾ ಏತಾಂ ಭಗವೋ ದೇವತಾಂ ಶಾಧಿ ಯಾಂ ದೇವತಾಮ್ ಉಪಾಸ್ವೇ² (ಛಾಂ ಉ ೪ ೨ ೨) ಎಂದಿದೆ ಕೆಲವೆಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಉಪಾಸ-ಧಾತುವಿನಿಂದ ಉಪಕ್ರಮಿಸಿ ವಿದ್-ಧಾತುವಿನಿಂದ ಉಪಸಂಹರಿಸಿರುತ್ತದೆ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಮನೋ ಬ್ರಹ್ಮೇತ್ಯು-ಪಾಸೀತ³ (ಛಾಂ ಉ ೩ ೧೮ ೧) ಎಂಬಲ್ಲಿ ಭಾತಿ ಚ ತಪತಿ ಚ ಕೀರ್ತ್ಯಾ ಯಶಸಾ ಬ್ರಹ್ಮವರ್ಚಸೇನ ಯ ಏವಂ ವೇದ⁴ (ಛಾಂ ಉ ೩ ೧೮ ೩) ಎಂದಿದೆ ಇದರಿಂದ ಶ್ರುತಿಯು ಒಂದು ಸಲ ಉಪದೇಶಿಸಿರುವಾಗಲೂ ಆವೃತ್ತಿಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದು ಸಿದ್ಧವಾಯಿತು ಅನೇಕ ವೇಳೆ ಉಪದೇಶಮಾಡಿರುವಾಗ ಆವೃತ್ತಿಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಪ್ರಾಪ್ತಿಯೇ ಸೂಚಕವಾಗಿದೆ

ವಿ.—ಮೂರನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಸಾಧನಗಳೊಂದಿಗೆ ಉಪಾಸನೆಯನ್ನು ವಿಚಾರಿಸಿದ್ದಾಯಿತು ಈಗ ಉಪಾಸನಾಸ್ವರೂಪದ ಶೋಧನಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ವಿದ್ಯೆಯ ಫಲವನ್ನು ಚಿಂತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಬ್ರಹ್ಮವಿದಾಪ್ನೋತಿ ಪರಮ್ (ತೈ ಉ ೨ ೧ ೧) ಇದೇ ಮೊದಲಾದ ವೇದಾಂತವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಪ್ರಾಪ್ತಿ ಸಾಧನವಾಗಿ ವಿಹಿತವಾಗಿರುವ ವೇದನವನ್ನು ಪುನಃ ಪುನಃ ಮಾಡಬೇಕು, ಏಕೆಂದರೆ ವೇದನವನ್ನು ಅಸಕ್ಯವಾಗಿ ಮಾಡಿದರೆ ಶ್ವಾಸ್ತದ ಅರ್ಥವು ಪೂರ್ಣವಾಗುತ್ತದೆ ಶಾಸ್ತ್ರವು ಧ್ಯಾನೋಪಾಸನ-ಪರ್ಯಾಯವಾದ ವೇದನ-ಶಬ್ದದಿಂದಲೇ ಉಪದೇಶವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತದೆ ಧ್ಯಾಯ್, ಉಪಾಸ, ವಿದ್—ಇವು

¹ ‘ದೈಕ್ಯನು ಯಾವುದನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡಿರುವನೋ’ ಅದನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡಿರುವವನಿಗೂ ಹಾಗೆಯೇ ಅವನನ್ನೇ ನಾನು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು’

² ‘ಭಗವಂತನೇ, ನೀನು ಯಾವ ದೇವತೆಯನ್ನು ಉಪಾಸಿಸುತ್ತಿರುವೆಯೋ ಅ ದೇವತೆಯನ್ನು ನನಗೆ ಉಪದೇಶಿಸು’

³ ‘ಮನಸ್ಸನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮವೆಂದು ಉಪಾಸಿಸಬೇಕು’

⁴ ‘ಯಾವನು ಹೀಗೆ ಅರಿತುಕೊಂಡಿರುವನೋ ಅವನು ಕೀರ್ತಿಯಿಂದಲೂ, ಯಶಸ್ಸಿನಿಂದಲೂ, ಬ್ರಹ್ಮವರ್ಚಸ್ಸಿನಿಂದಲೂ ಪ್ರಕಾಶಿಸುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ತಪಿಸುತ್ತಾನೆ.’

ಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿರುವುದರಿಂದ ವೇದನೋ-
ಪಾಸನಧ್ಯಾನಗಳಿಗೆ ಒಂದೇ ಅರ್ಥವಿದೆಯೆಂಬುದು ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ^೧ ಧ್ಯಾನವೆಂದರೆ
ಚಿಂತನವು ಸ್ಥೂತಿಸಂತತಿಸೂಪದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ, ಕೇವಲ ಸ್ಥೂತಿನಾತ್ರವಲ್ಲ, ಉಪಾಸನಾ-
ಶಬ್ದಕ್ಕೂ ಇದೇ ಅರ್ಥವಿದೆ

ದ್ವೈ.—ಈ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರದ ಫಲವನ್ನು ವಿಚಾರಿಸಲಾಗು
ತ್ತದೆ ಮೊದಲನೆಯ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಕರ್ಮನಾಶವನ್ನು ಹೇಳಿದೆ ಮೊದಲು ನಿತ್ಯವೂ
ಮಾಡಲ್ಪಡತಕ್ಕ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯವಾದ ಕೆಲವು ಸಾಧನಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ

‘ಆತ್ಮನನ್ನು ನೋಡಬೇಕು, ಕೇಳಬೇಕು ಮನನಮಾಡಬೇಕು’ (ಬೃ ಉ ೫
೫ ೬) ಇದೇ ಮೊದಲಾದ ಶ್ರುತಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಶ್ರವಣಾದಿಗಳು ಅಗ್ನಿಷ್ಠೋಮದಂತೆ
ಒಂದೇಸಲ ಮಾಡಿದರೆ ಫಲವನ್ನು ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ ; ಆದುದರಿಂದ ಇವುಗಳನ್ನು ಪುನಃಪುನಃ
ಮಾಡಬೇಕು : ಸ ಯ ಏಷೋಽಣಿಮೈತದಾತ್ಮ್ಯಮಿದಂ ಸರ್ವಮ್ (ಛಾಂ
ಉ ೬ ೮ ೭) ಇದೇ ಮೊದಲಾದ ಶ್ರುತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಸಕ್ಯದುಪದೇಶವನ್ನು ಮಾಡಿದೆ

ಲಿಂಗಾಚ್ಛ ॥ ೨ ॥

೨ ಲಿಂಗವಿರುವುದರಿಂದಲೂ (ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು)

ಈ ಪ್ರತ್ಯಯಗಳನ್ನು ಆವೃತ್ತಿಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದಕ್ಕೆ ಶ್ರುತಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಲಿಂಗವಿದೆ
ಉದ್ಗೀಢವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ‘ಅದಿತ್ಯನೇ ಉದ್ಗೀಢನು’ (ಛಾಂ ಉ ೧ ೫ ೧) ಎಂಬ ಉಪಾ-
ಸನೆಯ ಏಕಪುತ್ರತಾದೋಷವಾಗುವುದೆಂದು ನಿಂದಿಸಿ, ‘ನೀನು ರಶ್ಮಿಗಳನ್ನು ಆವೃತ್ತಿ
ಮಾಡು’ (ಛಾಂ ಉ ೧ ೫ ೨) ಎಂದು ರಶ್ಮಿಬಹುತ್ವದ-ಉಪಾಸನೆಯನ್ನು ಬಹುಪುತ್ರ
ರಾಗುವುದಕ್ಕೆ ವಿಧಾನಮಾಡಿದೆ, ಅದುದರಿಂದ ಹೋಲಿಕೆಯಿಂದಲೂ ಸರ್ವಪ್ರತ್ಯಯ
ಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಆವೃತ್ತಿಯು ಸಿದ್ಧವಾಯಿತು ಪರಬ್ರಹ್ಮಪ್ರತ್ಯಯದಲ್ಲಿ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ
ಪ್ರಯೋಜನವಾಗುವುದಿಲ್ಲ—ಎಂದು ಹೇಳುವುದು ತಪ್ಪು, ಏಕೆಂದರೆ ಯಾವನು
ತತ್ತ್ವಮುಸಿ ಎಂದು ಒಂದೇ ಸಲ ಹೇಳಿದ ಬ್ರಹ್ಮಾತ್ಮತ್ವವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಲ್ಲನೋ
ಅವನಿಗೆ ಆವೃತ್ತಿಯು ವ್ಯರ್ಥವಾಗಬಹುದು ಆದರೆ ಯಾವನು ಹಾಗೆ ಶಕ್ತನಲ್ಲವೋ
ಅವನಿಗೆ ಆವೃತ್ತಿಯು ಉಪಯುಕ್ತವೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಆದುದರಿಂದಲೇ ಛಾಂದೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ
ತತ್ತ್ವಮುಸಿ ಎಂಬುದನ್ನು ಅನೇಕವೇಳೆ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿರುತ್ತದೆ ಅಜ್ಞಾನ,
ಸಂಶಯ, ವಿಪರ್ಯಯ—ಎಂಬ ಪ್ರತಿಬಂಧವಿಲ್ಲದ ಕುಶಲಬುದ್ಧಿಯುಳ್ಳವರಿಗೆ ತತ್ತ್ವ-
ಮುಸಿ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಒಂದೇಸಲ ಹೇಳಿದರೂ ಅದರ ಅರ್ಥವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಲು ಅವರು

೧ ತತ್ರರ್ಯಾಯತ್ತಂ ಚ ವಿದ್ಯುಃಸಾಸ್ತಿಧ್ಯಾಯತೀನಾಮೇಕಸ್ಮಿನ್ ವಿಷಯೇ ವೇದನೋ-
ಪದೇಶಪರವಾಕ್ಯೇಷು ಪ್ರಯೋಗಾದವಗಮ್ಯತೇ (ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯ)

೨ ಅತ್ಮಾನಾ ಅರೇ ದ್ರಷ್ಟವ್ಯಃ ಶ್ರೋತವ್ಯೋ ಮಂತ್ರವ್ಯೋ ನಿಧ್ಯಾಸಿತವ್ಯ ಇತ್ಯಾದೀನಾಂ
ನಾಗ್ನಿಷ್ಠೋಮಾದಿವದೇಕವಾರೇಣೈವ ಫಲಪ್ರಾಪ್ತಿಃ | ತಿಂತ್ಯಾವೃತ್ತಿಃ ಕರ್ತವ್ಯಾ (ಮ. ಛಾ.).

ಶಕ್ತರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ, ಆದುದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಅವೃತ್ತಿಯು ವೃಥಾವಾಗಬಹುದು ಆದರೆ ಯಾವನಿಗೆ ಈ ಅನುಭವವು ಕೂಡಲೇ ಉಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲವೋ ಅವನ ಅನುಭವಕ್ಕಾಗಿ ಅವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ ವಾಕ್ಯಾರ್ಥದ ಜ್ಞಾನವಾದ ಮೇಲೆ ಅವೃತ್ತಿಯಿಲ್ಲ ವಾಕ್ಯಾರ್ಥಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿದವನನ್ನು ಚ್ಯುತನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಅವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಬಾರದು, ವರನನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲು ಕನ್ಯೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಯಾರೂ ಮದುವೆಮಾಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ¹ ಆದರೆ ಯಾವನು ಮಂದಮತಿಯಾಗಿ ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿಯದುದರಿಂದ ಆ ವಾಕ್ಯಾರ್ಥವನ್ನು ತಾನೇ ಬಿಡುವುದಕ್ಕೆ ಹೋಗುವನೋ ಅವನನ್ನು ವಾಕ್ಯಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರಗೊಳಿಸುವುದನ್ನೇ ಅವೃತ್ತಿಯೇ ಮೊದಲಾದ ವಾಚೋಯುಕ್ತಿಯಿಂದ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿರುತ್ತದೆ ಆದುದರಿಂದ ಪರಬ್ರಹ್ಮವಿಷಯಕವಾದ ಪ್ರತ್ಯಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಅದರ ಸಾಧನವನ್ನು ಉಪದೇಶಿಸುವ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಅವೃತ್ತಿಯು ಸಿದ್ಧವಾಯಿತು

ವಿ.—ಲಿಂಗವೆಂದರೆ ಸ್ತೃತಿ, ಸ್ತೃತಿಯೂ ಕೂಡ ಮೋಕ್ಷಸಾಧನವಾದ ವೇದನವು ಸ್ತೃತಿ-ಸಂತತಿ-ರೂಪದಲ್ಲಿರುವುದೆಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ 'ಯಾವ ರೂಪದಿಂದ ಧಾರಣೆಯುಂಟಾಯಿತೋ ಆ ರೂಪವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೇರೊಂದು ರೂಪವು ಬರದಿದ್ದರೆ ಅದೇ ಧ್ಯಾನವೆನಿಸುವುದು, ಯಮನಿಯಮಾದಿ ಅಷ್ಟಾಂಗಗಳಿಂದ ಇದು ಉಂಟಾಗುವುದು'² (ವಿ ವು ೬ ೭) ಆದುದರಿಂದ ಧ್ಯಾನವನ್ನು ಪುನಃ ಪುನಃ ಮಾಡಬೇಕು

ದ್ವೈ.—ಸ ತಪೋಽತಪ್ಯತ, ಪುನರೇವ ವರೂಣಂ ಪಿತರಮುಪಸಸಾರ (ತೈ ಉ ೩ ೧—೬) ಇದೇ ಮೊದಲಾದ ಶ್ರುತಿಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರವಣಾದಿಗಳ ಆವರ್ತನಲಿಂಗವಿದೆ 'ಬ್ರಹ್ಮದರ್ಶನವನ್ನು ಬಯಸುವವರು ಶ್ರವಣ-ಮನನ-ಧ್ಯಾನಗಳನ್ನು ನಿತ್ಯವೂ ಮಾಡಬೇಕು' ಎಂದು ಬೃಹತ್ತಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ

¹ ನ ಹಿ ವರಘಾತಾಯ ಕನ್ಯಾಮ್ ಉದ್ವಾಹಯಂತಿ (ಸೂ. ಭಾ)

² ತದ್ವ್ರಪಪ್ರತ್ಯಯೇ ಚೈಕಾ ಸಂತತಿಶ್ಚಾನ್ಯನಿಸ್ತೃತಾ |

ತದ್ಧ್ಯಾನಂ ಪ್ರಥಮೈಷ್ವರ್ಧಿರಜ್ಞಾನಿಫಲ್ಪಾದ್ಯತೇ ತಥಾ ||

೨. ಆತ್ಮತೋಷಾಸನಾಧಿಕರಣ*

ಆತ್ಮೇತಿ ತೂಪಗಚ್ಛಂತಿ ಗ್ರಾಹಯಂತಿ ಚ || ೩ ||

೩. (ಶ್ರುತಿಗಳು) ಆತ್ಮನೆಂದೇ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ತಿಳಿಸಿಕೊಡುತ್ತವೆ.

ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಉಕ್ತವಾದ ವಿಶೇಷಣಗಳುಳ್ಳ ವರಮಾತ್ಮನನ್ನು 'ನಾನು' ಎಂದು ಗ್ರಹಿಸಬೇಕೋ ? ಅಥವಾ ತನಗಿಂತ ಬೇರೆಯಾದವನೆಂದು ಗ್ರಹಿಸಬೇಕೋ ?—ಎಂಬುದು ಸಂಶಯ.

ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಿ—ವರಮಾತ್ಮನೇ 'ನಾನು' ಎಂದು ಗ್ರಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು ; ಏಕೆಂದರೆ ಅಹತ-ಪಾವ್ಯತ್ವಾದಿಗುಣಗಳುಳ್ಳ ಈಶ್ವರನನ್ನು ಜೀವನೆಂದು ಗ್ರಹಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಈಶ್ವರನು ಸಂಸಾರಿಯ ಸ್ವಭಾವದವನು ಎಂದರೆ ಈಶ್ವರನೇ ಇಲ್ಲವೆಂದಾಗುವುದು ; ಅದರಿಂದ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಆನರ್ಥಕೃತ್ವಂಟಾಗುವುದು ಸಂಸಾರಿಯು ಈಶ್ವರಸ್ವಭಾವದವನೆಂದರೂ ಅಧಿಕಾರಿಯೇ ಇಲ್ಲವೆಂದಾಗಿ ಆಗಲೂ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಆನರ್ಥಕೃತ್ವ ಉಂಟಾಗುವುದು ; ಅದಲ್ಲದೆ ಇದು ವ್ರತೃಕ್ಷಾದಿಗಳಿಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿರುವುದು.

ಸಿದ್ಧಾಂತಿ—ಪರಮೇಶ್ವರನನ್ನು ಆತ್ಮನೆಂದೇ ತಿಳಿಯಬಹುದು ; ಏಕೆಂದರೆ ಪರಮೇಶ್ವರ-ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಜಾಬಾಲರು ಇವನನ್ನು ಆತ್ಮನೆಂದೇ ಅಂಗೀಕರಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. 'ಭಗವಂತನಾದ ದೇವತೆಯೆ ! ನೀನೇ ನಾನು, ನಾನೇ ನೀನು.'¹ ಹೀಗೆಯೇ 'ನಾನು ಬ್ರಹ್ಮವಾಗಿರುವೆನು' (ಬೃ. ಉ. ೧. ೪. ೧೦) ಎಂಬ ಪರಮೇಶ್ವರನೇ ಆತ್ಮನೆಂದು ತಿಳಿಸುವ ವಾಕ್ಯಗಳಿವೆ. ನೇದಾಂತವಾಕ್ಯಗಳು ಈಶ್ವರನು ಆತ್ಮನೆಂದೇ ತಿಳಿಸುತ್ತವೆ.² ಇದು ವಿಷ್ಣು ಪ್ರತಿಮಾನ್ಯಾಯದಿಂದ ಹೇಳಿದ ಪ್ರತೀಕೋಪಾಸನೆಯೂ ಅಲ್ಲ ; ಏಕೆಂದರೆ ಆತ್ಮಶಬ್ದವನ್ನು ಆಗ ಗೌಣಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಂತೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರತೀಕದೃಷ್ಟಿಯಿರುವ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ 'ಮನಸ್ಸು ಬ್ರಹ್ಮ' (ಛಾಂ. ಉ. ೩. ೧೮. ೧), 'ಆದಿತ್ಯನು ಬ್ರಹ್ಮ' (ಛಾಂ. ಉ. ೩. ೧೯. ೧) ಎಂದು ಒಂದೇ ವಚನವಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ 'ನೀನೇ ನಾನು, ನಾನೇ ನೀನು' ಎಂಬಲ್ಲಿ ಪ್ರತೀಕ-ಶ್ರುತಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾದ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನವಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಅನೇಕ ಶ್ರುತಿಗಳು ಭೇದದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ನಿಂದಿಸಿರುತ್ತವೆ. 'ಯಾವನು "ಇವನು ಬೇರೆ, ನಾನು

* ಇದನ್ನು ಮಧ್ವಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮೋಪಗಮಾಧಿಕರಣ ಎಂದು ಕರೆದಿದೆ.

¹ ತ್ವಂ ವಾ ಅಹಮಸ್ಮಿ ಭಗವೋ ದೇವತೇಽಹಂ ವೈ ತ್ವಮಸಿ ಭಗವೋ ದೇವತೇ (ಸೂ. ಭಾ.).

² ಬೃ. ಉ. ೩. ೪. ೧ ಮತ್ತು ೩. ೩. ೩, ಛಾಂ. ಉ. ೬. ೮. ೩ ನೋಡಿ.

ಬೇರೆ" ಎಂದು ಬೇರೆ ದೇವತೆಯನ್ನು ಉಪಾಸಿಸುವನೋ ಅವನು ಅರಿಯನು^೧ (ಬೃ. ಉ. ೧. ೪. ೧೦) ಇತ್ಯಾದಿ.^೨ ವಿರುದ್ಧ ಗುಣಗಳುಳ್ಳ ಎರಡು ವಸ್ತುಗಳು ಒಂದೇ ಅಗಿರಲಾರವು —ಎಂಬ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಯಲ್ಲಿ ದೋಷವಿಲ್ಲ; ಏಕೆಂದರೆ ವಿರುದ್ಧ ಗುಣಗಳು ಮಿಥ್ಯೆಯೆಂದು ತೋರಿಸಬಹುದು. ಶಾಸ್ತ್ರಪ್ರಾಮಾಣ್ಯದಿಂದ ಈಶ್ವರನೇ ಇಲ್ಲವೆಂಬ ಪ್ರಸಕ್ತಿಯುಂಟಾಗಲಾರದು. ಈಶ್ವರನಿಗೆ ಸಂಸಾರಿಯ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಹೇಳಿದೆ—ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಒಪ್ಪುವುದಿಲ್ಲ. ಸಂಸಾರಿಯ ಸಂಸಾರಿತ್ವವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿ ಈಶ್ವರಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಅವನಿಗೆ ಹೇಳಲು ಶ್ರುತಿಯು ಹೊರಟಿದೆ—ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಆದ್ವೈತೇಶ್ವರನು ಅಪಹತ-ಪಾಪ್ಮತ್ವಾದಿಗುಣಗಳುಳ್ಳವನು, ಇನ್ನೊಬ್ಬನಾದ ಜೀವನು ವಿವರೀತಗುಣಗಳುಳ್ಳವನು—ಎಂಬುದು ಮಿಥ್ಯೆಯು ಎಂದು ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು 'ಅಧಿಕಾರಿಯೇ ಇಲ್ಲವೆಂದಾಗುತ್ತದೆ, ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಾದಿಗಳಿಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿರುತ್ತದೆ' ಎಂಬ ವಾದವು ಸರಿಯಲ್ಲ; ಏಕೆಂದರೆ ಜ್ಞಾನವಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಸಂಸಾರಿತ್ವವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿರುತ್ತೇವೆ; ಮತ್ತು ಅವನಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಾದಿವ್ಯವಹಾರವು ವಿಷಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪುನಃ 'ಎಲ್ಲಿ ಇವನಿಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಆತ್ಮನೇ ಆಗಿರುವುದೋ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದರಿಂದ ಯಾವುದನ್ನು ನೋಡಿಯಾನು?' (ಬೃ. ಉ. ೨. ೪. ೧೪) ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯು ಜ್ಞಾನವಾದ ಮೇಲೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಾದಿಗಳ ಅಭಾವವನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಾದಿಗಳು ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಶ್ರುತಿಯು ಇಲ್ಲ—ಎಂಬ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಯು ನಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿರುತ್ತದೆ; ಏಕೆಂದರೆ 'ವೇದಗಳು ಅವೇದಗಳಾಗುತ್ತವೆ' (ಬೃ. ಉ. ೪. ೩. ೨೨) ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯು ಪ್ರಕಾರ ಜ್ಞಾನವಾದ ಮೇಲೆ ಶ್ರುತಿಯು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. 'ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಅಜ್ಞಾನವು ಯಾರಿಗೆ?' ಎಂದು ಕೇಳಿದರೆ, 'ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತಿರುವ ನಿನಗೇ' ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತವೆ.^೩ 'ನಾನು ಈಶ್ವರನೇ ಎಂದು ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆಯಲ್ಲ?' ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ, ಹೀಗೆ ಅರಿತುಕೊಂಡಿರುವವನಿಗೆ ಅಜ್ಞಾನವೇ ಇಲ್ಲ' ಎಂಬುದು ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ. ಆದುದರಿಂದ ಈಶ್ವರನಲ್ಲಿ ಆತ್ಮನೆಂದೇ ಮನಸ್ಸನ್ನಿಡಬೇಕು.

ವಿ.—ಉಪಾಸ್ಯನಾದ ಪರಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ಉಪಾಸಕನಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನನೆಂದು ಧ್ಯಾನಿಸಬೇಕೋ? ಅಥವಾ ಉಪಾಸಕನ ಆತ್ಮನೆಂದು ಧ್ಯಾನಿಸಬೇಕೋ?—ಎಂಬುದು ಸಂಶಯ. ಮೊದಲನೆಯದು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಿಯ ಮತ. ಪರಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ಉಪಾಸಕನ ಆತ್ಮನೆಂದೇ ಧ್ಯಾನಿಸಬೇಕು—ಎಂಬುದು ಸಿದ್ಧಾಂತ. ಉಪಾಸಕನಾದ ಜೀವನು ತನ್ನ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಆತ್ಮನಾಗಿರುವನೋ ಹಾಗೆಯೇ ಪರಬ್ರಹ್ಮನು ತನ್ನ ಆತ್ಮನಿಗೆ ಆತ್ಮನಾಗಿರುವನು—ಎಂದು

^೧ ಅಥ ಯೋಽನ್ಯಾಂ ದೇವತಾನ್ಯುಪಾಸ್ತೇ, ಅನ್ಯೋಽಪಾನ್ಯೋಽಪಮುಷ್ಕೀತಿ, ನ ಸ ವೇದ |

^೨ ಬೃ. ಉ. ೪. ೧೯ ಮತ್ತು ೪. ೫. ೨ ನೋಡಿ.

^೩ ಕಸ್ಯ ಪುನರಯಮಪ್ರಬೋಧ ಇತಿ ಚೇತ್ | ಯಸ್ಮಿಂ ಪೃಚ್ಛಸಿ ತಸ್ಯ ತ ಇತಿ ವದಾಮಃ (ಸೂ. ಭಾ.).

ಉಪಾಸಿಸಬೇಕು;¹ ಏಕೆಂದರೆ ಪ್ರಾಚೀನಕಾಲದ ಉಪಾಸಕರು ಇದನ್ನೇ ಸರಿಯಾದ ಉಪಾಸನೆಯೆಂದು ತಿಳಿದಿರುತ್ತಾರೆ. ಪರಬ್ರಹ್ಮನು ಉಪಾಸಕರ ಆತ್ಮನೈಂಬುದು ಶ್ರುತಿಯಿಂದ ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ: 'ಯಾವನು ಆತ್ಮನಲ್ಲಿರುವವನಾಗಿ ಆತ್ಮನ ಒಳಗಿರುವನೋ, ಯಾವನನ್ನು ಆತ್ಮನು ತಿಳಿಯನೋ, ಯಾವನಿಗೆ ಆತ್ಮನು ಶರೀರವೋ, ಯಾವನು ಒಳಗಿದ್ದು ಕೊಂಡು ಆತ್ಮನನ್ನು ನಿಯಮಿಸುವನೋ ಅವನೇ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯು, ನಿನ್ನ ಅಮೃತ ನಾದ ಆತ್ಮನು'² (ಬೃ. ಉ. ಮಾ. ಪಾ.) ಇತ್ಯಾದಿ. ಭಾವನೆಗಳೆಲ್ಲ ಪರಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿಯೇ ನಿಲ್ಲುವುದರಿಂದಲೂ, ಶಬ್ದಗಳೆಲ್ಲ ಪರಬ್ರಹ್ಮನನ್ನೇ ಸೂಚಿಸುವುದರಿಂದಲೂ ಶ್ರುತಿಗಳು 'ನಾನೇ ನೀನು, ನೀನೇ ನಾನು' ಎಂದು ವ್ಯತಿರೇಕದಿಂದ ಹೇಳುತ್ತವೆ. ಜೀವ-ಪರಮಾತ್ಮರ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೀಗೆ ಅರಿತುಕೊಂಡರೆ ಭೇದಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಅಭೇದಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಇರುವ ವಿರೋಧವು ಹೋಗುತ್ತದೆ. 'ನಾನು' ಎಂಬುದು ಪರಮಾತ್ಮನ ಸ್ವರೂಪವಾಗಿರುವಷ್ಟು ಭೇದವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತೇನೆ; ಜೀವಾತ್ಮನು ತನ್ನ ಶರೀರಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆಯಾಗಿರುವಂತೆ ಪರಮಾತ್ಮನೂ ಜೀವನಿಗಿಂತ ಬೇರೆಯಾಗಿರುವನು—ಎನ್ನುವಷ್ಟು ಭೇದವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ³ ಆದುದರಿಂದ ಪರಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ಉಪಾಸಕನ ಆತ್ಮನೆಂದೇ ಧ್ಯಾನಿಸಬೇಕು—ಎಂಬುದು ಸಿದ್ಧವಾಯಿತು.

ದ್ವೈತ.—'ಮುಮುಕ್ಷುಗಳು ಆತ್ಮನನ್ನೇ (ಎಂದರೆ ಶ್ರೀಹರಿಯನ್ನೇ) ಸ್ವಾಮಿಯೆಂದು ಉಪಾಸಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಉಪದೇಶಿಸಬೇಕು;⁴ ಹೀಗೆಯೇ ಮೋಕ್ಷಾಾರ್ಥಿಗಳು ತಿಳಿಯುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಉಪದೇಶಿಸುತ್ತಾರೆ' ಎಂಬುದು ಸೂತ್ರಾರ್ಥ.

'ನಾನು ಬೇರೆ ಯಾರನ್ನೂ ಧ್ಯಾನಿಸುವುದಿಲ್ಲ; ಆತ್ಮನನ್ನೇ ಅರಿಯುತ್ತೇನೆ, ಆತ್ಮನನ್ನೇ ಉಪಾಸಿಸುತ್ತೇನೆ; ಏಕೆಂದರೆ ಆತ್ಮನೇ ನನ್ನ ಸ್ವಾಮಿಯು' ಎಂದು ಮೋಕ್ಷಾರ್ಥಿಗಳು ತಿಳಿಯುತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆತ್ಮನೆಂದರೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ನಾರಾಯಣನೇ.⁵

¹ ಉಪಾಸಿತಾ ಪ್ರತ್ಯಗಾತ್ಮಾ ಸ್ವಶರೀರಸ್ಯ ಸ್ವಯಂ ಯಥಾಸ್ವತ್ವಾ, ತಥಾ ಸ್ವಾತ್ಮನೋಽಪಿ ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮಾತ್ಮೇತೈವೋಪಾಸೀತೇತ್ಯರ್ಥಃ (ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯ).

² ಯ ಆತ್ಮನಿ ತಿಷ್ಠನ್ ಆತ್ಮನೋಽಂತರಃ, ಯಮಾತ್ಮಾನಂ ವೇದ, ಯಸ್ಯಾತ್ಮಾ ಶರೀರಂ, ಯ ಆತ್ಮಾನಮಂತರೋ ಯಮಯತಿ ಸ ತ ಆತ್ಮಾಂತರ್ಯಾಮ್ಯಮೃತಃ |

³ ಅಪಮಿತ ಸ್ವಾತ್ಮತಯಾಸನುಸಂಧಾನಾದನ್ಯತ್ವಾನುಸಂಧಾನನಿಷೇಧೋ ರಕ್ಷತಃ | ಸ್ವಶರೀರಾತ್ ಸ್ವಾತ್ಮನೋಽಧಿಕತ್ವಾನುಸಂಧಾನವತ್ ಸ್ವಾತ್ಮನೋಽಪಿ ಪರಮಾತ್ಮನೋಽಧಿಕತ್ವಾನುಸಂಧಾನಾತ್ ಪೃಥಕ್ತ್ವಾನುಸಂಧಾನವಿಧಾನಂ ಚ ರಕ್ಷಿತಮ್ (ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯ).

⁴ ಆತ್ಮೇತ್ಯುಪದೇಶ ಉಪಾಸನಂ ಚ ಮೋಕ್ಷಾರ್ಥಿಭಃ ಸರ್ವಥಾ ಕಾರ್ಯಮೇವ (ಮ. ಭಾ.).

⁵ ಆತ್ಮೇತಿ ನಾಮ ಕಥಿತಂ ಸಾಕ್ಷಾನ್ನಾರಾಯಣಸ್ಯ ಹಿ (ಅನುವ್ಯಾಖ್ಯಾನ).

೩. ಪ್ರತೀಕಾಧಿಕರಣ

ನ ಪ್ರತೀಕೇ ನ ಹಿ ಸಃ || ೪ ||

೪ ಪ್ರತೀಕದಲ್ಲಿ (ಆತ್ಮಬುದ್ಧಿ ಇಡ)ಕೂಡದು , ಏಕೆಂದರೆ ಆ (ಉಪಾಸಕನು ಅದನ್ನು ಆತ್ಮನೆಂದು) ತಿಳಿಯಲಾರನು

‘ಮನಸ್ಸನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮವೆಂದು ಉಪಾಸಿಸಬೇಕು , ಇದು ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಇನ್ನು ಅಧಿಷ್ಠವತ ಆಕಾಶವನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮವೆಂದು (ಉಪಾಸಿಸಬೇಕು)’¹ (ಛಾಂ ಉ ೩ ೧೮ ೧) ಇದೇ ಮೊದಲಾದ ಪ್ರತೀಕೋಪಾಸನೆಗಳಲ್ಲಿ² ಅವುಗಳನ್ನು ‘ನಾನು’ ಎಂದು ಗ್ರಹಿಸಬೇಕೋ ಅಥವಾ ಕೂಡದೋ ?—ಎಂಬುದು ಸಂಶಯ

ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ—ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಬುದ್ಧಿಯನ್ನಿಡುವುದೇ ಯುಕ್ತವು , ಏಕೆಂದರೆ ಬ್ರಹ್ಮವು ಆತ್ಮನೆಂದು ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಪ್ರತೀಕಗಳು ಬ್ರಹ್ಮದ ಕಾರ್ಯವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮವೇ , ಆದುದರಿಂದ ಅವೂ ಆತ್ಮವಾಗಬಹುದು

ಸಿದ್ಧಾಂತಿ—ಪ್ರತೀಕದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಬುದ್ಧಿಯನ್ನಿಡುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ , ಏಕೆಂದರೆ ಉಪಾಸಕನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರತೀಕಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಆತ್ಮನೆಂದು ಗ್ರಹಿಸಲಾರನು ಪ್ರತೀಕಗಳು ಬ್ರಹ್ಮಕಾರ್ಯವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅವು ಬ್ರಹ್ಮವೇ , ಆದುದರಿಂದ ಆತ್ಮನೇ—ಎಂಬುದೂ ಸರಿಯಲ್ಲ , ಏಕೆಂದರೆ ಪ್ರತೀಕವೇ ಇಲ್ಲವೆಂಬ ಪ್ರಸಂಗವು ಬಂದೀತು ನಾಮಾದಿಗಳ ಕಾರ್ಯಸ್ವರೂಪವನ್ನು ನಾಶಮಾಡಿದರೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮತ್ವವು ಒದಗುತ್ತದೆ ನಾಮಾದಿಗಳ ಸ್ವರೂಪವೇ ಹೋದ ಮೇಲೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ಪ್ರತೀಕತ್ವವಾಗಲಿ ಆತ್ಮಬುದ್ಧಿಯಾಗಲಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರಬೇಕು ? ಬ್ರಹ್ಮವು ಆತ್ಮನಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಪ್ರತೀಕಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಬ್ರಹ್ಮವೃಷ್ಟಿಯನ್ನಿಡಬೇಕೆಂದು ಉಪದೇಶಿಸುವ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಆತ್ಮವೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದೂ ಸರಿಯಲ್ಲ , ಕರ್ತೃತ್ವಾದಿಗಳನ್ನು ನಾವು ನಿರಾಕರಿಸಿಲ್ಲ , ಅಂಥ ಸಂಸಾರಧರ್ಮಗಳನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದ ಮೇಲೆಯೇ ಬ್ರಹ್ಮವು ಆತ್ಮನೆಂದು ಉಪದೇಶಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ನಿರಾಕರಣಮಾಡದೆಯೇ ಉಪಾಸನೆಯನ್ನು ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಆದುದರಿಂದ ಉಪಾಸಕನು ಪ್ರತೀಕಗಳಿಗೆ ಸಮನೇ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಬುದ್ಧಿಯನ್ನಿಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ

ವಿ.—ಪ್ರತೀಕದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮತ್ವಾನುಸಂಧಾನ ಮಾಡಕೂಡದು , ಏಕೆಂದರೆ ಪ್ರತೀಕವು ಉಪಾಸಕನ ಆತ್ಮನಲ್ಲ ಪ್ರತೀಕೋಪಾಸನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತೀಕವನ್ನು ಉಪಾಸಿಸಬೇಕೇ

* ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ಮುಂದಿನ ಸೂತ್ರವೂ ಈ ಅಧಿಕರಣಕ್ಕೇ ಸೇರಿದೆ

¹ ಮನೋ ಬ್ರಹ್ಮೇತ್ಯುಪಾಸಿತೇತ್ಯಧ್ಯಾತ್ಮಮಾಧಿದೈವತಮಾಕಾಶೋ ಬ್ರಹ್ಮೇತಿ |

² ಛಾಂ ಉ. ೩ ೧೮. ೧, ೭. ೧ ಚ ನೋಡಿ

ಹೊರತು ವರಬ್ರಹ್ಮನನ್ನಲ್ಲ ; ಆ ಉವಾಸನೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮನು ವಿಶೇಷಣಮಾತ್ರವಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಅಬ್ರಹ್ಮದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡುವುದೇ ಪ್ರತೀಕೋಪಾಸನೆಯೆನಿಸುವುದು.¹ ಉವಾಸ್ಯವಾದ ವ್ರತೀಕವು ಉಪಾಸಕನ ಆತ್ಮನಲ್ಲದುದರಿಂದ ಆತ್ಮತ್ವಾನುಸಂಧಾನವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ದ್ವೈ.—‘ಪ್ರತೀಕಗಳನ್ನು ಆತ್ಮನೆಂದು ಉಪಾಸಿಸಕೂಡದು ; ಏಕೆಂದರೆ ಆತ್ಮನು ಪ್ರತೀಕರೂಪದಲ್ಲಿರದೆ ವ್ರತೀಕದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ’ ಎಂಬುದು ಸೂತ್ರಾರ್ಥ.

‘ಯಾವನು ನಾಮವನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮನೆಂದು ಉಪಾಸಿಸುವನೋ’ (ಛಾಂ. ಉ. ೭. ೧. ೫) ಇದೇ ಮೊದಲಾದ ಶ್ರುತಿಗಳಿಂದ ವ್ರಾತೃವಾದ ಪ್ರತೀಕದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮದೃಷ್ಟಿಯನ್ನಿಡಕೂಡದು ; ಆದರೆ ಬ್ರಹ್ಮನು ವ್ರತೀಕದಲ್ಲಿರುವಂತೆ ಉಪಾಸಿಸಬೇಕು.²

¹ ಪ್ರತೀಕೋಪಾಸನಂ ಹಿ ನಾಮ ಅಬ್ರಹ್ಮಣಿ ಬ್ರಹ್ಮದೃಷ್ಟ್ಯಾನುಸಂಧಾನಮ್ (ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯ).

² ನಾಮ ಬ್ರಹ್ಮೀತ್ಯುಪಾಸ್ತು - ಇತ್ಯಾದಿನಾ ಶಬ್ದಭ್ರಾಂತ್ಯಾ ನ ಪ್ರತೀಕೇ ಬ್ರಹ್ಮದೃಷ್ಟಿಃ ಕಾರ್ಯಾ | ಕಿಂತು ತತ್ತ್ವತ್ವೇನೈವೋಪಾಸನಂ ಕಾರ್ಯಮ್ (ಮ. ಭಾ.).

೪. ಬ್ರಹ್ಮದೃಷ್ಟ್ಯಧಿಕರಣ

ಬ್ರಹ್ಮದೃಷ್ಟಿರುತ್ಕರ್ಷಾತ್ || ೫ ||

೫. (ಆದಿತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ) ಬ್ರಹ್ಮದೃಷ್ಟಿಯನ್ನಿಡಬೇಕು, ಏಕೆಂದರೆ (ಆಗ) ಉತ್ಕರ್ಷವಾಗುತ್ತದೆ

ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸಂದೇಹವು ಉದ್ಭವವಾಗುತ್ತದೆ ಆದಿತ್ಯಾದಿ-ದೃಷ್ಟಿಗಳನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮದಲ್ಲಿಡಬೇಕೋ ಅಥವಾ ಬ್ರಹ್ಮದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಆದಿತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿಡಬೇಕೋ? ಏಕೆಂದರೆ 'ಆದಿತ್ಯನು ಬ್ರಹ್ಮ' ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸಮಾನಾಧಿಕರಣವು ನಿರ್ದೋಷವಿದ್ದರೂ ಮುಖ್ಯಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನಾಧಿಕರಣವು ಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿತ್ಯಶಬ್ದಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ 'ಗೋವು ಕುದುರೆ' ಎಂಬುದು ಸಾಮಾನಾಧಿಕರಣವಾಗಲಾರದು

ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಿ—ಇಲ್ಲಿ ಹೀಗೆಯೇ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ಯಾವ ನಿಯಮವೂ ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ಆದಿತ್ಯಾದಿ-ದೃಷ್ಟಿಗಳನ್ನೇ ಬ್ರಹ್ಮದಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು, ಏಕೆಂದರೆ ಬ್ರಹ್ಮೋಪಾಸನೆಯು ಫಲವುಳ್ಳದ್ದೆಂದು ಶಾಸ್ತ್ರವು ನಿಶ್ಚಯಿಸಿದೆ ಅದುದರಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಆದಿತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಇಡಕೂಡದು

ಸಿದ್ಧಾಂತಿ—ಬ್ರಹ್ಮದೃಷ್ಟಿಯನ್ನೇ ಆದಿತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿಡಬೇಕು, ಏಕೆಂದರೆ ಆಗ ಉತ್ಕರ್ಷವಾಗುತ್ತದೆ ಹೀಗಾದರೆ ಆದಿತ್ಯಾದಿಗಳು ಉತ್ಕರ್ಷರಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತಾರೆ ನಿತ್ಯವಾದುದರಲ್ಲಿ ಉತ್ಕರ್ಷದೃಷ್ಟಿಯನ್ನಿಡುವುದು ಸರಿಯೆಂಬುದು ಲೌಕಿಕನ್ಯಾಯವಾಗಿದೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕ್ಷತ್ರವನ್ನು¹ ರಾಜನೆಂದು ಭಾವಿಸುವುದು, ಅದರ ರಾಜನನ್ನು ಕ್ಷತ್ರವೆಂದು ಭಾವಿಸಿದರೆ ಅವನನ್ನು ನಿತ್ಯವಾಗಿ ಮಾಡಿದಂತೆ ಆಗುವುದರಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯ ಫಲವುಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಶಾಸ್ತ್ರಾರ್ಥವು ಸಂದಿಗ್ಧವಾಗಿರುವಾಗ ಅದರ ನಿರ್ಣಯಕ್ಕೆ ಲೌಕಿಕನ್ಯಾಯವನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿದರೆ ದೋಷವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ 'ಆದಿತ್ಯನು ಬ್ರಹ್ಮ' ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಆದಿತ್ಯ-ಶಬ್ದವು ಮೊದಲು ಬರುವುದರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯಾರ್ಥವನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಬೇಕು, ಅನಂತರ ಬರುವ ಬ್ರಹ್ಮ-ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯಾರ್ಥದಿಂದ ಸಾಮಾನಾಧಿಕರಣವು ಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲವಾದುದರಿಂದ ಅದು ಬ್ರಹ್ಮದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ವಿಧಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ಎಂಬುದು ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ ಮನೋ ಬ್ರಹ್ಮೇತ್ಯುಪಾಸೀತ (ಛಾಂ ಉ ೩ ೧೮ ೧) ಎಂಬಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಶಬ್ದವು ಇತಿ-ಪರವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಇದೇ ಅರ್ಥವು ಹೊಂದು

¹ ಕ್ಷತ್ರಿಯರಿಂದ ಶೂದ್ರಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವನಿಗೆ ಕ್ಷತ್ರವೆಂದು ಹೆಸರು, ಇವನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಾರಥಿಯ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ

ತ್ತದೆ. ವಾಕ್ಯಶೇಷದಲ್ಲಿ (ಯಾವನು ಹೀಗೆ ಈ ಅದಿತ್ಯನನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮವೆಂದು ಉಪಾಸಿಸುವನೋ^೧) ಅದಿತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಉಪಾಸಿಸಬೇಕೆಂದು ದ್ವಿತೀಯಾವಿಭಕ್ತಿಯಿಂದ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಫಲಕ್ಕಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮೋಪಾಸನೆಯನ್ನೇ ಮಾಡಬೇಕು—ಎಂಬ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಯು ಸರಿಯಲ್ಲ; ಏಕೆಂದರೆ ಅದಿತ್ಯ ಉಪಾಸನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ ಅದಿತ್ಯಾದಿ-ಉಪಾಸನೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಸರ್ವಾಧ್ಯಕ್ಷವಾದ ಬ್ರಹ್ಮನೇ ಫಲವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಬ್ರಹ್ಮವು ಉಪಾಸ್ಯವಾಗಿರುವುದು ಹೀಗೆ. ವ್ರತಿಸಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣುವೇ ಮೊದಲಾದವರ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಆರೋಪಿಸುವಂತೆ ವ್ರತಿಕಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಆರೋಪಿಸಬೇಕು.

ವಿ.—ಮನಸ್ಸೇ ಮೊದಲಾದುವುಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮದೃಷ್ಟಿಯು ಯುಕ್ತವೇ; ಆದರೆ ಬ್ರಹ್ಮದಲ್ಲಿ ಮನ ಅದಿ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಮಾಡಕೂಡದು; ಏಕೆಂದರೆ ವರಬ್ರಹ್ಮನು ಮನ ಅದಿಗಳಿಗಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠನಾಗಿರುವನು. ಭೃತ್ಯನನ್ನು ರಾಜನೆಂದು ನೋಡಬಹುದೇ ಹೊರತು ರಾಜನನ್ನು ಭೃತ್ಯನೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ದ್ವಿ೪.—‘ವರಮೇಶ್ವರನಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಎಂದರೆ ಪೂರ್ಣತ್ವೋಪಾಸನೆಯನ್ನು ಸರ್ವಥಾ ಮಾಡಬೇಕು;^೨ ಏಕೆಂದರೆ ಸರ್ವಗುಣಪೂರ್ಣತ್ವರೂಪವಾದ ಉಪಾಸನೆಗೆ ಉತ್ಕೃಷ್ಟತ್ವವಿದೆ’ ಎಂಬುದು ಸೂತ್ರಾರ್ಥ

^೧ ಸ ಯ ಏತಮೇವಂ ವಿದ್ವಾನಾದಿತ್ಯಂ ಬ್ರಹ್ಮೇತ್ಯುಪಾಸ್ಮೇ (ಛಾಂ. ಉ. ೩. ೧೯. ೪).

^೨ ಬ್ರಹ್ಮದೃಷ್ಟಿಶ್ಚ ಸರ್ವಥಾ ಕಾರ್ಯವ ಪರಮೇಶ್ವರೇ (ಮು. ಭಾ.).

೫. ಆದಿತ್ಯಾದಿನುತ್ಪಾದಿಕರಣ

ಆದಿತ್ಯಾದಿನುತ್ಪತ್ತಾಂಗ ಉಪಪತ್ತೇಃ || ೬ ||

೬ (ಉದ್ಗೀಧಾದಿ)-ಅಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಆದಿತ್ಯಾದಿ-ಬುದ್ಧಿಗಳನ್ನು (ಇಡಬೇಕು),
ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಹೊಂದುತ್ತದೆ

‘ತಪಿಸುತ್ತಿರುವ ಆದಿತ್ಯನನ್ನು ಉದ್ಗೀಧವೆಂದು ಉಪಾಸಿಸಬೇಕು’¹ (ಭಾಂ ಉ ೧ ೩ ೧) ಇದೇ ಮೊದಲಾದ² ಅಂಗಾವಲೋಕನದ ಉಪಾಸನೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಶಯವು ಬರುತ್ತದೆ. ಆದಿತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಉದ್ಗೀಧಾದಿ-ದೃಷ್ಟಿಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಿದೆಯೋ ಅಥವಾ ಉದ್ಗೀಧಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಆದಿತ್ಯಾದಿ-ದೃಷ್ಟಿಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಿದೆಯೋ ?

ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಿ—ಯಾವ ನಿಯಮವೂ ಇಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಗತ್ಪಾರಣವಾದ ಬ್ರಹ್ಮದಂತೆ ಉತ್ಪರ್ಷವಿಶೇಷವಿದೆಯೆಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಆದಿತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿಯಮೇನ ಉದ್ಗೀಧಾದಿ-ದೃಷ್ಟಿಗಳನ್ನೇ ಇಡಬೇಕು, ಏಕೆಂದರೆ ಉದ್ಗೀಧಾದಿಗಳು ಕರ್ಮಾತ್ಮಕವಾಗಿವೆ, ಕರ್ಮದಿಂದ ಫಲವುಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಶ್ರುತಿಯ ಪ್ರಕಾರ (ಭಾಂ ಉ ೧ ೬ ೧) ಶುಕ್ಲಬದ್ಧದ ವೃಥಾವಿಯನ್ನೂ ಸಾಮಶಬ್ಧದಿಂದ ಅಗ್ನಿಯನ್ನೂ ತಿಳಿಸಿರುತ್ತದೆ ಆದುದರಿಂದ ಅಂಗವಿಲ್ಲದ ಆದಿತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಂಗದೃಷ್ಟಿಯನ್ನಿಡಬೇಕು

ಸಿದ್ಧಾಂತಿ—ಆದಿತ್ಯಾದಿದೃಷ್ಟಿಗಳನ್ನೇ ಉದ್ಗೀಧಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು, ಏಕೆಂದರೆ ಆದಿತ್ಯಾದಿಬುದ್ಧಿಗಳಿಂದ ಉದ್ಗೀಧಾದಿಗಳಿಗೆ ಸಂಸ್ಕಾರವಾಗಿರುವಾಗ ಅಪೂರ್ವಕ್ಕೆ ಸಮೀಪವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಕರ್ಮಸಮೃದ್ಧಿಯಾಗುತ್ತದೆ ವಿದ್ಯೆಯು ಕರ್ಮಸಮೃದ್ಧಿಗೆ ಕಾರಣವೆಂದು ಹಿಂದೆಯೇ (ಭಾಂ ಉ ೧ ೧ ೧೦) ಹೇಳಿದೆ ‘ಯಾವನು ಇದನ್ನು ಹೀಗೆ ಅರಿತುಕೊಂಡು ವಂಚವಿಧ-ಸಾಮನನ್ನು ಉಪಾಸಿಸುತ್ತಾನೆಯೋ’ (ಭಾಂ ಉ. ೨ ೩) ಇದೇ ಮೊದಲಾದ ಸ್ವತಂತ್ರಫಲವುಳ್ಳ ಉಪಾಸನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಅಧಿಕೃತನಾದವನಿಗೇ ಅಧಿಕಾರವಿರುವುದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಅಪೂರ್ವದ ಸಂನಿಕರ್ಷದಿಂದಲೇ ಫಲವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುವುದು ಯುಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಆದಿತ್ಯಾದಿಗಳು ಫಲಾತ್ಮಕರಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಕರ್ಮಾತ್ಮಕವಾದ ಉದ್ಗೀಧಾದಿಗಳಿಗಿಂತ ಅವರಿಗೆ ಉತ್ಪರ್ಷವು ಹೊಂದುತ್ತದೆ ಉದ್ಗೀಧಾದಿಬುದ್ಧಿಗಳಿಂದ ಆದಿತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಉಪಾಸಿಸಿದರೆ ಅವರು ಕರ್ಮಭಾವನನ್ನು ಹೊಂದಿ ಫಲವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾರೆ—ಎಂಬುದೂ ಸರಿಯಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಉಪಾಸನೆಯೇ ಕರ್ಮವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅದೇ ಫಲವನ್ನು ಕೊಡತಕ್ಕದ್ದಾಗಿದೆ (ಅಗ್ನಿಯೆಂಬ) ಆ ಸಾಮನು

¹ ಯ ಏವಾಸೌ ತಪತಿ ತಮುದ್ಗೀಧಮುಪಾಸೀತ |

² ಭಾಂ ಉ ೨ ೨ ೧, ೨ ೪ ೧ ಮತ್ತು ೧. ೬ ೧ ನೋಡಿ

(ವೃಧಿವಿಯೆಂಬ) ಈ ಋಕ್ವಿನ ಮೇಲೆ ಅಭಿಷ್ಠಿತವಾಗಿದೆ¹ (ಭಾಂ. ಉ. ೧. ೬. ೧) ಎಂಬಲ್ಲಿ ವೃಧಿವಿ-ಅಗ್ನಿಗಳಲ್ಲಿ ಋಕ್-ಸಾಮ-ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ವ್ರಯೋಗಿಸಿರುವುದು ಲಕ್ಷಣೆಯಿಂದಲೇ; ಆದರೆ ಲಕ್ಷಣೆಯು ಸಂಭವವಿದ್ದಂತೆ ತನ್ನ ಅರ್ಥಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರದ ಅಧವಾ ದೂರದ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ಪ್ರವರ್ತಿಸಬಹುದು 'ಈ ವೃಧಿವಿಯೇ ಋಕ್ವು'² (ಭಾಂ. ಉ. ೧. ೬. ೧) ಎಂಬಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷರನ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಋಕ್ವನ್ನೇ ವೃಧಿವಿಯೆಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಿ ಹೇಳಿದೆ; ಏಕೆಂದರೆ ವೃಧಿವಿಯೇ ಋಕ್ವು ಎಂಬುದನ್ನು ಅವಧಾರಣೆಮಾಡುವ ಹಾಗಿದ್ದರೆ 'ಈ ವೃಧಿವಿಯು ಋಕ್ವೇ' ಇಯಮ್ ಋಗೇವ ಎಂದು ಅಕ್ಷರನ್ಯಾಸವಿರುತ್ತಿತ್ತು. 'ಯಾವನು ಹೀಗೆಂದು ತಿಳಿದು ಸಾಮಗಾನಮಾಡುತ್ತಾನೆಯೋ' (ಭಾಂ. ಉ. ೧. ೬. ೨) ಎಂಬಲ್ಲಿ ಅಂಗಾಶ್ರಯವಾಗಿಯೇ ವಿಜ್ಞಾನವನ್ನು ಉಪಸಂಹರಿಸಿದೆಯೇ ಹೊರತು ವೃಧಿವ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿ ಉಪಸಂಹರಿಸಿಲ್ಲ. ಹೀಗೆಯೇ 'ವೃಧಿವಿಯು ಹಿಂಕಾರವು' (ಭಾಂ. ಉ. ೨. ೨. ೧) ಇದೇ ಮೊದಲಾದ ನಿರ್ದೇಶದಲ್ಲಿ ವಿಷಯವು ವಿದ್ವರೂ ಹಿಂಕಾರಾದಿಗಳಲ್ಲಿಯೇ ವೃಧಿವ್ಯಾದಿಗಳ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನಿಡಬೇಕು. ಆದುದರಿಂದ ಆದಿತ್ಯಾದಿಗಳ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಉದ್ಗೀಧಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು.

ವಿ.—'ತಪಿಸುತ್ತಿರುವ ಆದಿತ್ಯನನ್ನು ಉದ್ಗೀಧನೆಂದು ಉಪಾಸಿಸಬೇಕು' (ಭಾಂ. ಉ. ೧. ೬. ೧)—ಇದೇ ಮೊದಲಾದ ಉಪಾಸನೆಗಳಲ್ಲಿ ಆದಿತ್ಯಾದಿಬುದ್ಧಿಗಳನ್ನು ಕೃತ್ವಂಗಗಳಾದ ಉದ್ಗೀಧಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು; ಏಕೆಂದರೆ ಆದಿತ್ಯರೇ ಮೊದಲಾದ ದೇವತೆಗಳ ಆರಾಧನೆಯಿಂದಲೇ ಕರ್ಮಗಳು ಫಲಗಳನ್ನು ಕೊಡುತ್ತವೆ.

ದ್ವೈ.—'ದೇವತೆಗಳು ವಿಷ್ಣುವಿನ ಅಂಗಗಳನ್ನು ಉಪಾಸಿಸಬೇಕು; ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಉಪಪನ್ನವಾಗಿದೆ' ಎಂಬುದು ಸೂತ್ರಾರ್ಥ.

'ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ಸೂರ್ಯನು ಹುಟ್ಟಿದನು'—ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯ (ಋ.ನೇ. ೧೦.೯.೧೩) ಪ್ರಕಾರ ವಿಷ್ಣುವು ಆದಿತ್ಯಾದಿಗಳಿಗೆ ಆಶ್ರಯವಾದ ಚಕ್ಷುಸ್ಸೇ ಮೊದಲಾದ ಅಂಗಗಳುಳ್ಳವನೆಂದು ದೇವತೆಗಳು ಉಪಾಸಿಸಬೇಕು;³ ಆದಿತ್ಯಾದಿದೇವತೆಗಳು ಚಕ್ಷುಸ್ಸೇ ಮೊದಲಾದ ಅಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ, ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆದು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಲಯವನ್ನು ಹೊಂದುವುದರಿಂದ ಉಪಾಸನೆಗೆ ಈ ರೀತಿ ಉಪಪತ್ತಿಯಿದೆ.

¹ ತದೇತದೇತಸ್ಯಾವೃಚ್ಛಧ್ಯೂಢಂ ಸಾಮ |

² ಇಯಮೇವರ್ಕ್ |

³ ಚಕ್ಷೋಃ ಸೂರ್ಯೋ ಅಜಾಯತೇತ್ಯಾದ್ಯುಪಾಸನಂ ಚ ದೇವಾನಾಂ ಕಾರ್ಯಮೇವ (ಮ. ಭಾ.).

೬. ಆಸೀನಾಧಿಕರಣ*

(ಸೂ. ೭-೧೦)

ಆಸೀನಃ ಸಂಭವಾತ್ || ೭ ||

೭. ಕುಳಿತುಕೊಂಡು (ಉಪಾಸಿಸಬೇಕು); ಏಕೆಂದರೆ (ಹಾಗಾದರೆ) ಸಂಭವವಿದೆ.

ಕರ್ಮಾಂಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿರುವ ಉಪಾಸನೆಗಳು ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಅಧೀನವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಆಸನಾದಿಗಳ ವಿಚಾರವನ್ನು ಚಿಂತಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಸಮ್ಯಗ್ದರ್ಶನದಲ್ಲಿಯೂ ಹೀಗೆಯೇ ; ಏಕೆಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನವು ವಸ್ತುವಿಗೆ ಅಧೀನವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇತರ ಉಪಾಸನೆಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ನಿಯಮವಿಲ್ಲದೆ ನಿಂತುಕೊಂಡು, ಕುಳಿತುಕೊಂಡು, ಮಲಗಿಕೊಂಡು ಮಾಡಬಹುದೋ ಅಥವಾ ನಿಯಮದಿಂದ ಕುಳಿತುಕೊಂಡೇ ಮಾಡಬೇಕೋ ?—ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಸೂತ್ರಕಾರರು ಈಗ ವಿಚಾರಮಾಡುತ್ತಾರೆ.

ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ—ಉಪಾಸನೆಯು ಮಾನಸವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಶರೀರದ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಯಾವ ನಿಯಮವೂ ಇಲ್ಲ.

ಸಿದ್ಧಾಂತಿ—ಕುಳಿತುಕೊಂಡೇ ಉಪಾಸನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ; ಏಕೆಂದರೆ ಆಗ ಅದು ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಉಪಾಸನೆಯೆಂದರೆ ಸಮಾನನಾದ, ಎಂದರೆ ಒಂದೇ ವಿಧವಾದ ಪ್ರತ್ಯಯಗಳನ್ನು ಪ್ರವಹಿಸುವುದು.¹ ಅದು ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಾಗ ಅಥವಾ ಓಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಸಂಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ ; ಏಕೆಂದರೆ ಗತಿ ಮೊದಲಾದುವು ಚಿತ್ತವಿಕ್ಷೇಪವನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ. ನಿಂತಿರುವವನ ಮನಸ್ಸು ದೇಹಧಾರಣದ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುವುದರಿಂದ ಅವನಿಗೂ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಸ್ತುವನ್ನು ನೋಡಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಮಲಗಿರುವವನು ನಿದ್ರೆಯಿಂದ ಅಭಿಭೂತನಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ ಕುಳಿತಿರುವವನು ಈ ಜಾತಿಯ ಬಹು ದೋಷಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಪರಿಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾದುದರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಉಪಾಸನೆಯು ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ.²

ವಿ.—ನೋಕ್ಷಸಾಧನವೆಂದು ವೇದಾಂತಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಹಿತವಾದ ಧ್ಯಾನೋಪಾಸನಾದಿಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪುನಃ ಪುನಃ ಮಾಡಬೇಕೆಂದೂ ಅದು

* ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯ-ಮಧ್ವಭಾಷ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ೧೧ನೇ ಸೂತ್ರವೂ ಈ ಅಧಿಕರಣಕ್ಕೆ ಸೇರಿದೆ. ಮಧ್ವಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಆಸನಾಧಿಕರಣ ಎಂದು ಕರೆದಿದೆ

¹ ಉಪಾಸನಂ ನಾಮ ಸಮಾನಶ್ರುತ್ಯಯಪ್ರವಾಹಕರಣಮ್ (ಸೂ. ಭಾ.).

² ಆಸೀನಸ್ಯ ತ್ರೇವಂಜಾತೀಯಕೋ ಭೂಯಾನ್ ದೋಷಃ ಸುಪರಿಹರ ಇತಿ ಸಂಭವತಿ ತಸ್ಯೋಪಾಸನಮ್ (ಸೂ. ಭಾ.)

ಸಂತತ್ಸಿದ್ಧಿರೂಪದಲ್ಲಿರುವುದೆಂದೂ ಹೇಳಿದ್ದಾಯಿತು ಇಂಥ ಧ್ಯಾನವನ್ನು ಸಾಧಕನು ಅಸೀನನಾಗಿಯೇ ಮಾಡಬೇಕು, ಏಕೆಂದರೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿರುವಾಗಲೇ ಏಕಾಗ್ರಚಿತ್ತ-ತೆಯು ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ

ದ್ವೈತ — ಸರ್ವದಾ ಉಪಾಸನೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೂ ವಿಶೇಷತಃ ಆಸನದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡನಾಗಿಯೇ ಉಪಾಸನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ಏಕೆಂದರೆ ಆಗ ವಿಶ್ಲೇಷಗಳು ಕಡಮೆಯಾಗಿ ಉಪಾಸನೆಯು ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ ¹

ಧ್ಯಾನಾಚ್ಛ ॥ ೮ ॥

೮ ಮತ್ತು ಧ್ಯಾನವಾಗಿರುವುದರಿಂದಲೂ

ಧ್ಯಾನ-ಶಬ್ದವು ಸಮಾನಪ್ರತ್ಯಯಗಳ ವೈವಾಹವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಶರೀರದ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಸಡಿಲಿಸಿಕೊಂಡು, ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿಕೊಂಡು ಏಕವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ತವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿರುವವನ ವಿಷಯಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನಶಬ್ದವನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸುತ್ತೇವೆ ಇಂಥ ಧ್ಯಾನವು ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿರುವವನಿಗೆ ಆಯಾಸವಿಲ್ಲದೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಆದುದರಿಂದ ಧ್ಯಾನವೆಂಬುದು ಅಸೀನನಾದವನಿಗೆ ಆಗುತ್ತದೆ

ವಿ — ‘ಆತ್ಮನನ್ನು ನಿದಿಧ್ಯಾಸನಮಾಡಬೇಕು’ (ಬ್ರ ಉ ೪ ೫ ೬) ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಉಪಾಸನೆಯು ಧ್ಯಾನರೂಪವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಏಕಾಗ್ರಚಿತ್ತತೆಯು ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಭಿನ್ನವಸ್ತುಗಳ ಚಿಂತನೆಯಿಲ್ಲದೆ ಒಂದೇ ವಸ್ತುವನ್ನು ಚಿಂತಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಧ್ಯಾನವೆಂದು ಹೆಸರು

ದ್ವೈತ.—ಧ್ಯಾನವು ಎರಡುಬಗೆಯಾಗಿರುವುದು ಸ್ಥರಣೆ, ಉಪಾಸನೆ ಸ್ಥರಣೆಯು ಸರ್ವದಾ ಮಾಡಲು ಯೋಗ್ಯವಾಗಿರುವುದು ಆದರೆ ಉಪಾಸನೆಯನ್ನು—ಧ್ಯಾನರೂಪವಾಗಿರುವುದರಿಂದ—ಕುಳಿತುಕೊಂಡೇ ಮಾಡಬೇಕು

ಅಚಲತ್ವಂ ಚಾಪೇಕ್ಷ್ಯ ॥ ೯ ॥

೯ ಅಚಲತ್ವವನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸಿ (ಶ್ರುತಿಯು ಧ್ಯಾನಶಬ್ದವನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದೆ)

‘ಪೃಥಿವಿಯು ಧ್ಯಾನಿಸುವಂತಿದೆ’ (ಛಾಂ ಉ ೭ ೬ ೧) ಎಂಬಲ್ಲಿ ಅಚಲತ್ವವನ್ನೇ ಅಪೇಕ್ಷಿಸಿ ಶ್ರುತಿಯು ಪೃಥಿವ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನಶಬ್ದವನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದೆ ಉಪಾಸನೆಯು ಅಸೀನಕರ್ಮವೆಂಬುದಕ್ಕೆ ಇದು ಲಿಂಗವಾಗಿದೆ

ವಿ.—ಪೃಥಿವ್ಯಂತರಿಕ್ಷಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿಶ್ಚಲತ್ವವನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸಿ ‘ಪೃಥಿವಿಯು ಧ್ಯಾನಿಸಿ-

¹ ಸರ್ವದೋಪಾಸನಂ ಕುರ್ವನ್ಮಾಸೀನೋ ವಿಶೇಷತಃ ಕುರ್ಯಾತ್ | ತದಾ ವಿಶ್ಲೇಷಾಲ್ಪತ್ವೇನ ಸಂಭವಾತ್ (ಮ ಭಾ).

ಸುವಂತಿದೆ' ಎಂದು ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ. ಅದುದರಿಂದ ಅಚಲತ್ವವು ಏಕಾಗ್ರಚಿತ್ತದಿಂದ ಧ್ಯಾನಿಸುತ್ತಿರುವವನ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ; ಅಂಥ ಅಚಲತ್ವವು ಅಸೀನನಾದ ಉಪಾಸಕನಿಗೇ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ

ದ್ವೈ.—‘ಅಚಲತ್ವವನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸಿಕೊಂಡು ಚಿತ್ತಕ್ಕೆ ವಿಕ್ಲೇಪಾಭಾವವು ಆಗುತ್ತದೆ’ ಎಂಬುದು ಸೂತ್ರಾರ್ಥ.

‘ಶರೀರವು ಅಚಲವಾಗಿದ್ದರೆ ಮನಸ್ಸು ಅಚಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ; ಶರೀರವು ಚಲಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಮನಸ್ಸು ಚಂಚಲವಾಗುತ್ತದೆ’ ಎಂದು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ.¹

ಸ್ತುತಿ ಚ || ೧೦ ||

೧೦. ಸ್ತುತಿಗಳೂ (ಆಸನವನ್ನೇ) ಹೇಳುತ್ತವೆ.

ಶಿಷ್ಯರು ಉಪಾಸನಾಂಗವಾಗಿ ಆಸನವನ್ನು ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ. ‘ಶುಚಿಯಾದ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾದ ಆಸನವನ್ನು ತನಗಾಗಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿಕೊಂಡು’—(ಗೀತಾ ೬. ೧೧) ; ಅದುದರಿಂದಲೇ ಯೋಗಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಪದ್ಯಕವೇ ಮೊದಲಾದ ಆಸನಗಳ ಉಪದೇಶವಿದೆ.

ವಿ.—ಸ್ತುತಿಯೂ (ಗೀತಾ ೬. ೧೧. ೧೨) ಕೂಡ ಅಸೀನನಾದವನಿಗೇ ಧ್ಯಾನವು ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ.

ದ್ವೈ.—ಇದನ್ನೇ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾದಿಗಳು ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ.

¹ ಅಚಲಂ ಚೇಚ್ಛ ರೀರಂ ಸ್ಯಾನ್ನನಸಶ್ಚಾಪ್ಯ ಚಾಲನಮ್ | ಚಲನೇ ತು ಶರೀರಸ್ಯ ಚಂಚಲಂ ತು ಮನೋ ಭವೇದಿತಿ ಚ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡೇ (ಮ. ಭಾ.).

² ಶುಭಾ ದೇಶೇ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪ್ಯ ಸ್ಥಿರಮಾಸನಮಾತ್ಮನಃ |

೨. ಏಕಾಗ್ರತಾಧಿಕರಣ

ಯತ್ತ್ವೈಕಾಗ್ರತಾ ತತ್ರಾವಿಶೇಷಾತ್ || ೧೧ ||

೧೧ ಎಲ್ಲಿ ಏಕಾಗ್ರತೆಯುಂಟಾಗುವುದೋ ಅಲ್ಲಿ (ಉಪಾಸಿಸಬೇಕು),
ಏಕೆಂದರೆ (ಯಾವ) ವಿಶೇಷವೂ ಇಲ್ಲ

ಈಗ ದ್ವಿದೇಶಕಾಲಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಶಯವು ಬರುತ್ತದೆ ವೈದಿಕ ಕರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ದಿಕ್ಕು ಮೊದಲಾದುವುಗಳ ನಿಯಮವಿರುವಂತೆ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಅಂಥ ನಿಯಮವಿದೆಯೋ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೋ ? ಇದೆ—ಎಂದು ಹೇಳುವವನಿಗೆ ಸೂತ್ರಕಾರರು ಹೀಗೆ ಉತ್ತರಿಸುತ್ತಾರೆ ದಿಕ್ಕು ದೇಶ ಕಾಲ—ಎಂಬ ನಿಯಮಗಳು ಉದ್ದೇಶವನ್ನೇ ಅನಲಂಬಿಸಿವೆ, ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸೌಕರ್ಯದಿಂದ ಏಕಾಗ್ರತೆಯಾಗುವುದೋ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಉಪಾಸಕನು ಧ್ಯಾನಿಸಬಹುದು,¹ ಏಕೆಂದರೆ ಈ ದಿಕ್ಕೇ ಮೊದಲಾದುವುಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರುತಿಯಿರುವುದಿಲ್ಲ ಶ್ವೇತಾಶ್ವತರದಲ್ಲಿ² (೨ ೧೦) ಕೆಲವು ವಿಶೇಷಗಳನ್ನು ಪರಿಸಿದರೂ ವಿಶೇಷಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ನಿಯಮವೂ ಇಲ್ಲ—ಎಂದು ಆಚಾರ್ಯರು ಸುಹೃದ್ಭಾವದಿಂದ ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ ಶ್ವೇತಾಶ್ವತರದ 'ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾದ' ಮನೋಽನುಕೂಲೇ ಎಂಬುದು 'ಎಲ್ಲಿ ಏಕಾಗ್ರತೆಯುಂಟಾಗುವುದೋ ಅಲ್ಲಿಯೇ' ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ

ವಿ.—ವಿಶೇಷವಾದ ದೇಶಕಾಲಗಳನ್ನು ಶ್ರುತಿಗಳು ಹೇಳದಿರುವುದರಿಂದ ಏಕಾಗ್ರತೆಗೆ ಅನುಕೂಲವಾದ ದೇಶಕಾಲಗಳೇ ಉಪಾಸನೆಯ ದೇಶಕಾಲಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ

ದ್ವೈ.—ಯಾವ ದೇಶಕಾಲಾವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಏಕಾಗ್ರತೆಯು ಬರುತ್ತದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಇದು (ಧ್ಯಾನಿಸಬೇಕು) ³

¹ ಯತ್ತ್ವೈವಾಸ್ತು ದಿಶಿ ದೇಶೇ ಕಾಲೇ ವಾ ಮನಸಃ ಸೌಕರ್ಯೇಣೈಕಾಗ್ರತಾ ಭವತಿ ತತ್ತ್ವೈವೋಪಾಸೀತ (ಸೂ ಭಾ.)

² 'ಸಮವಾದ, ಶುಚಿಯಾದ, ಸಣ್ಣ ಕಲ್ಲುಗಳು ಬೆಂಕಿ ಧೂಳು ಶಬ್ದ ನೀರು ಜನರ ವಾಸಸ್ಥಾನ—ಇವುಗಳಿಲ್ಲದ, ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾದ, ಕಣ್ಣಿಗೆ ಪೀಡೆಯನ್ನಂಟುಮಾಡದ, ಗುಡಿಯೇ ಮೊದಲಾದ ವಾಯುಪ್ರವಾಹವಿಲ್ಲದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ (ಮನಸ್ಸನ್ನು) ನಿಯೋಜಿಸಬೇಕು'

³ ದೇಶಕಾಲಾವಸ್ಥಾದಿಷು ಯತ್ತ್ವೈಕಾಗ್ರತಾ ಭವತಿ ತತ್ತ್ವೈವ ಸ್ಥಾತವ್ಯಮ್ (ಮ. ಭಾ.)

೮. ಆ ಪ್ರಾಯಶಾಧಿಕರಣ

ಆ ಪ್ರಾಯಶಾತ್ ತತ್ರಾಪಿ ಹಿ ದೃಷ್ಟವ್ ॥ ೧೨ ॥

೧೨. ಮರಣಕಾಲದವರೆಗೂ (ಉಪಾಸನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು); ಏಕೆಂದರೆ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಹಾಗೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.

ಎಲ್ಲ ಉಪಾಸನೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಮೊದಲನೆಯ ಅಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾಯಿತು. ಈಗ ಅಭ್ಯುದಯವೇ ಫಲವಾಗಿರುವ ಉಪಾಸನೆಗಳನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪಕಾಲ ಮಾಡಿ ಬಿಡಬೇಕೋ ಅಥವಾ ಯಾವಜ್ಜೀವವೂ ಆವೃತ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕೋ?—ಎಂಬ ಸಂಶಯವು ಬರುತ್ತದೆ.

ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಿ—ಉಪಾಸನೆಯನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪಕಾಲದ ವರೆಗೆ ಮಾಡಿ ಬಿಡಬೇಕು; ಏಕೆಂದರೆ ಆಗ ಆವೃತ್ತಿವಿಶಿಷ್ಟನಾದ ಉಪಾಸನಾ-ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಪೂರೈಸಿದಂತೆ ಆಗುತ್ತದೆ.

ಸಿದ್ಧಾಂತಿ—ಮರಣಕಾಲದ ವರೆಗೂ ಉಪಾಸನೆಯನ್ನು ಆವೃತ್ತಿಮಾಡುತ್ತಲೇ ಇರಬೇಕು; ಏಕೆಂದರೆ ಅಂತಿಮೋಪಾಸನೆಯ ನಶದಿಂದ ಅದೃಷ್ಟಫಲವು ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುತ್ತದೆ. ಕರ್ಮಗಳು ಕೂಡ ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸತಕ್ಕ ಫಲವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಲು ತಮಗೆ ಅನುರೂಪವಾದ ಭಾವನಾವಿಜ್ಞಾನವನ್ನು ಮರಣಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಬಯಸುತ್ತವೆ. ಶ್ರುತಿಗಳೂ ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತವೆ: '(ಆಗ ಆತ್ಮನು) ವಿಶೇಷವಿಜ್ಞಾನವುಳ್ಳವನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವಿಜ್ಞಾನದಿಂದ (ಪ್ರಕಾಶಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಶರೀರವನ್ನೇ) ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ'¹ (ಬೃ. ಉ. ೪-೪. ೨), 'ಈ ಜೀವನು ಯಾವ ಚಿತ್ತದಿಂದ ಕೂಡಿರುವನೋ ಅದರಿಂದ ಪ್ರಾಣನನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ. ಪ್ರಾಣನು ತೇಜಸ್ಸಿನಿಂದ ಕೂಡಿ ಆತ್ಮನೊಂದಿಗೆ ಅವನ ಸಂಕಲ್ಪಕ್ಕೆ ಅನುಸಾರವಾದ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಒಯ್ಯುತ್ತಾನೆ'² (ಪ್ರ. ಉ. ೩. ೧೦) ಇತ್ಯಾದಿ. ಈ ಉಪಾಸನಾಪ್ರತ್ಯಯಗಳು ಸ್ವರೂಪಾನುವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮರಣಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾವ ಭಾವನಾವಿಜ್ಞಾನವನ್ನೂ ಅನೇಕ್ಷಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅದುದರಿಂದ ಫಲಭಾವನಾರೂಪವಾದ ಪ್ರತ್ಯಯಗಳನ್ನು ಮರಣಕಾಲದ ವರೆಗೂ ಆವೃತ್ತಿಮಾಡಬೇಕು. 'ಯಾವ ಯಾವ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಈ ಲೋಕದಿಂದ ಹೋಗುವನೋ'³ (ಶ. ಬ್ರಾ. ೧೦. ೬. ೩. ೧) ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯು ಮರಣಕಾಲದ ವರೆಗೂ ಪ್ರತ್ಯಯಾನುವೃತ್ತಿ

¹ ಸವಿಜ್ಞಾನೋ ಭವತಿ, ಸವಿಜ್ಞಾನಮೇವಾನ್ವವಕ್ತಾ ಮತಿ |

² ಯಚ್ಚಿತ್ತಸ್ತೇನೈಷ ಪ್ರಾಣಸ್ತೇಜಸಾ ಯುಕ್ತಃ ಸಹಾತ್ಮನಾ 'ಯಥಾಸಂಕಲ್ಪಿತಂ ಲೋಕಂ ನಯತಿ |

³ ಸ ಯಾವತ್ಕ್ರತುರಯಮಸ್ಮಾಲ್ಲೋಕಾತ್ ಪ್ರೇಶತಿ |

ಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ಸ್ವತ್ತಿಯೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನೇ ಹೇಳುತ್ತದೆ: 'ಎಲೈ ಅರ್ಜುನ, ಮರಣಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ಭಾವವನ್ನಾದರೂ ಸ್ಮರಿಸುತ್ತ ದೇಹ ವನ್ನು ಬಿಡುವನೋ, ಯಾವಾಗಲೂ ಆ ಭಾವವನ್ನೇ ಭಾವಿಸುತ್ತಿರುವ ಅವನು ಅದನ್ನೇ ಹೊಂದುವನು' (ಗೀತಾ. ಉ. ೬) ಮತ್ತು 'ಮರಣಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಚಲವಾದ ಮನಸ್ಸಿ ನ್ನಿಂದ'^೨ (ಗೀತಾ. ಉ. ೧೦).

ವಿ.—ಅವನರ್ಗಸಾಧನವಾದ ಉಪಾಸನೆಯನ್ನು ಮರಣಪರ್ಯಂತ ಮಾಡ ಬೇಕು ; ಏಕೆಂದರೆ ಶ್ರುತಿಯು ಹಾಗೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ: 'ಬದುಕಿರುವ ವರೆಗೂ ಹೀಗೆ ಆಚರಿಸು ತಿದ್ದರೆ ಅವನು ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ'^೩ (ಛಾಂ. ಉ. ೮. ೧೫. ೧).

ದ್ವೈಪ್ಪ.—ಮೋಕ್ಷಪರ್ಯಂತ ಧ್ಯಾನವನ್ನು ಆವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ;^೪ 'ಮುಕ್ತರೂ ಕೂಡ ಅವನನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸುತ್ತಾರೆ' ಎಂದು ಸೌಪರ್ಣಶ್ರುತಿಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ.

1 ಯಂ ಯಂ ವಾಸಿ ಸ್ಮರನ್ ಭಾವಂ ತ್ಯಜತ್ಯಂತೇ ಕಲೇವರಮ್ |

ತಂ ತಮೇವೈತಿ ಕಾಂತೇಯ ಸದಾ ತದ್ಭಾವಭಾವಿತಃ ||

2 ಪ್ರಯಾಣಕಾಲೇ ಮನಸ್ಸಾಚಲೇನ |

3 ಸ ಖಲ್ವೇವಂ ವರ್ತಯನ್ ಯಾವದಾಯುಷಂ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕಮುಭಿಷತ್ಯತೇ |

4 ಯಾವನೋಕ್ಷಸ್ತಾವದುಪಾಸನಾದಿ ಕಾರ್ಯಮ್ (ಮ. ಛಾ.).

೯. ತದಧಿಗನಾಧಿಕರಣ*

ತದಧಿಗನು ಉತ್ತರಪೂರ್ವಾಘಾಯೋರಶ್ಲೇಷವಿನಾಶೌ ತದ್ವ್ಯಕ್ತವದೇ-
ಶಾತ್ || ೧೪ ||

೧೩ ಅದನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡರೆ ಮುಂದಿನ ಮತ್ತು ಹಿಂದಿನ ಪಾವಗಳಿಗೆ ಅಲೇಪ
ವಿನಾಶಗಳಾಗುವುವು, ಏಕೆಂದರೆ (ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ) ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದೆ

ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನವಾದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ವಿಪರೀತಫಲವಾಗಿರುವ ಪಾಪವು ಕ್ಷಯವಾಗು
ತ್ತದೆಯೋ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೋ ?—ಎಂಬುದು ಸಂಶಯ

ಪೂರ್ವವಕ್ಷಿ—ಕರ್ಮವು ಫಲಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಅದು ಫಲವನ್ನು
ಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಕ್ಷಯವಾಗಲಾರದು ಇದಕ್ಕೆ ಫಲವನ್ನು ಕೊಡುವ ಶಕ್ತಿ
ಯಿದೆಯೆಂಬುದು ಶ್ರುತಿಯಿಂದ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ ಅದರ ಫಲದ ಭೋಗವಾಗದೆಯೇ
ಅದು ನಾಶವಾದರೆ ಶ್ರುತಿಯು ವ್ಯರ್ಥವಾಗುವುದು ‘ಕರ್ಮವು ಕ್ಷಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ’¹
(ಗೌ ಧ ಸೂ ೩ ೧ ೫) ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟತೆಯೂ ಹೇಳುತ್ತದೆ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತೋಪ-
ದೇಶವು ವ್ಯರ್ಥವೆಂದು ಹೇಳಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಅವು ನೈಮಿತ್ತಿಕವೆಂದಾಗಬಹುದು
ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತಗಳನ್ನು ದೋಷಸಂಯೋಗದಿಂದ ವಿಧಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಅವು ದೋಷಗಳನ್ನು
ನಾಶಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಪಾಪನಾಶಕ್ಕೆಂದು ವಿಧಿಸಿಲ್ಲ. ಮೋಕ್ಷವು
ಕೂಡ ಕರ್ಮಫಲದಂತೆ ದೇಶ-ಕಾಲ-ನಿಮಿತ್ತಗಳನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸಿ ಆಗಬಹುದಾಗಿದೆ
ಆದುದರಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನವಾದಾಗ ಪಾಪದ ನಿವೃತ್ತಿಯಿಲ್ಲ

ಸಿದ್ಧಾಂತಿ.—ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನವಾದಾಗ ಮುಂದಿನ ಪಾಪವು ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ.
ಹಿಂದಿನ ಪಾಪವು ನಾಶವಾಗುತ್ತದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾವ್ರತಕರಣದಲ್ಲಿ ಶ್ರುತಿಯು
ಹಾಗೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ ‘ಹೇಗೆ ಪದ್ಮಪತ್ರಕ್ಕೆ ನೀರು ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲವೋ ಹಾಗೆಯೇ
ಬ್ರಹ್ಮವನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡಿರುವವನಿಗೆ ಪಾಪಕರ್ಮವು ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ’² (ಛಾಂ
ಉ ೪ ೧೪ ೩), ಹೀಗೆಯೇ ಹಿಂದಿನ ಪಾಪದ ನಾಶವನ್ನು ಶ್ರುತಿಯು ಹೇಳುತ್ತದೆ
‘ಅವನ ಪಾವಗಳೆಲ್ಲ—ಅಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ ಇಷೀಕದ ಕಡ್ಡಿಗಳಂತೆ—ಸುಟ್ಟುಹೋಗು
ತ್ತವೆ’³ (ಛಾಂ ಉ ೫ ೨೪ ೩) ಭೋಗಿಸದೆ ಇರುವ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ನಾಶವನ್ನು

* ಮಧ್ವಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಅಧಿಕರಣವು ೧೯ನೇ ಸೂತ್ರದ ವರೆಗೂ ಹೋಗುತ್ತದೆ

1 ನ ಹಿ ಕರ್ಮ ಕ್ಷೀಯತೇ |

2 ಯಥಾ ಪುಷ್ಪರಪಲಾಶ ಆಪೋ ನ ಶ್ಲಿಷ್ಯಂತ ಏವಮೇವಂವಿದಿ ಪಾಪಂ ಕರ್ಮ ನ
ಶ್ಲಿಷ್ಯತೇ |

3 ತದ್ಯಥೇಷೀಕಾತೂಲಮಗ್ನಾ ಪ್ರೋತಂ ಪ್ರದೂಯೇತ್ಯೇವಂ ಹಾಸ್ಯ ಸರ್ವೇ ಪಾಪಾನ್
ಪ್ರದೂಯಂತೇ |

ಕಲ್ಪಿಸಿದರೆ ಶಾಸ್ತ್ರವು ವ್ಯರ್ಥವಾಗುವುದೆಂಬ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಯು ಸರಿಯಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಫಲವನ್ನು ಕೊಡುವ ಶಕ್ತಿಯಿದ್ದರೂ ಅದು ವಿದ್ಯೆಯೇ ಮೊದಲಾದ ಕಾರಣಾಂತರದಿಂದ ಪ್ರತಿಬಂಧವಾಗುತ್ತದೆ ಶಾಸ್ತ್ರವು 'ಆ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ' ಎನ್ನುವ ಮಟ್ಟಿಗೆ ವ್ಯವಹರಿಸುತ್ತದೆಯೇ ಹೊರತು ಪ್ರತಿಬಂಧ-ಅಪ್ರತಿಬಂಧಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹರಿಸುವುದಿಲ್ಲ 'ಕರ್ಮವು ಕ್ಷಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ' ಎಂಬ ಸ್ತೂತಿವಚನವು ಸಾಮಾನ್ಯನಿಯಮವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹೇಳುತ್ತದೆ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತಾದಿಗಳಿಂದ ನಾಶವಿದೆಯೆಂದು ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದೆ 'ಯಾವನು ಅಶ್ವಮೇಧದಿಂದ ಯಾಗಮಾಡುವನೋ, ಯಾವನು ಹೀಗೆ ಅರಿತುಕೊಂಡಿರುವನೋ ಅವನು ವಾವನನ್ನೆಲ್ಲ ದಾಟುತ್ತಾನೆ, ಬ್ರಹ್ಮ-ಹತ್ಯೆಯನ್ನು ದಾಟುತ್ತಾನೆ' (ತೈ ಸಂ ೫ ೩ ೧೨ ೨) ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತಗಳು ನೈಮಿತ್ತಿಕ-ಕರ್ಮವಾಗಬಹುದೆಂಬುದೂ ಸರಿಯಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ದೋಷಗಳ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ವಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಇವುಗಳಿಗೆ ದೋಷನಾಶವೆಂಬ ಫಲವು ಆಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಮತ್ತೊಂದು ಫಲವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುವುದು ಸರಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ 'ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಪಾವನಾಶಕ್ತಿಯಿಂದ ವಧಿಸಿಲ್ಲ' ಎಂಬ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷವೂ ಸರಿಯಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಸಗುಣವಿದ್ಯೆಗಳ ವಾಕ್ಯಶೇಷದಲ್ಲಿ ಏಶ್ವರ್ಯಪ್ರಾಪ್ತಿಯನ್ನೂ ವಾಪನಿವೃತ್ತಿಯನ್ನೂ ಜ್ಞಾನಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ ನಿರ್ಗುಣವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಧ ವಿಧಾನವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಅಕರ್ತೃತ್ವಜ್ಞಾನದಿಂದ ಕರ್ಮಗಳು ಸುಟ್ಟುಹೋಗುತ್ತವೆಂಬುದು ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ^೧ ಮೋಕ್ಷವು ದೇಶಕಾಲನಿಮಿತ್ತಗಳನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಆಗ ಅದು ಅನಿತ್ಯವೆಂಬ ಪ್ರಸಂಗವು ಬರುತ್ತದೆ ಆದುದರಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನವಾದಾಗ ದುರಿತ-ಕ್ಷಯವಾಗುತ್ತದೆ—ಎಂಬುದು ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ

ವಿ.—ಜ್ಞಾನಸ್ರಾಪ್ತಿಯಾದಾಗ ಮುಂದಿನ ಮತ್ತು ಹಿಂದಿನ ಪಾಪಗಳ ನಿರ್ಲೇವವೂ ನಾಶವೂ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಶ್ರುತಿಯು (ಭಾಂ ಉ ೪ ೧೪ ೩) ಹಾಗೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ

ದ್ವೈ.—ಬ್ರಹ್ಮದರ್ಶನವಾದ ಮೇಲೆ ಹಿಂದಿನ ಪಾಪಕ್ಕೆ ಅಶ್ಲೇಷವೂ ಮುಂದಿನ ಪಾಪಕ್ಕೆ ನಾಶವೂ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ,^೨ ಏಕೆಂದರೆ ಶ್ರುತಿಯು (ಭಾಂ ಉ ೪ ೧೪ ೩, ೫ ೧೫ ೩) ಹಾಗೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ

^೧ ಸರ್ವಂ ಪಾಪಾನ್ಯಂ ತರತಿ, ತರತಿ ಬ್ರಹ್ಮಹತ್ಯಾಂ ಯೋಽಶ್ವಮೇಧೇನ ಯಜತೇ ಯ ಉ ಜೈನಮೇವಂ ವೇದ |

^೨ ನಿರ್ಗುಣಾಯಾಂ ತು ವಿದ್ಯಾಯಾಂ ಯದ್ಯಪಿ ವಿಧಾನಂ ನಾಸ್ತಿ ತಥಾಪಿ ಅಕರ್ತೃತ್ವಬೋಧಾತ್ ಕರ್ಮಪ್ರದಾಹಸಿದ್ಧಿಃ (ಸೂ ಭಾ.)

^೩ ಬ್ರಹ್ಮದರ್ಶನ ಉತ್ತರಾಘ್ನಸ್ಥಾನೇ ಪೂರ್ವಸ್ಯ ವಿನಾಶಶ್ಚ (ಮ ಭಾ)

೧೦. ಇತರಾಸಂಶ್ಲೇಷಾಧಿಕರಣ

ಇತರಸ್ಯಾಪ್ತೇನಮಸಂಶ್ಲೇಷಃ ಪಾತೇ ತು || ೧೪ ||

೧೪ ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೂ ಹೀಗೆಯೇ ಅಶ್ಲೇಷವಿದೆ, ಆದರೆ (ಶರೀರ) ಪಾತವಾದ ಮೇಲೆ (ಮುಕ್ತಿಯಾಗುವುದು)

ಹಿಂದಿನ ಅಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಬಂಧಹೇತುವೂ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವೂ ಆದ ವಾಸವು ಜ್ಞಾನ-ನಿಮಿತ್ತದಿಂದ ಅಂಟುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ನಾಶವಾಗುವುದು—ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾಯಿತು ಆದರೆ ಧರ್ಮವು ಶಾಸ್ತ್ರೀಯವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಅದರಿಂದ ಯಾವ ವಿರೋಧವೂ ಉಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲವೆಂಬ ಆಶಂಕೆಯು ಬರಬಹುದು, ಅದನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಲು ಹಿಂದಿನ ಅಧಿಕರಣದ ನ್ಯಾಯವನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಅತಿವೇಶಮಾಡಲಾಗುವುದು

ಜ್ಞಾನಿಗೆ ಪಾಪದಂತೆಯೇ ಪುಣ್ಯಕರ್ಮಕ್ಕೂ ಅಶ್ಲೇಷ-ವಿನಾಶಗಳಾಗುತ್ತವೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಅದೂ ತನ್ನ ಫಲಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಜ್ಞಾನಫಲಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಬಂಧಕವಾಗುವ ಪ್ರಸಂಗವಿದೆ 'ಇವನು ಇನೇರಡನ್ನೂ ದಾಟುತ್ತಾನೆ'¹ (ಛಾಂ ೪ ೪ ೨೨) ಇದೇ ನೋದಲಾದ ಶ್ರುತಿಗಳು ಪಾಪದಂತೆ ಪುಣ್ಯವೂ ನಾಶವಾಗುತ್ತದೆಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತವೆ ಆಕರ್ತೃತ್ವಜ್ಞಾನವು ಪಾಪದಂತೆ ಪುಣ್ಯವನ್ನೂ ನಾಶಮಾಡುತ್ತದೆ 'ಇವನ ಕರ್ಮಗಳು ನಾಶವಾಗುತ್ತವೆ'² (ಮುಂ ೪ ೨ ೨ ೪) ಎಂಬುದು ಸಾಮಾನ್ಯನಚನವಾಗಿದೆ ಶ್ರುತಿಯು ಪಾಪಶಬ್ದವನ್ನು ಹೇಳುವಾಗ ಪುಣ್ಯವನ್ನೂ ಗ್ರಹಿಸಿದೆಯೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು ಹೀಗೆ ಬಂಧಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳಾಗಿರುವ ಧರ್ಮಾಧರ್ಮಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿಂದ ಅಶ್ಲೇಷ-ವಿನಾಶಗಳು ಸಿದ್ಧಿಸುವುದರಿಂದ ಜ್ಞಾನಿಗೆ ಶರೀರಪಾತವಾದ ಮೇಲೆ ಮುಕ್ತಿಯು ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಆಗುವುದು

ವಿ.—'ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೂ ಅಶ್ಲೇಷವಿದೆ, ಆದರೆ ಶರೀರಪಾತವಾದ ಮೇಲೆ' ಎಂಬುದು ಸೂತ್ರಾರ್ಥ

ಪುಣ್ಯಕ್ಕೂ ವಿದ್ಯೆಯಿಂದ ಅಶ್ಲೇಷ-ವಿನಾಶಗಳಾಗುತ್ತವೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ವಿದ್ಯೆಗೂ ಪುಣ್ಯಕರ್ಮದ ಫಲಕ್ಕೂ ವಿರೋಧವಿದೆ- 'ಅಹೋರಾತ್ರಿಗಳು ಈ ನೇತುವನ್ನು ದಾಟುವುದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಪಾಪಗಳೂ ಇದರಿಂದ ಹಿಂತಿರುಗುವುವು'³ (ಛಾಂ

¹ ಉಭೇ ಉ ಹೈವೈಷ ಏತೇ ತರತಿ |

² ಕ್ಷೀಯಂತೇ ಜಾಸ್ಯ ಕರ್ಮಾಣಿ |

³ ನೈತಂ ನೇತುಮಹೋರಾತ್ರೇ ತರತಃ . ಸರ್ವೇ ಪಾಪಾನ್ಮೋಹತೋ ನವರ್ತಂತೇ |

ಉ. ಲ. ೪. ೧), 'ಸುಕೃತ-ದುಷ್ಕೃತಗಳನ್ನು ಒದರುತ್ತಾನೆ' (ಕಾ. ಉ. ೧. ೪) ಎಂದು ಶ್ರುತಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ. ನೊದಲನೆಯ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಸುಕೃತವನ್ನೂ ಪಾವನೆಯ ಕರೆದಿದೆ; ಏಕೆಂದರೆ ಅದರ ಫಲವು ಮುನುಕ್ಷುವಿಗೆ ಅನಿಷ್ಟವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಬ್ರಹ್ಮ-ಜ್ಞಾನಿಯ ಉವಾಸನೆಗೆ ಧರ್ಮಫಲಗಳಾದ ವೃಷ್ಟ್ಯಾದಿಗಳು ಇಷ್ಟವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಜ್ಞಾನವು ಅವುಗಳಿಗೆ ವಿರೋಧಿಯಾಗಿ ಅವುಗಳನ್ನು ನಾಶಮಾಡುತ್ತದೆ—ಎಂದು ಹೇಗೆ ಹೇಳಬಹುದು? ಸೂತ್ರವು ಹೀಗೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ವಿದ್ಯೆಗೆ ಅನುಕೂಲವಾದ ಸುಕೃತಫಲಗಳು ಶರೀರವಾತವಾದ ಮೇಲೆಯೇ ನಾಶವಾಗುತ್ತವೆ^೨

ದ್ವೈ.—'ತಮಸ್ಸಿಗೆ ಬೀಳುವವನಿಗೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಪುಣ್ಯದ ಅಸಂಶ್ಲೇಷವೂ (ವಿನಾಶವೂ) ಆಗುತ್ತದೆ'^೩ ಎಂಬುದು ಸೂತ್ರಾರ್ಥ.

'ಮುಕ್ತನಾದವನ ಪಾಪಕರ್ಮಗಳಿಗೆ ಅಶ್ಲೇಷ-ವಿನಾಶಗಳಿರುವಂತೆ ತಮಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದವನ ಪುಣ್ಯಕರ್ಮಗಳಿಗೂ ಅಶ್ಲೇಷ-ವಿನಾಶಗಳಿವೆ' ಎಂದು ಆಗ್ನೇಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ. ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ತು-ಶಬ್ದವು ಅವನು ಏಳುವುದೇ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ.^೪

೧ ತತ್ಸುಕೃತದುಷ್ಕೃತೇ ಧೂನುತೇ |

೨ ಶರೀರಪಾತಾದೂರ್ಧ್ವಂ ತು ವಿದ್ಯಾನುಗುಣದೃಷ್ಟಫಲಾನಿ ಸುಕೃತಾನಿ ನಶ್ಯಂತೀತ್ಯರ್ಥಃ (ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯ).

೩ ಪುಣ್ಯಸ್ಯಾಪ್ತೇನಮಸಂಶ್ಲೇಷಃ ಪಾತೇ (ಮ. ಭಾ.).

೪ ತುಶಬ್ದೋಽನುಕ್ತಾನವಾಚೀ (ಮ. ಭಾ.).

೧೧. ಅನಾರಬ್ಧಾಧಿಕರಣ

ಅನಾರಬ್ಧಕಾರ್ಯೇ ಏನ ತು ಪೂರ್ವೇ ತದವಧೇಃ || ೧೫ ||

೧೫ ಅನಾರಬ್ಧಕಾರ್ಯವಾದ ಪೂರ್ವ(ಕರ್ಮಗಳು) ಮಾತ್ರ (ಜ್ಞಾನದಿಂದ ನಾಶವಾಗುವವು), ಏಕೆಂದರೆ (ಶ್ರುತಿಯು) ಆ ಅವಧಿಯನ್ನು ಹೇಳುತ್ತದೆ

ಹಿಂದಿನ ಎರಡು ಅಧಿಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಪುಣ್ಯಪಾಪಗಳು ನಾಶವಾಗುತ್ತವೆಂದು ನಿಶ್ಚಯಿಸಲಾಯಿತು ಈಗ ಈ ನಾಶವು, ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಕಾರ್ಯಗಳುಳ್ಳ ಕರ್ಮ (ಆರಬ್ಧ ಕಾರ್ಯ) ಮತ್ತು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗದ ಕಾರ್ಯಗಳುಳ್ಳ ಕರ್ಮ (ಅನಾರಬ್ಧ ಕಾರ್ಯ)—ಇವೆರಡಕ್ಕೂ ಸಮಾನವಾಗಿದೆಯೋ ಅಥವಾ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅನಾರಬ್ಧ ಕಾರ್ಯವನ್ನೇ ನಾಶಗೊಳಿಸುತ್ತದೆಯೋ?—ಎಂಬುದು ಸಂಶಯ

ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ—ಶ್ರುತಿಯು ‘ಇವನು ಇವೆರಡನ್ನೂ ದಾಟುತ್ತಾನೆ’ (ಬೃ ಉ ೪ ೨) ಎಂದು ಅವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ ಇವೆರಡೂ ಅವಿಶೇಷವಾಗಿಯೇ ನಾಶವಾಗುತ್ತವೆ

ಸಿದ್ಧಾಂತಿ—ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಮತ್ತು ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿಯೂ ಜ್ಞಾನೋತ್ಪತ್ತಿಗಿಂತ ಮೊದಲು ಸಂಚಿತವಾಗಿದ್ದ ಪುಣ್ಯಪಾಪಗಳು ಮಾತ್ರ ಜ್ಞಾನಪ್ರಾಪ್ತಿಯಿಂದ ನಾಶವಾಗುತ್ತವೆಯೇ ಹೊರತು ಆರಬ್ಧಕಾರ್ಯವಾದ ಮತ್ತು ಅರ್ಧಭುಕ್ತಫಲವುಳ್ಳ ಕರ್ಮಗಳು ನಾಶವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಶ್ರುತಿಯೂ ಕೂಡ ಮೋಕ್ಷಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಶರೀರವಾತವನ್ನು ಅವಧಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿರುತ್ತದೆ ‘ಅವನಿಗೆ ಎಲ್ಲಿಯ ವರೆಗೆ ಮೋಕ್ಷವಾಗುವುದಿಲ್ಲವೋ ಅಲ್ಲಿಯ ವರೆಗೆ ವಿಳಂಬ’¹ (ಭಾಂ ಉ ೬ ೧೪ ೨) ಜ್ಞಾನವು ಆರಬ್ಧಕಾರ್ಯವಾದ ಕರ್ಮಾಶಯವನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗುತ್ತದೆ ಆ ಕರ್ಮವು—ಕುಂಬಾರನ ಚಕ್ರದಂತೆ—ತನ್ನ ವೇಗವು ಕ್ಷಯವಾಗುವ ವರೆಗೂ ಇರುತ್ತದೆ ಅಕ-ತಾತ್ರಜ್ಞಾನವೂ ಮಿಥ್ಯಾಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಾಧಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ನಾಶಮಾಡುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಮಿಥ್ಯಾಜ್ಞಾನವು—ದ್ವಿಚಂದ್ರಜ್ಞಾನದಂತೆ—ಬಾಧಿತವಾದ ಮೇಲೆಯೂ ಸಂಸ್ಕಾರವಶದಿಂದ ಕೆಲವು ಕಾಲದ ವರೆಗೂ ಇರುತ್ತದೆ²

¹ ತಸ್ಯ ತಾವದೇವ ಚರಂ ಯಾವನ್ನ ವಿಮೋಕ್ಷೇಽಥ ಸಂಪತ್ಸ್ಯತಿ ಇತಿ |

² ಅಕತಾತ್ರಜ್ಞಾನೋಽಪಿ ಹಿ ಮಿಥ್ಯಾಜ್ಞಾನಬಾಧನೇನ ಕರ್ಮಾಣುಚ್ಛಿನ್ನತಿ | ಬಾಧಿತಮಪಿ ತು ಮಿಥ್ಯಾಜ್ಞಾನಂ ದ್ವಿಚಂದ್ರಜ್ಞಾನವತ್ ಸಂಸ್ಕಾರವಶಾತ್ ಕಂಚಿತ್ಕಾಲಮನು-ವರ್ತತ ಏನ (ಸೂ. ಭಾ)

¹ ವಿ.—ವಿದ್ಯೋತ್ಪತ್ತಿಗೆ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ, ಅಪ್ರವೃತ್ತ-ಫಲವುಳ್ಳ ಕರ್ಮವು ಮಾತ್ರ ನಾಶವಾಗುತ್ತದೆ; ಏಕೆಂದರೆ ಶ್ರುತಿಯು (ಭಾಂ. ಉ. ೬. ೧೪. ೨) ಶರೀರಸಾತಾ-ವಧಿಯನ್ನು ಹೇಳಿರುತ್ತದೆ. ಪುಣ್ಯಪಾಪಗಳಿಂದ ಉಂಟಾದ ಭಗವತ್ ಪ್ರೀತಿ-ಅಪ್ರೀತಿಗಳ-ಹೊರತು ಶರೀರಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೇತುವಾದ ಸಂಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಯಾವ ಪ್ರಮಾಣವೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.

ದ್ವೈ.—ಫಲವನ್ನು ಕೊಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸದೆ ಇರುವ ಪುಣ್ಯವಾಪಗಳು ಮಾತ್ರ ನಾಶವಾಗುತ್ತವೆ;¹ ಶ್ರುತಿಯು (ಭಾಂ. ಉ. ೬. ೨೪. ೨) ಪ್ರಾರಂಭ ಕರ್ಮಾವಸಾನವೇ ಮೋಕ್ಷದ ಅವಧಿಯೆಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ.

¹ ಅನಾರಂಭಕಾರ್ಯವೇ ಏವ ಪೂರ್ವೇ ಪುಣ್ಯವಾಪೇ ವಿನಶ್ಯತಃ (ಮ. ಭಾ.).

೧೨. ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರಾದ್ಯಧಿಕರಣ*

(ಸೂ ೧೬-೧೭)

ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರಾದಿ ತು ತತ್ಕಾರ್ಯಾಯೈವ ತದ್ವರ್ತನಾತ್ || ೧೬ ||

೧೬ ಆದರೆ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರಾದಿಗಳು ಅದರ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೇ ಆಗುತ್ತವೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಶ್ರುತಿಯು ಅದನ್ನು (ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ)

ಪುಣ್ಯಕ್ಕೂ ಪಾಪದ ಹಾಗೆ ಅಶ್ವೇಶ-ವಿನಾಶಗಳಿವೆ—ಎಂದು ಅತಿದೇಶ-ಮಾಡಿ ದ್ದಾಯಿತು ಈ ಅತಿದೇಶವು ಎಲ್ಲ ಪುಣ್ಯಗಳಿಗೂ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆಯೋ?—ಎಂಬುದು ಸಂಶಯ ಸೂತ್ರಕಾರರು ಹೀಗೆ ಉತ್ತರಿಸುತ್ತಾರೆ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರಾದಿ ವೈದಿಕ-ನಿತ್ಯ ಕರ್ಮಗಳು ಅದರ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೇ ಆಗುತ್ತವೆ, ಎಂದರೆ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಯಾವ ಕಾರ್ಯವಿದೆಯೋ ಅದೇ ಇವುಗಳಿಗೂ ಆಗುತ್ತದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಶ್ರುತಿಯು 'ಆ ಇವನನ್ನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ವೇದಾನುವಚನದಿಂದಲೂ ಯಜ್ಞದಿಂದಲೂ ದಾನದಿಂದಲೂ ತಿಳಿಯಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ' (ಬೃ ಉ ೪ ೪ ೨೨) ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ ಮೋಕ್ಷವು ಒಂದು ಕರ್ಮದ ಕಾರ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೂ ಕರ್ಮವು ಜ್ಞಾನೋತ್ಪತ್ತಿಯ ಮೂಲಕ ಪರಂಪರೆಯಿಂದ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಅದುದರಿಂದ ಕಾರ್ಯವು ಸಮಾನವಾಗಿರುವುದೆಂದು ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಜ್ಞಾನೋತ್ಪತ್ತಿಗೆ ಮೊದಲು ಮಾಡಿದ ನಿತ್ಯಕರ್ಮಕ್ಕೇ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಿಗೆ ಮುಂದೆ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರಾದಿಗಳು ಸಂಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಸಗುಣ ವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ತೃತ್ವವು ಹೋಗಿದೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಮುಂದೆಯೂ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರಾದಿಗಳು ಸಂಭವಿಸಬಹುದು ಅವುಗಳು ಕೂಡ—ಫಲಾಭಿಸಂಧಿಯಿಲ್ಲದೆ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟರೆ—ಕಾರ್ಯವನ್ನುಂಟುಮಾಡದೆ ಜ್ಞಾನದೊಂದಿಗೆ ಇರಬಹುದಾಗಿದೆ

ವಿ.—ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರವೇ ಮೊದಲಾದ ಆಶ್ರಮಕರ್ಮಗಳ ಫಲಗಳು ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳದೇ ಇರುವುದು ಅಸಂಭವವಾದುದರಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಿಸಬೇಕು ಶ್ರುತಿಯು (ಬೃ ಉ ೪ ೪ ೨೨) ವ್ರತಾರ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರಾದಿಗಳು ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಾಧನವಾಗಿರುತ್ತವೆ; ಅಂಥ ಜ್ಞಾನವು ಬೆಳೆದು ಸಮೃದ್ಧಿಯಾಗಬೇಕಾದರೆ ಅದನ್ನು ಯಾವಜ್ಞೇನವೂ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಅದುದರಿಂದ ಜ್ಞಾನೋತ್ಪತ್ತಿಗೆ ಸಹಾಯಕಗಳಾದ ಆಶ್ರಮ

* ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ೧೮ನೇ ಸೂತ್ರವೂ ಈ ಅಧಿಕರಣಕ್ಕೇ ಸೇರಿದೆ

1 ತಮೇತಂ ವೇದಾನುವಚನೇನ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾ ವಿವಿಧಿಸಂತಿ ಯಜ್ಞೇನ ದಾನೇನ |

2 ಜ್ಞಾನಸ್ಯೈವ ಹಿ ಪ್ರಾಶಕಂ ಸತ್ ಕರ್ಮ ಪ್ರಜಾತ್ಯಾ ಮೋಕ್ಷಕಾರಣಮ್ ಇತ್ಯುಪಾಚಾರ್ಯತೇ (ಸೂ ಭಾ).

ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗಾಗದಿದ್ದರೆ ಅಶ್ರಮಕರ್ಮವು ಲೋಪವಾಗುವುದರಿಂದ ಅಂತಃಕರಣವು ಕಲುಷಿತವಾಗಿ ಜ್ಞಾನೋತ್ಪತ್ತಿಯೇ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ

ದ್ವೈ.—ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರಾದಿಕರ್ಮಗಳೂ ಕೂಡ ಮೋಕ್ಷದ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತವೆ^೧ 'ಯಾವನು ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನೇ ತನ್ನ ಲೋಕವೆಂದು ಉವಾಸಿಸುತ್ತಾನೆಯೋ ಅವನ ಕರ್ಮವು ಕ್ಷಯಿಸುವುದೇ ಇಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಅವನು ಯಾವ ಯಾವುದನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಾನೆಯೋ ಅದನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮನಿಂದಲೇ ಸೃಷ್ಟಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ' (ಬೃ ಉ ೧ ೪ ೧೫) ಎಂದು ಶ್ರುತಿಯು ಹೇಳುತ್ತದೆ

ಅತೋಽನ್ಯಾಸಿ ಹ್ಯೇಕೇಷಾಮುಭಯೋಃ || ೧೭ ||

೧೭ ಒಂದು ಶಾಖೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಇದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಬೇರೆಯಾದ (ಕರ್ಮವು) ಇದೆ (ಇದು) ಇಬ್ಬರು (ಆಚಾರ್ಯರಿಗೂ ಸಮ್ಮತವಾಗಿರುತ್ತದೆ)

ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಗಾದರೆ ಯಾವ ಕರ್ಮದ ವಿಷಯವಾಗಿ ಅಶ್ಲೇಷ-ವಿನಾಶಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದೆ ? 'ಅವನ ಮಕ್ಕಳು ಅವನ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ, ಅವನ ಸ್ನೇಹಿತರು ಪುಣ್ಯಕರ್ಮವನ್ನೂ ಶತ್ರುಗಳು ಪಾಪಕರ್ಮವನ್ನೂ ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ'^೨ ಎಂದು ಒಂದು ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ವಿನಿಯೋಗ-ವಚನವನ್ನು ಯಾವ ಕರ್ಮದ ವಿಷಯವಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ ?

ಪರಿಹಾರ ಈ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರವೇ ಮೊದಲಾದ ನಿತ್ಯಕರ್ಮಕ್ಕಿಂತಲೂ ಬೇರೆಯಾದ ಪುಣ್ಯಕರ್ಮವಿದೆ, ಅದನ್ನು ಫಲದ ಬಯಕೆಯಿಂದ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೇ 'ಅವನ ಸ್ನೇಹಿತರು ಪುಣ್ಯಕರ್ಮವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ' ಎಂಬ ವಿನಿಯೋಗವನ್ನು ಹೇಳಿದೆ 'ಇನ್ನೊಂದೂ ಹೀಗೆಯೇ ಲೇಪವಾಗದೆ ಇರುತ್ತದೆ' (ಸೂ ೧೪) ಎಂದು ಹೇಳಿರುವುದೂ ಅದಕ್ಕೇ ಆ ಜಾತಿಯ ಕಾಮ್ಯಕರ್ಮವು ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಉಪಕಾರಕವಲ್ಲವೆಂದು ಜೈಮಿನಿ-ಬಾದರಾಯಣರಿಬ್ಬರಿಗೂ ಒಮ್ಮತವಿದೆ

ವಿ.—'ಒಂದು ಶಾಖೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆಯಾದ ಮತ್ತು ಉಭಯ ರೂಪದಲ್ಲಿರುವ ಪುಣ್ಯಕರ್ಮವು ಪ್ರಬಲಕರ್ಮದಿಂದ ಪ್ರತಿಬದ್ಧವಾಗಿದೆ' ಎಂಬುದು ಸೂತ್ರಾರ್ಥ.

ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರಾದಿ-ಕರ್ಮಗಳು ವಿದ್ಯೋತ್ಪತ್ತಿಗಾಗಿ ಎಂದು ಹಿಂದೆ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು ಆದರೆ ವಿದ್ಯೋತ್ಪತ್ತಿಗೆ ಪೂರ್ವೋತ್ತರಗಳಾದ ಪುಣ್ಯಕರ್ಮಗಳು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತದೆ, ಅವುಗಳ ಪ್ರಬಲಕರ್ಮದಿಂದ ಪ್ರತಿಬಂಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟವೆ ತಸ್ಯ ಪುತ್ರಾ ದಾಯಮುಪಯಂತಿ ಎಂಬ ವಚನವು ಇವುಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಹೇಳಿದ್ದೇ

^೧ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರಾದ್ಯಸಿ ಮೋಕ್ಷೇನುಭವಾಯೈವ (ಮ ಭಾ)

^೨ ತಸ್ಯ ಪುತ್ರಾ ದಾಯಮುಪಯಂತಿ ಸುಹೃದಃ ಸಾಧುಕೃತ್ಯಾಂ ದ್ವಿಷಂತಃ ಪಾಪ-ಕೃತ್ಯಾನ್ಮ |

ದ್ವೈಪ. — 'ಮುಕ್ತಾವಸ್ಥೆಯ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದ ಅಕಾಮ್ಯಕ್ತಿಂತ ಅನ್ಯವಾದ ಪುಣ್ಯವೂ ನಾಶವಾಗುತ್ತದೆ, ಹೀಗೆ ಅಪ್ರಾರಬ್ಧವೂ ಅನಿಷ್ಟವೂ ನಾಶವಾಗುತ್ತದೆ'^೧ ಎಂಬುದು ಸೂತ್ರಾರ್ಥ

ಶಾಖ್ಯಾಯನ-ಶಾಖೆಯ ತಸ್ಯ ಪುತ್ರಾ ದಾಯಮುಪಯಂತಿ ಎಂಬ ಪಾರವು ಪಾಪಪುಣ್ಯಗಳೆರಡರ ನಾಶವನ್ನೂ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ

^೧ ಮುಕ್ತಾವನುಭವಕಾರಣಾದ್ಯದನ್ಯತ್ ತತ್ಪುಣ್ಯಮಪಿ ವಿನಶ್ಯತಿ, ಅಪ್ರಾರಬ್ಧಮನಭೀಷ್ಟಂ ಚ (ಮ ಭಾ)

೧೩. ವಿದ್ಯಾಜ್ಞಾನಸಾಧನಾಧಿಕರಣ

ಯದೇವ ವಿದ್ಯಯೇತಿ ಹಿ || ೧೮ ||

೧೮ ಏಕೆಂದರೆ 'ಯಾವುದನ್ನು ವಿದ್ಯೆಯಿಂದ ಮಾಡುತ್ತಾನೆಯೋ' ಎಂಬ (ಶ್ರುತಿಯು ಇದನ್ನೇ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ)

ಹಿಂದಿನ ಅಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರಾದಿ-ನಿತ್ಯಕರ್ಮವನ್ನು ಮುಮುಕ್ಷುವು ಮೋಕ್ಷ ಪ್ರಯೋಜನೋದ್ದೇಶದಿಂದ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಸತ್ತ್ವಶುದ್ಧಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿ ಮೋಕ್ಷವೆಂಬ ಪ್ರಯೋಜನವುಳ್ಳ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯೆಯೊಂದಿಗೆ ಒಂದೇ ಕಾರ್ಯವನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ—ಎಂಬುದು ಸಿದ್ಧವಾಯಿತು ಇಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರಾದಿಗಳು ಕರ್ಮಾಂಗಗಳನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿರುವ ಜ್ಞಾನದೊಂದಿಗೆ ನೇರಿರುತ್ತವೆ ಅಥವಾ ಕೇವಲವಾಗಿರುತ್ತವೆ 'ಇದನ್ನು ಹೀಗೆ ಅರಿತುಕೊಂಡು ಯಾಗ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ, ಹೀಗೆ ಅರಿತುಕೊಂಡು ಹಾಡುತ್ತಾನೆ, ಹೀಗೆ ಅರಿತುಕೊಂಡಿರುವವನನ್ನೇ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಅರಿತು ಕೊಳ್ಳದಿರುವವನನ್ನು ಮಾಡಕೂಡದು' ಇವೇ ಮೊದಲಾದ ವಚನಗಳು ವಿದ್ಯಾಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ಮವನ್ನೂ ಕೇವಲಕರ್ಮವನ್ನೂ ತಿಳಿಸುತ್ತವೆ ವಿದ್ಯಾಸಂಯುಕ್ತವಾದ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರಾದಿಕರ್ಮವೇ ಜ್ಞಾನಹೇತುವಾಗಿ ಅದರೊಂದಿಗೆ ಒಂದೇ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆಯೋ ಅಥವಾ ವಿದ್ಯಾಸಂಯುಕ್ತವಾದ ಕರ್ಮವೂ ಮತ್ತು ಕೇವಲ ಕರ್ಮವೂ ಸಮಾನವಾಗಿ ಒಂದೇ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆಯೋ?—ಎಂಬುದನ್ನು ಈಗ ವಿಚಾರಮಾಡಬೇಕು, ಏಕೆಂದರೆ ಆ ಈ ಆತ್ಮನನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ' (ಬೃ ಉ ೪ ೪ ೨೨) ಎಂದು ಯಜ್ಞಾದಿಗಳನ್ನು ಅವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಅಂಗಗಳೆಂದು ಹೇಳಿರುತ್ತವೆ, ಮತ್ತೆ ವಿದ್ಯಾಸಂಯುಕ್ತವಾದ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರಾದಿಗಳು ಶ್ರೇಷ್ಠವೆಂದೂ ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ

ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಿ—ಜ್ಞಾನಸಂಯುಕ್ತವಾದ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರಾದಿ-ಕರ್ಮವೇ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಾಧನವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಜ್ಞಾನಸಂಯುಕ್ತವಾದ ಕರ್ಮವು ಜ್ಞಾನ-ರಹಿತವಾದ ಕರ್ಮಕ್ಕಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವೆಂದು ಶ್ರುತಿ-ಸ್ಮೃತಿಗಳಿಂದ ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ. 'ಹೀಗೆ ತಿಳಿದಿರುವವನು ಯಾವ ದಿನದಲ್ಲಿ ಹೋಮಮಾಡುವನೋ ಆ ದಿನದಲ್ಲಿಯೇ ಪುನರ್ಮರಣವನ್ನು ಜಯಿಸುತ್ತಾನೆ' (ಬೃ ಉ ೧ ೫ ೨). 'ಈ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಕೂಡಿದವನಾದರೆ ನೀನು ಕರ್ಮಬಂಧನನ್ನು ತ್ಯಾಗಮಾಡುವೆ', 'ಕರ್ಮವು ಬುದ್ಧಿಯೋಗಕ್ಕಿಂತ ತುಚ್ಛವಾದದ್ದು' (ಗೀತಾ ೨ ೩೯, ೪೯) ಇತ್ಯಾದಿ

ಸಿದ್ಧಾಂತಿ—ವಿದ್ಯಾವಿಹೀನನಾದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಿಗಿಂತ ವಿದ್ಯಾವಂತನಾದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನು ಶ್ರೇಷ್ಠನಾಗಿರುವಂತೆ ಜ್ಞಾನಸಂಯುಕ್ತವಾದ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರಾದಿ-ಕರ್ಮವು

ಜ್ಞಾನವಿಹೀನವಾದ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರಕ್ಕೆಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿದೆ ಆದರೂ ಜ್ಞಾನವಿಹೀನವಾದ ಕರ್ಮವು ಅತ್ಯಂತವಾಗಿ ಅನಪೇಕ್ಷವೆಂದು ಹೇಳುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಶ್ರುತಿಯು (ಬೃ ೮ ೪ ೪ ೨೨) ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರಾದಿ-ಕರ್ಮವೆಲ್ಲ ಜ್ಞಾನಹೇತುವೆಂದು ಅವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಹಾಯವಾಗಿರುವ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರಾದಿಕರ್ಮವು ಜ್ಞಾನದ ನಿಮಿತ್ತದಿಂದ ನಾಮಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಯನ್ನು ಪಡೆದಿರುವುದರಿಂದ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಅತಿಶಯ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ, ಜ್ಞಾನರಹಿತವಾದ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಅಂಥ ಅತಿಶಯವು ಇರಲಾರದು—ಎಂದು ಶ್ವೇತಸುವಿದು ಯುಕ್ತವು 'ಯಜ್ಞದಿಂದ ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ' ಎಂಬಲ್ಲಿ ಅವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಅಂಗವಾಗಿ ಶ್ರುತವಾಗಿರುವ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರಾದಿಕರ್ಮವು ಅದಕ್ಕೆ ಅಂಗವಲ್ಲವೆಂದು ನಾವು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಆದುದರಿಂದಲೇ ಶ್ರುತಿಯು 'ವಿದ್ಯೆಯಿಂದಲೂ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದಲೂ ಯೋಗದಿಂದಲೂ ಯಾವುದನ್ನು ಮಾಡಿದರೂ ಅದು ಅಧಿಕಫಲವ್ರದವಾಗುತ್ತದೆ'¹ (ಛಾಂ ೮ ೧ ೧ ೧೦) ಎಂದು ಜ್ಞಾನಸಂಯುಕ್ತವಾದ ಕರ್ಮವು ಅಧಿಕಫಲಪ್ರದವೆಂದು ಹೇಳಿ, ತನ್ನ ಕಾರ್ಯದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅತಿಶಯವನ್ನು ತಿಳಿಸಿ, ಜ್ಞಾನವಿಹೀನವಾದ ಕರ್ಮವು ಆ ಪ್ರಯೋಜನದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಶಕ್ತಿಯುಳ್ಳದ್ದೆಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ

ವಿ.—ಕ್ರತುವಿನ ಫಲಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಬಂಧವಾಗದಿರುವುದೇ ಉದ್ಗ್ರೇಭವಿದ್ಯೆಯ ಫಲವೆಂಬ ಶ್ರುತಿಯ (ಛಾಂ ೮ ೧ ೧ ೧೦) ವಚನವು ಕರ್ಮವನ್ನು ಅನುಷ್ಠಿಸಿದರೂ ಫಲಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಬಂಧವಾಗಬಹುದೆಂಬುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಆದುದರಿಂದ 'ಅವನ ಸ್ನೇಹಿತರು ಅವನ ಪುಣ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ' ಎಂಬ ಶಾಖ್ಯಾಯಿಕಗಳ ವಚನವು ಜ್ಞಾನಿಯು ಪುಣ್ಯಕರ್ಮವನ್ನು ಅನುಷ್ಠಿಸಿದರೂ ಅದರ ಫಲವು ಪ್ರತಿಬಂಧವಾಗದೆಯೆಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ²

ದ್ವೈತ.—'ಬ್ರಹ್ಮದರ್ಶಿಯು ಸ್ವಲ್ಪ ಪುಣ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿದರೂ ಅದು ಮಹತ್ತರವೂ ಅನಂತವೂ ಆಗುತ್ತದೆ',³ ಏಕೆಂದರೆ ಯದೇವ ವಿದ್ವಯಾ ಕರೋತಿ ಶ್ರದ್ಧಯೋಪನಿಷದಾ ತದೇವ ವೀರ್ಯವತ್ತರಂ ಭವತಿ ಎಂದು ಛಾಂದೋಗ್ಯ-ಶ್ರುತಿಯು (೧ ೧ ೧೦) ಹೇಳುತ್ತದೆ' ಎಂಬುದು ಸೂತ್ರಾರ್ಥ

¹ ಯದೇವ ವಿದ್ವಯಾ ಕರೋತಿ ಶ್ರದ್ಧಯೋಪನಿಷದಾ ತದೇವ ವೀರ್ಯವತ್ತರಂ ಭವತಿ |

² ವಿದುಷೋಽನುಷ್ಠಿತಪ್ರತಿಬಂಧಫಲವಿಷಯಂ ಸುಹೃದಸ್ಸಾಧುಕೃತ್ಯಾಮಿತಿ ಶಾಖ್ಯಾಯಿಕ-ಕರ್ಮ (ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯ)

³ ಬ್ರಹ್ಮದರ್ಶಿತ್ವಮಲ್ಪಮಪಿ ಪುಣ್ಯಂ ಮಹತ್ತರಮನಂತಂ ಚ ಭವತಿ (ಮ. ಛಾ)

೧೪. ಇತರಕ್ಷಪಣಾಧಿಕರಣ

ಭೋಗೇನ ತ್ವಿತರೇ ಕ್ಷಪಯಿತ್ವಾ ಸಂಪದ್ಯತೇ* || ೧೯ ||

೧೯ ಆದರೆ ಉಳಿದಿರಡನ್ನೂ ಭೋಗದಿಂದ ನಾಶಗೊಳಿಸಿ ಬ್ರಹ್ಮದಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗುತ್ತಾನೆ

ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸದೇ ಇರುವ ಪುಣ್ಯಪಾವನಗಳು ವಿದ್ಯಾಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿಂದ ನಾಶವಾಗುತ್ತವೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾಯಿತು ಆದರೆ ಸಾಧಕನು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿರುವ ಪುಣ್ಯಪಾವನಗಳನ್ನು ಭೋಗದ ಮೂಲಕ ನಾಶಗೊಳಿಸಿ ಬ್ರಹ್ಮದಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗುತ್ತಾನೆ ಇದು ಶ್ರುತಿಗಳಿಂದ ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ 'ಅನನಿಗೆ ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಮೋಕ್ಷವಾಗುವುದಿಲ್ಲವೋ ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೇ ವಿಳಂಬ, ಆಗಲೇ ಅವನು ಸದ್ವಸ್ತುವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ'¹ (ಛಾಂ ಉ ೬ ೧೪ ೨), 'ಬ್ರಹ್ಮವೇ ಆಗಿ ಬ್ರಹ್ಮದಲ್ಲಿ ಲೀನವಾಗುತ್ತಾನೆ'² (ಬೃ ಉ ೪ ೪ ೬)

ಅಕ್ಷೇಪಣೆ—ದೇಹಪಾತುವಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಭೇದದರ್ಶನವಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಸಮ್ಯಗ್ದರ್ಶನವಾದ ಮೇಲೂ, ಶರೀರಪಾತದ ಬಳಿಕ, ಭೇದದರ್ಶನವಿರಬಹುದಲ್ಲ !

ಪರಿಹಾರ—ಹಾಗಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಶರೀರಪಾತವಾದ ಮೇಲೆ ಅದು ಇರಲು ಕಾರಣವಿಲ್ಲ ಮರಣದವರೆಗೂ ಉಪಭೋಗಶೇಷದ ಕ್ಷಯವೆಂಬ ನಿಮಿತ್ತವಿರುತ್ತದೆ

ಮತ್ತೊಂದು ಕರ್ಮಾಶಯವು ಶರೀರಪಾತವಾದ ಮೇಲೆ ಹೊಸ ಉಪಭೋಗವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು—ಎಂಬುದೂ ಸರಿಯಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಅದರ ಬೀಜವು ಸುಟ್ಟುಹೋಗುತ್ತದೆ ಮಿಥ್ಯಾಜ್ಞಾನವನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಮತ್ತೊಂದು ಕರ್ಮವು ದೇಹಪಾತವಾದ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಭೋಗವನ್ನುಂಟುಮಾಡುವುದು. ಆದರೆ ಆ ಮಿಥ್ಯಾಜ್ಞಾನವು ಸಮ್ಯಗ್ಜ್ಞಾನದಿಂದ ದಗ್ಧವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಆರಬ್ಬ ಕಾರ್ಯದ ಕ್ಷಯಕ್ಕಾಗಿ ಜ್ಞಾನಿಗೆ ಕೈವಲ್ಯವು ಅವಶ್ಯಕವಾಗುತ್ತದೆ

ವಿ.—ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾನಿಷ್ಠನು ಆರಬ್ಬ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ವಿದ್ಯೆಯು ಉತ್ಪನ್ನವಾಗಿರುವ ಈ ಶರೀರದಲ್ಲಿಯೇ ಹೋಗಲಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವನೋ ? ಅಥವಾ ಈ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲವೋ ಶರೀರಾಂತರದಲ್ಲಿ ಹೋಗಲಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವನೋ ?—ಎಂಬುದು ಸಂಶಯ ಪೂರ್ವ-ಪಕ್ಷಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಶರೀರದಲ್ಲಿಯೇ ಆರಬ್ಬ ಕಾರ್ಯದ ನಾಶವಾಗುತ್ತದೆ ಸಿದ್ಧಾಂತವು ಹೀಗಿದೆ ಪುಣ್ಯಪಾಪಕರ್ಮಗಳು ಒಂದೇ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಕ್ಷಯವಾಗುವುದಾದರೆ ಆ ಶರೀರದ

* ಮಧ್ವಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಂಪದ್ಯತೇ ಎಂದಾಗಿದೆ

¹ ತಸ್ಯ ತಾವದೇವ ಚಿರಂ ಯಾವನ್ನ ವಿಮೋಕ್ಷ್ಯೇತಥ ಸಂಪದ್ಯತೇ |

² ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಸರ್ವ ಭ್ರಹ್ಮಾಪ್ಯೇತಿ |

ಅವಸಾನದಲ್ಲಿಯೇ ಮೋಕ್ಷವಾಗುತ್ತದೆ; ಅನೇಕ ಶರೀರಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಷಯವಾಗುವುದಾದರೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಮೋಕ್ಷವಾಗುತ್ತದೆ; ಅವುಗಳ ಶರೀರಾವಸಾನದ ನಿಯಮವಿಲ್ಲ.

ದ್ವೈತ—‘ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಪುಣ್ಯಪಾಪಗಳನ್ನು ಭೋಗದಿಂದ ಕ್ಷಯಗೊಳಿಸಿ ಕೊಡಲೇ ಪರಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ’¹ ಎಂಬುದು ಸೂತ್ರಾರ್ಥ.

ಅಥವಾ ಅಂಧತಮಸ್ಸನ್ನಾಗಲೀ ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ; ಇದರಲ್ಲಿ ಸಂಶಯವಿಲ್ಲ²— ಎಂದು ನಾರಾಯಣತಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ.

1 ಅರಬ್ಧ ಪುಣ್ಯಪಾಪೇ ಭೋಗೇನ ಕ್ಷಯಯತ್ನಾಽಥ ಸಂಪತ್ಸ್ಯತೇ (ಮ. ಭಾ.).

2 ತನೋ ಭೋರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ವಾ ನಾತ್ರ ಸಂಶಯಃ (ಸೂ. ಭಾ.).

ಎರಡನೆಯ ಪಾದ

೧. ನಾಗಧಿಕರಣ

(ಸೂ ೧೨)

ನಾಜ್ಞನಸಿ ದರ್ಶನಾಚ್ಛಬ್ದಾಚ್ಛ || ೧ ||

೧ ವಾಕ್ಯ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ (ಲಯವಾಗುತ್ತದೆ), ಏಕೆಂದರೆ ಹಾಗೆ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಶ್ರುತಿಯೂ ಇದೆ

ದೇವಯಾನವೆಂಬ ಮಾರ್ಗವು ಅಪರಾವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುವವರನ್ನು¹ ಅವರ ಫಲವ್ರಾಪ್ತಿಗಾಗಿ ಒಯ್ಯುತ್ತದೆ, ಸೂತ್ರಕಾರರು ಆ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ವಿವರಿಸಲು ಪ್ರವೃತ್ತರಾಗಿ ಮೊದಲು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಸ್ವಕಾರ ಉತ್ಪಾಂತ್ರಿಪ್ರಕಾರವನ್ನು (ಎಂದರೆ ಜೀವಾತ್ಮನು ಶರೀರದಿಂದ ಹೊರಡುವ ಕ್ರಮವನ್ನು) ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ತಿಳಿದ ಉಪಾಸಕರಿಗೂ ತಿಳಿಯದವರಿಗೂ ಉತ್ಪಾಂತ್ರಿಯು ಸಮಾನವಾಗಿರುವುದೆಂದು ಮುಂದೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ

ಪ್ರಾಣಪ್ರಯಾಣದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶ್ರುತಿಯಿದೆ 'ಸೋಮ್ಯ, ಸಾಯು-ತ್ತಿರುವ ಈ ಮನುಷ್ಯನ ವಾಕ್ಯ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೂ, ಮನಸ್ಸು ಪ್ರಾಣದಲ್ಲಿಯೂ, ಪ್ರಾಣವು ತೇಜಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೂ, ತೇಜಸ್ಸು ವರದೇವತೆಯಲ್ಲಿಯೂ (ಉಪಸಂಹೃತವಾಗುತ್ತದೆ)² (ಭಾಂ ಉ ೬ ಲ ೬), ಇಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಕೂಡಿದ ವಾಕ್ಯೇ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಲಯವಾಗುತ್ತದೆಯೋ ಅಥವಾ ವಾಗ್ವೃತ್ತಿಯೇ ಲಯವಾಗುತ್ತದೆಯೋ—ಎಂಬುದು ಸಂಶಯ

ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ—ವಾಕ್ಯೇ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಲಯವಾಗುತ್ತದೆ, ಹಾಗಾದರೇ ಶ್ರುತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸರಿಹೋಗುತ್ತದೆ, ಹಾಗಾಗದಿದ್ದರೆ ಲಕ್ಷಣಾರ್ಥವನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಶ್ರುತಿ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷಣ—ಇವುಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸಂಶಯವುಂಟಾದಾಗ ಶ್ರುತಿಯು ನ್ಯಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆಯೇ ಹೊರತು ಲಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲ, ಅದುದರಿಂದ ವಾಕ್ಯೇ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಲಯವಾಗುತ್ತದೆ

ಸಿದ್ಧಾಂತಿ—ಮನೋವೃತ್ತಿಯು ಇರುವಾಗಲೇ ವಾಗ್ವೃತ್ತಿಯು ಮಾತ್ರ ಲಯವಾಗುತ್ತದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಮನೋವೃತ್ತಿಯು ಇರುವಾಗಲೇ ವಾಗ್ವೃತ್ತಿಯು ಲಯವಾಗು

¹ ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯವು ಪರಾವಿದ್ಯೆ, ಅಪರಾವಿದ್ಯೆ—ಎಂಬ ಭೇದವನ್ನು ಮಾಡದಿರುವುದರಿಂದ ಉಪಾಸಕನಾದ ಜ್ಞಾನಿಯ ಒಬ್ಬನೇ ಆಗಿರುತ್ತಾನೆ, ಉತ್ಪಾಂತ್ರಿಯಾಗುವುದು ಅವನಿಗೇ.

² ಅಸ್ಯ ಸೋಮ್ಯ ಪುರಾಣಸ್ಯ ಪ್ರಯತೋ ವಾಜ್ಞನಸಿ-ಸಂಪದ್ಯತೇ ಮನಃ ಪ್ರಾಣೇ ಪ್ರಾಣಸ್ತೇಜಸಿ ತೇಜಃ ಪರಸ್ಥಾಂ ದೇವತಾಯಾಮ್ |

ವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಕೂಡಿದ ವಾಕ್ಯ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಲಯವಾಗುವುದನ್ನು ಯಾರೂ ನೋಡಿಲ್ಲ. ಯಾವುದು ಯಾವುದರಿಂದ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗುತ್ತದೆಯೋ ಅದು ಅದರಲ್ಲಿಯೇ ಲಯವಾಗುವುದು ಯುಕ್ತವು. ಮನಸ್ಸು ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ ಯೆಂಬುದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಪ್ರಮಾಣವೂ ಇಲ್ಲ. ವೃತ್ತಿಯ ಉದ್ಭವ-ಅಭಿಭವಗಳು ತಮ್ಮ ಕಾರಣವಲ್ಲದ್ದನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿಕೊಂಡೂ ಆಗುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಪಾರ್ಥಿವವಾದ ಕಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ ತೈಜಸವಾದ ಅಗ್ನಿಯ ವೃತ್ತಿಯು ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಅರಿಹೋಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಶ್ರುತಿಗೆ ಹೇಗೆ ಹೊಂದುತ್ತದೆ? ವೃತ್ತಿಗೂ ವೃತ್ತಿಯುಳ್ಳದ್ದಕ್ಕೂ ಉಪಕಾರದಿಂದ ಅಭೇದವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿದರೆ 'ವಾಕ್ಯ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಲಯವಾಗುತ್ತದೆ' ಎಂಬುದು ಹೊಂದುತ್ತದೆ.

ವಿ.—ವಾಗಿಂದ್ರಿಯವೇ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ವಾಗಿಂದ್ರಿಯವು ಉಪರತವಾಗಿರುವಾಗಲೂ ಮನಃಪ್ರವೃತ್ತಿಯಿರುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ವೃತ್ತಿಯು ಮಾತ್ರ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಶ್ರುತಿಯು (ಛಾಂ ಉ ೬ ೬ ೧) ವಾಗಿಂದ್ರಿಯದ ಸಂಪತ್ತಿಯನ್ನು ಹೇಳುತ್ತದೆಯೇ ಹೊರತು ವೃತ್ತಿಯ ಸಂಪತ್ತಿಯನ್ನಲ್ಲ. ವೃತ್ತಿಯು ಉಪರತವಾಗಿರುವಾಗ ವಾಗಿಂದ್ರಿಯವು ಮಾತ್ರ ಇದೆಯೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಯಾವ ಪ್ರಮಾಣವೂ ಇಲ್ಲ. ಮನಸ್ಸು ವಾಕ್ಯದ ಕಾರಣವಾಗದುದರಿಂದ ವಾಕ್ಯ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಲಯವಾಗಲಾರದು ಎಂಬ ಆಕ್ಷೇಪಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರವು ಹೀಗಿದೆ. ವಾಕ್ಯ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಲಯವಾಗುವುದು—ಎಂದು ಶ್ರುತಿಯು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ, ವಾಕ್ಯ ಮನಸ್ಸಿನೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಸಂಬಂಧವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದರ್ಥ.¹

ದ್ವೈ.—ಈ ಪಾದದಲ್ಲಿ ದೇವತೆಗಳು ಹೇಗೆ ಉತ್ಪತ್ತಿಮುಕ್ತರೆ ಮತ್ತು ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ?—ಎಂಬುದು ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತದೆ.² ವಾಗಭಿಮಾನಿನಿಯಾದ ಉಮೆಯು ಮನೋಭಿಮಾನಿಯಾದ ರುದ್ರನಲ್ಲಿ ಲಯವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾಳೆ,³ ಏಕೆಂದರೆ ವಾಕ್ಯ ಮನಸ್ಸಿನ ವಶದಲ್ಲಿರುವುದು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದಿಂದಲೇ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. 'ಎಲ್ಲಿಯ ವರೆಗೆ ವಾಕ್ಯ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಲಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲವೋ ಅಲ್ಲಿಯ ವರೆಗೆ ಅವರನ್ನು ಅರಿಯುತ್ತಾನೆ'.⁴ (ಛಾಂ ಉ ೬ ೧೫ ೧) ಎಂದು ಶ್ರುತಿಯೂ ಹೇಳುತ್ತದೆ.

ಅತ ವಿವ ಸರ್ವಾಣ್ಯನು || ೨ ||

೨ ಆದುದರಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲ (ಇಂದ್ರಿಯಗಳೂ ಮನಸ್ಸನ್ನು) ಅನುಸರಿಸುತ್ತವೆ

¹ ವಾಚ್ಛನಸಿ ಸಂಪದ್ಯತ ಇತಿ ವಚನಾತ್ ಮನಸಾ ವಾಕ್ಸಯುಜ್ಯತೇ, ನ ತು ತತ್ರ ಲೀಯತ ಇತಿ ಪರಿಹರ್ತವ್ಯಮ್ (ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯ).

² ದೇವಾನಾಂ ಮೋಕ್ಷ ಉತ್ಪತ್ತಿಂಶ್ಚಾಸ್ತಿಸ್ಮಿನ್ ಪಾದ ಉಚ್ಯತೇ (ಮ. ಭಾ.)

³ ವಾಗಭಿಮಾನಿನಿಮಾ ಮನೋಭಿಮಾನಿನಿ ರುದ್ರೇ ವಿಲೀಯತೇ (ಮ. ಭಾ.)

⁴ ತಸ್ಯ ಯಾವನ್ ವಾಚ್ಛನಸಿ ಸಂಪದ್ಯತ ಇತಿ ಶಬ್ದಾಚ್ಚ (ಮ. ಭಾ.).

ಹೀಗೆಯೇ ಅವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇಂದ್ರಿಯಗಳೆಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸಂಪನ್ನವಾಗುತ್ತವೆಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಶ್ರುತಿಯು ಹೇಳುತ್ತದೆ 'ಆದುದರಿಂದ ಪ್ರೇಣವಾದ ತೇಜಸ್ಸುಳ್ಳವನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರವಿಷ್ಟವಾದ ಇಂದ್ರಿಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಪುನರ್ಜನ್ಮವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ'¹ (ಪ್ರ ಉ ೩ ೯) 'ಆದುದರಿಂದಲೇ' ಎಂದರೆ ವಾಕ್ಯನಂತೆ ಚಕ್ಷುರಾದಿಗಳಿಗೂ—ವೃತ್ತಿಯುಕ್ತವಾದ ಮನಸ್ಸು ಇದ್ದು ಕೂಂಡಿರುವಾಗಲೇ—ವೃತ್ತಿಯು ಇಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದಲೂ, ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಲಯವಾಗದಿರುವುದರಿಂದಲೂ ಮತ್ತು ಈ ಅರ್ಥವು ಶ್ರುತಿಗೆ ಹೊಂದುವುದರಿಂದಲೂ ಇಂದ್ರಿಯಗಳೆಲ್ಲ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತವೆ—ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಬೇಕು

ಪಿ.—ವಾಕ್ಯ ಮನಸ್ಸಿನೊಂದಿಗೆ ಸೇರುವುದರಿಂದಲೂ, ಶ್ರುತಿಯೂ (ಪ್ರ ಉ ೩ ೯) ಹಾಗೆಯೇ ಹೇಳುವುದರಿಂದಲೂ ಉಳಿದ ಇಂದ್ರಿಯಗಳೆಲ್ಲ ವಾಕ್ಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಮನಸ್ಸಿನೊಂದಿಗೆ ಸಂಪತ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತವೆ

ದ್ವೈ.—'ಆದುದರಿಂದಲೇ' ಎಂದರೆ ಶ್ರುತಿಯ ಪ್ರಕಾರವೇ ದೇವತೆಗಳೆಲ್ಲ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಲಯವಾಗುತ್ತಾರೆ² 'ದೇವತೆಗಳೆಲ್ಲ ಅಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಲಯವಾಗುತ್ತಾರೆ, ಅಗ್ನಿಯು ಇಂದ್ರನಲ್ಲಿಯೂ, ಇಂದ್ರನು ಉಮೆಯಲ್ಲಿಯೂ, ಉಮೆಯು ರುದ್ರನಲ್ಲಿಯೂ ಲಯವಾಗುತ್ತಾರೆ, ಹೀಗೆಯೇ ಇತರ ದೇವತೆಗಳೂ ಲಯವಾಗುತ್ತಾರೆ' ಎಂದು ಗೌಪವನ ಶ್ರುತಿಯು ಹೇಳುತ್ತದೆ

¹ ತಸ್ಮಾದುಪಶಾಂತತೇಜಾಃ ಪುನರ್ಭವಮಿಂದ್ರಿಯೈರ್ಮನಸಿ ಸಂಪದ್ಯಮಾನ್ಯಃ |

² ಅತಃ ಏವ ಶಬ್ದಾತ್ ಸರ್ವಾಣಿ ದೈವಾನಿ ಯಥಾಸ್ತನುಕೂಲಂ ನಿಲೀಯಂತೇ (ಮ. ಛಾ.).

೨. ಮನೋಽಧಿಕರಣ

ತನ್ನನಃ ಪ್ರಾಣ ಉತ್ತರಾತ್ || ೩ ||

೩ ಆ ಮನಸ್ಸು ಪ್ರಾಣದಲ್ಲಿ (ಲಯವಾಗುತ್ತದೆ), ಮುಂದಿನ ವಾಕ್ಯದಿಂದ (ಇದು ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ)

‘ಮನಸ್ಸು ಪ್ರಾಣದಲ್ಲಿ ಉಪಸಂಹೃತವಾಗುತ್ತದೆ’¹ (ಛಾಂ ಉ ೬ ೮ ೬) ಎಂಬಲ್ಲಿಯೂ ವೃತ್ತಿಯು ಮಾತ್ರ ಲಯವಾಗುತ್ತದೆಯೋ? ಅಥವಾ ವೃತ್ತಿಯಿಂದೂಡ ಗೂಡಿದ ಮನಸ್ಸು ಲಯವಾಗುತ್ತದೆಯೋ?—ಎಂಬುದು ಸಂಶಯ

ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷಿ—ಇಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಮನಸ್ಸಿನ ಸಂಪತ್ತಿಯನ್ನೇ ಹೇಳಿದ, ಏಕೆಂದರೆ ಶ್ರುತಿಯು (ಛಾಂ ಉ ೬ ೫ ೪) ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಅನ್ನವು (ಎಂದರೆ ವೃತ್ತಿಯು) ಕಾರಣವೆಂದೂ ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ ನೀರು ಕಾರಣವೆಂದೂ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ಆದುದರಿಂದ ‘ಮನಸ್ಸು ಪ್ರಾಣದಲ್ಲಿ ಉಪಸಂಹೃತವಾಗುತ್ತದೆ’ ಎಂದರೆ ಅನ್ನವು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಲಯವಾಗುತ್ತದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಕಾರ್ಯ-ಕಾರಣಗಳಿಗೆ ಭೇದವಿಲ್ಲ

ಸಿದ್ಧಾಂತಿ—ಮನಸ್ಸು ಬಾಹ್ಯೇಂದ್ರಿಯವೃತ್ತಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಲಯಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನ್ನ ವೃತ್ತಿಯ ಮೂಲಕವೇ ಪ್ರಾಣದಲ್ಲಿ ಲಯವಾಗುತ್ತದೆ—ಎಂಬುದನ್ನು ಮುಂದಿನ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಏಕೆಂದರೆ ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿರುವವನಿಗೂ ಸಾಯುವವನಿಗೂ ಪ್ರಾಣವೃತ್ತಿಯು ಇರುವಾಗ ಮನೋವೃತ್ತಿಯಿಲ್ಲದಿರುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ ಮನಸ್ಸು ಪ್ರಾಣದಲ್ಲಿ ಲಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಪ್ರಾಣವು ಉಪಾಧಾನಕಾರಣವಲ್ಲ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಿಯು ಹೇಳಿದಂತೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಹೇಗೋ ಕಾರಣವಾದರೆ ಅನ್ನದಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸು, ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಅನ್ನವೂ, ನೀರಿನಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರಾಣವೂ ಲಯವಾಗುತ್ತದೆ ಈ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರಾಣಭಾವದಿಂದ ಪರಿಣಿತವಾಗಿರುವ ನೀರಿನಿಂದ ಮನಸ್ಸು ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ—ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಪ್ರಮಾಣವೂ ಇಲ್ಲ ಆದುದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯೂ ವೃತ್ತಿಯೇ ಲಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು

ಏ —ಪ್ರಾಣೇಂದ್ರಿಯಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಮನಸ್ಸು ಪ್ರಾಣದೊಂದಿಗೆ ಕೂಡುತ್ತದೆ ಮನೋವೃತ್ತಿಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಇದು ಮುಂದಿನ ವಾಕ್ಯದಿಂದ (ಛಾಂ. ಉ ೬ ೮. ೬) ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ ‘ಮನಸ್ಸು ಅನ್ನಮಯ’ (ಛಾಂ. ಉ ೬ ೬ ೫) ಎಂದು ಶ್ರುತಿಯು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಅನ್ನಮಯತ್ವವನ್ನು ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದಲೂ ಮತ್ತು ನೀರು ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿರುವುದರಿಂದಲೂ ‘ಮನಸ್ಸು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಲಯವಾಗಬೇಕು’ ಎಂಬುದು ಸರಿಯಲ್ಲ,

ಏಕೆಂದರೆ 'ಮನಸ್ಸು ಅನ್ನನುಯ, ಪ್ರಾಣವು ಆಪೋನುಯ' ಎಂಬ ವಾಕ್ಯಗಳು ಮನಃ ಪ್ರಾಣಗಳು ಅನ್ನ-ನೀರುಗಳಿಂದ ಪುಷ್ಟಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರಾಣಶಬ್ದವು ಲಕ್ಷಣೆಯಿಂದ ನೀರನ್ನು ತಿಳಿಸಬಹುದು.

ದ್ವೈ.—ಮನಸ್ಸಿನ ಅಭಿಮಾನಿದೇವತೆಯಾದ ರುದ್ರನು ಪ್ರಾಣದ ಅಭಿಮಾನಿ ದೇವತೆಯಾದ ವಾಯುವಿನಲ್ಲಿ ಲಯವಾಗುತ್ತಾನೆ—ಎಂಬುದು ಮನಃ ಪ್ರಾಣೇ ಎಂಬ ಉತ್ತರವಾಕ್ಯದಿಂದ ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ.¹

¹ ಮನಃ ಪ್ರಾಣ ಇತ್ಯುಕ್ತರಾದ್ವಚನಾನ್ಮನೋಽಭಿಮಾನೀ ರುದ್ರಃ ಪ್ರಾಣೇ ವಾಯೋ ವಿಲೀಯತೇ (ಮ. ಭಾ.).

೩. ಅಧ್ಯಕ್ಷಾಧಿಕರಣ*

(ಸೂ ೪-೬)

ಸೋಽಧ್ಯಕ್ಷೇ ತದುಪಗಮಾದಿಭ್ಯಃ || ೪ ||

೪ ಆ (ಪ್ರಾಣವು) ಅಧ್ಯಕ್ಷನಲ್ಲಿ (ಉಪಸಂಹೃತವಾಗುತ್ತದೆ). (ಪ್ರಾಣಗಳು) ಅವನ ಬಳಿಗೆ ಬರುವುದೇ ಮೊದಲಾದವುಗಳಿಂದ (ಇದು ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ)

‘ಪ್ರಾಣವು ತೇಜಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ (ಉಪಸಂಹೃತವಾಗುತ್ತದೆ)’¹ (ಭಾಂ ಉ ೬ ೮ ೬) ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಾಣದ ವೃತ್ತಿಯು ತೇಜಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಉಪಸಂಹೃತವಾಗುತ್ತದೆಯೋ ಅಥವಾ ದೇಹೇಂದ್ರಿಯ-ಸಂಜರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾದ ಜೀವನಲ್ಲಿ ಉಪಸಂಹೃತವಾಗುತ್ತದೆಯೋ? —ಎಂಬುದು ಸಂಶಯ ಪ್ರಾಣವು ತೇಜಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಲಯವಾಗುತ್ತದೆ—ಎಂಬುದು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ

ಸಿದ್ಧಾಂತಿ—ಅವಿದ್ಯ, ಕರ್ಮ, ಪೂರ್ವಪ್ರಜ್ಞೆ—ಎಂಬ ಉಪಾಧಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಜೀವಾತ್ಮನಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರಾಣವು ಉಪಸಂಹೃತವಾಗುತ್ತದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಪ್ರಾಣಗಳು ಅವನ ಬಳಿಗೆ ಬರುವವು ಮೊದಲಾದ ಕಾರಣಗಳಿವೆ ಪ್ರಾಣಗಳೆಲ್ಲ ವಿಶೇಷವಿಲ್ಲದೆ ಜೀವನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತವೆಂದು ಶ್ರುತಿಯು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ ‘ಈ ಆತ್ಮನ ಅಂತಿಮಕಾಲದಲ್ಲಿ—ಅವನು ಉಸಿರಾಡಲು ಕಷ್ಟಪಡುತ್ತಿರುವಾಗ—ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಗಳೂ ಅವನ ಸುತ್ತಲೂ ಒಟ್ಟುಗೂಡುವವು’² (ಬೃ ಉ ೪ ೩ ೩೮) ಉತ್ಕ್ರಮಿಸುತ್ತಿರುವ ಜೀವನನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಪ್ರಾಣವೂ ಉತ್ಕ್ರಮಿಸುತ್ತದೆ—ಎಂದು ಅದೇ ಶ್ರುತಿಯು (೪ ೪ ೨) ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ ‘(ಆಗ ಆತ್ಮನು) ವಿಶೇಷವಾದ ವಿಜ್ಞಾನವುಳ್ಳವನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ’ (ಬೃ ಉ ೪ ೨) ಎಂಬ ವಾಕ್ಯವು ಇಂದ್ರಿಯಗ್ರಾಮವು ಲಯವಾಗಿರುವ ಪ್ರಾಣವು ಜೀವನಲ್ಲಿಯೇ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರಾಣವು ತೇಜಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಲಯವಾಗುತ್ತದೆಂದು ಶ್ರುತಿಯು ಹೇಳಿದ್ದರೂ ಉತ್ಕ್ರಮಣಾದಿವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಜೀವನೇ ಪ್ರಧಾನನಾಗಿರುವುದರಿಂದಲೂ ಶ್ರುತ್ಯಂತರದಲ್ಲಿರುವ ವಿಶೇಷವು ಅನೇಕವೇದೀಯವಾಗಿರುವುದರಿಂದಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಅರ್ಥವನ್ನು ಸೇರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ

* ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯ, ಮಧ್ವಭಾಷ್ಯ—ಇವುಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಅಧಿಕರಣವು ೪ನೇ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ

¹ ಪ್ರಾಣಸ್ತೇಜಸಿ |

² ಏನಮೇವೇನುಮಾತ್ಮಾನಮಂತಕಾಲೇ ಸರ್ವೇ ಪ್ರಾಣಾ ಅಭಿಸಮಾಯಂತಿ ಯತ್ರೈತ-ದೂರ್ಧೋಚ್ಛ್ವಾಸೀ ಭವತಿ |

ವಿ.—‘ಪ್ರಾಣವು ತೇಜಸ್ಸನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ’ ಎಂದರೆ ಜೀವನೊಂದಿಗೆ ಸಂಯುಕ್ತವಾದ ಪ್ರಾಣವು ತೇಜಸ್ಸನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ;¹ ಯಮುನೆಯು ಗಂಗೆಯೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ಸಾಗರದ ಕಡೆಗೆ ಪ್ರವಹಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ‘ಯಮುನೆಯು ಸಾಗರಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ.

ದ್ವೈ.—ಪ್ರಾಣನು ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಲಯವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ;² ಏಕೆಂದರೆ ಶ್ರುತಿಯು ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ: ‘ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರಾಣನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ; ಪ್ರಾಣನು ವರಮಾತ್ಮನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾನೆ’³ ಇತ್ಯಾದಿ.

ಭೂತೇಷು ತಚ್ಛ್ರುತೇಃ* || ೫ ||

೫ ಭೂತಗಳಲ್ಲಿ (ಜೀವನು ಇರುತ್ತಾನೆ); ಏಕೆಂದರೆ ಹಾಗೆ ಶ್ರುತಿಯಿದೆ.

ಹಾಗಾದರೆ ‘ಪ್ರಾಣವು ತೇಜಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಲಯವಾಗುತ್ತದೆ’ ಎಂಬುದರ ಅರ್ಥವೇನು? ಪ್ರಾಣಸಂಯುಕ್ತನಾದ ಜೀವನು ತೇಜಸ್ಸಿನಿಂದ ಒಡಗೂಡಿರುವ ದೇಹಕಾರಣವಾದ ಸೂಕ್ಷ್ಮಭೂತಗಳಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾನೆ ಎಂದರ್ಥ; ಸ್ಪೃಷ್ಟದಿಂದ ಮಧುರೀಗೆ ಹೋಗಿ ಮಧುರಿಯಿಂದ ಪಾಟಲಿಪುತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗುವವನನ್ನು ‘ಸ್ಪೃಷ್ಟದಿಂದ ಪಾಟಲಿಪುತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಾನೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದಂತೆ.

ವಿ.—‘ಪ್ರಾಣವು ತೇಜಸ್ಸನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ’ ಎಂದರೆ ತೇಜಸ್ಸನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸೇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಕೂಡದು; ಪ್ರಾಣಯುಕ್ತನಾದ ಜೀವನು ಭೂತಸೂಕ್ಷ್ಮಗಳನ್ನು ಸೇರುತ್ತಾನೆ ಎಂದರ್ಥ. ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿರುವ ಜೀವನು ಸರ್ವಭೂತಮಯನಾಗಿರುವನೆಂದು ಶ್ರುತಿಯು ಹೇಳುತ್ತದೆ: ‘ಅವನು ಪೃಥ್ವೀಮಯನು, ಆಪೋಮಯನು....ತೇಜೋಮಯನು’ (ಬೃ ಉ. ೪. ೪. ೫).

ದ್ವೈ.—ಇತರ ದೇವತೆಗಳು ಭೂತಗಳಲ್ಲಿ ಲಯವಾಗುತ್ತಾರೆ;⁴ ಏಕೆಂದರೆ ‘ದೇವತೆಗಳು ಭೂತಗಳಲ್ಲಿ ಲಯವಾಗುತ್ತಾರೆ; ಭೂತಗಳು ಪರಮೇಶ್ವರನಲ್ಲಿ ಲಯವಾಗುತ್ತವೆ; ಪರಮಾತ್ಮನು ಉದಯಿಸುವುದೂ ಇಲ್ಲಿ, ಅಸ್ತಮಿಸುವುದೂ ಇಲ್ಲಿ’ ಎಂದು ಬೃಹತ್ಸೂತ್ರಿಯು ಹೇಳುತ್ತದೆ.

¹ ಏನಂ ಜೀವೇನ ಸಂಯುಜ್ಯ ತೇನ ಸಹ ತೇಜಸ್ಸಂಪತ್ತಿಂಹ ಪ್ರಾಣಸ್ತೇಜಸಿ ಇತ್ಯುಚ್ಯತೇ (ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯ.).

² ಸ ಪ್ರಾಣಃ ಪರಮಾತ್ಮನಿ ವಿಲೀಯತೇ (ಮ. ಭಾ.).

³ ಸರ್ವೇ ಪ್ರಾಣಮುಹಗಚ್ಛಂತಿ ಪ್ರಾಣಃ ಪರಮಮುಹಗಚ್ಛಂತಿ (ಮ. ಭಾ.).

* ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಸೂತ್ರ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನದು ಭೂತಾಧಿಕರಣ ಎನಿಸಿದೆ. ಮಧ್ವ-ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಅಧಿಕರಣಕ್ಕೆ ೫ನೇ ಸೂತ್ರವು ಮಾತ್ರವಿದೆ.

⁴ ಭೂತೇಷ್ವನ್ಯೇಷಾಂ ದೇವಾನಾಂ ಲಯಃ (ಮ. ಭಾ.)

ನೈಕಸ್ತೀನ್ ಧರ್ಶಯತೋ ಹಿ* || ೬ ||

೬ ಜೀವನು ಒಂದು (ಭೂತಕ್ಕೇ) ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ ; ಏಕೆಂದರೆ (ಪ್ರಶ್ನಪ್ರತಿವಚನಗಳು ಹೀಗೆ) ತಿಳಿಸುತ್ತವೆ.

ಜೀವನು ಶರೀರಾಂತವನ್ನು ವಡೆಯುವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತೇಜಸ್ಸೊಂದರಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದು ಕೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ ; ಏಕೆಂದರೆ ಕಾರ್ಯವಾದ ಶರೀರವು ಅನೇಕ ಭೂತಗಳನ್ನು ಒಳಕೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಅರ್ಥವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನ-ಪ್ರತಿವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ತೋರಿಸಿದೆ : 'ನೀರು ಪುರುಷನೆಂಬ ಹೆಸರನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು'¹ (ಭಾಂ. ಉ. ೫. ೩. ೩) ಇದನ್ನೇ ೩. ೧. ೨ ರಲ್ಲಿ ವಿನಿರಸಲಾಗಿದೆ 'ಇವನು ವೈವೀಮಯನು, ಆಪೋಮಯನು, ವಾಯುಮಯನು, ಆಕಾಶಮಯನು, ತೇಜೋಮಯನು'² (ಬೃ. ಉ. ೪. ೪. ೫) ಎಂದು ಶ್ರುತಿಯು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಸ್ತೃತಿಯೂ (ಮ. ಸ್ತೃ. ೧. ೨೭) ಇದನ್ನೇ ಹೇಳುತ್ತದೆ : 'ಅಣುವೂ ಅವಿನಾಶಿಯೂ ಆದ ಪಂಚತನ್ಮಾತ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ಈ ಜಗತ್ತು ಉತ್ಪನ್ನವಾಗುತ್ತದೆ'³

ವಿ.—ಒಂದೇ ಭೂತವು ಕಾರ್ಯವನ್ನುಂಟುಮಾಡಲು ಶಕ್ತನಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ನಾಮರೂಪಗಳನ್ನು ವಿಂಗಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಭೂತವೂ ಮೂರು ಮೂರಾಯಿ ತೆಂದು ಶ್ರುತಿಯು (ಭಾಂ. ಉ. ೬. ೨) ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ಆದುದರಿಂದ ಪ್ರಾಣಸ್ತೇಜಸಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ತೇಜಃಶಬ್ದವು ಇತರ ಭೂತಗಳೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಿರುವ ತೇಜಸ್ಸನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

ದ್ವೈ.—'ಒಂದೇ ಭೂತದಲ್ಲಿ (ಎಂದರೆ ಅಗ್ನಿಯಲ್ಲಿಯೇ) ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳೂ ಲಯವನ್ನು ಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲ'⁴ ಎಂಬುದು ಸೂತ್ರಾರ್ಥ.

ಪೃಥಿವ್ಯಾನ್ಮುಭವೋ ವಿಲೀಯಂತೇ ಎಂದು ಮಹೋಪನಿಷತ್ತೂ ಮೃತ್ಯವಃ ಪೃಥಿವ್ಯಾವರ್ ಎಂದು ಚತುರ್ವೇದಶಿಖೆಯೂ ದೇವತೆಗಳ ಈ ಲಯಕ್ರಮವನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತವೆ.

* ಈ ಸೂತ್ರವು ಮಧ್ವಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಅನೇಕಲಯಾಧಿಕರಣ ಎನಿಸಿದೆ.

1 ಆಪಃ ಪುರುಷವಚಸಃ |

2 ಪೃಥಿವೀಮಯ ಆಪೋಮಯೋ ವಾಯುಮಯ ಆಕಾಶಮಯಸ್ತೇಜೋಮಯಃ |

3 ಅಣ್ವೋ ಮಾತ್ರಾವಿನಾಶಿನ್ಯೋ ದಶಾರ್ಥಾನಾಂ ತು ಯಾಃ ಸ್ತೃತಾಃ |

ತಾಭಿಃ ಸಾರ್ಥಮಿದಂ ಸರ್ವಂ ಸಂಭವತ್ಯನುಪೂರ್ವಶಃ ||

4 ನೈಕಸ್ತೀನ್ ಭೂತೇ ಸರ್ವೇಷಾಂ ದೇವಾನಾಂ ಲಯಃ (ಮ. ಭಾ.).

೪. ಆಸ್ಯತ್ಯುಪಕ್ರಮಾಧಿಕರಣ*

ಸಮಾನಾ ಚಾಸ್ಯತ್ಯುಪಕ್ರಮಾದನ್ಯತತ್ವಂ ಚಾನುಪೋಷ್ಯ || ೭ ||

- ೭ (ಈ ಉತ್ಪ್ರಾಂತಿಯು) ಮಾರ್ಗದ ಪ್ರಾರಂಭದ ವರೆಗೂ (ಜ್ಞಾನಿ-ಅಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ) ಸಮಾನವಾಗಿರುತ್ತದೆ, (ಜ್ಞಾನಿಯ ಈ) ಅಮೃತತ್ವವು (ಅವಿದ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು) ದಹಿಸದೆ (ಅನೇಕ್ಷಿಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ)

ಈ ಉತ್ಪ್ರಾಂತಿಯು ಜ್ಞಾನಿ (ಎಂದರೆ ಉಪಾಸಕ) ಮತ್ತು ಅಜ್ಞಾನಿ—ಇವರಿಬ್ಬರಿಗೂ ಸಮಾನವಾಗಿರುತ್ತದೆಯೋ ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ವಿಶೇಷವಿದೆಯೋ?—ಎಂಬುದು ಸಂಶಯ

ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಿ—ವಿಶೇಷವಿದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಉತ್ಪ್ರಾಂತಿಗೆ ಭೂತಗಳ ಆಶ್ರಯವಿದೆ ಮತ್ತು ಭೂತಾಶ್ರಯವು ಪುನರ್ಜನ್ಮಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಆದರೆ ಉಪಾಸಕನಿಗೆ ಜನ್ಮಾಂತರವಿಲ್ಲ, ಅವನು ಅಮೃತತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ ಆದುದರಿಂದ ಅಜ್ಞಾನಿಗೇ ಈ ಅಮೃತತ್ವವನ್ನು ಹೇಳಿದೆ ಇದು ಉಪಾಸನಾವ್ರತರಣವಾಗಿದ್ದರೂ ಉತ್ಪ್ರಾಂತಿಯು ಉಪಾಸಕನಿಗೆ ಆಗಿರಬೇಕೆಂಬುದು ಯುಕ್ತವಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ನಿದ್ಯಾದಿಗಳಂತೆ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗಿರುವುದನ್ನೇ ಹೇಳಿದೆ ಜ್ಞಾನಿಗೆ ಪ್ರಾಣಗಳು ಉತ್ಕ್ರಮಿಸುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಶ್ರುತಿಯು (ಬೃ ಉ ೪ ೪ ೬) ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ

ಸಿದ್ಧಾಂತಿ—ಈ ಉತ್ಪ್ರಾಂತಿಯು ಉಪಾಸಕನಿಗೂ ಅಜ್ಞಾನಿಗೂ ದೇವಯಾನಮಾರ್ಗವು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವವರೆಗೂ ಸಮಾನವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಶ್ರುತಿಯು ಯಾವ ವಿಶೇಷವನ್ನೂ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ ಅಜ್ಞಾನಿಯಾದವನು ದೇಹಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿರುವ ಸೂಕ್ಷ್ಮಭೂತಗಳನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿಕೊಂಡು ಕರ್ಮಪ್ರಯುಕ್ತನಾಗಿ ದೇಹವನ್ನು ವಡೆಯಲು ಸಂಸರಿಸುತ್ತಾನೆ ಆದರೆ ಉಪಾಸಕನು ಜ್ಞಾನಪ್ರಕಾಶಿತನಾದ ಮೋಕ್ಷನಾಡೀದ್ವಾರವನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸುತ್ತಾನೆ¹ ಅಮೃತತ್ವವು ದೇಶಾಂತರಕ್ಕೆ ಅಧೀನವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ—ಎಂಬುದು ಸರಿಯಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಅವಿದ್ಯಾದಿಕ್ಲೇಶಗಳನ್ನು ಅತ್ಯಂತವಾಗಿ ಸುಡದೆ ಅವರಾವಿದ್ಯಾಸಾನುಭವ್ಯದಿಂದ ಅನೇಕ್ಷಿಕನಾದ ಅಮೃತತ್ವವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಇಚ್ಛಿಸುವವನಿಗೆ ಆ ದೇವಯಾನಮಾರ್ಗದ ಪ್ರಾರಂಭ ಮತ್ತು ಭೂತಾಶ್ರಯತ್ವ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ ಆಶ್ರಯವಿಲ್ಲದೆ ಪ್ರಾಣಗಳು ಹೊರಡುವುದಿಲ್ಲ ಆದುದರಿಂದ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ದೋಷವೂ ಇಲ್ಲ

* ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯ, ಮಧ್ವಭಾಷ್ಯ—ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಅಧಿಕರಣವು ಸ್ವಯತೇ ಚ ಎಂಬ ೧೪ನೆಯ ಸೂತ್ರದ ವರೆಗೂ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಮಧ್ವಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಅಧಿಕರಣವನ್ನು ಸಮಾನಾಧಿಕರಣ ಎಂದು ಕರೆದಿದೆ

¹ ವಿದ್ವಾಂಸ್ತು ಜ್ಞಾನಪ್ರಕಾಶಿತಂ ಮೋಕ್ಷನಾಡೀದ್ವಾರಮಾಶ್ರಯತೇ (ಸೂ. ಭಾ).

ವಿ.—ಅರ್ಚಿರಾದಿಗತಿಯು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವವರೆಗೂ ಎಂದರೆ ಸುಷುಮ್ನಾನಾಡಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುವವರೆಗೂ ಉವಾಸಕನಿಗೂ ಅಜ್ಞಾನಿಗೂ ಗತಿಯು ಸಮಾನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಉವಾಸಕನು ನಾಡೀವಿಶೇಷದ ಮೂಲಕ ಹೋಗುತ್ತಾನೆಂದು ಶ್ರುತಿಯು ಹೇಳುತ್ತದೆ: ‘ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಸ್ವರೂಪವು ನಾಡಿಗಳಿವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೆತ್ತಿಯನ್ನು ಭೇದಿಸಿಕೊಂಡು ಹೊರಟಿರುವುದು ಆದರೆ ಮೂಲಕ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋಗುವವನು ಅಮೃತತ್ವವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಹರಡಿರುವ ಇತರ ನಾಡಿಗಳು ಸಂಸಾರಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತವೆ.’¹ ಹೀಗೆ ಶ್ರುತಿಯು ವಿಶೇಷನಾಡಿಯ ಮೂಲಕ ಗತಿಯನ್ನು ಹೇಳುವುದರಿಂದ ಉತ್ಪಾತ್ರತೆಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲೇಬೇಕು. ನಾಡಿಪ್ರವೇಶದವರೆಗೆ ಇವರಿಬ್ಬರಿಗೂ ಯಾವ ವಿಶೇಷವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಪ್ರವೇಶದ ದಶೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವನ್ನು ಶ್ರುತಿಯು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ: ‘(ಆಗ) ಹೃದಯದ ನಾಡಿಗುಖವು ಪ್ರಜ್ವಲಿಸುತ್ತದೆ. ಆ ಜ್ಯೋತಿಯ ಸಹಾಯದಿಂದ ಈ ಆತ್ಮನು ಕಣ್ಣಿನ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ತಲೆಯ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಇತರ ಶರೀರ ಪ್ರದೇಶದ ಮೂಲಕ ನಿಷ್ಕ್ರಮಿಸುತ್ತಾನೆ.’² ಈ ಶ್ರುತಿಯು ಪ್ರಕಾರ ನೆತ್ತಿಯ ಮೂಲಕ ಹೋಗುವುದು ಉವಾಸಕನ ಗತಿಯೆಂದೂ ಬೇರೆ ವಿಧದಿಂದ ಹೋಗುವುದು ಇತರರ ಗತಿಯೆಂದೂ ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ. ‘ಇವನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಳೆಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವವೋ ಆಗ ಮನುಷ್ಯನು ಅಮೃತನಾಗುತ್ತಾನೆ, ಮತ್ತು ಈ ಶರೀರದಲ್ಲಿಯೇ ಬ್ರಹ್ಮವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ’³ (ಬೃ. ಉ. ೪. ೪. ೭) ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಅಮೃತತ್ವವು ಶರೀರೇಂದ್ರಿಯಾದಿಗಳ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ದಹಿಸದೇ ಇರುವ ಅಮೃತತ್ವವು; ಈ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ಪಾವನಗಳ ಅಶ್ಲೇಷವೂ ವಿನಾಶವೂ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಅದೇ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಅತ್ರ ಬ್ರಹ್ಮ ಸಮಶ್ಚತೇ ಎಂಬುದು ಉಪಾಸನವೇಳಿಯಲ್ಲಿ ಆಗುವ ಬ್ರಹ್ಮಾನುಭವವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

ದ್ವೈ.—‘ಪ್ರಕೃತಿಯು (ಎಂದರೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಯು) ಪರಮಪುರುಷನಲ್ಲಿ ಲಯವನ್ನು ಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲ; ಏಕೆಂದರೆ ದೇಶಕಾಲವ್ಯಾಪ್ತಿಯಿಂದಲೇ ಅವಳು ಅವನೊಂದಿಗೆ ಸಮನಾಗಿರುವಳು; ಯಾವಾಗಲೂ ಸಂಸಾರೋಪಕ್ರಮವೇ ಇಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ಉಪಾಸನೆಯಿಲ್ಲದೆಯೇ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಅಮೃತತ್ವವಿದೆ’⁴ ಎಂಬುದು ಸೂತ್ರಾರ್ಥ.

1 ಶತಂ ಚೈಕಾ ಚ ಹೃದಯಸ್ಯ ನ್ಯಾಡ್ಯಾಸ್ತಾಸಾಂ ಮೂರ್ಧಾನಮಭಿನಿಸೃತ್ಯೈಕಾ |

ತಯೋರ್ಧ್ವಮಾಯುಷ್ಯಮೃತತ್ವಮೇತಿ ವಿಷ್ಣುಃ | ನ್ಯಾ ಉತ್ಕ್ರಮಣೇ ಭವಂತಿ ||

2 ತೇನ ಪ್ರದ್ಯೋತೇನೈಷ ಆತ್ಮಾನಿಷ್ಕ್ರಮಂತಿ—ಚಕ್ಷುಷ್ಯೋ ವಾ, ಮೂರ್ಧ್ನೋ ವಾ, ಅನ್ಯೇಭ್ಯೋ ವಾ ಶರೀರದೇಶೇಭ್ಯಃ |

3 ಯದಾ ಸರ್ವೇ ಪ್ರಮುಚ್ಯಂತೇ ಕಾನಾ ಯೇಽಸ್ಯ ಹೃದಿ ಶ್ರಿತಾಃ |

ಅಥ ಮರ್ತ್ಯೋಽಮೃತೋ ಭವತ್ಯತ್ರ ಬ್ರಹ್ಮ ಸಮಶ್ಚತೇ ||

4 ದೇಶತಃ ಕಾಲತಶ್ಚ ವ್ಯಾಪ್ತಾ ಸಮೋ ನಾ ಪರಮಪುರುಷೋ ಯಸ್ಯಾಃ ಸಾ ಸಮಾನಾ | ಸಂಸಾರಾನುಪಕ್ರಮಾತ್ ಸ್ವಮ್ ಏವಾಮೃತತ್ವಂ ತಸ್ಯಾಃ (ಮ. ಭಾ.).

೫. ಸಂಸಾರವ್ಯಪದೇಶಾಧಿಕರಣ

(ಸೂ ೮-೧೧)

ತದಾಽಪೀತೇಃ ಸಂಸಾರವ್ಯಪದೇಶಾತ್ || ೮ ||

ಆ (ಭೂತಸೂಕ್ಷ್ಮವು) ಮೋಕ್ಷವಾಗುವ ವರಗೂ (ಇರುತ್ತದೆ),
ಏಕೆಂದರೆ (ಶ್ರುತಿಯು) ಸಂಸಾರಾವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹೇಳುತ್ತದೆ

‘ತೇಜಸ್ಸು ಪರದೇವತೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸಂಹೃತವಾಗುತ್ತದೆ’ (ಛಾಂ ಉ ೬. ೮. ೬)
ಎಂಬಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣಸಾನುಧ್ಯದಿಂದ ತೇಜಸ್ಸು ಜೀವ-ಪ್ರಾಣ-ಇಂದ್ರಿಯ-ಭೂತಾಂತರ
ಗಳೊಂದಿಗೆ ಪರದೇವತೆಯಲ್ಲಿ ಲಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ ಈ
ಸಂಪತ್ತಿಯು ಆತ್ಮಂತಿಕವೋ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲವೋ ?—ಎಂಬುದು ಸಂಶಯ

ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ—ಇದು ಆತ್ಮಂತಿಕವಾದ ಸ್ವರೂಪಲಯ, ಏಕೆಂದರೆ ಉತ್ಪನ್ನ
ವಾಗುವ ವಸ್ತುಸಮೂಹಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪರದೇವತೆಯೇ ಕಾರಣವೆಂದು ಹಿಂದೆ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ

ಸಿದ್ಧಾಂತಿ—ಶ್ರುತಿಯೇ ಮೊದಲಾದ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ಆಶ್ರಯವಾಗಿರುವ
ತೇಜಸ್ಸೇ ಮೊದಲಾದ ಭೂತಸೂಕ್ಷ್ಮವು ಸಮ್ಯಗ್‌ಜ್ಞಾನನಿಮಿತ್ತದಿಂದ ಮೋಕ್ಷವಾಗುವ
ವರೆಗೂ ಇರುತ್ತದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ‘ಕರ್ಮಕೃತನುಸಾರವಾಗಿಯೂ ಜ್ಞಾನಕೃತನುಸಾರವಾಗಿಯೂ
ಕೆಲವರು ದೇಹಿಗಳು ಶರೀರಗ್ರಹಣಕ್ಕಾಗಿ ಯೋನಿಯನ್ನೂ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಸ್ಥಾವರ
ಜನ್ಮವನ್ನೂ ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ’¹ (ಕ. ಉ ೨, ೫ ೭) ಎಂದು ಶ್ರುತಿಯು ಹೇಳುತ್ತದೆ
ಹಾಗಾಗದಿದ್ದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನೂ ಮರಣಕಾಲದಲ್ಲಿಯೇ—ಉಪಾಧಿಯು ನಾಶವಾಗು
ವುದರಿಂದ—ಆತ್ಮಂತವಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮವನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕಾಗುತ್ತಿತ್ತು, ಆಗ ಶಾಸ್ತ್ರದ
ವಿಧಿಯೂ ಜ್ಞಾನವೂ ವ್ಯರ್ಥವಾಗುತ್ತಿತ್ತು, ಇದಲ್ಲದೆ ಮಿಥ್ಯಾಜ್ಞಾನದಿಂದಾಗುವ
ಬಂಧವು ಸಮ್ಯಗ್‌ಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲದ ಸಡಿಲವಾಗಲಾರದು ಆದುದರಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮವೇ ಆ
ಭೂತಗಳ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದರೂ—ಸುಷುಪ್ತಿ ಪ್ರಲಯಗಳ ಹಾಗೆ—ಅವು ಬೀಜಭಾವ
ದಿಂದ ಉಳಿದುಕೊಂಡು ಮರಣಕಾಲದಲ್ಲಿ ಲಯವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತವೆ.

ವಿ.—‘ಅಮೃತತ್ವವು ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದಂತೆಯೇ, ಬ್ರಹ್ಮಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುವವರೆಗೂ
ಸಂಸಾರವಿರುತ್ತದೆ’ ಎಂಬುದು ಸೂತ್ರಾರ್ಥ

ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ ಅಮೃತತ್ವವು (ಬೃ ಉ ೪ ೪ ೭) ದೇಹಸಂಬಂಧದ ನಾಶವನ್ನು
ಸೂಚಿಸುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಏಕೆಂದರೆ ಬ್ರಹ್ಮಪ್ರಾಪ್ತಿ

¹ ಯೋನಿಮುನ್ಮೇ ಪ್ರಪದ್ಯಂತೇ ಶರೀರತ್ವಾಯ ದೇಹಿನಃ |

ಸ್ಥಾನುಮನ್ಮೇಽನುಸಂಯಂತಿ ಯಥಾಕರ್ಮ ಯಥಾಶ್ರುತಮ್ ||

ಯಾಗುವವರೆಗೂ ಸಂಸಾರವಿರುವುದೆಂದು ಶ್ರುತಿಯು ಹೇಳುತ್ತದೆ: 'ಅವನಿಗೆ ಎಲ್ಲಿಯ ವರೆಗೆ ಶರೀರಸಂಬಂಧವು ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲವೋ ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೇ ತಡ; ಅನಂತರ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ನನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ'¹ (ಭಾಂ. ಉ, ೬. ೧೪. ೨). ಬ್ರಹ್ಮವ್ರಾಪ್ತಿಯು ಅರ್ಚಿರಾದಿ ಮಾರ್ಗದ ಮೂಲಕ ಒಂದು ದೇಶವಿಶೇಷವನ್ನು ಹೊಂದಿದ ಮೇಲೆ ಆಗುತ್ತದೆ.

ದ್ವೈತ.—'ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ನೇರುವುದೇ ಸಂಸಾರದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿರುತ್ತದೆ; (ಹರಿಯನ್ನು ನೇರುವುದು ಸಂಸಾರದಿಂದ ಮೋಕ್ಷವಾಗಿರುತ್ತದೆ)'—ಎಂಬುದು ಸೂತ್ರಾರ್ಥ.

ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ವರಮವುರೂಪನೊಂದಿಗೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಿದ್ದರೂ ಇವರಿಬ್ಬರೂ ಸಮಾನರೆಂದು ತಿಳಿಯಕೂಡದು; ವಿಲೀನೋ ಹಿ ಪ್ರಕೃತೌ ಸಂಸಾರಮೇತಿ ವಿಲೀನಃ ಪರಮೇ ಹ್ಯವೃತ್ತತ್ವಮೇತಿ ಎಂಬ ಸೌವರ್ಣಶ್ರುತಿಯು ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಲಯಕ್ಕೆ ಸಂಸಾರ-ಕಾರಣತ್ವವನ್ನು ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದಲೂ ಹರಿಯಲ್ಲಿ ಲಯಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತಿಕಾರಣತ್ವವನ್ನು ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದಲೂ—ಇವರಿಬ್ಬರಿಗೂ ಸರ್ವಸಾಮ್ಯವಿಲ್ಲ.

ಸೂಕ್ಷ್ಮಂ ಪ್ರಮಾಣತಶ್ಚ ತಥೋಪಲಭ್ಯೇಃ || ೯ ||

೯. (ಆ ತೇಜಸ್ಸು) ಪ್ರಮಾಣದಿಂದಲೂ ಸೂಕ್ಷ್ಮವು; ಏಕೆಂದರೆ ಹಾಗೆ ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ.

ಈ ಶರೀರದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವ ಜೀವನಿಗೆ ಅಶ್ರಯವಾಗಿರುವ ಮತ್ತು ಇತರ ಭೂತಸಹಿತವಾದ ತೇಜಸ್ಸು ಸ್ವರೂಪದಿಂದಲೂ ಪ್ರಮಾಣದಿಂದಲೂ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿರಬೇಕು. ನಾಡಿಯ ಮೂಲಕ ಜೀವನ ನಿಷ್ಕ್ರಮಣವನ್ನು ತಿಳಿಸುವ ಶ್ರುತಿಗಳಿಂದ ಅದು ಸೂಕ್ಷ್ಮವೆಂದು ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ' ಅದು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅದರ ಸಂಚಾರವು ಹೊಂದುತ್ತದೆ; ಅದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಯಾವ ಸ್ಥೂಲ ವಸ್ತುವೂ ತಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಅದು ಶರೀರದಿಂದ ಹೊರಟಾಗ ಪಾಶ್ವಸ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ರಿಗೆ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ.

ವಿ.—'ಉತ್ಪಾತ್ರಂತ್ಯನಂತರವೂ ಸೂಕ್ಷ್ಮಶರೀರವು ಅನುವರ್ತಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತದೆ; ಇದು ಪ್ರಮಾಣದಿಂದ ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ' ಎಂಬುದು ಸೂತ್ರಾರ್ಥ.

ಆ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನಿಯ ಬಂಧವು ನಾಶವಾಗುವುದಿಲ್ಲ; ಏಕೆಂದರೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರವು ಅನುವರ್ತಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತದೆ. ಇದು ಶಬ್ದಪ್ರಮಾಣದಿಂದ ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ; ದೇವಯಾನದಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತಿರುವ ಜ್ಞಾನಿಯು ಚಂದ್ರನೊಂದಿಗೆ ಸಂವಾದಮಾಡುತ್ತಾನೆಂದು ಶ್ರುತಿಯು (ಕೌ. ಉ. ೧. ೩)² ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ.

¹ ತಸ್ಯ ತಾವದೇವ ಚಿರಂ ಯಾವನ್ನ ವಿನೋಕ್ಷ್ಯೇತಿಥ ಸಂಪಶ್ಯತೇ |

² ತಂ ಪ್ರತಿಬ್ರೂಯಾತ್ | ಸತ್ಕಂ ಬ್ರೂಯಾತ್ |

ದ್ವೈ.—‘ಪ್ರಕೃತಿಗಿಂತಲೂ ವಸ್ತುಹೃನ್ಮ ಸೂಕ್ಷ್ಮವೆಂದೂ ಗುಣವರಿಮಾಣದಿಂದ ಅಧಿಕನೆಂದೂ ಶ್ರುತಿಯಿಂದ ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ’^೧ ಎಂಬುದು ಸೂತ್ರಾರ್ಥ.

‘ಪ್ರಕೃತಿಯು ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಸೂಕ್ಷ್ಮವು; ಪರಮೇಶ್ವರನು ಪ್ರಕೃತಿಗಿಂತಲೂ ಸೂಕ್ಷ್ಮನು. ಜ್ಞಾನ ಆನಂದ ಐಶ್ವರ್ಯ—ಇವೇ ಮೊದಲಾದವು ಪ್ರಕೃತಿಗಿಂತ ಪರಮೇಶ್ವರನಲ್ಲಿ ಅಧಿಕವಾಗಿವೆ’ ಎಂದು ತುರು-ಶ್ರುತಿಯು ಹೇಳುತ್ತದೆ

ನೋವಮರ್ದೇನಾತಃ || ೧೦ ||

೧೦ ಈ ಕಾರಣದಿಂದಲೂ (ಸ್ಥೂಲಶರೀರದ) ನಾಶದಿಂದ (ಅದರ ನಾಶವು) ಇಲ್ಲ

ಈ ಸೂಕ್ಷ್ಮಶರೀರವು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿರುವುದರಿಂದಲೇ ಸ್ಥೂಲಶರೀರದ ನಾಶದಿಂದ ಇದು ನಾಶವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ವಿ.—ಯದಾ ಸರ್ವೇ ಪ್ರಮುಚ್ಛಂತೇ ಕಾಮಾ ಯೇಷ್ಯ ಹೃದಿ ಸ್ಥಿತಾಃ | ಅಥ ಮರ್ತೋಽಸ್ಮತೋ ಭವತ್ಯತ್ರ ಬ್ರಹ್ಮ ಸಮಶ್ನತೇ (ಬೃ. ಉ. ೪. ೪. ೭) ಎಂಬ ಶ್ರುತಿವಚನವು ಬಂಧನಾಶದಿಂದಾಗುವ ಅವ್ಯಯವನ್ನು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ

ದ್ವೈ.—‘ಹೀಗೆ ಸಾಮ್ಯ-ಸಾಮ್ಯಭಾವವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದ್ದರಿಂದ ವಿಶೇಷಗುಣಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಪರಮೇಶ್ವರನಿಂದ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ನಾಮ್ಯವಿದೆ’ ಎಂಬುದು ಸೂತ್ರಾರ್ಥ

ಅಸ್ಯೈವ ಚೋಪಪತ್ತೇರೇಷ ಉಷ್ಣಾ || ೧೧ ||

೧೧. ಈ (ಸೂಕ್ಷ್ಮಶರೀರಕ್ಕೇ) ಈ ಉಷ್ಣವು (ಸೇರಿದೆ); ಏಕೆಂದರೆ ಉಪ-ಪತ್ತಿಯಿದೆ.

ಬದುಕಿರುವ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಶದಿಂದ ತಿಳಿದುಬರುವ ಉಷ್ಣವು ಈ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರಕ್ಕೇ ಸೇರಿದ್ದು. ಮೃತಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ದೇಹವಿದ್ದರೂ, ದೇಹಗುಣಗಳಾದ ರೂಪಾದಿಗಳಿದ್ದರೂ ಉಷ್ಣವು ಕಂಡುಬರುವುದಿಲ್ಲ; ಆದರೆ ಅದು ಬದುಕಿರುವ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದುದರಿಂದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸ್ಥೂಲಶರೀರಕ್ಕಿಂತ ಭಿನ್ನವಾದ ಶರೀರವನ್ನು ಈ

^೧ ಸೂಕ್ಷ್ಮತ್ವಂ ಚಾಧಿಕಂ ಬ್ರಹ್ಮಣಃ ಪ್ರಕೃತೇಃ | ಜ್ಞಾನಾನಂದೈಶ್ವರ್ಯಾದಿಪ್ರಮಾಣಾಧಿಕಂ ಚ (ಮ. ಭಾ.).

^೨ ಅತಸ್ತಸ್ಯ ಯೇ ವಿಶೇಷಗುಣಾನ್ವೇಷಾಮನುಪಮರ್ದೇನೈವ ಸಾಮ್ಯಮ್ (ಮ. ಭಾ.).

ಉಷ್ಣವು ಆಶ್ರಯಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 'ಬದುಕಿರುವಾಗ ಉಷ್ಣವಾಗಿರುತ್ತಾನೆ, ಸತ್ತಾಗ ತಣ್ಣಗಿರುತ್ತಾನೆ'¹ ಎಂದು ಶ್ರುತಿಯು ಹೇಳುತ್ತದೆ.

ವಿ.—ಮರಣಕಾಲದಲ್ಲಿ ಶರೀರದ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಉಷ್ಣವು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ; ಅದು ಸ್ಥೂಲಶರೀರಕ್ಕೆ ನೇರಿದ್ದಲ್ಲ; ಸ್ಥೂಲಶರೀರದ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಸೂಕ್ಷ್ಮಶರೀರಕ್ಕೆ ನೇರಿದೆ.

ದ್ವೈತ.—'ಇಂಥ ಸಾಮ್ಯಕ್ಕೆ ಉಪಪತ್ತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಉಷ್ಣಶ್ರುತಿಯು ಬಂದಿದೆ' ಎಂಬುದು ಸೂತ್ರಾರ್ಥ.

ದ್ವಿಧಾ ಹೀದಮವದೃಶ್ಯತೇ ಉಷ್ಮಾವದನೂಷ್ಮಾವಚ್ಚ ಎಂಬ ಸೌಪರ್ಣಶ್ರುತಿಯು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಮ್ಯವನ್ನು ಉಪವಾದಿಸುತ್ತದೆ

¹ ಉಷ್ಣ ಏವ ಜೀವಿಷ್ಯನ್ ಶೀತೋ ಮರಿಷ್ಯನ್ |

೬. ಪ್ರತಿಷೇಧಾಧಿಕರಣ

(ಸೂ ೧೨-೧೪)

ಪ್ರತಿಷೇಧಾದಿತಿ ಚೇನ್ನ ಶಾರೀರಾತ್* || ೧೨ ||

೧೨ (ಶ್ರುತಿಯು) ಪ್ರತಿಷೇಧಿಸಿರುವುದರಿಂದ (ಉತ್ಕಾಂಕ್ಷಿಯಿಲ್ಲ) ನೆಂದರೆ ಅದು ಸರಿಯಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಶರೀರವುಳ್ಳ ಜೀವನಿಂದ (ಪ್ರಾಣಗಳ ಉತ್ಕಾಂಕ್ಷಿಯನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಿದೆ)

ಅನ್ಯುತತ್ವಂ ಚಾನುಪೋಷ್ಯ (೭) ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ವಿಶೇಷಣ ದಿಂದ ಆತ್ಯಂತಿಕವಾದ ಅನ್ಯುತತ್ವದಲ್ಲಿ ಗತಿ-ಉತ್ಕಾಂಕ್ಷಿಗಳು ಇಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ. ಆದರೂ ಯಾವುದಾದರೊಂದು ಕಾರಣದಿಂದ ಉತ್ಕಾಂಕ್ಷಿಯಾಗಬಹುದೆಂದು ಸೂತ್ರಕಾರರು ಆಶಂಕಿಸಿ ಅದನ್ನು ಪ್ರತಿವೇಧಿಸುತ್ತಾರೆ 'ಈಗ ಅಕಾಮಿಯಾದವನು—ಯಾವನು ಅಕಾಮನೋ ನಿಷ್ಕಾಮನೋ ಅಪ್ತಕಾಮನೋ ಆತ್ಮಕಾಮನೋ ಅವನ ಪ್ರಾಣಗಳು ಉತ್ಕ್ರಮಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮವೇ ಆಗಿ ಬ್ರಹ್ಮದಲ್ಲಿ ಲೀನವಾಗುತ್ತಾನೆ'^೧ (ಬೃ ಉ ೪ ೪ ೬) ಎಂಬ ಪರವಿದ್ಯಾವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ಕಾಂಕ್ಷಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿವೇಧಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಪ್ರಾಣಗಳು ಪರಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಿಯ ದೇಹದಿಂದ ಉತ್ಕ್ರಮಿಸುವುದಿಲ್ಲ

ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಿ—ಉತ್ಕಾಂಕ್ಷಿಯಾಗುತ್ತದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಶಾರೀರನಾದ ಆತ್ಮನಿಂದ ಪ್ರಾಣಗಳ ಉತ್ಕಾಂಕ್ಷಿಯನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಿದೆಯೇ ಹೊರತು ಶರೀರದಿಂದ ನಿಷೇಧಿಸಿಲ್ಲ ಇದು ಶ್ರುತಿಯಿಂದ ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ, ಎಂದರೆ ಬೃಹದಾರಣ್ಯ-ಕದ ಮಾಧ್ಯಂದಿನಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ 'ಅವನಿಂದ ಪ್ರಾಣಗಳು ಉತ್ಕ್ರಮಿಸುವುದಿಲ್ಲ'^೨ ಎಂದು ಪಂಚಮೀವಿಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದೆಯೇ ಹೊರತು ಷಷ್ಠೀವಿಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿಲ್ಲ ಸಾಮಾನ್ಯಸಂಬಂಧವನ್ನು ತಿಳಿಸುವ ಷಷ್ಠೀವಿಭಕ್ತಿಯು ಶಾಖಾಂತರದಲ್ಲಿರುವ ಪಂಚಮೀವಿಭಕ್ತಿಯಿಂದ ವಿಶೇಷಸಂಬಂಧವನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ 'ಅವನಿಂದ' ಎಂಬಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯುದಯನೀಶ್ರೇಯಸಗಳಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಯೂ ಪ್ರಧಾನನೂ ಆದ ಜೀವನನ್ನು ಸಂಬಂಧಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೇ ಹೊರತು ದೇಹವನ್ನಲ್ಲ ಆದುದರಿಂದ ಉತ್ಕಾಂಕ್ಷನಾಗಲಿರುವ ಜೀವನಿಂದ ಪ್ರಾಣಗಳು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗದೆ ಅವನೊಂದಿಗೇ ಇರುತ್ತವೆ—ಎಂದರ್ಥ.

* ಇದು ಶಂಕರಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷದ ಸೂತ್ರವಾಗಿದೆ ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದು ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ಸೂತ್ರ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿ ಒಂದೇ ಸೂತ್ರವಾಗಿದೆ

1 ಅಥಾಕಾಮಯವಾನೇ—ಯೋಽಕಾಮೋ ನಿಷ್ಕಾಮ ಅಪ್ತಕಾಮ ಆತ್ಮಕಾಮೋ ನ ತಸ್ಯ ಪ್ರಾಣಾ ಉತ್ಕ್ರಮಂತಿ, ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಸನ್ ಬ್ರಹ್ಮಾತ್ಮೇತಿ |

2 ನ ತಸ್ಮಾತ್ ಪ್ರಾಣಾ ಉತ್ಕ್ರಮಂತಿ |

ವಿ.—ಪ್ರತಿಷೇಧಾದಿತಿ ಚೇನ್ನ ಶಾರೀರಾತ್ ಸ್ಪಷ್ಟೋ ಹ್ಯೇಕೇಷಾಮ್

|| ೪. ೨. ೧೨ ||

೧೨ ಪ್ರತಿಷೇಧಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಉತ್ಕ್ರಾಂತಿಯಿಲ್ಲವೆಂದರೆ ಅದು ಸರಿಯಲ್ಲ; ಏಕೆಂದರೆ ಜೀವನಿಂದ ಉತ್ಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಷೇಧಿಸಿದೆಯೇ ಹೊರತು ಶರೀರದಿಂದಲ್ಲ. ಇದು ಶಾಖಾಂತರದಿಂದ ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ.

ಅಕಾಮಿಯಾದವನ ಪ್ರಾಣಗಳು ಉತ್ಕ್ರಮಿಸುವುದಿಲ್ಲ; ಅವನು ಪರಬ್ರಹ್ಮನೇ ಆಗಿ ಪರಬ್ರಹ್ಮನನ್ನೇ ಹೊಂದುವನು—ಎಂದು ಶ್ರುತಿಯು (ಬೃ. ಉ. ೪. ೪. ೬) ಹೇಳುತ್ತದೆ; ಇದರಿಂದ ಮೋಕ್ಷಾರ್ಥಿಗೆ ಉತ್ಕ್ರಾಂತಿಯಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ—ಎಂಬುದು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ ಸಿದ್ಧಾಂತವು ಹೀಗಿದೆ: ಜೀವಾತ್ಮನಿಂದ ಪ್ರಾಣಗಳು ಹೋಗುವುದನ್ನು ಪ್ರತಿಷೇಧಿಸಿದೆಯೇ ಹೊರತು ಶರೀರದಿಂದ ಹೋಗುವುದನ್ನಲ್ಲ.¹ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿರುವ ತಸ್ಯ ಎಂಬ ವಿಭಕ್ತಿಯು ಜೀವನನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆಯೇ ಹೊರತು ಶರೀರವನ್ನಲ್ಲ. ಮಾಧ್ಯಂದಿನಶಾಖೆಯು ಇದನ್ನು ಇನ್ನೂ ಸ್ಪಷ್ಟಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ನ ತಸ್ಮಾತ್ ಪ್ರಾಣಾ ಉತ್ಕ್ರಾಂತಿ—ಎಂಬಲ್ಲಿ ತಸ್ಮಾತ್ ಎಂಬುದು ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ ಅಕಾಮಿಯನ್ನೇ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ವಿದುಷನಾದ ಜೀವನು ದೇವಯಾನವಧದ ಮೂಲಕ ಪರಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ಹೊಂದುವವರೆಗೂ ಪ್ರಾಣಗಳು ಅವನನ್ನು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ.²

ದ್ವೈ.—‘ಪರಮೇಶ್ವರನೊಂದಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಾಮ್ಯವನ್ನು ಪ್ರತಿಷೇಧಿಸಿರುವುದರಿಂದ (ಪ್ರಕೃತಿಗೂ ಸಾಮ್ಯವಿಲ್ಲವೆಂದರೆ) ಅದು ಸರಿಯಲ್ಲ; ಏಕೆಂದರೆ ಜೀವನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಈಶ್ವರನೊಂದಿಗೆ ಸಾಮ್ಯವನ್ನು ಪ್ರತಿಷೇಧಿಸಿದೆ—ಎಂಬುದು ಸೂತ್ರಾರ್ಥ

ಅಸಮೋ ವಾ ಏಷ ಪರಃ ಎಂಬ ಚತುರ್ವೇದಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಈಶ್ವರನೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸಾಮ್ಯವನ್ನು ಪ್ರತಿಷೇಧಿಸಿರುವಂತೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ; ಇದು ಸರಿಯಲ್ಲ; ಏಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಸಾಮ್ಯವನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಿರಾಕರಿಸಿದೆ.³

ಸ್ಪಷ್ಟೋ ಹ್ಯೇಕೇಷಾಮ್ || ೧೩ ||

೧೩. ಏಕೆಂದರೆ ಕೆಲವು (ಶಾಖೆಯವರ ಪಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷೇಧವು) ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಈ ಸೂತ್ರವು ಹಿಂದಿನ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತದೆ: ‘ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯಃ ಈ ಮನುಷ್ಯನು ಮೃತನಾದಾಗ, ಅವನ ಪ್ರಾಣಗಳು ಅವನನ್ನು

¹ ಶಾರೀರಾತ್ ಪ್ರತ್ಯಗಾತ್ಮನಃ ಪ್ರಾಣಾನಾಮುತ್ಕ್ರಾಂತಿರ್ಹ್ಯತ್ರ ಪ್ರತಿಷಿದ್ಧತೇ, ನ ಶರೀರಾತ್ (ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯ).

² ದೇವಯಾನೇನ ಪಥಾ ಬ್ರಹ್ಮಪ್ರಾಪ್ತೇಃ ಪ್ರಾಗ್ಗೀನಾದ್ವಿದುಷೋಽಸಿ ಪ್ರಾಣಾ ನ ನಿಷ್ಕ್ರಾಂತೀತ್ಯುಚ್ಯತೇ (ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯ).

³ ಶಾರೀರಾದ್ಧಿ ಸಾಮ್ಯಂ ಪ್ರತಿಷಿದ್ಧತೇ (ಮ. ಭಾ.).

ಬಿಡುತ್ತವೆಯೋ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೋ?’ (ಬೃ. ಉ. ೩. ೨. ೧೧) ಎಂಬ ಆರ್ತಭಾಗನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯನು ‘ಇಲ್ಲ, ಅವು ಅವನಲ್ಲಿಯೇ ಲೀನವಾಗುತ್ತವೆ. ಶರೀರವು ಊದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ಉಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ; ಆ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ಮೃತವಾಗಿ ಮಲಗಿರುತ್ತದೆ’ ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಲಯವನ್ನು ಹೇಳಿ, ಅದನ್ನು ಸಿದ್ಧಗೊಳಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ ಸಃ ಎಂದು ಪರಾನುರ್ತಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ದೇಹಕ್ಕೆ ಉಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳುವುದೇ ಮೊದಲಾದುವುಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದೆ. ಈ ಶ್ರುತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಶರೀರದಿಂದ ಪ್ರಾಣಗಳು ಉತ್ಕ್ರಮಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ. ನ ತಸ್ಮಾತ್ ಪ್ರಾಣಾ ಉತ್ಕ್ರಮಂತಿ ಎಂಬ ಮಾಧ್ಯಂದಿನ ಪಾರದಲ್ಲಿಯೂ ತಸ್ಮಾತ್-ಶಬ್ದವು ಅಭೇದೋಪಚಾರದಿಂದ ದೇಹವನ್ನೇ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಷಷ್ಠೀವಿಭಕ್ತಿಯಿರುವ ಕಾಣ್ಣರ ವಾಠದಲ್ಲಿಯೂ ಜ್ಞಾನಿಯ ಉತ್ಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಪ್ರತೀಕ್ಷಿಸಿದೆಯೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು; ಏಕೆಂದರೆ ದೇಹದಿಂದ ಉತ್ಕ್ರಾಂತಿಯು ಪ್ರಾವೃತ್ತವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಪ್ರತೀಕ್ಷಿಸುವುದೇ ಶ್ರುತಿಯ ತಾತ್ಪರ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ಅಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಉತ್ಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಜ್ಞಾನಿಯ ವ್ರತಕರಣವನ್ನು ಬೇರೆಯಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ (ಬೃ. ಉ. ೪. ೪. ೬) ಅವನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿಯೂ ಉತ್ಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಸಮಂಜಸವಾಗಲಾರದು. ಸರ್ವಗತನೂ ಬ್ರಹ್ಮಾತ್ಮಭೂತನೂ ಕಾಮ-ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ನಾಶಗೊಳಿಸಿಕೊಂಡಿರುವವನೂ ಆದ ಬ್ರಹ್ಮವಿದನಿಗೆ ಉತ್ಕ್ರಾಂತಿಯಾಗಲಿ ಗತಿಯಾಗಲಿ ಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲ.¹ ‘ಇಲ್ಲಿಯೇ ಬ್ರಹ್ಮವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ’² (ಬೃ. ಉ. ೪. ೪. ೭) ಎಂಬ ಈ ಜಾತಿಯ ಶ್ರುತಿಗಳೂ ಗತಿ-ಉತ್ಕ್ರಾಂತಿಗಳ ಅಭಾವವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ.

ದ್ವೈಚ.—‘ಪ್ರಕೃತಿನಾವ ಸಮಾಸಮೈಷಾ ಎಂಬ ಮಾಧ್ಯಂದಿನಪಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಸಮಾಸಮತ್ವವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ’ ಎಂಬುದು ಸೂತ್ರಾರ್ಥ

ಸ್ತುರ್ಯತೇ ಚ || ೧೪ ||

೧೪. ಮತ್ತು ಸ್ಮೃತಿಯೂ (ಇದನ್ನೇ) ಹೇಳುತ್ತದೆ.

‘ಸರ್ವ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೂ ಆತ್ಮನಾಗಿರುವ ಮತ್ತು ಸರಿಯಾಗಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡುತ್ತಿರುವ ಜ್ಞಾನಿಯ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಪದವಿಲ್ಲದ ಪದವನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತ ದೇವತೆಗಳೂ ಮುಗ್ಧರಾಗುವರು’³ ಎಂದು ಮಹಾಭಾರತವು ಜ್ಞಾನಿಗೆ ಗತಿ-ಉತ್ಕ್ರಾಂತಿಗಳಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ.

¹ ನ ಚ ಬ್ರಹ್ಮವಿದಃ ಸರ್ವಗತಬ್ರಹ್ಮಾತ್ಮಭೂತಸ್ಯ ಪ್ರಕ್ಷೇಣಕಾಮಕರ್ಮಣ ಉತ್ಕ್ರಾಂತಿರ್ಗತಿರ್ವಿರ್ಭವತೀ (ಸೂ. ಭಾ.).

² ಆತ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮ ಸಮಶ್ರುತೇ |

³ ಸರ್ವಭೂತಾತ್ಮಭೂತಸ್ಯ ಸಮ್ಯಗ್‌ಭೂತಾನಿ ಪಶ್ಯತಃ |

ದೇವಾ ಅಪಿ ಮಾರ್ಗೇ ಮುಹ್ಯಂತ್ಯಪದಸ್ಯ ಪದ್ಯಸಿಣಃ ||

ವಿ.—ಜ್ಞಾನಿಯಾದವನು ನೆತ್ತಿಯ ನಾಡಿಯ ಮೂಲಕ ಉತ್ಕ್ರಮಿಸುತ್ತಾನೆಂದು ಸ್ತೃತಿಯು (ಯಾ. ಸ್ತೃ. ೩. ೩೨) ಹೇಳುತ್ತದೆ: 'ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಮೇಲಿರುವ ಒಂದು ನಾಡಿಯ ಮೂಲಕ ಸೂರ್ಯನನ್ನು ಭೇದಿಸಿಕೊಂಡು ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕವನ್ನು ಅತಿಕ್ರಮಿಸಿ, ಅದರ ಮೂಲಕ ಪರಾಗತಿಯನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ.'¹

ದ್ವಿತ್ವ.—'ಮತ್ಸ್ಯ-ಕೂರ್ಮ-ವರಾಹಾದಿ ಅವತಾರಗಳು ಸಮವಾಗಿರುತ್ತವೆ; ಏಕೆಂದರೆ ಅವು ವಿಷ್ಣುವಿಗಿಂತ ಬೇರೆಯಲ್ಲ; ಚತುರ್ಮುಖಬ್ರಹ್ಮಾದಿಗಳು ಅಸಮರು ಅದರೆ ಪ್ರಕೃತಿಯು ಸಮಾಸನುಳಾಗಿರುತ್ತಾನೆ'² ಎಂದು ವರಾಹಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ.

1 ಲೂರ್ಧ್ವಮೇಕಃ ಸ್ಥಿತಸ್ತೇಷಾಂ ಯೋ ಭಿತ್ತ್ವಾ ಸೂರ್ಯಮಂಡಲಮ್ |

ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕಮತಿಕ್ರಮ್ಯ ತೇನ ಯಾತಿ ಪರಾಂ ಗತೀಮ್ ||

2 ಮತ್ಸ್ಯಕೂರ್ಮವರಾಹಾದ್ಯಾಃ ಸಮಾ ವಿಷ್ಣೋರಭೇದತಃ |

ಬ್ರಹ್ಮಾದ್ಯಾಸ್ತಸಮಾಃ ಪ್ರಕೃತಿಶ್ಚ ಸಮಾಸಮೇತಿ ಚ ವಾರಾಹೇ (ಮ. ಭಾ.).

೭. ನಾಗಾದಿಲಯಾಧಿಕರಣ*

ತಾನಿ ಪರೇ ತಥಾಹ್ಯಾಹ || ೧೫ ||

೧೫ ಅವು ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ (ಲಯವಾಗುತ್ತವೆ), ಏಕೆಂದರೆ ಹಾಗೆಂದು (ಶ್ರುತಿಯು) ಹೇಳುತ್ತದೆ.

ಪರಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಿಯ ಪ್ರಾಣಶಬ್ದವಾಚ್ಯವಾದ ಇಂದ್ರಿಯಗಳೂ ಭೂತಗಳೂ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಲಯವಾಗುತ್ತವೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಶ್ರುತಿಯು ಹಾಗೆಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ 'ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಸರ್ವಸಾಕ್ಷಿಯ ಪುರುಷನನ್ನೇ ಹೊಂದಬೇಕಾಗಿರುವ ಈ ಹದಿನಾರು ಕಲೆಗಳು ಪುರುಷನನ್ನು ಹೊಂದಿ ವಿಲೀನವಾಗುವುವು'¹ (ಪ್ರ ಉ ೬ ೫) ಕಲೆಗಳು ತನ್ನ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಸೇರುತ್ತವೆಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಶ್ರುತಿಯು (ನುಂ ಉ ೩ ೨ ೭) ಹೇಳಿದ್ದರೂ ಅದು ವ್ಯಾವಹಾರಿಕದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹೇಳಿದ್ದೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು ನೋದಲಿನ ಪ್ರಶ್ನ-ಶ್ರುತಿಯು ವಿದ್ವಾಂಸನ ಜ್ಞಾನದ ಅವೇಕ್ಷೆಯಿಂದ ಹೇಳಿದ್ದು ಆ ಶ್ರುತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಪರಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಿಯ ಕಲಾಸಮೂಹವೆಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮದಲ್ಲಿಯೇ ಲಯವಾಗುತ್ತದೆ ಅದುದರಿಂದ ಯಾವ ವಿದೋಧವೂ ಇಲ್ಲ

ವಿ.—ಸೂಕ್ಷ್ಮಭೂತಗಳು ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನೇ ಸೇರುತ್ತವೆ; ಏಕೆಂದರೆ ಶ್ರುತಿಯು 'ತೇಜಸ್ಸು ಪರದೇವತೆಯನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ' (ಛಾಂ ಉ ೬ ೮ ೬) ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ ಶ್ರುತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿಯೇ ಈ ಸೂಕ್ಷ್ಮಭೂತಗಳ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಸುಷುಪ್ತಿ-ಪ್ರಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮ-ಸಂಪತ್ತಿಯಿಂದ ಸುಖದುಃಖಗಳ ಆಯಾಸವು ಪರಿಹಾರವಾದಂತೆ ಇಲ್ಲಿಯೂ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು

ದ್ವೈ.—'ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳೂ ಪ್ರಾಣದ್ವಾರಾ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾರೆ, ಹಾಗೆಂದು ಶ್ರುತಿಯು ಹೇಳುತ್ತದೆ' ಎಂಬುದು ಸೂತ್ರಾರ್ಥ

ಪ್ರಾಣದ್ವಾರೇಣ ಸರ್ವಾಣಿ ದೈವಾನಿ ಪರಮಾತ್ಮನಿ ಲೀಯಂತೇ ಎಂದು ಕೌಷಾರವ-ಶ್ರುತಿಯು ಹೇಳುತ್ತದೆ

* ಇದು ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಪರಂಸಂಪತ್ತ್ಯಧಿಕರಣ ಎಂದೂ ಮಧ್ವಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಪರಲಯಾಧಿಕರಣ ಎಂದೂ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ

¹ ಏವಮೇವಾಸ್ಯ ಪರದೃಷ್ಟಿರಿಮಾಃ ಪೋಡಶಕರಾಃ ಪುರುಷಾಯಾಣಾಃ ಪುರುಷಂ ಪ್ರಾಪ್ಯಾಸ್ತಂ ಗಚ್ಛಂತಿ |

೮. ಅವಿಭಾಗಾಧಿಕರಣ

ಅವಿಭಾಗೋ ವಚನಾತ್ || ೧೬ ||

೧೬ (ಲಯವಾದ ಕಲೆಗಳು ಬ್ರಹ್ಮದಿಂದ) ಅವಿಭಾಗವಾಗುತ್ತವೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಹಾಗೆ ವಚನವಿದೆ

ಜ್ಞಾನಿಗಾಗುವ ಈ ಕಲಾವ್ರಲಯವು ಸಾವಶೇಷವಾಗಿ ಆಗುತ್ತದೆಯೋ ಅಥವಾ ಅನಶೇಷವಿಲ್ಲದೆ ಆಗುತ್ತದೆಯೋ ?—ಎಂಬುದು ಸಂಶಯ 'ಅವಿಭಾಗವಾಗಿಯೇ ಆಗುತ್ತದೆ' ಎಂಬುದು ಸಿದ್ಧಾಂತ, ಏಕೆಂದರೆ ಶ್ರುತಿಯು ಕಲಾವ್ರಲಯವನ್ನು ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ 'ಇವುಗಳ ನಾಸುರೂಪಗಳು ನಾಶವಾಗುವುವು ಮತ್ತು (ಇದೆಲ್ಲವೂ) ಪುರುಷನೆಂದೇ ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಆ ಇವನು ಕಲಾಶೂನ್ಯನೂ ಅಮೃತನೂ ಆಗುತ್ತಾನೆ'¹ (ಪ್ರ ಉ ೬ ೫) ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವಿದ್ಯೆಯಿಂದಾಗಿರುವ ಕಲೆಗಳು ವಿದ್ಯಾಯಿಂದಾಗಿರುವ ಪ್ರಲಯದಲ್ಲಿ ನಾಶವಾಗುವುದು ಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲ

ವಿ.—ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಈ ಸೂಕ್ಷ್ಮಭೂತಗಳ ಸಂಪತ್ತಿಯಾದಾಗ ಅವು ಪೃಥಕ್-ಭಾವವಿಲ್ಲದೆ ಒಂದಾಗುತ್ತವೆ, ಎಂದರೆ ಇವು ವರಬ್ರಹ್ಮನಿಂದ ಬೇರೆಯೆಂದು ವ್ಯವಹರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಶ್ರುತಿಯೇ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ತೇಜಃ ಪರಸ್ಯಾಂ ದೇನ-ತಾಯಾಂ ಎಂಬುದು ಹಿಂದಿನ ವಾಚ್ಯನಸಿ ಸಂಪದ್ಯತೇ ಎಂಬುದರೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಸಂಪದ್ಯತೇ ಎಂಬ ಕ್ರಿಯಾಪದವನ್ನು ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಅನುಷಂಗಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಈ ಹಿಂದಿನ ವಾಕ್ಯವು ಒಂದು ಸಂಸರ್ಗವಿಶೇಷವನ್ನು ಎಂದರೆ ಅವಿಭಾಗವನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ ಉತ್ಪಾತ್ತಿವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮಭೂತಗಳು ತಮ್ಮ ಕಾರಣಾನೈಯನ್ನು ಹೊಂದುವುದಕ್ಕಾಗಲಿ, ಪುನಃ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗುವುದಕ್ಕಾಗಲಿ ಯಾವ ಕಾರಣವೂ ಇಲ್ಲ

ದ್ವೈ.—'ಮುಕ್ತರಿಗೆ (ಈಶ್ವರೇಶ್ವಾದಿಗಳಿಂದ) ವಿಭಾಗವಿಲ್ಲ, ಹಾಗೆಂದು ಶ್ರುತಿಯು ಹೇಳುತ್ತದೆ' ಎಂಬುದು ಸೂತ್ರಾರ್ಥ

ಏತೇ ದೇವಾ ಏತಮಾತ್ಮಾನಮನುವಿಶ್ಯ ಸತ್ಯಾಃ ಸತ್ಯಕಾಮಾಃ ಎಂಬ ಗೌವನನ-ಶ್ರುತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಮುಕ್ತರ ಇಚ್ಛೆಯು ಸತ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಪರಮಾತ್ಮನ ಇಚ್ಛೆಗಿಂತ ಬೇರೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ

¹ ಭಿದ್ಯತೇ ಚಾಸಾಂ ನಾನುರೂಪೇ, ಪುರುಷ ಇತ್ಯೇವಂ ಪ್ರೋಚ್ಯತೇ ; ಸ ಏಷೋಽ-ಕಲೋಽವ್ಯತೋ ಭವತಿ |

೯. ತದೋಕ್ತೋಽಧಿಕರಣ*

ತದೋಕ್ತೋಽಗ್ರಜ್ವಲನಂ ತತ್ರ ಕಾಶಿತದ್ವಾರೋ ವಿದ್ಯಾಸಾಮರ್ಥ್ಯಾತ್
ತಚ್ಚೇಷಗತ್ಯನುಸ್ಮೃತಿಯೋಗಾಚ್ಚ ಹಾರ್ದಾನುಗೃಹೀತಃ ಶತಾಧಿಕಯಾ
|| ೧೭ ||

೧೭ ಅದರ ಸ್ಥಾನದ ಅಗ್ರವು ಜ್ವಲಿಸುತ್ತದೆ, ಅದರಿಂದ ದ್ವಾರವು
ಪ್ರಕಾಶಿತವಾಗಿ ವಿದ್ಯೆಯ ನಾಮಧ್ಯದಿಂದಲೂ, ಅದಕ್ಕೆ ಶೇಷ-
ವಾಗಿರುವ ಗತಿಯ ಸ್ಮೃತಿಯೋಗದಿಂದಲೂ ಹೃದಯಾನುಗೃಹೀತ-
ನಾಗಿ ನೂರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾದ (ನಾಡಿಯ ಮೂಲಕ ಉತ್ಕ್ರಮಿಸು-
ತ್ತಾನೆ)

ಪ್ರಾಸಂಗಿಕವಾದ ಪರಾವಿದ್ಯಾವಿಷಯದ ಆಲೋಚನೆಯು ಮುಗಿಯಿತು ಈಗ
ಅಪರವಿದ್ಯಾವಿಷಯದ ಚಿಂತೆಯು ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ ಮಾರ್ಗವು ಪ್ರಾರಂಭ
ವಾಗುವವರೆಗೆ ಉಪಾಸಕನಿಗೂ ಅಜ್ಞಾನಿಗೂ ಉತ್ಪಾಂತಿಯು ಸಮಾನವೆಂದು ಹಿಂದೆ
(೪ ೨ ೭) ಹೇಳಿದ್ದಾಯಿತು ಈಗ ಸೂತ್ರವು ಆ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಜೀವಾತ್ಮನ ಪ್ರವೇಶ
ವನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ 'ಈ ಆತ್ಮನು ತೇಜೋಮಾತ್ರಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೆಗೆದು
ಕೊಂಡವನಾಗಿ ಹೃದಯವನ್ನೇ ಬಂದು ಸೇರುತ್ತಾನೆ'¹ (ಬೃ ಉ ೪ ೪ ೧) ಎಂಬ
ಶ್ರುತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಆ ವಾಗಾದಿಸಮೂಹವನ್ನು ಉಪಸಂಹರಿಸಿಕೊಂಡು ಉತ್ಕ್ರಮಿಸ-
ಲಿರುವ ಜೀವಾತ್ಮನಿಗೆ ಹೃದಯವು ಓಕವು ಎಂದರೆ ಸ್ಥಾನವು ಆಗುತ್ತದೆ ಹೃದಯಾ-
ಗ್ರದ ಜ್ವಲನಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಚಕ್ಷುರಾದಿಸ್ಥಾನಗಳಿಂದ ಜೀವಾತ್ಮನು ಉತ್ಕ್ರಮಿಸುವನೆಂದು
ಶ್ರುತಿಯು ಹೇಳುತ್ತದೆ '(ಆಗ) ಹೃದಯದ ನಾಡೀಮುಖವು ಪ್ರಜ್ವಲಿಸುತ್ತದೆ ಆ
ಜ್ಯೋತಿಯ ಸಹಾಯದಿಂದ ಈ ಆತ್ಮನು ಕಣ್ಣಿನ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ತಲೆಯ ಮೂಲಕ
ಅಥವಾ (ಯಾವುದಾದರೂ) ಶರೀರದೇಶದ ಮೂಲಕ ನಿಷ್ಕ್ರಮಿಸುತ್ತಾನೆ'² (ಬೃ ಉ
೪ ೪ ೨) ಈ ಉತ್ಪಾಂತಿಯು ಯಾವ ನಿಯಮವೂ ಇಲ್ಲದೆ ಜ್ಞಾನಿ-ಅಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ
ಸಮಾನವಾಗಿರುತ್ತದೆಯೋ ? ಅಥವಾ ಜ್ಞಾನಿಗೆ ಯಾವುದಾದರೊಂದು ವಿಶೇಷ ನಿಯಮ-

* ಮಧ್ವಭಾಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ಹೃದಯಾಗ್ರಜ್ವಲನಾಧಿಕರಣ ಎನಿಸಿದ ಈ ಅಧಿಕರಣವು
ಅತಶ್ಚಾಯನೇಽಸಿ ದಕ್ಷಿಣೇ ಎಂಬ ಸೂತ್ರದ ವರೆಗೂ ಹೋಗುತ್ತದೆ

¹ ಸ ಏತಾಸ್ತೇಜೋಮಾತ್ರಾಃ ಸಮಭ್ಯಾದದಾನೋ ಹೃದಯಮೇವಾನನ್ತವಕ್ರಾಮತಿ |

² ತಸ್ಯ ಹೃತಸ್ಯ ಹೃದಯಸ್ಯಾಗ್ರಂ ಪ್ರದ್ಯೋತತೇ, ತೇನ ಪ್ರದ್ಯೋತೇನೈಷ ಅತ್ಮಾ
ನಿಷ್ಕ್ರಮತಿ—ಚಕ್ಷುಷ್ಣೋ ವಾ ಮೂಢೋ ವಾ ಅನ್ಯೇಭ್ಯಾ ವಾ ಶರೀರದೇಶೇಭ್ಯಃ |

ವಿದೆಯೋ ?—ಎಂಬುದು ಸಂಶಯ. ಶ್ರುತಿಯು ಸಮಾನವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಯಾವ ನಿಯಮವೂ ಇಲ್ಲ—ಎಂಬುದು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ.

ಸಿದ್ಧಾಂತವು ಹೀಗಿದೆ : ಹೃದಯಾಗ್ರದ ಪ್ರದ್ಯೋತನ, ಅದರಿಂದ ದ್ವಾರದ ಪ್ರಕಾಶತ್ವ—ಇವು ಜ್ಞಾನಿ-ಅಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಸಮವಾಗಿದ್ದರೂ ಜ್ಞಾನಿಯು ಮೂರ್ಧ್ವಾನ್ಮಾನದಿಂದಲೇ ಹೋಗುತ್ತಾನೆ, ಇತರರು ಮಿಕ್ಕ ಸ್ಥಾನಗಳಿಂದ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಏಕೆಂದರೆ ವಿದ್ಯಾಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿದೆ : ಜ್ಞಾನಿಯು ಕೂಡ ಇತರರಂತೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ದೇಹ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಉತ್ಕ್ರಮಿಸಿದರೆ ಅವನು ಉತ್ಕೃಷ್ಟಲೋಕವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ ; ಆಗ ವಿದ್ಯೆಯು ವ್ಯರ್ಥವಾಗುವುದು. ಮತ್ತೆ ವಿದ್ಯಾಶೇಷಭೂತವಾದ ಮತ್ತೆ ಮೂರ್ಧ್ವಾನ್ಮಾನಾಡಿಗೆ ಸಂಬಂಧವಾಗಿರುವ ಗತಿಯನ್ನು ಅನುಸ್ಥರಣೆಮಾಡಬೇಕೆಂದು ವಿದ್ಯಾವಿಶೇಷಗಳಲ್ಲಿ ವಿಹಿತವಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸಮಾಡುತ್ತಿರುವವನು ಆ ನಾಡೀದ್ವಾರದಿಂದಲೇ ಹೋಗುತ್ತಾನೆಂಬುದು ಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಅದರಿಂದ ಜ್ಞಾನಿಯು ಹೃದಯಾಲಯದಲ್ಲಿರುವ ಬ್ರಹ್ಮವನ್ನು ಉಪಾಸನೆಮಾಡಿರುವುದರಿಂದ ತದನುಗೃಹೀತನಾಗಿ, ತದ್ಭಾವವನ್ನೇ ಪಡೆದು ಮೂರ್ಧ್ವಾನ್ಮಾನದ ನೂರೊಂದನೇ ನಾಡಿಯಿಂದ ಹೊರಟುಹೋಗುತ್ತಾನೆ ; ಉಳಿದವರು ಬೇರೆ ನಾಡಿಗಳಿಂದ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಅದರಿಂದಲೇ ಹಾರ್ದವಿದ್ಯಾಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದೆ. 'ಹೃದಯಕ್ಕೆ ನೂರೊಂದು ನಾಡಿಗಳಿವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೆತ್ತಿಯನ್ನು ಭೇದಿಸಿಕೊಂಡು ಹೊರಟಿರುವುದು. ಅದರ ಮೂಲಕ-ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋಗುವವನು ಅಮೃತತ್ವವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಹರಡಿರುವ ಇತರ ನಾಡಿಗಳು ಸಂಸಾರಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತವೆ'¹ (ಭಾಂ. ಉ. ಲ. ೬. ೬).

ವಿ.—'ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿಂದಲೂ ಆ ವಿದ್ಯೆಗೆ ಅಂಗವಾದ ಅರ್ಚಿರಾದಿಗತಿ-ಚಿಂತನೆಯಿಂದಲೂ ಹೃದಯಸ್ಥಿತನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನಿಂದ ಉಪಾಸಕನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಾನೆ ; ಅನಂತರ ಅವನ ವಾಸಸ್ಥಾನವಾದ ಹೃದಯದ ಅಗ್ರಭಾಗವು ಪ್ರಕಾಶಿಸುವುದು ; ಅದರಿಂದ ಪ್ರಕಾಶಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ದ್ವಾರವುಳ್ಳವನಾಗಿ ನೂರೊಂದನೆಯ ನಾಡಿಯಿಂದ ಅವನು ನಿಷ್ಕ್ರಮಿಸುತ್ತಾನೆ' ಎಂಬುದು ಸೂತ್ರಾರ್ಥ.

ಜ್ಞಾನಿಯು ನೂರೊಂದನೆಯ ನಾಡಿಯ ಮೂಲಕವೇ ನಿಷ್ಕ್ರಮಿಸುತ್ತಾನೆ ; ನಿಷ್ಕ್ರಮಿಸುತ್ತಿರುವ ಆತ್ಮನಿಗೆ ನಾಡಿಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದು ಕಷ್ಟವೆಂಬ ಪಕ್ಷವು ಸರಿಯಲ್ಲ ; ಏಕೆಂದರೆ ಪರಮಪುರುಷನ ಉಪಾಸನೆಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿಂದಲೂ ಆ ಉಪಾಸನೆಯ ಅಂಗವಾದ ಅರ್ಚಿರಾದಿಗತಿಯು ಧ್ಯಾನದಿಂದಲೂ ಉಪಾಸಕನು ಹೃದಯದಲ್ಲಿರುವ ಪರಮಾತ್ಮನಿಂದ ಅನುಗ್ರಹಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಾನೆ ; ಇದರಿಂದ ಇವನ ಸ್ಥಾನವಾದ ಹೃದಯದ ಅಗ್ರಭಾಗವು ಪ್ರಕಾಶಿತವಾಗುತ್ತದೆ ; ಪರಮಪುರುಷನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಪ್ರಕಾಶಿತದ್ವಾರ

1 ಶತಂ ಚೈಕಾ ಚ ಹೃದಯಸ್ಯ ನಾಡ್ಯಸ್ತಸಾಂ ಮೂರ್ಧ್ವಾನಮಭಿವಿಸ್ತೃತೌಕಾ |
ತಯೋರ್ಧ್ವಮಾಯನ್ನಮೃತತ್ವಮೇತಿ ವಿಶ್ವಜ್ಞಸ್ಯಾ ಉತ್ಕ್ರಮಣೇ ಭವಂತಿ ||

ವುಳ್ಳ ಜೀವಾತ್ಮನು ಆ ನಾಡಿಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದು ಅದರ ಮೂಲಕನೇ ಹೊರಟು ಹೋಗುತ್ತಾನೆ.

ದ್ವೈತ.—‘ಉತ್ಕ್ರಮಣಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ವಾಸಸ್ಥಾನವಾಗಿರುವ ಜೀವನ ಹೃದಯದ ಅಗ್ರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಭೆಯು ಬೆಳಗುತ್ತದೆ ; ಆ ಪ್ರಕಾಶದಿಂದ ಪ್ರಕಾಶಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ನಾಡೀದ್ವಾರವುಳ್ಳವನಾಗಿ ಜ್ಞಾನಿಯು ತನ್ನ ವಿದ್ಯೆಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿಂದಲೂ, ಆ ವಿದ್ಯೆಯ ಅಂಗಭೂತವಾದ ಗತಿಯ ಧ್ಯಾನದಿಂದಲೂ ಹೃದಯಸ್ಥಾನದ ಪರಮಾತ್ಮನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದಲೂ ನೂರೊಂದನೆಯ ನಾಡಿಯ ಮೂಲಕ ನಿಷ್ಕ್ರಮಿಸುತ್ತಾನೆ’ ಎಂಬುದು ಸೂತ್ರಾರ್ಥ.

‘ಮರಣಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ಭಾವವನ್ನಾದರೂ ಸ್ಮರಿಸುತ್ತ (ಸಾಧಕನು) ದೇಹವನ್ನು ಬಿಡುವನೋ ಯಾವಾಗಲೂ ಆ ಭಾವವನ್ನೇ ಭಾವಿಸುತ್ತಿರುವ ಅವನು ಅದದನ್ನೇ ಹೊಂದುವನು’¹ (ಗೀತಾ ೮. ೬) ಎಂಬ ಸ್ಮೃತಿಯು ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯೆಯಿಂದಾಗುವ ಗತಿಯ ಸ್ಮೃತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ‘ಅಜಾಯಮ್ ನಿನಗೆ ಗತಿಯನ್ನು ಉಪದೇಶಿಸುವನು’ (ಭಾಂ. ಉ ೧. ೧೫. ೧) ಎಂಬುದೂ ಸ್ಮೃತಿಯ ಲಿಂಗವು.²

¹ ಯಂ ಯಂ ವಾಽಪಿ ಸ್ಮರನ್ ಭಾವಂ ತತ್ಪ್ರತ್ಯೇಕೇ ಕಲೇವರಮ್ |

ತಂ ತಮೇವೈತಿ ಕಾಂತೇಯ ಸದಾ ತದ್ಭಾವಭಾವಿತಃ ||

² ಅಜಾಯಮ್ ತೇ ಗತಿಂ ವಕ್ಷೇತಿ ಹಿ ಲಿಂಗಮ್ (ಮ. ಭಾ.).

೧೦. ರಶ್ಮಿಧಿಕರಣ*

(ಸೂ ೧೮-೧೯)

ರಶ್ಮಿನುಸಾರೀ || ೧೮ ||

೧೮ (ಶರೀರದಿಂದ ನಿಷ್ಕ್ರಮಿಸಿದ ಆತ್ಮನು) ರಶ್ಮಿಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾನೆ

‘ಈ ಬ್ರಹ್ಮಪುರದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣದಾದ (ಹೃದಯ) ಪದ್ಮವೆಂಬ ಒಂದು ಮನೆಯಿದೆ’¹ (ಛಾ ಉ ಲ ೧ ೧) ಎಂದು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ವಿಹಿತವಾಗಿರುವ ಹಾರ್ದವಿದ್ಯೆಯಿದೆ ‘ಇನ್ನು ಹೃದಯದ ನಾಡಿಗಳು’ (ಛಾಂ ಉ ಲ ೬ ೧) ಎಂದು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಮುಂದಿನ ಭಾಗವು ರಶ್ಮಿಗಳಿಗೂ ನಾಡಿಗಳಿಗೂ ಇರುವ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೇಳಿ ‘ಇನ್ನು ಯಾವಾಗ ಈ ಶರೀರದಿಂದ ಉತ್ಕ್ರಮಿಸುವನೋ ಆಗ ಈ ರಶ್ಮಿಗಳಿಂದಲೇ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಾನೆ’² (ಛಾಂ ಉ ಲ ೬ ೫) ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ ಪುನಃ ‘ಅದರ ಮೂಲಕ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋಗುವವನು ಅವೃತತ್ವವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ’³ (ಛಾಂ ಉ ಲ ೬. ೬) ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ ಆದುದರಿಂದ ನೂರೊಂದನೆಯ ನಾಡಿಯಿಂದ ಹೋಗುವವನು ರಶ್ಮಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾನೆಂಬುದು ನಿಶ್ಚಿತವಾಗುತ್ತದೆ ಹಗಲಲ್ಲಾಗಲಿ ಅಥವಾ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಾಗಲಿ ಸಾಯುವವನು ಈ ರಶ್ಮಿಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾನೆಯೋ? ಅಥವಾ ಹಗಲಲ್ಲಿ ಸಾಯುವವನು ಮಾತ್ರ ರಶ್ಮಿಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾನೆಯೋ?—ಎಂಬುದು ಸಂಶಯ ಶ್ರುತಿಯು ಯಾವ ಭೇದವನ್ನೂ ಮಾಡದಿರುವುದರಿಂದ ಎರಡು ವೇಳೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ರಶ್ಮಿಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದು ಸೂತ್ರಕಾರರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ

ವಿ —ರಶ್ಮಿಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತ ಉಪಾಸಕನು ಮೇಲೆಯೇ ಹೋಗುತ್ತಾನೆ ರಾತ್ರಿಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಾಯುವವನು—ಆಗ ರಶ್ಮಿಗಳು ಇಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ—ರಶ್ಮಿಗಳನ್ನು ಸರಿಸುವುದಿಲ್ಲ—ಎಂಬ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಥವಿಲ್ಲ ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲುಂಟಾಗುವ ಉಷ್ಣದ ಅನುಭವದಿಂದ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿಯೂ ರಶ್ಮಿಗಳಿವೆ ಎಂಬುದು ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ. ನಾಡಿಗಳಿಗೂ ರಶ್ಮಿಗಳಿಗೂ ಸರ್ವದಾ ಅನ್ಯೋನ್ಯಸಂಬಂಧವಿದೆಯೆಂದು ಶ್ರುತಿಯು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ ‘ವಿಸ್ತೀರ್ಣವಾದ ಒಂದು ಮಹಾಪದವು ಹೇಗೆ ಎರಡು ಗ್ರಾಮಗಳ ನಡುವೆ ಹೋಗುವುದೋ ಹಾಗೆಯೇ ಆದಿತ್ಯನ ರಶ್ಮಿಗಳು ಈ ಲೋಕಕ್ಕೂ ಮತ್ತು ಆ ಲೋಕಕ್ಕೂ

* ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಅಧಿಕರಣಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಸೂತ್ರವಿದೆ

¹ ಅಥ ಯದಿದಮಸ್ಮಿನ್ ಬ್ರಹ್ಮಪುರೇ ದಹರಂ ಪುಂಡರೀಕಂ ವೇಶ್ಮ |

² ಅಥ ಯತ್ರೈತದಸ್ಮಾಚ್ಚರೀರಾದುತ್ತಾಮತ್ಯಥೈತ್ಯತೀವ ರಶ್ಮಿಭಿರೂರ್ಧ್ವಮಾಕ್ರಮತೇ |

³ ತಯೋರ್ಧ್ವಮಾಯನ್ಯಮೃತತ್ವಮೇತಿ |

ಹೋಗುವವು ಅವು ಆದಿತ್ಯನಿಂದ ಹೊರಟು ಈ ನಾಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿವೆ, ಅವು ಈ ನಾಡಿಗಳಿಂದ ಹೊರಟು ಆ ಆದಿತ್ಯನಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿವೆ'¹ (ಭಾಂ ಉ ೮ ೬ ೨)

ದ್ವೈ.—ಸಹಸ್ರಂ ವಾ ಆದಿತ್ಯಸ್ಯ ರಶ್ಮಯಃ ಎಂಬ ಪೌತ್ರಾಪಯಣ ಶ್ರುತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಜ್ಞಾನಿಯು ಸುಷುಮ್ನಾ-ನಾಡಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿರುವ ಸುಷುಮ್ನವೆಂಬ ಶ್ವೇತ-ರಶ್ಮಿಯ ಮೂಲಕ ಹೊರಟುಹೋಗುತ್ತಾನೆ

ನಿಶಿ ನೇತಿ ಚೇನ್ನ ಸಂಬಂಧಸ್ಯ ಯಾವದ್ದೇಹಭಾವಿತ್ವಾದ್ವ ಶ್ವಯಂತಿ ಚ*
|| ೧೯ ||

೧೯ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ (ಆತ್ಮನು ರಶ್ಮಿಗಳನ್ನು) ಅನುಸರಿಸಲಾರನು ಎಂದರೆ ಅದು ಸರಿಯಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ (ನಾಡಿಗೂ ರಶ್ಮಿಗೂ ಇರುವ) ಸಂಬಂಧವು ದೇಹವಿರುವ ವರೆಗೂ ಇರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು (ಶ್ರುತಿಯು ಇದನ್ನೇ) ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ

ಹಗಲು ನಾಡಿ-ರಶ್ಮಿಗಳ ಸಂಬಂಧವಿದೆ, ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಆದುದರಿಂದ ಹಗಲಲ್ಲಿ ಸತ್ತವನಿಗೆ ರಶ್ಮಿಗಳ ಅನುಸರಣೆಯಿರುತ್ತದೆಯೇ ಹೊರತು ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಸತ್ತವನಿಗೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ—ಎಂಬ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷವು ಸರಿಯಲ್ಲ; ಏಕೆಂದರೆ ನಾಡಿ-ರಶ್ಮಿಗಳ ಸಂಬಂಧವು ದೇಹವಿರುವವರೆಗೂ ಇರುತ್ತದೆಂದು ಶ್ರುತಿಯು (ಭಾಂ ಉ ೮ ೬ ೨) ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ 'ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಹಗಲನ್ನೇ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ'² ಎಂದು ಒಂದು ಶ್ರುತಿಯು ಹೇಳುತ್ತದೆ ಇದಲ್ಲದೆ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಮೃತನಾದವನು ರಶ್ಮಿಗಳ ಅನುಸರಣೆಯಿಲ್ಲದೆ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದಾದರೆ ರಶ್ಮಿಗಳ ಅನುಸರಣೆಯೆಂಬುದು ವ್ಯರ್ಥವೇ ಆಗುವುದು ಇದಲ್ಲದೆ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಮೃತನಾದನೆಂಬ ಅಪರಾಧದಿಂದ ಉಪಾಸಕನು ಮೇಲಕ್ಕೇಳದಿದ್ದರೆ ವಿದ್ಯೆಯು ಪಾಕ್ಷಿಕವಾದ ಫಲವುಳ್ಳದ್ದಾಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯೇ ಉಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಮರಣದ ಕಾಲಕ್ಕೆ ನಿಯಮವಿಲ್ಲ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಮೃತನಾದವನು ಹಗಲಾಗುವವರೆಗೂ ರಶ್ಮಿಗಳಿಗಾಗಿ ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾನೆಂಬುದೂ ಸರಿಯಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಸೂರ್ಯೋದಯವಾದಮೂ ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಆಗ್ನಾತಿಸಂಪರ್ಕದಿಂದ ರಶ್ಮಿಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಶರೀರವು ಅನರ್ಹವೂ ಆಗ

¹ ತದ್ಗುಣಾ ಮಹಾಪಥ ಆತತ ಉಭಾ ಗ್ರಾಮಾ ಗಚ್ಛಂತೀನುಂ ಚಾಮುಂ ಚೈವ-ಮೇವೈತಾ ಆದಿತ್ಯಸ್ಯ ರಶ್ಮಯಃ ಉಭಾ ಲೋಕಾ ಗಚ್ಛಂತೀನುಂ ಚಾಮುಂ ಚಾಮುಷ್ಣಾದಾ-ತ್ಯಾತ್ ಪ್ರತಾಯಂತೇ ತಾ ಆಸು ನಾಡೀಷು ಸೃಷ್ಟಾ ಅಭ್ಯೋ ನಾಡೀಭ್ಯಃ ಪ್ರತಾಯಂತೇ ತೇತಮುಷ್ಣಿನ್ಮಾದಿತ್ಯೇ ಸೃಷ್ಟಾಃ |

* ಈ ಸೂತ್ರವು ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಶಾಧಿಕರಣ ಎಂಬ ಬೇರೆ ಅಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಗತವಾಗಿದೆ. ಮಧ್ವಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಸೂತ್ರವು ಎರಡಾಗಿದೆ

² ಅಹರೇವೈತದ್ರಾತ್ರಾ ದಧಾತಿ |

ಬಹುದು ಅವನಿಗೆ ನಿರೀಕ್ಷಣೆಯಿಲ್ಲವೆಂದು ಶ್ರುತಿಯು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ 'ಮನಸ್ಸು ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಹೋಗುವುದೋ ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ಅವನು ಅದಿತ್ಯನನ್ನು ಸೇರುತ್ತಾನೆ'^೧ (ಭಾಂ ಉ ೮ ೬ ಚ) ಅದುದರಿಂದ ಯಾವ ವಿಶೇಷವೂ ಇಲ್ಲದೆ ಹಗಲಲ್ಲಿಯೂ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಉಪಾಸಕನು ರಶ್ಮಿಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾನೆ

ವಿ.—ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಮೃತನಾದವನಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ—ಎಂಬುದು ಸರಿಯಲ್ಲ ದಿನಾಂಶರಣವು ವ್ರಶಸ್ತವೆಂದೂ ಇದಕ್ಕೆ ವಿಪರೀತವಾಗಿ ನಿಶಾಮರಣವು ನಿಂದಿತವೆಂದೂ ಶಾಸ್ತ್ರವು ಹೇಳಿದರೂ^೨ ನಿಶಾಮರಣದಿಂದ ಅರ್ಥೋಗತಿಯಾಗುತ್ತದೆಂದು ಹೇಳಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ 'ಜ್ಞಾನಿಯಾದ ಉಪಾಸಕನಿಗೆ ದೇಹವಿರುವ ವರೆಗೂ ಕರ್ಮದ ಸಂಬಂಧವಿರುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಸೂತ್ರವು ಹೇಳುತ್ತದೆ, ಎಂದರೆ ವಿದ್ಯಾಸಂಬಂಧ ದಿಂದ ಅರ್ಥೋಗತಿಗೆ ಕಾರಣವಾದ ಅನಾರಬ್ಧ ಕರ್ಮವು ನಾಶವಾಗುವುದರಿಂದಲೂ ಮುಂದಿನ ಕರ್ಮವು ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳದಿರುವುದರಿಂದಲೂ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಚರಮದೇಹವೇ ಅವಧಿ ಯಾಗಿರುವುದರಿಂದಲೂ ಜ್ಞಾನಿಯು ಬಂಧನದಲ್ಲಿರುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಅದುದ ರಿಂದ ಅವನು ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಮೃತನಾದರೂ ಬ್ರಹ್ಮವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ ಹಗಲು. ಶುಕ್ಲಪಕ್ಷ/ಮೊದಲಾದುವನ್ನು ಹೊಗಳುವ ಶ್ರುತಿಯು ಅಜ್ಞಾನಿಗಳ ವಿಷಯವೆಂದು ತಿಳಿಯತಕ್ಕದ್ದು^೩

ದ್ವೈತಿ — ನಿತಿ ನೇತಿ ಚಿನ್ನ ಸಂಬಂಧಾತ್ || ೪ ೨ ೧೯ ||

೧೯ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯರಶ್ಮಿಗಳು ಇಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ಉತ್ಪನ್ನಮಣವಾಗುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಿಕೂಡದು, ಏಕೆಂದರೆ ನಾಡಿಗೂ ರಶ್ಮಿಗಳಿಗೂ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಂಬಂಧವಿರುತ್ತದೆ.^೪

ಯಾವದ್ದೇಹಭಾವಿತ್ವಾದ್ವಶ್ಚಯತಿ ಚ || ೪ ೨ ೨೦ ||

೨೦ ಶರೀರವಿರುವ ವರೆಗೆ ನಾಡೀ-ರಶ್ಮಿಗಳ ಸಂಬಂಧವಿರುತ್ತದೆ, ಶ್ರುತಿಯು ಇದನ್ನೇ ಹೇಳು ತ್ತದೆ

ಸಂಸ್ಕೃತ್ವಾ ನಾ ಏತೇ ರಶ್ಮಯಶ್ಚ ನಾಡ್ಯಶ್ಚ ನೈಷಾಂ ವಿಯೋಗೋ ಯಾವದಿದಂ ಶರೀರಮ್ ಎನ್ನುವ ಮಾಧ್ಯಂದಿನ-ಶ್ರುತಿಯು ಇದನ್ನೇ ಹೇಳುತ್ತದೆ

^೧ ಸ ಯಾವತ್ ಸ್ವಪ್ನೇನ್ಮನಸ್ಸಾವದಿತ್ಯಂ ಗಚ್ಛತಿ |

^೨ ದಿನಾ ಚ ಶುಕ್ಲಪಕ್ಷಶ್ಚ ಉತ್ತರಾಯಣಮೇವ ಚ |
ಮುಮೂರ್ಷತಾಂ ಪ್ರಶಸ್ತಾನಿ ವಿಪರೀತಂ ತು ಗರ್ಹಿತಮ್ ||

^೩ ದಿನಾ ಚ ಶುಕ್ಲಪಕ್ಷಶ್ಚೇತ್ಯಾದಿನಚನಮವಿದ್ವದ್ವಿಷಯಮ್ ||

^೪ ಸರ್ವದಾ ಸಂಬಂಧಾದ್ವಶ್ಮಿನಾಮ್ (ಮ. ಭಾ) .

೧೧. ದಕ್ಷಿಣಾಯನಾಧಿಕರಣ

(ಸೂ ೨೦-೨೧)

ಅತಶ್ಚಾಯನೇಽಪಿ ದಕ್ಷಿಣೇ || ೨೦ ||

೨೦ ಆದುದರಿಂದಲೇ ದಕ್ಷಿಣಾಯನದಲ್ಲಿಯೂ (ವಿದ್ಯಾಫಲದ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಿದೆ)

ಆದುದರಿಂದಲೇ ಎಂದರೆ ನಿರೀಕ್ಷಣೆಯೂ ಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲವಾದುದರಿಂದಲೂ ವಿದ್ಯೆಗೆ ಪಾಕ್ಷಿಕಫಲವಿಲ್ಲದುದರಿಂದಲೂ ಮೃತ್ಯುವಿಗೆ ನಿಯತಕಾಲವಿಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದಲೂ ದಕ್ಷಿಣಾಯನದಲ್ಲಿ ಮೃತನಾದ ಜ್ಞಾನಿಯೂ ವಿದ್ಯೆಯ ಫಲವನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ

ಆದರೆ ಉತ್ತರಾಯಣದಲ್ಲಿ ಮರಣವನ್ನು ಹೊಂದುವುದು ಪ್ರಶಸ್ತವೆಂಬ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯಿರುವುದರಿಂದಲೂ ಭೀಷ್ಮನು ಉತ್ತರಾಯಣವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದನೆಂದು ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದಲೂ ಶ್ರುತಿಯು 'ಶುಕ್ಲವಕ್ಷದಿಂದ—ಯಾವಾಗ ಆದಿತ್ಯನು ಉತ್ತರದಿಕ್ಕಿಗೆ ಹೋಗುವನೋ—ಆ ಮಾಸಗಳನ್ನು' (ಛಾಂ ಉ ೪ ೧೫ ೫) ಎಂದು ಹೇಳುವುದರಿಂದಲೂ ಮರಣಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಾಯಣದ ಅನೇಕ್ಷೆಯಿದೆ ಎಂಬ ಭಾವನೆಯು ಹುಟ್ಟಬಹುದು ಈ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಸೂತ್ರವು ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತದೆ

ಉತ್ತರಾಯಣ-ಮರಣವು ಪ್ರಶಸ್ತವೆಂಬ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯು ಅಜ್ಞಾನಿಗಳ ವಿಷಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಭೀಷ್ಮನು ಉತ್ತರಾಯಣವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದು ಶಿಷ್ಯಾಚಾರವನ್ನು ಪಾಲಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿಯೂ ಪಿತೃಪ್ರಸಾದದಿಂದ ಲಬ್ಧವಾದ ಸ್ವೇಚ್ಛಾಮರಣವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿಯೂ—ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಶ್ರುತಿಯ ಅರ್ಥವನ್ನು ೪ ೩ ೪ ರಲ್ಲಿ ವಿಶದಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ

ವಿ.—'ದಕ್ಷಿಣಾಯನದಲ್ಲಿ ಮೃತನಾಗುವವನು ಪಿತೃಗಳ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿ ಚಂದ್ರನೊಂದಿಗೆ ಸಾಯುಜ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯುವನು'¹ (ಮ ನಾ ಉ ೨೫) ಎಂದು ಶ್ರುತಿಯು ಹೇಳುವುದರಿಂದಲೂ ಬ್ರಹ್ಮನಿಷ್ಕರಾದ ಭೀಷ್ಮಾದಿಗಳು ಉತ್ತರಾಯಣವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದುದರಿಂದಲೂ ದಕ್ಷಿಣಾಯನದಲ್ಲಿ ಮೃತನಾದವನಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಪ್ರಾಪ್ತಿಯಿಲ್ಲ—ಎಂಬುದು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷವು ಸಿದ್ಧಾಂತವು ಹೀಗಿದೆ. ಅಜ್ಞಾನಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಚಂದ್ರನಿಂದ ಹಿಂದಿರುಗುತ್ತಾರೆ ಜ್ಞಾನಿಯಾದವನು ಚಂದ್ರನನ್ನು ಹೊಂದಿದಮೇ ಹಿಂದಿರುಗುವುದಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಮಹಾನಾರಾಯಣೋಪನಿಷತ್ತಿನ ವಾಕ್ಯಶೇಷವು 'ಅಲ್ಲಿಂದ ಪರಬ್ರಹ್ಮನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ'² ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ ಆದುದರಿಂದ ದಕ್ಷಿಣಾಯನದಲ್ಲಿ

¹ ಅಥ ಯೋ ದಕ್ಷಿಣೇ ಪ್ರವಿಯತೇ ಪಿತೃಣಾಮೇವ ಮಹಿಮಾಸಂ ಮತ್ಯಾ ಚಂದ್ರ-ಮಸಃ ಸಾಯುಜ್ಯಂ ಗಚ್ಛತಿ |

² ತಸ್ಮಾದ್ಬ್ರಹ್ಮಣೋ ಮಹಿಮಾಸಮಾಪ್ನೋತಿ |

ಮೃತನಾದ ಜ್ಞಾನಿಗೆ ಚಂದ್ರಪ್ರಾಪ್ತಿಯು ಒಂದು ವಿಶ್ರಾಂತಿಸ್ಥಾನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಉತ್ತರಾಯಣದ ಪ್ರಾರಂಭದ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತು ಧರ್ಮವ್ರತಾರ್ಥನೆಗಾಗಿ ಭೀಷ್ಮಾದಿಗಳು ತಮ್ಮ ಯೋಗಬಲದಿಂದ ಸ್ವೇಚ್ಛಾನುರಣವನ್ನು ವಡೆದಿದ್ದರೂ ಉತ್ತರಾಯಣವು ಬರುವ ವರೆಗೂ ಮೃತ್ಯುವನ್ನು ತಡೆದಿದ್ದರು.

ದ್ವೈ.—‘ದಕ್ಷಿಣಾಯಣದಲ್ಲಿ ಉತ್ಕ್ರಮಿಸಿ ಸ್ವರ್ಗವನ್ನು ನೇರುತ್ತಾನೆ, ಉತ್ತರಾಯಣದಲ್ಲಿ ಉತ್ಕ್ರಮಿಸಿ ವರಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರೂ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ದಕ್ಷಿಣಾಯನಕಾಲದಲ್ಲಿ ಉತ್ಕ್ರಮಿಸುವುದೂ ಯುಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.¹

ಯೋಗಿನಃ ಪ್ರತಿ ಚ ಸ್ಮರ್ಯತೇ ಸ್ವಾರ್ತೇ ಚೈತೇ* || ೨೧ ||

೨೧. ಸ್ಮೃತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವುದು ಯೋಗಿಗಳಿಗಾಗಿ; ಮತ್ತು ಇವೆರಡೂ (ಎಂದರೆ ಸಾಂಖ್ಯ-ಯೋಗಗಳು) ಸ್ವಾರ್ತವೇ.

ಅಕ್ಷೇಪಣೆ—‘ಎಲೈ ಅರ್ಜುನ, ಯಾವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಮಾಡುವ ಯೋಗಿಗಳು ಅನಾವೃತ್ತಿಯನ್ನೂ (ಎಂದರೆ ಹಿಂದಿರುಗದಿರುವಿಕೆಯನ್ನೂ) ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನೂ (ಹಿಂದಿರುಗುವಿಕೆಯನ್ನೂ) ಹೊಂದುವರೂ ಆ ಕಾಲವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ’² (ಗೀತಾ ೮. ೨೩) ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹಗಲೇ ಮೊದಲಾದ ಕಾಲವಿಶೇಷದಲ್ಲಿ ಮೃತನಾದವನು ಹಿಂದಿರುಗುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ದಕ್ಷಿಣಾಯನದಲ್ಲಿ ಮೃತನಾದವನು ಹೇಗೆ ಹಿಂದಿರುಗುವುದಿಲ್ಲ?

ಪರಿಹಾರ—ಹಗಲೇ ಮೊದಲಾದ ಕಾಲವಿನಿಯೋಗವು ಅನಾವೃತ್ತಿಫಲವೆಂದು ಸ್ಮೃತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವುದು ಯೋಗಿಗಳಿಗಾಗಿ. ಈ ಯೋಗ-ಸಾಂಖ್ಯಗಳು ಸ್ವಾರ್ತವೇ ಹೊರತು ಶ್ರೌತವಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ ವಿಷಯವು ಬೇರೆಬೇರೆಯಾಗಿರುವುದರಿಂದಲೂ ಪ್ರಮಾಣವಿಶೇಷವು ಬೇರೆಯಾಗಿರುವುದರಿಂದಲೂ ಸ್ವಾರ್ತದ ಕಾಲವಿನಿಯೋಗವು ಶ್ರೌತದ ಉಪಾಸನೆಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಅಕ್ಷೇಪಣೆ—ಆದರೆ ‘ಅಗ್ನಿ ಜ್ಯೋತಿ ಹಗಲು ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ ಉತ್ತರಾಯಣದ ಆರು ಮಾಸಗಳು (ಗೀತಾ ೮. ೨೪);³ ಧೂಮ ರಾತ್ರಿ ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ ದಕ್ಷಿಣಾಯನದ ಆರು ಮಾಸ

¹ ದಕ್ಷಿಣೇ ನುರಣಾದ್ಯಾತಿ ಸ್ವರ್ಗಂ ಬ್ರಹ್ಮೋತ್ತರಾಯಣ ಇತ್ಯುಕ್ತೇನ ಜ್ಞಾನಿನೋ ದಕ್ಷಿಣಾಯನೋತ್ಕ್ರಾಂತಿಯುಕ್ತೇ (ಮ. ಭಾ.).

* ಮಧ್ಯಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಸೂತ್ರವು ಪ್ರತಿಸ್ಮರಣಾಧಿಕರಣ ಎಂಬ ಬೇರೆ ಅಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಗತವಾಗಿದೆ.

² ಯತ್ರ ಕಾಲೇ ತ್ವನಾವೃತ್ತಿಮಾವೃತ್ತಿಂ ಚೈವ ಯೋಗಿನಃ |

ಪ್ರಯಾತಾ ಯಾಂತಿ ತಂ ಕಾಲಂ ವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ಭರತರ್ಷಭ ||

³ ಅಗ್ನಿಜ್ಯೋತೀರಹಃ ಶುಕ್ಲಃ ಪಕ್ಷಾಸಾ ಉತ್ತರಾಯಣಮ್ ||

ಗಳು' (ಗೀತಾ ಲ. ೨೫);¹ ಎಂದು ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಬರುವ ಈ ದೇವಯಾನ-ಸಿತ್ಯ-ಯಾಣಗಳೇ ಸ್ವೃತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ತಿಳಿದುಬರುತ್ತವೆಯಲ್ಲ ?

ಪರಿಹಾರ—‘ಆ ಕಾಲವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ’ (ಗೀತಾ ಲ. ೨೩) ಎಂಬಲ್ಲಿ ಮರಣ ಕಾಲವನ್ನು ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ ವಿರೋಧವಾಗಬಹುದೆಂದು ಆಶಂಕಿಸಿ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತದೆ ; ಆದರೆ ಅಗ್ನಿಯೇ ಮೊದಲಾದ ಕಾಲಾಭಿಮಾನಿ ದೇವತೆಗಳು ಆತ್ಮನನ್ನು ಒಯ್ಯುತ್ತಾರೆ—ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ವಿರೋಧವೂ ಇಲ್ಲ.

ವಿ.—ಸ್ವೃತಿಯ ವಾಕ್ಯಗಳು (ಗೀತಾ ಲ. ೨೩. ೨೬) ವೃತರಾಗುತ್ತಿರುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮರಣಕಾಲದ ವಿಶೇಷವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಿಲ್ಲ ; ಯೋಗಿನಿಷ್ಠರು ಸ್ವಾರ್ಥವಾದ ದೇವಯಾನ-ಸಿತ್ಯಯಾಣಗಳೆಂಬ ಎರಡು ಗತಿಗಳನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ ; ಯೋಗಿಗಳು ಅನುದಿನವೂ ಯೋಗಾಂಗವಾಗಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಚಿಂತಿಸಬೇಕು—ಎಂದರ್ಥ. ಇದಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ‘ಈ ಎರಡು ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಯಾವ ಯೋಗಿಯೂ ಮರುಳಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ ಎಲೈ ಅರ್ಜುನ, ಎಲ್ಲ ಕಾಲಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಯೋಗಯುಕ್ತನಾಗಿರು’² (ಗೀತಾ ಲ. ೨೭) ಎಂದು ಉಪಸಂಹಾರಮಾಡಿದೆ. ಮೊದಲು ‘ಯಾವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ’ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಾಲಶಬ್ದವು ಆತಿವಾಹಿಕ-ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ; ಏಕೆಂದರೆ ಅಗ್ನಾದಿಗಳು ಕಾಲವಾಗಲಾರವು. ‘ಇವರು ಅರ್ಚೆಯನ್ನು ಸೇರುತ್ತಾರೆ’³ (ಭಾಂ. ಉ. ೪. ೧೫. ೧೦) ಎಂದು ವಿಹಿತವಾಗಿರುವ ದೇವಯಾನದ ಅನುಸ್ವೃತಿಯನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾನಿಷ್ಠರಿಗೆ ವಿಧಿಸಿದೆಯೇ ಹೊರತು ಮುನೂಷ್ಯಗಳ ಮರಣಕಾಲವಿಶೇಷವನ್ನು ವಿಧಿಸಿಲ್ಲ.

ದ್ವಿ.—‘ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಸ್ವೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಗತಿಗಳಿರುವದನ್ನೂ ಹೇಳಿದೆ ; ಇವು ಸ್ಮರಣವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿವೆ’ ಎಂಬುದು ಸೂತ್ರಾರ್ಥ.

ಬ್ರಹ್ಮ-ಚಂದ್ರಗತಿಗಳು ಕೇವಲ ಕಾಲದ ವಶದಲ್ಲಿಲ್ಲ ; ಅವು ಜ್ಞಾನಯೋಗಿಗಳು, ಕರ್ಮಯೋಗಿಗಳು—ಎಂಬ ಭೇದದ ಪ್ರಕಾರ ಬೇರೆಬೇರೆಯಾಗಿವೆ.⁴ ಈ ಗತಿಗಳಿರುವದನ್ನೂ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ (ಲ. ೨೪. ೨೫) ಹೇಳಿದೆ. ‘ಗತಿಯ ಅನುಸ್ಮರಣೆಯಿಂದ ಉತ್ಪ್ರಮಿಸುತ್ತಿರುವ ಜೀವನು ಪರಬ್ರಹ್ಮನನ್ನಾಗಲಿ ಚಂದ್ರನನ್ನಾಗಲಿ ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ ; ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಪಡೆಯದವನು ಇನ್ನೊಂದು ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಂಡು ಗತಿಯನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ’ ಎಂದು ಅಧ್ಯಾತ್ಮದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ.

¹ ಭೂಮೋ ರಾತ್ರಿಸ್ತಥಾ ಕೃಷ್ಣಃ ಪಚ್ಛಾಸಾ ದಕ್ಷಿಣಾಯನಮ್ |

² ನೈತೇ ಸ್ವತೀ ಪಾರ್ಥ ಜಾನನ್ ಯೋಗೀ ಮುಹ್ಯತಿ ಕಶ್ಚನ |

ತಸ್ಮಾತ್ ಸರ್ವೇಷು ಕಾಲೇಷು ಯೋಗಯುಕ್ತೋ ಭವಾರ್ಜುನ ||

³ ತೇರ್ಚಿಷಮಭಿಸಂಭವಂತಿ |

⁴ ನ ಕೇವಲಂ ಕಾಲಾದಿಕೃತೇ ಬ್ರಹ್ಮಚಂದ್ರಗತೀ ಸ್ಮರ್ಯತೇ | ಕಿಂ ತು ಜ್ಞಾನಯೋಗಿನಃ ಕರ್ಮಯೋಗಿನಶ್ಚ (ಮ. ಭಾ.).

ಮೂರನೆಯ ಪಾದ

೧. ಅರ್ಚಿರಾದ್ಯಧಿಕರಣ

ಅರ್ಚಿರಾದಿನಾ ತತ್ಪ್ರಥಿತೇಃ || ೧ ||

೧ ಅರ್ಚಿರಾದಿನಾರ್ಗದಿಂದಲೇ (ಉಪಾಸಕನು) ಹೋಗುತ್ತಾನೆ
ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ

ಮಾರ್ಗವು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವವರೆಗೆ ಉತ್ಪ್ರಾಂತಿಯು ಜ್ಞಾನಿ-ಅಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಸಮಾನವೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾಯಿತು ಆದರೆ ಮಾರ್ಗದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಶ್ರುತಿಗಳು ಬೇರೆಬೇರೆಯಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತವೆ 'ಅಗ ಈ ರಶ್ಮಿಗಳಿಂದಲೇ ಹೋಗುತ್ತಾನೆ' (ಛಾಂ ಉ ೮ ೬ ೫) ಎಂದು ನಾಡಿ-ರಶ್ಮಿ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ತಿಳಿಸಿರುವ ಮಾರ್ಗವು ಒಂದು 'ಅವರು ಅರ್ಚಿಯನ್ನು ಸೇರುತ್ತಾರೆ, ಅರ್ಚಿಯಿಂದ ಅಹರ್ದೇವತೆಯನ್ನು' (ಛಾಂ ಉ ೫ ೧೦ ೧) ಎಂಬುದು ಅರ್ಚಿರಾದಿನಾರ್ಗ 'ಅವನು ಈ ದೇವಯಾನಮಾರ್ಗವನ್ನು ಪಡೆದು ಅಗ್ನಿಲೋಕಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಾನೆ' (ಕೌ ಉ ೧ ೩) ಎಂಬುದು ಇನ್ನೊಂದು ಮಾರ್ಗ 'ಯಾವಾಗ ಮನುಷ್ಯನು ಈ ಲೋಕವನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಾನೆಯೋ ಅಗ ವಾಯುವನ್ನು ಸೇರುತ್ತಾನೆ' (ಬೃ ಉ ೫ ೧೦ ೧) ಎಂಬುದು ಮತ್ತೊಂದು 'ಅವರು ಪುಣ್ಯಪಾಪಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಸೂರ್ಯದ್ವಾರದ ಮೂಲಕ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ' (ಮುಂ ಉ ೧. ೨ ೧೧) ಎಂಬುದು ಮಗದೊಂದು ಮಾರ್ಗ ಈ ಮಾರ್ಗಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಭಿನ್ನವಾಗಿವೆಯೋ ಅಥವಾ ಒಂದೇ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಶ್ರುತಿಗಳು ಅನೇಕ ವಿಶೇಷಣಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತವೆಯೋ?—ಎಂಬುದು ಸಂಶಯ.

ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಿ—ಈ ಮಾರ್ಗಗಳು ಬೇರೆಬೇರೆಯಾಗಿವೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಅವು ಬೇರೆ ಬೇರೆಯ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಬೇರೆಬೇರೆಯ ಉಪಾಸನೆಗಳಿಗೆ ಶೇಷವಾಗಿವೆ ಅರ್ಚಿರಾದಿಗಳನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸುವುದಾದರೆ 'ಈ ರಶ್ಮಿಗಳಿಂದಲೇ' (ಛಾಂ ಉ ೮ ೬ ೫) ಎಂಬ ಅನಧಾರಣೆಯು ವಿರುದ್ಧವಾಗುವುದು, ಮತ್ತು 'ಅವನ ಮನಸ್ಸು ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಹೋಗುವುದೋ ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ಆದಿತ್ಯನನ್ನು ಸೇರುತ್ತಾನೆ' (ಛಾಂ ಉ ೮. ೬ ೫) ಎಂಬ ತ್ವರೆಯ ವಚನಕ್ಕೂ ವಿರೋಧವಾಗುವುದು. ಆದುದರಿಂದ ಈ ಮಾರ್ಗಗಳು ಅನ್ಯೋನ್ಯ ಭಿನ್ನವೇ

1 ಸ ಏತಂ ದೇವಯಾನಂ ಪಂಥಾನಮಾಸಾದ್ಯಗ್ನಿ ಲೋಕಮಾಗಚ್ಛತಿ |

2 ಯದಾ ವೈ ಪುರುಷೋಽಸ್ಮಾಲ್ಲೋಕಾತ್ ಪ್ರೈತಿ ಸ ವಾಯುಮಾಗಚ್ಛತಿ |

3 ಸೂರ್ಯದ್ವಾರೇಣ ತೇ ವಿರಜಾಃ ಪ್ರಯಾಂತಿ |

ಸಿದ್ಧಾಂತಿ—ಬ್ರಹ್ಮಪ್ರಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಬಯಸುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನೂ ಅರ್ಚಿರಾದಿ ಮಾರ್ಗದಿಂದಲೇ ಹೋಗುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದು ನಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ;¹ ಏಕೆಂದರೆ ಉಪಾಸಕರಿಗೆಲ್ಲ ಈ ಮಾರ್ಗವು ತಿಳಿದಿದೆ. ಉಪಾಸನೆಗಳಲ್ಲಿ ಗತಿಯನ್ನು ಹೇಳಿದಿರುವಾಗ ಅರ್ಚಿರಾದಿಗತಿಯಾಗಲಿ ; ಆದರೆ ಗತಿಯನ್ನು ಹೇಳಿರುವಾಗ ಅರ್ಚಿರಾದಿಗತಿಯನ್ನು ಏಕೆ ಅವಲಂಬಿಸಬೇಕು ?—ಎಂಬ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಹೀಗಿದೆ : ಈ ಮಾರ್ಗಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿದ್ದರೆ ಆಕ್ಷೇಪವು ಹೊಂದುತ್ತಿತ್ತು ; ಆದರೆ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕವನ್ನು ಹೊಂದಿಸುವ ಮಾರ್ಗವು ಒಂದೇ ಆಗಿದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ವಿಶೇಷಣಗಳಿವೆ. ಒಂದೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ವಿಶೇಷಣದಿಂದ ಅದು ಲಕ್ಷಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಕರಣಗಳು ಬೇರೆಬೇರೆಯಾಗಿದ್ದರೂ ಉಪಾಸನೆಯು ಒಂದೇ ಆಗಿದ್ದರೆ ಒಂದೇ ವಿಶೇಷಣವನ್ನು ಮತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಉಪಸಂಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಗತಿಗಳ ವಿಶೇಷಣಗಳನ್ನು ಉಪಸಂಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಉಪಾಸನೆಗಳು ಬೇರೆಬೇರೆಯಾಗಿದ್ದರೂ ಗತಿಯ ಒಂದು ಭಾಗದಿಂದ ಅದರ ಗುರುತು ಸಿಕ್ಕುವುದರಿಂದಲೂ ಹೋಗಬೇಕಾದ ಸ್ಥಾನವು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಒಂದೇ ಆಗಿರುವುದರಿಂದಲೂ ಗತಿಯನ್ನು ಒಂದೇ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.² ಅನೇಕ ಶ್ರುತಿಗಳು³ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕಪ್ರಾಪ್ತಿಯೊಪವಾದ ಫಲವು ಒಂದೇ ಎಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತವೆ. 'ಈ ರಶ್ಮಿಗಳಿಂದಲೇ' (ಛಾಂ. ಉ. ೮. ೬. ೫) ಎಂಬ ಅವಧಾರಣೆಯು ರಶ್ಮಿಪ್ರವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಏವ-ಶಬ್ದವು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ರಶ್ಮಿಪ್ರಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಹೇಳಿ ಅರ್ಚಿರಾದಿಯನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಲಾರದು. ತ್ವರೆಯನ್ನು ಹೇಳುವ ವಚನವೂ (ಛಾಂ. ಉ. ೮. ೬. ೫) ಕೂಡ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕಪ್ರಾಪ್ತಿಯು ಇತರ ಗಂತವ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸುವುದರಿಂದ ಮಿದುಧವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅರ್ಚಿರಾದಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗವರ್ತಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವುದರಿಂದಲೂ ಮಿಕ್ಕ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಅವು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುವುದರಿಂದಲೂ ಅಧಿಕಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯೆಯ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಸುವುದು ಯುಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ವಿ.—ಅರ್ಚಿರಾದಿಮಾರ್ಗವನ್ನೇ ಶ್ರುತಿಗಳೆಲ್ಲ ಹೇಳಿರುತ್ತವೆ ; ಏಕೆಂದರೆ ಆ ಮಾರ್ಗವು ಶ್ರುತಿಗಳೆಲ್ಲ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಶ್ರುತಿಗಳು ಆ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ನ್ಯೂನಾಧಿಕ ಭಾವದಿಂದ ವಿವರಿಸಿದ್ದರೂ ಅದರ ಗುರುತನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು. ಉಪಾಸನೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಹೇಳಿದ ಗುಣಗಳನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಉಪಸಂಹಾರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ

¹ ಸರ್ವೋ ಬ್ರಹ್ಮಪ್ರೇಕ್ಷಾರರ್ಚಿರಾದಿನೈವಾರ್ಥನಾ ರಂಜತೀತಿ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾನೀಮಹೇ (ಸೂ. ಭಾ.).

² ವಿದ್ಯಾಭೇದೇಽಪಿ ತು ಗತೈಕದೇಶಪ್ರತ್ಯಭಿಜ್ಞಾನಾದ್ಗಂತವ್ಯಾಭೇದಾಚ್ಚ ಗತೃಭೇದ ಏವ (ಸೂ. ಭಾ.).

³ ಬೃ. ಉ. ೬. ೨. ೧೫, ೫. ೧೦. ೧ ; ಕಾ. ಉ. ೧. ೨ ಮತ್ತು ಛಾಂ. ಉ. ೮. ೪. ೩ ನೋಡಿ.

ಇಲ್ಲಿಯೂ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಛಾಂದೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಉಪಕೋಸಲವಿದ್ಯೆಯೂ ಪಂಚಾಗ್ನಿವಿದ್ಯೆಯೂ ಒಂದೇ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ವಿನಿರಿಸುತ್ತವೆ. ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಪಂಚಾಗ್ನಿವಿದ್ಯೆಯೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಭೇದದಿಂದ ಅರ್ಚಿರಾದಿಮಾರ್ಗವನ್ನೇ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿಯೂ ಛಾಂದೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿನಿರಿಸಿದ ಮಾರ್ಗವನ್ನೇ ಗುರುತಿಸಬಹುದು.

ದ್ವೈ.—ಪರಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ಹೊಂದತಕ್ಕ ಜ್ಞಾನಿಯು ಅರ್ಚಿರಾದಿಮಾರ್ಗದಿಂದಲೇ ಹೋಗುತ್ತಾನೆ. ವಾಯ್ವಾದಿಮಾರ್ಗದಿಂದಲ್ಲ. ಅರ್ಚಿಃಪ್ರಾಪ್ತಿಯೇ ಮೊದಲನೆಯ ಹಂತ ವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ತೇರ್ಚಿಷಮುಭಿಸಂಭವಂತಿ (ಛಾಂ. ಉ. ಷ. ೧೦. ೧) ಎಂಬ ಶ್ರುತಿ ಯಲ್ಲಿಯೂ ದ್ವಾವೇನ ಮಾರ್ಗೌ ಪ್ರಥಿತೌ ಎಂಬ ಸ್ತೋತ್ರಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಈ ಮಾರ್ಗವು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ.

೨. ವಾಯ್ವುಧಿಕರಣ*

ವಾಯುನುಬ್ಬಾದವಿಶೇಷವಿಶೇಷಾಭ್ಯಾನ್ಮಾ || ೨ ||

೨ ಸಂವತ್ಸರದಿಂದ ವಾಯುವನ್ನು (ಸೇರುತ್ತಾನೆ), ಏಕೆಂದರೆ ಅವಿಶೇಷ-ವಿಶೇಷಗಳಿವೆ.

ಈಗ ಮಾರ್ಗ-ಪರ್ವಗಳ ಸಂನಿವೇಶ-ಕ್ರಮವನ್ನು ಆಚಾರ್ಯರು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ. 'ಅವನು ದೇವಯಾನಮಾರ್ಗವನ್ನು ಹೊಂದಿ ಅಗ್ನಿಲೋಕಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಾನೆ, ಅನಂತರ ವಾಯುಲೋಕಕ್ಕೂ ವರುಣಲೋಕಕ್ಕೂ ಇಂದ್ರಲೋಕಕ್ಕೂ ಪ್ರಜಾಪತಿಲೋಕಕ್ಕೂ ಬರುತ್ತಾನೆ'¹ (ಕೌ ಉ ೧ ೩) ಎಂದು ಕೌಷೀತಕಿಗಳು ದೇವಯಾನವನ್ನು ಪರಿಸು-ತ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಅಗ್ನಿಶಬ್ದವು ಅರ್ಚಿಯನ್ನೇ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಎರಡೂ ಜ್ವಲನ-ವಚನಗಳು ಆದುದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಸಂನಿವೇಶಕ್ರಮವನ್ನು ಎಲ್ಲಿಯೂ ಹುಡುಕಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಅರ್ಚಿರಾದಿಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ವಾಯುವು ಶ್ರುತವಾಗಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಯಾವ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು?—ಎಂಬುದು ಪ್ರಶ್ನೆ

ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಹೀಗಿದೆ. 'ಅವರು ಅರ್ಚಿಯನ್ನೇ ಸೇರುತ್ತಾರೆ, ಅರ್ಚಿಯಿಂದ ಅಹಸ್ವನ್ನೂ ಅಹಸ್ವಿನಿಂದ ಶುಕ್ಲಪಕ್ಷವನ್ನೂ ಶುಕ್ಲಪಕ್ಷದಿಂದ—ಯಾವಾಗ ಆದಿತ್ಯನು ಉತ್ತರದಿಕ್ಕಿಗೆ ಹೋಗುವನೋ—ಆ ಷಣ್ಮಾಸಗಳನ್ನೂ ಆ ಷಣ್ಮಾಸಗಳಿಂದ ಸಂವತ್ಸರವನ್ನೂ ಆ ಸಂವತ್ಸರದಿಂದ ಆದಿತ್ಯನನ್ನೂ (ಸೇರುತ್ತಾರೆ)' (ಛಾಂ ಉ ೫ ೧೦ ೧೨) ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸಂವತ್ಸರದ ಅನಂತರ ಮತ್ತು ಆದಿತ್ಯನಿಗೆ ಮೊದಲು ವಾಯುವನ್ನು ಸೇರುತ್ತಾರೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಅವಿಶೇಷ-ವಿಶೇಷಗಳಿಂದ ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ ಹೇಗೆಂದರೆ—'ಅವನು ವಾಯುಲೋಕವನ್ನು ಸೇರುತ್ತಾನೆ' (ಕೌ ಉ. ೧ ೩) ಎಂಬಲ್ಲಿ ಅವಿಶೇಷವನ್ನು ಹೇಳಿರುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. 'ಮನುಷ್ಯನು ಈ ಲೋಕವನ್ನು ಬಿಡುವಾಗ ವಾಯುವನ್ನು ಸೇರುತ್ತಾನೆ, ವಾಯುವು ಅವನಿಗೆ ರಥಚಕ್ರದ ಛಿದ್ರವಷ್ಟು ದಾರಿಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾನೆ, ಅವನು ಅದರ ಮೂಲಕ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಆದಿತ್ಯತನ್ನ ಸೇರುತ್ತಾನೆ' (ಬೃ ಉ ೫ ೧೦ ೧) ಆದಿತ್ಯನಿಗಿಂತ ಮೊದಲು ವಾಯುವು ಬರುವನೆಂಬ ವಿಶೇಷದಿಂದ ಸಂವತ್ಸರಾದಿತ್ಯಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ವಾಯುವನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಕೌಷೀತಕಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿಯಾದ ಮೇಲೆ ವಾಯುವನ್ನು ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ ಅರ್ಚಿಯಾದ ಮೇಲೆ ವಾಯುವನ್ನು ಏಕೆ ನಿವೇಶಿಸುವುದಿಲ್ಲ?—ಎಂದು ಆಕ್ಷೇಪಿಸಿದರೆ ಇದು ಅಂಥ ವಿಶೇಷವಲ್ಲ ಎಂಬುದು

* ಮಧ್ಯಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ವಾಯುಗತ್ಯಧಿಕರಣ ಎಂದು ಕರೆದಿದೆ

1 ಸ ಏತಂ ದೇವಯಾನಂ ಸಂಧಾನಮಾಸಾದಾಗ್ನಿಲೋಕಮಾಗಚ್ಛತಿ ಸ ವಾಯು-ಲೋಕಂ ಸ ವರುಣಲೋಕಂ ಸ ಇಂದ್ರಲೋಕಂ ಸ ಪ್ರಜಾಪತಿಲೋಕಂ ಸ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕಮ್

ನನ್ನು ಪರಿಹಾರವು. ಉದಾಹರಿಸಿದ ಕೌಷೀತಕಿ-ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ (ಗ. ೩) ಕೇವಲ ಪಾಠವೇ ಹಿಂದುಮುಂದಾಗಿದೆಯೇ ಹೊರತು ಕ್ರಮವಚನವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕದಲ್ಲಿ 'ವಾಯುವು ಅವನಿಗೆ ರಥಚಕ್ರದ ಛಿದ್ರದಷ್ಟು ದಾರಿಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾನೆ; ಅದರ ಮೂಲಕ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನನ್ನು ಸೇರುತ್ತಾನೆ' ಎಂಬ ಕ್ರಮವಚನವಿದೆ.

ಆದರೆ ನಾಜಸೇನೆಯಿಗಳು 'ಮಾಸಗಳಿಂದ ದೇವಲೋಕಗಳನ್ನೂ ದೇವಲೋಕದಿಂದ ಆದಿತ್ಯನನ್ನೂ (ಸೇರುತ್ತಾರೆ)' (ಬೃ. ಉ. ೬. ೨. ೧೫) ಎಂದು ಪರಿಸುತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿಯೂ ಕ್ರಮವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲು ದೇವಲೋಕವಾದ ಮೇಲೆ ವಾಯುಲೋಕವನ್ನು ಸೇರುತ್ತಾರೆಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಬೇಕಾಗುವುದು. 'ಸಂವತ್ಸರದಿಂದ ವಾಯುವನ್ನು' ಎಂಬ ಸೂತ್ರಭಾಗವು ಛಾಂದೋಗ್ಯ-ಶ್ರುತಿಯ ಅಪೇಕ್ಷೆಯಿಂದ ಹೇಳಿದ್ದು. ಆದರೆ ಛಾಂದೋಗ್ಯ-ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕಗಳೆರಡರಲ್ಲಿ ದೇವಲೋಕವು ಒಂದರಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಸಂವತ್ಸರವು ಇನ್ನೊಂದರಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಶ್ರುತಿಗಳೂ ಪ್ರಮಾಣವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಎರಡು ಪರ್ವಗಳನ್ನೂ ಎರಡು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು; ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಮಾಸದ ಸಂಬಂಧವಿರುವುದರಿಂದ ಸಂವತ್ಸರಕ್ಕೆ ಮೊದಲನೆಯ ಸ್ಥಾನ, ದೇವಲೋಕಕ್ಕೆ ಎರಡನೆಯ ಸ್ಥಾನ ಎಂದು ವಿವೇಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

ವಿ.—ಸಂವತ್ಸರದಿಂದ ಹೊರಟ ಜೀವಾತ್ಮನು ಆದಿತ್ಯನಿಗೆ ಮೊದಲು ವಾಯುವನ್ನು ಸೇರುತ್ತಾನೆ; ಇದು ಅವಿಶೇಷ-ವಿಶೇಷಗಳಿಂದ ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ. ದೇವಲೋಕಶಬ್ದವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ವಾಯುವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ; ಆದರೆ ವಾಯು-ಶಬ್ದವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಾಯುವನ್ನೇ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಕೌಷೀತಕಿಗಳು ಹೇಳುವ ವಾಯು-ಲೋಕ ಶಬ್ದವು ಲೋಕವೂ ಆಗಿರುವ ವಾಯುವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. 'ಬೀಸುವವನು ದೇವತೆಗಳ ಗೃಹಗಳು' ಎಂಬ ಇನ್ನೊಂದು ಶ್ರುತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ವಾಯುವು ದೇವತೆಗಳ ವಾಸಸ್ಥಾನವೆಂದು ತಿಳಿಯಬಹುದು.

ದ್ವೈ.—ಜ್ಞಾನಿಯು ಅರ್ಚಲೋಕದಿಂದ ವಾಯುಲೋಕವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ;^೧ ಏಕೆಂದರೆ ಸ ವಾಯುವಾಗಚ್ಛತಿ (ಬೃ. ಉ. ೫. ೧೦. ೧) ಎಂಬ ಸಾಮಾನ್ಯವಚನವೂ ಸ ಇತೋ ಗತೋ ದ್ವಿತೀಯಾಂ ಗತಿಂ ವಾಯುವಾಗಚ್ಛತಿ ಎಂಬ ವಿಶೇಷವಚನವೂ ಇದೆ.

^೧ ಯೋತಯಂ ಪವತ ಏವ ಏವ ಗೃಹಾಃ |

^೨ ಅರ್ಚಷೋ ವಾಯುಂ ಗಚ್ಛತಿ |

೩. ತಡಿದಧಿಕರಣ*

ತಡಿತೋಽಧಿ ವರುಣಃ ಸಂಬಂಧಾತ್ || ೩ ||

೩. ವಿದ್ಯುತ್ತಿನಿಂದಾಚೆಗೆ ವರುಣನು (ಇರುತ್ತಾನೆ), ಏಕೆಂದರೆ ಸಂಬಂಧವಿದೆ

‘ಆದಿತ್ಯನಿಂದ ಚಂದ್ರನನ್ನು, ಚಂದ್ರನಿಂದ ವಿದ್ಯುದ್ದೇವತೆಯನ್ನು (ಸೇರುತ್ತಾರೆ)’ ಛಾಂ ೮ ೪ ೧೫ ೫) ಎಂದು ಶ್ರುತಿಯು ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ತಿನ ಮೇಲೆ ವರುಣನು ಸಂಬಂಧವಾಗತಕ್ಕದ್ದು, ಏಕೆಂದರೆ ವಿದ್ಯುತ್ತಿಗೂ ವರುಣನಿಗೂ ಸಂಬಂಧವಿರುತ್ತದೆ. ವಿಶಾಲವಾದ ವಿದ್ಯುಲ್ಲೇಖಿಗಳು ತೀವ್ರವಾದ ಸಿಡಿಲಿನ ಶಬ್ದದಿಂದ ಕೂಡಿ ಮೇಘಗುಹದಲ್ಲಿ ಕುಣಿಯುತ್ತಿರುವಾಗ ಮಳೆಬೀಳುತ್ತದೆ ನೀರಿಗೆಲ್ಲ ವರುಣನು ಅಧಿಪತಿಯೆಂದು ಶ್ರುತಿಸ್ತೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ವರುಣನು ಆದ ಮೇಲೆ ಇಂದ್ರ-ಪ್ರಜಾಪತಿಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಏಕೆಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಬೇರೆ ಸ್ಥಾನವಿಲ್ಲ ಅರ್ಚಿ-ರಾದಿಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ತು ಕೊನೆಯದಾಗಿದೆ ¹

ವಿ.—ಛಾಂದೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ (೪ ೧೫ ೫) ಹೇಳಿರುವ ಕ್ರಮದ ಪ್ರಕಾರ ವಿದ್ಯುತ್ತಾದ ಮೇಲೆ ವರುಣನು ಬರಬೇಕು, ಏಕೆಂದರೆ ನೀರಿನ ಅಧಿಪತಿಯಾದ ವರುಣನು ಮೇಘೋದರದಲ್ಲಿರುವ ವಿದ್ಯುತ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ ಈ ಅರ್ಥಕ್ರಮವು ಕೌಷೀತಕಿ-ಪಾರ ಕ್ರಮಕ್ಕಿಂತ ಒಲವತ್ತರವಾಗಿದೆ

ದ್ವೈ.—ತಟಿತಾ ಹ್ಯಾಹ್ಯತೇ ವರುಣಲೋಕಃ ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಜ್ಞಾನಿಯು ತಟಿತೋಕದಿಂದ ವರುಣಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಾನೆ ²

* ಇದು ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ವರುಣಾಧಿಕರಣ ಎನಿಸಿದೆ

¹ ಅದುದರಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ತು ಅದ ಮೇಲೆ ಅಗಂತುಕರಾದ ವರುಣಾದಿಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

² ತತ್ ತಟಿತೋ ವರುಣಂ ಗಚ್ಛತಿ (ಮ ಛಾ.).

೪. ಆತಿನಾಹಿಕಾಧಿಕರಣ*

(ಸೂ ೪-೬)

ಆತಿನಾಹಿಕಸ್ತಲ್ಲಿಂಗಾತ್ || ೪ ||

೪ (ಅರ್ಚಿರಾದಿಗಳು) ಆತಿನಾಹಿಕರು, ಏಕೆಂದರೆ ಆ ಲಿಂಗವಿದೆ

ಈ ಅರ್ಚಿರಾದಿಗಳು ಮಾರ್ಗಚಿಹ್ನೆಗಳೂ ಅಥವಾ ಭೋಗಭೂಮಿಗಳೂ ಅಥವಾ ಹೋಗುತ್ತಿರುವ ಜೀವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಗಳೂ ?—ಎಂಬುದು ಸಂಶಯ

ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಿ—ಅರ್ಚಿರಾದಿಗಳು ಮಾರ್ಗಚಿಹ್ನೆಗಳು, ಏಕೆಂದರೆ ಶ್ರುತಿಯ ಉಪ-
ದೇಶವು ಆ ರೂಪದಲ್ಲಿದೆ ಒಂದು ಊರನ್ನು ಕುರಿತು ಹೊರಟಿರುವವನಿಗೆ ಮಾರ್ಗದ
ಗುರುತುಗಳನ್ನು ಹೇಳುವಂತೆ ಇಲ್ಲಿಯೂ 'ಅರ್ಚಿಯಿಂದ ಅಹಸ್ಸ, ಅಹಸ್ಸಿನಿಂದ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ'
ಎಂದು ಶ್ರುತಿಯು ಹೇಳುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಇವು ಭೋಗ-ಭೂಮಿಗಳೂ ಆಗಬಹುದು,
ಏಕೆಂದರೆ ಲೋಕಶಬ್ದವು 'ಸಿತ್ಯಲೋಕ, ದೇವಲೋಕ' ಎಂಬ ಭೋಗಭೂಮಿಯನ್ನು
ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಆದುದರಿಂದ ಅರ್ಚಿರಾದಿಗಳು—ಅಜೇತನವಾಗಿರುವುದರಿಂದ—ಆತಿ-
ನಾಹಿಕವಾಗಲಾರವು

ಸಿದ್ಧಾಂತಿ—ಇವರು ಆತಿನಾಹಿಕರೇ ಆಗಿರಬೇಕು ಏಕೆಂದರೆ ಲಿಂಗವಿದೆ, 'ಚಂದ್ರ
ನಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ವನ್ನು ಸೇರುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿರುವ ಅಮಾನವ-ಪುರುಷನೊಬ್ಬನು ಇವರನ್ನು
ಬ್ರಹ್ಮದ ಬಳಿಗೆ ನೇರಿಸುತ್ತಾನೆ'¹ (ಛಾಂ ಉ ೪ ೧೫ ೫) ಎಂಬಲ್ಲಿ ಗಮಯಿತ್ವವು
ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಇದರಿಂದ ಈ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಮಾನವ-ಪುರುಷರು ಇರುತ್ತಾರೆಂಬುದು ತಿಳಿದು
ಬರುತ್ತದೆ

ವಿ.—ಅರ್ಚಿರಾದಿಗಳು ಪರಮಪುರುಷನಿಂದ ನಿಯುಕ್ತರಾದ ದೇವತಾವಿಶೇಷಗಳು,
ಇವರು ಉಪಾಸಕರನ್ನು ಮಾರ್ಗದ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಒಯ್ಯುತ್ತಾರೆ : ಇದನ್ನೇ ಶ್ರುತಿಯು
(ಛಾಂ. ಉ ೪ ೧೫ ೫) ಹೇಳುತ್ತದೆ ಅಮಾನವನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಗಮಯಿತ್ವ-
ವು ಇತರ ಆತಿನಾಹಿಕರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿಯೂ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ

ದ್ವೈ.—ಹಿಂದೆ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ವಾಯುವೇ ಆತಿನಾಹಿಕನು, ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿಯೇ
ಜೀವನು ಇವನಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುವನೆಂಬ ಲಿಂಗದಿಂದ ಇದು ಸಿದ್ಧಿಸುತ್ತದೆ :

* ಮಧ್ವಭಾಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ಮುಂದಿನ ಸೂತ್ರವು ಮಾತ್ರ ಈ ಅಧಿಕರಣಕ್ಕೆ ಸೇರಿದೆ

¹ ಚಂದ್ರಮಸೋ ವಿದ್ಯುತಂ ತತ್ಪುರುಷೋಽಮಾನವಃ ಸ ಏವಾನ್ ಬ್ರಹ್ಮಗಮಯತಿ |

² ವಿದ್ಯಾಪ್ರಾಪ್ತವಾಹೇ ಪರಮಪುರುಷೇಣ ನಿಯುಕ್ತಃ ಆತಿನಾಹಿಕಃ ದೇವತಾವಿಶೇಷಾ
ವಿಶೇಷಾರಾದಯಃ (ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯ)

³ ಪೂರ್ವತ್ಯೋಕ್ತಸ್ತಾತಿನಾಹಿಕೋ ವಾಯುಃ | ಪೂರ್ವಗಮನಲಿಂಗಾತ್ (ಮ. ಭಾ.)

ಉಭಯವ್ಯಾಖ್ಯಾನೋಪಾತ್ ತತ್ಸಿದ್ಧೀಃ* || ೫ ||

೫. ಇಬ್ಬರಿಗೂ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನೋಪಾತ್ಯಾದಿವಾದದಿಂದ ಅದು ಸಿದ್ಧಿಸುತ್ತದೆ

ಸಿದ್ಧಾಂತಿ—ಮಾನವಪುರುಷರು ಇದ್ದಾರಿಂಬುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮಾಣವಿಲ್ಲದುದರಿಂದ ಬರಿಯ ಲಿಂಗವು ವ್ರಬಲವಾಗಲಾರದು ಎಂಬ ಅಕ್ಷೇಪಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರವು ಹೀಗಿದೆ: ಅರ್ಚಿ-ರಾದಿನೂರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗುವವರು—ದೇಹವಿರೋಗದಿಂದಲೂ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಒಟ್ಟು ಗೂಡಿರುವುದರಿಂದಲೂ—ಅಸ್ವತಂತ್ರರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ; ಅರ್ಚಿರಾದಿಗಳೂ ಅರ್ಚಿತನಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಆದುದರಿಂದ ಅರ್ಚಿರಾದಿ-ಅಭಿಮಾನಿಗಳಾದ ಮತ್ತು ಅರ್ಚಿತನರಾದ ದೇವತೆಗಳು ಅವರನ್ನು ಒಯ್ಯಲು ನಿಯುಕ್ತರಾಗಿರುತ್ತಾರೆಂದು ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ. ಅರ್ಚಿರಾದಿಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲವಾದುದರಿಂದ ಮಾರ್ಗಗಳಿಗೆ ಗಳಾಗಲಾರವು: ಏಕೆಂದರೆ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಮೃತನಾದವನಿಗೆ ಹಗಲಿನ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ ಅರ್ಚಿರಾದಿಗಳನ್ನು ಅಹರಭಿಮಾನಿದೇವತೆಗಳೆಂದೇ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. 'ಅರ್ಚಿಯಿಂದ ಅಹಸ್ಸನ್ನು' (ಭಾಂ. ಉ. ೪. ೧೫. ೫) ಎಂಬಲ್ಲಿ ಆತಿ-ವಾಹಿಕರೆಂದು ಅರ್ಥಮಾಡಿದರೂ ವಿರುದ್ಧವಾಗುವುದಿಲ್ಲ; ಏಕೆಂದರೆ 'ಅರ್ಚಿಯೆಂಬ ಹೇತುವಿನಿಂದ ಅಹಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ' ಎಂದಾಗುತ್ತದೆ. ಶರೀರರಹಿತರಾಗಿ ಹೋಗುವವನಿಗೆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿರುವುದರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಭೋಗವು ಸಂಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ; ಹೀಗಿದ್ದರೂ ಲೋಕಶಬ್ದಕ್ಕೆ—ಆದು ಅಲ್ಲಿನ ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಭೋಗಭೂಮಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ—ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೊಂದಿಸಬಹುದು. ಆದುದರಿಂದ ಅಗ್ನಿ ಸ್ವಾಮಿಕವಾದ ಲೋಕವನ್ನು ಹೊಂದಿದವನನ್ನು ಅಗ್ನಿಯು ಒಯ್ಯುತ್ತಾನೆ—ಎಂದು ಯೋಜನೆ ಮಾಡಬೇಕು.

ದ್ವೈ.—'ಹಿಂದೆ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ವಾಯುವು ಮುಖ್ಯನೋ ಅಥವಾ ಆತಿವಾಹಿಕನೋ? —ಎಂಬ ಸಂಶಯವುಂಟಾಗುತ್ತಿರಲು ದಿನಸ್ಪತಿಃ ಎಂಬ ವಿಶೇಷಣರೂಪವಾದ ಲಿಂಗದಿಂದ ಉತ್ತರಪ್ರಾಪ್ಯನಾದ ವಾಯುವಿಗೆ ಮುಖ್ಯತ್ವವು ಸಿದ್ಧಿಸುವುದರಿಂದ ಪೂರ್ವಪ್ರಾಪ್ಯನಾದ ವಾಯುವಿಗೆ ಆತಿವಾಹಿಕತ್ವವು ಸಿದ್ಧಿಸುತ್ತದೆ' ಎಂಬುದು ಸೂತ್ರಾರ್ಥ.

'ಅನನು ವಾಯುವಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾನೆ' (ಬೃ. ಉ. ೫. ೧೦. ೧) ಎಂದು ಮೊದಲು ಹೇಳಿ, ಶ್ರುತಿಯು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ: 'ಉತ್ಕೃಮಿಸಿದ ಜ್ಞಾನಿಯು ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ವಿದ್ಯುತ್ವನ್ನು ಸೇರುತ್ತಾನೆ. ವಿದ್ಯುತ್ತೇ ದ್ಯೌಃ (ಭಾರತೀ) ಎಂಬುದು; ಅನಂತರ ಅವಳ ಪತಿಯಾದ ವಾಯುವನ್ನು ಸೇರುತ್ತಾನೆ. ಅವನಿಂದಲೇ ಪರಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ಸೇರುತ್ತಾನೆ.'¹ ಇಲ್ಲಿ ದಿನಸ್ಪತಿ ಎಂಬ ವಿಶೇಷಣವನ್ನು ಉತ್ತರಪ್ರಾಪ್ಯ

* ಈ ಸೂತ್ರವು ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವುದಿಲ್ಲ.

¹ ಉತ್ಕೃಮಿಸಿದ ವಿದ್ವಾನ್ ಪರಮಭಿಗಚ್ಛನ್ ವಿದ್ಯುತಮೇವಾಂತತ ಉಪಗಚ್ಛತಿ ದ್ಯೌರ್ವಾವ ವಿದ್ಯುತ್ ತತ್ಪತಿಂ ವಾಯುಮುಪಗಮ್ಯ ತೇನೈವ ಬ್ರಹ್ಮಗಚ್ಛತಿ (ಮ. ಭಾ.).

ನಾದ ವಾಯುವಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವುದರಿಂದ ಪೂರ್ವಪ್ರಾಪ್ಯನಾದ ವಾಯುವು ಆತಿವಾಹಿಕನು —ಎಂಬುದು ಸಿದ್ಧಿಸುತ್ತದೆ.

ವೈದ್ಯುತೇನ್ಯವ ತತಸ್ತಚ್ಛ್ರುತೇಃ* || ೬ ||

೬. ಅಲ್ಲಿಂದ ವೈದ್ಯುತನಿಂದಲೇ (ಆತಿವಾಹಿಕರಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ); ಏಕೆಂದರೆ ಶ್ರುತಿಯು ಅದನ್ನೇ ಹೇಳುತ್ತದೆ

ಅಪ್ಪೇಪಣೆ—ಇವನು ಆತಿವಾಹಿಕರಾದರೆ ಇದು ವರುಣಾದಿಗಳಿಗೆ ಹೇಗೆ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ? ವರುಣಾದಿಗಳು ವಿದ್ಯುತ್ತಾದ ಮೇಲೆ ಬರುವರೆಂದು ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದೆಯಲ್ಲವೆ? ಆದರೆ ವಿದ್ಯುತ್ತಿನಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುವರೆಗೂ ಅಮಾನವ-ಪುರುಷನೇ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವನೆಂದು ಶ್ರುತಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ.

ಪರಿಹಾರ—ವಿದ್ಯುತ್ತನ್ನು ಸೇರಿದ ಮೇಲೆ ಅದರ ಅನಂತರವೇ ಬರುವ ಅಮಾನವ-ಪುರುಷನಿಂದಲೇ ವರುಣಾದಿಲೋಕಗಳ ಮೂಲಕ ಆತಿವಾಹಿಕರಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕವನ್ನು ಸೇರುತ್ತಾರೆ. 'ಅಮಾನವ-ಪುರುಷನು ಬಂದು ಅವರನ್ನು ವಿದ್ಯುಲ್ಲೋಕದಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕಕ್ಕೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಾನೆ'¹ ಎಂದು ಶ್ರುತಿಯು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ವರುಣಾದಿಗಳು ಪ್ರತಿಬಂಧಮಾಡದಿರುವುದರಿಂದಲೂ ಅಥವಾ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡುವುದರಿಂದಲೂ ಅನುಗ್ರಾಹಕರಾಗಿರುತ್ತಾರೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಅದುದರಿಂದ ಅರ್ಚಿರಾದಿಗಳೇ ಆತಿವಾಹಿಕರಾದ ದೇವತೆಗಳು.

ಏ.—ವಿದ್ಯುಲ್ಲೋಕದಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮಪ್ರಾಪ್ತಿಯವರೆಗೂ ಆತಿವಾಹಿಕನಾಗಿರುವವನು ಅಮಾನವನಾದ ವೈದ್ಯುತ-ಪುರುಷನೇ; ಏಕೆಂದರೆ ಸ ಏನಾನ್ ಬ್ರಹ್ಮಗಮಯತಿ (ಛಾಂ. ಉ. ೪. ೧೫. ೫) ಎಂದು ಶ್ರುತಿಯು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ವರುಣಾದಿಗಳು ಅಮಾನವ-ಪುರುಷನಿಗೆ ಅನುಗ್ರಾಹಕರಾಗಿರುತ್ತಾರೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು.

ದ್ವೈ.—'ಅಲ್ಲಿಂದ ಜ್ಞಾನಿಯು ವಿದ್ಯುತ್ಪ್ರತಿಯಿಂದಲೇ ಪರಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ಸೇರುತ್ತಾನೆ' ಎಂಬುದು ಸೂತ್ರಾರ್ಥ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಶ್ರುತಿಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಧವಾಗಿ ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ ವಾಯುವಾದಮೇಲೆ ಪರಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಮೊದಲು ಇನ್ನೊಂದು ಹೋಗಬೇಕಾದ ಸ್ಥಾನವಿದೆಯೆಂದು ತಿಳಿಯಕೂಡದು; ಏಕೆಂದರೆ ವಿದ್ಯುತ್ಪ್ರತಿಯಾದ ವಾಯುವಿನಿಂದಲೇ ಜ್ಞಾನಿಯು ಪರಬ್ರಹ್ಮವನ್ನು ಸೇರುತ್ತಾನೆ; ಹಾಗೆಂದೇ ಬ್ರಹ್ಮಗಮನ-ಶ್ರುತಿಯು (ಛಾಂ. ಉ. ೫. ೧೦. ೨) ಹೇಳುತ್ತದೆ.²

* ಇದು ಮಧ್ಯಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯುತಾಧಿಕರಣ ಎಂಬ ಹೊಸ ಅಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಗತವಾಗಿದೆ

¹ ತಾನ್ ವೈದ್ಯುತಾನ್ ಪುರುಷೋಮಾನವಃ ಏತ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕಾನ್ ಗಮಯತಿ (ಸೂ. ಭಾ.); ಇದು ಬೃ. ಉ. ೬. ೨. ೧೫ ಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇರೆಯಾಗಿದೆ.

² ವಿದ್ಯುತ್ಪ್ರತಿನಾ ವಾಯುನ್ಯವ ತ ಸ ಏನಾನ್ ಬ್ರಹ್ಮಗಮಯತೀತಿ ಬ್ರಹ್ಮಗಮನಶ್ರುತೇಃ (ಮ. ಭಾ.).

ಜ. ಕಾರ್ಯಾಧಿಕರಣ*

(ಸೂ ೭-೧೪)

ಕಾರ್ಯಂ ಬಾದರಿರಸ್ತು ಗತೃಪಪತ್ತೇಃ || ೭ ||

೭ ಕಾರ್ಯ (ಬ್ರಹ್ಮಕ್ಕೆ ಒಯ್ಯುತ್ತಾನೆಂದು) ಬಾದರಿಯು (ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಡುತ್ತಾನೆ), ಏಕೆಂದರೆ ಅದರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗುವುದು ಹೊಂದುತ್ತದೆ

‘ಅವನು ಇವರನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮದ ಒಳಗೆ ಸೇರಿಸುತ್ತಾನೆ’ (ಛಾಂ ಉ ೪ ೧೫ ೫) ಎಂಬಲ್ಲಿ ಅನಾನನ-ಪುರುಷನು ಕಾರ್ಯವಾದ ಅಪರಬ್ರಹ್ಮದ ಒಳಗೆ ಜೀವನನ್ನು ಸೇರಿಸುತ್ತಾನೆಯೋ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಲ್ಲದ ಮುಖ್ಯವಾದ ಪರಬ್ರಹ್ಮವನ್ನೇ ಸೇರಿಸುತ್ತಾನೆಯೋ ? —ಎಂಬುದು ಸಂಶಯ, ಏಕೆಂದರೆ ಬ್ರಹ್ಮಶಬ್ದವನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಗತಿ-ಶ್ರುತಿಯಿದೆ

ಅನಾನನ-ಪುರುಷನು ಇವರನ್ನು ಕಾರ್ಯವೂ ಸಗುಣವೂ ಆದ ಅಪರಬ್ರಹ್ಮದ ಬಳಿಗೆ ಸೇರಿಸುತ್ತಾನೆಂದು ಆಚಾರ್ಯ ಬಾದರಿಯು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಡುತ್ತಾನೆ,¹ ಏಕೆಂದರೆ ಅದರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ, ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಕಾರ್ಯ-ಬ್ರಹ್ಮವು ಗಂತವಾಗುವುದೂ ಹೊಂದುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಬ್ರಹ್ಮದಲ್ಲಿ ಗಂತತ್ವವಾಗಲಿ ಗಂತಸ್ಯತ್ವವಾಗಲಿ ಗತಿಯಾಗಲಿ ಕಲ್ಪಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಸರ್ವಗತವೂ ಗಂತ್ಯಗಳ ವ್ರತ್ಯಗಾತ್ಮವೂ ಆಗಿದೆ

ಪಿ.—ಅರ್ಚಿರಾದಿ ಆತಿನಾಹಿಕ-ಗಣಗಳು (೧) ಕಾರ್ಯಬ್ರಹ್ಮದ, ಎಂದರೆ ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭನ ಉಪಾಸಕರನ್ನು ಒಯ್ಯುತ್ತಾರೆಯೋ ? (೨) ಅಥವಾ ಪರಬ್ರಹ್ಮೋಪಾಸಕರನ್ನು ಒಯ್ಯುತ್ತಾರೆಯೋ ? (೩) ಅಥವಾ ಪರಬ್ರಹ್ಮೋಪಾಸಕರನ್ನೂ ಮತ್ತು ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಜೀವನ ಆತ್ಮನೆಂದು ಉಪಾಸಿಸುವವರನ್ನೂ ಒಯ್ಯುತ್ತಾರೆಯೋ ? — ಎಂಬುದು ಸಂಶಯ ಕಾರ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮೋಪಾಸಕರನ್ನೇ ಒಯ್ಯುತ್ತಾರೆಂಬುದು ಬಾದರಿಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯ, ಏಕೆಂದರೆ ಅಂಥವರಿಗೇ ಪರಿಚ್ಛಿನ್ನದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ವಸ್ತುವನ್ನು ಸೇರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಪರಿಪೂರ್ಣವೂ ಸರ್ವಜ್ಞವೂ ಸರ್ವಗತವೂ ಸರ್ವಾತ್ಮಭೂತವೂ ಆದ ಬ್ರಹ್ಮವನ್ನು ಉಪಾಸಿಸುವವರು ಅದನ್ನು ಹೊಂದಲು ಒಂದು ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆಂದು ಭಾವಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

*ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯ ಮಧ್ಯಭಾಷ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಅಧಿಕರಣವು ಈ ಪಾದದ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಇದು ಮಧ್ಯಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಪ್ರಾಪ್ತಿಧಿಕರಣ ಎನ್ನಿಸಿದೆ

¹ ತತ್ರ ಕಾರ್ಯಮೇವ ಸಗುಣಶರಂ ಬ್ರಹ್ಮೈನಾನ್ ಗಮಯತ್ಯಮಾನವಃ ಪುರುಷ ಇತಿ ಬಾದರಿರಾಚಾರ್ಯೋ ಮನ್ಯತೇ (ಸೂ ಭಾ).

ದ್ವೈ.—‘ವಾಯುವು ಚತುರ್ಮುಖಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿಗೆ ಜೀವನನ್ನು ಒಯ್ಯುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಬಾದರಿಯು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ ; ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಹೊಂದುತ್ತದೆ’^೧ ಎಂಬುದು ಸೂತ್ರಾರ್ಥ.

ವಿಶೇಷತತ್ವಾಚ್ಛೇದ || ೮ ||

೮. (ಶ್ರುತ್ಯಂತರದಲ್ಲಿ) ವಿಶೇಷಣವಿರುವುದರಿಂದಲೂ (ಈ ಗತಿಯು ಕಾರ್ಯಬ್ರಹ್ಮದ ವಿಷಯವೇ).

‘ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕಗಳಿಗೆ ಅವರನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಾನೆ. ಅವರು ಆ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃಷ್ಟರಾಗಿ ಅನೇಕ ಸಂವತ್ಸರಗಳವರೆಗೆ ವಾಸಿಸುತ್ತಾರೆ’^೨ (ಬೃ. ಉ. ೬. ೨. ೧೫) ಎಂದು ಶ್ರುತ್ಯಂತರದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷಣವಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಗತಿಯು ಕಾರ್ಯಬ್ರಹ್ಮದ ವಿಷಯವೆಂದು ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ. ‘ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕಗಳಿಗೆ’ ಎಂದು ಬಹುವಚನದಿಂದ ವಿಶೇಷಣವನ್ನು ಹೇಳಿರುವುದು ಪರಬ್ರಹ್ಮಕ್ಕೆ ಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲ, ಅವಸ್ಥಾಭೇದವಿರುವ ಕಾರ್ಯಬ್ರಹ್ಮಕ್ಕೆ ಹೊಂದಬಹುದು. ಲೋಕಶಬ್ದವೂ ಕಾರ್ಯವಿಷಯಕವಾದ ಸಂನಿವೇಶವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಭೋಗಭೂಮಿಗೇ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೊಂದುತ್ತದೆ. ಅಧಿಕರಣ (ಎಂದರೆ ಸ್ಥಾನ), ಅಧಿಕರ್ತವ್ಯ (ಎಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇರುವವನು)—ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯ ನಿರ್ದೋಷವೂ ಪರಬ್ರಹ್ಮಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ ಜೀವರ ಒಯ್ಯುವಿಕೆಯೆಂಬುದು ಕಾರ್ಯಬ್ರಹ್ಮದ ವಿಷಯವೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ.

ವಿ.—ಶ್ರುತಿಯು (ಬೃ. ೬. ೨. ೧೫) ಬಹುವಚನದಿಂದ ಹೇಳುವ ಲೋಕಶಬ್ದವು ಲೋಕವಿಶೇಷದಲ್ಲಿರುವ ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭನ ಉಪಾಸಕರನ್ನು ಅಮಾನವ-ಪುರುಷನು ಒಯ್ಯುತ್ತಾನೆಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ. * ‘ನಾನು ಪ್ರಜಾಪತಿಯ ಸಭೆಯನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತೇನೆ’ (ಛಾಂ. ಉ. ೮. ೧೪) ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯು ಅರ್ಚಿರಾದಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುವವನು ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭನ ಸಮಾಪಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಾನೆಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ.

ದ್ವೈ.—‘ಅವನು ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ನೋಡಿದರೂ ಚತುರ್ಮುಖ-ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನೇ ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ’ ಎಂದು ಕಾಷಾರವ-ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷಣವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ.^೩

^೧ ಸ ವಿನಾನ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಗಮಯತೀತಿ ಕಾರ್ಯಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಗಮಯತೀತಿ ಬಾದರಿರ್ಮುಘ್ಯತೇ (ಮ. ಛಾ.).

^೨ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕಾನ್ ಗಮಯತಿ ತೇ ತೇಷು ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕೇಷು ಪರಾಃ ಪಾರಾವತೋ ವಸಂತಿ |

^೩ ಯದ್ ಹಿ ವಾವ ಪರಮಭವತ್ಯತಿ ಪ್ರಾಪ್ನೋತಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಣಂ ಚತುರ್ಮುಖಂ ಪ್ರಾಪ್ನೋತಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಣಂ ಚತುರ್ಮುಖಮಿತಿ ಕಾಷಾರವಶ್ರುತಾ (ಮ. ಛಾ.).

ಸಾಮಾನ್ಯಾತ್ಮ ತದ್ವ್ಯಪದೇಶಃ || ೯ ||

೯. ಆದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯದಿಂದ ಆ ವ್ಯಪದೇಶವಾಗುತ್ತದೆ.

ಅಕ್ಷೇಪಣೆ—ಕಾರ್ಯವಿಷಯದಲ್ಲಿಯೂ ಬ್ರಹ್ಮಶಬ್ದವು^೧ ಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲ. ಸಮನ್ವಯಾಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮವು ಸಮಸ್ತಜಗತ್ತಿನ ಜನ್ಮಾದಿಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವೆಂದು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದೆಯಲ್ಲ !

ಪರಿಹಾರ—ಅವರಬ್ರಹ್ಮವು ಪರಬ್ರಹ್ಮದ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಅದರಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಶಬ್ದದ ಪ್ರಯೋಗವು ವಿರುದ್ಧವಾಗುವುದಿಲ್ಲ;^೨ ಏಕೆಂದರೆ ಪರಬ್ರಹ್ಮವೇ ಕೆಲವು ವಿಕಾರಗಳ ಧರ್ಮಗಳಾದ ಮನೋಮಯತ್ವಾದಿಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಉಪಾಸನೆಗಾಗಿ ಉಪದೇಶಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವಾಗ ಅಪರಬ್ರಹ್ಮವೆನಿಸುತ್ತದೆ.

ವಿ.—ಗಂತವ್ಯನಾದವನು ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭನಾಗಿದ್ದರೆ ತತ್ಪುರುಷೋಽಮಾನವಃ ಸ ಏನಾನ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಗಮಯತಿ (ಛಾಂ. ಉ. ೪. ೧೫. ೫) ಎಂಬುದು ಸರಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಸ ಏತಾನ್ ಬ್ರಹ್ಮಾಣಂ ಗಮಯತಿ ಎಂದು ಪುಲ್ಲಿಂಗವಾಗಿರಬೇಕಾಗಿತ್ತು —ಎಂಬ ಅಕ್ಷೇಪಣೆಗೆ ಪರಿಹಾರವು ಹೀಗಿದೆ. ಯೋ ಬ್ರಹ್ಮಾಣಂ ವಿದಧಾತಿ (ಶ್ವೇ. ಉ. ೬. ೧೮) ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭನು ಪರಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಪ್ರಥಮ-ಜನಾಗಿರುವುದಿಂದ ಆತನ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿಯೇ ಇರುತ್ತಾನೆ; ಆದುದರಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮಶಬ್ದವು ನವುಂಸಕಲಿಂಗದಿಂದ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ.

ದ್ವೈ.—ಬ್ರಹ್ಮವಿದಾಪೋತಿ ಪರಮ್ (ಶ್ವೇ. ಉ. ೨. ೧) ಎಂಬ ವ್ಯಪ-ದೇಶವು ಜ್ಞಾನಿಯು ಪರಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಸೇರುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ.^೩ ಕಾರ್ಯಾತ್ಮಯೇ ತದಧ್ಯಕ್ಷೇಣ ಸಹಾತಃ ಪರಮುಭಿಧಾನಾತ್ || ೧೦ ||

೧೦. ಕಾರ್ಯ (ಜಗತ್ತು) ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಅದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷನೆಂದಿಗೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು (ಜೀವರು ಸೇರುತ್ತಾರೆ); ಏಕೆಂದರೆ ಶ್ರುತಿಯು ಹಾಗೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ.

ಅಕ್ಷೇಪಣೆ—ಜೀವರು ಕಾರ್ಯಬ್ರಹ್ಮವನ್ನು ಹೊಂದುವುದಾದರೆ ಶ್ರುತಿಯು ಹೇಳುವ ಅನಾವೃತ್ತಿಯು ಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲ; ಏಕೆಂದರೆ ಪರಬ್ರಹ್ಮದ ಹೊರತು ಎಲ್ಲಿಯೂ ನಿತ್ಯತ್ವವು ಸಂಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಶ್ರುತಿಯೂ ಕೂಡ ದೇವಯಾನದಲ್ಲಿ ಹೋಗುವವರು

೧ ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಶಬ್ದವು ನವುಂಸಕವಾಗಿದೆ.

೨ ಪರಬ್ರಹ್ಮಸಾಮಾನ್ಯಾದಪರಸ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮಣಸ್ತಸ್ಮಿನ್ನಪಿ ಬ್ರಹ್ಮಶಬ್ದಪ್ರಯೋಗೋ ನ ವಿರುದ್ಧತೇ (ಸೂ. ಛಾ.).

೩ ಬ್ರಹ್ಮವಿದಾಪೋತಿ ಪರಮಿತಿ ವ್ಯಪದೇಶಸ್ತು ಸಮೀಪತ ಏವ ಪರಮಪಿ ಪ್ರಾಪ್ನೋತಿ-ತ್ವೇತದರ್ಥಮೇವ (ಮ. ಛಾ.).

ಹಿಂತಿರುಗುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ : 'ಇದರಿಂದ ಹೋಗಿ ಬ್ರಹ್ಮವನ್ನು ಹೊಂದುವವರು ಈ ಸಂಸಾರಚಕ್ರಕ್ಕೆ ಹಿಂತಿರುಗುವುದಿಲ್ಲ' (ಭಾಂ. ಉ. ೪. ೧೫. ೫) ಇತ್ಯಾದಿ

ಪರಿಹಾರ—ಕಾರ್ಯಬ್ರಹ್ಮಲೋಕದ ಪ್ರಲಯವು ಬಂದೊದಗಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಸಮ್ಯಗ್ದರ್ಶನವನ್ನು ಪಡೆದ ಜೀವರು ಅದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾದ ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭನೊಂದಿಗೆ ಆ ಲೋಕಕ್ಕಿಂತ ವರಿಶುದ್ಧವಾದ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಪರಮಪದವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ.¹ ಹೀಗೆ ಕ್ರಮಮುಕ್ತಿಯಾಗುವುದೆಂದು ಅನಾವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಹೇಳುವ ಶ್ರುತಿಗಳಿಂದ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ; ಏಕೆಂದರೆ ಗತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಪರಪ್ರಾಪ್ತಿಯು ಸಂಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಹಿಂದೆಯೇ ತೋರಿಸಿದೆ.

ವಿ.—ದ್ವಿವರಾರ್ಥವಾದ ಮೇಲೆ ಕಾರ್ಯನಾದ ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭನಿಗೆ ಅವಸಾನವಿದೆ ಯೆಂದು ಶ್ರುತಿಯು ಹೇಳುವುದರಿಂದ ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭನಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದವರು ಪುನಃ ಹಿಂತಿರುಗಬೇಕು ಎಂಬ ಆಕ್ಷೇಪಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವು ಹೀಗಿದೆ : ಕಾರ್ಯವಾದ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕವು ಮುಗಿಯಲು ಅದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷನೂ ತನ್ನ ಜ್ಞಾನಾಧಿಕಾರವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡವನೂ ಆದ ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭನೊಂದಿಗೆ ಅಲ್ಲಿರುವ ಜೀವನೂ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಆ ಲೋಕಕ್ಕಿಂತಲೂ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ವರಬ್ರಹ್ಮವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ. 'ಅವರೆಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕದಲ್ಲಿ ಚರಮ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಭೂತರಾಗಿ ಮುಕ್ತರಾಗುವರು' (ಮುಂ. ಉ. ೩. ೨. ೬) ಎಂದು ಶ್ರುತಿಯೂ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ.

ದ್ವೈಪ.—ತೇ ಹ ಬ್ರಹ್ಮಾಣಮುಭಿಸಂಪದ್ಯ ಯದೈತದ್ವಿಲೀಯತೇಽಥ ಸಹ ಬ್ರಹ್ಮಣಾ ಪರಮುಭಿಗಚ್ಛಂತಿ ಎಂಬ ಸೌಪರ್ಣಶ್ರುತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಮಹಾ ಪ್ರಲಯವು ಬಂದಾಗ ಕಾರ್ಯಜಗತ್ತಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾದ ಚತುರ್ಮುಖಬ್ರಹ್ಮನೊಂದಿಗೆ ವರಬ್ರಹ್ಮವನ್ನು ಜೀವರೂ ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ.

ಸ್ಮೃತೇಶ್ಚ || ೧೧ ||

೧೧. ಸ್ಮೃತಿಯಿಂದಲೂ (ಈ ಅರ್ಥವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು).

ಸ್ಮೃತಿಯೂ ಕೂಡ ಈ ಅರ್ಥವನ್ನೇ ಒಪ್ಪುತ್ತದೆ : 'ಮಹಾಪ್ರಲಯವೂ ಮತ್ತು ಪರನಾದ ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭನ ಅವಸಾನವೂ ಬಂದಾಗ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಶುದ್ಧ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ

¹ ಕಾರ್ಯಬ್ರಹ್ಮಲೋಕಪ್ರಲಯಪ್ರತ್ಯುಪಸ್ಥಾನೇ ಸತಿ ತತ್ತ್ವೋತ್ಪನ್ನಸಮ್ಯಗ್ದರ್ಶನಾಃ ಸಂತಪ್ತದೃಢಕ್ಷೇಣ ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭೇಣ ಸಹಾತಃ ಪರಂ ಪರಿಶುದ್ಧಂ ವಿಷ್ಣುಃ ಪರಮಂ ಪದಂ ಶ್ರುತಿಪದ್ಯಂತ ಇತಿ (ಸೂ. ಭಾ.).

² ಮಹಾಪ್ರಲಯೇ ತದಧ್ಯಕ್ಷೇಣ ಬ್ರಹ್ಮಣಾ ಸಹ ಗಚ್ಛತಿ (ಮ. ಭಾ.).

ಬ್ರಹ್ಮನೊಡನೆ ವರಮುಪದವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ¹ ಅದುದರಿಂದ ಕಾರ್ಯಬ್ರಹ್ಮದ
ವಿಷಯದಲ್ಲಿಯೇ ಶ್ರುತಿಯು ಗತಿಯನ್ನು ಹೇಳುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಸಿದ್ಧಾಂತವು

ವಿ.—ಈ ಅರ್ಥವನ್ನೇ ಸ್ಪೃತಿಯೂ² ಹೇಳುತ್ತದೆ ಅದ್ದರಿಂದ ಹಿರಣ್ಯ
ಗರ್ಭೋಪಾಸಕರನ್ನೇ ಅರ್ಚಿರಾದಿ-ಗಣವು ಒಯ್ಯುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಬಾದರಿಯ
ಸಿದ್ಧಾಂತವು

ದ್ವೈ.—ಬ್ರಹ್ಮಣಾ ಸಹ ತೇ ಸರ್ವೇ ಎಂಬ ಸ್ಪೃತಿಯೂ ಜ್ಞಾನಿಯು
ಚರ್ತುಮುಪನೊಂದಿಗೆ ಕೂಡಿ ಪರಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದನ್ನು
ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ

ಪರಂ ಜೈಮಿನಿರ್ಮುಖ್ಯತ್ವಾತ್ || ೧೨ ||

೧೨ ವರಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿಗೆ (ಜೀವಾತ್ಮರನ್ನು ಒಯ್ಯುತ್ತಾರಂದು) ಜೈಮಿನಿಯು
ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಡುತ್ತಾನೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಇದು (ಬ್ರಹ್ಮಶಬ್ದದ) ಮುಖ್ಯಾರ್ಥ
ವಾಗಿದೆ

ಯಾವ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷವನ್ನು ಆಶಂಕಿಸಿ ೭-೧೧ ಸೂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು
ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ?—ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಈಗ ಸೂತ್ರಗಳಿಂದಲೇ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷವನ್ನು ತೋರಿಸು
ತ್ತಾರೆ

‘ಅವನು ಇವರನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮದ ಬಳಿಗೆ ಸೇರಿಸುತ್ತಾನೆ’ (ಛಾಂ ಉ ೪ ೧೫ ೫)
ಎಂಬಲ್ಲಿ ಜೈಮಿನಿ ಆಚಾರ್ಯನು ‘ಅವನು ಇವರಿಗೆ ಪರಬ್ರಹ್ಮವನ್ನೇ ಪಡೆಯಿಸುತ್ತಾನೆ’
ಎಂದು ಅರ್ಥಮಾಡಿರುತ್ತಾನೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಪರಬ್ರಹ್ಮವು ಗೌಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮುಖ್ಯಾರ್ಥ
ಮತ್ತು ಗೌಣ—ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಾರ್ಥವನ್ನೇ ಅಪೇಕ್ಷಿಸಬೇಕು

ವಿ.—ಅರ್ಚಿರಾದಿ-ಗಣವು ವರಬ್ರಹ್ಮೋಪಾಸಕರನ್ನೇ ಒಯ್ಯುತ್ತದೆ—ಎಂಬುದು
ಜೈಮಿನಿಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯವು, ಏಕೆಂದರೆ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ (ಛಾಂ ಉ ೪ ೧೫ ೫)
ಹೇಳಿರುವ ಬ್ರಹ್ಮಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಪರಬ್ರಹ್ಮದಲ್ಲಿಯೇ ಮುಖ್ಯಾರ್ಥವಿದೆ ಜೀವನಿಗೆ ಗತಿಯಿಲ್ಲ
ನೆಂಬುದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣವಿಲ್ಲ, ಪರಬ್ರಹ್ಮವು ಸರ್ವಗತವಾಗಿದ್ದರೂ ಜ್ಞಾನಿಯು ಒಂದು
ವಿಶಿಷ್ಟದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋದ ಮೇಲೆಯೇ ಅವಿದ್ಯೆಯಿಂದ ಬಿಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆಂದು ಶಾಸ್ತ್ರವು
ಹೇಳುತ್ತದೆ, ಇದು ಹೇಗೆಂದರೆ ಜ್ಞಾನೋತ್ಪತ್ತಿಯು ವರ್ಣಾಶ್ರಮಧರ್ಮಾದಿಗಳನ್ನು
ಅಪೇಕ್ಷಿಸಿದ ಹಾಗೆ ‘ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕಗಳು’ ಎಂದು ಬಹುವಚನದಿಂದ ವಿಶೇಷಿಸಿರುವುದರಿಂದ
ಅದು ಕಾರ್ಯವಾದ ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭನಾಗಬೇಕು ಎಂಬುದೂ ಸರಿಯಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಪೂರ್ವ-

1 ಬ್ರಹ್ಮಣಾ ಸಹ ತೇ ಸರ್ವೇ ಸಂಪ್ರಾಪ್ತೇ ಪ್ರತಿಪಂಚರೇ |

ಪರಸ್ಯಾಂತೇ ಕೃತಾತ್ಮನಃ ಪ್ರವಿಶಂತಿ ಪರಂ ಪದಮ್ ||

2 ಮೇಲಿನ ಶೋಕವನು ನೋಡಿ

ಮಾನಾಂಸೆಯ ವ್ರಕಾರ ನಿಷಾದ-ಸ್ಥಪತಿ ಎಂಬ ಸಮಾಸವು ನಿಷಾದನಾದ ಸ್ಥಪತಿಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆಯೇ ಹೊರತು ನಿಷಾದರ ಸ್ಥಪತಿಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುವುದಿಲ್ಲ 'ಅದಿತಿಯ ಪಾಶಗಳು' ಅದಿತಿಃ ಪಾಶಾನ್ ಎಂಬ ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಪಾಶವು ಸೂಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತೆ ಒಂದು ವಸ್ತುವೆಂದು ನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಬಹುವಚನದಿಂದ ಹೇಳಬಹುದು ಆದುದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರುತಿ ಸ್ಮೃತಿ ಇತಿಹಾಸ ಪುರಾಣ ಎಂಬ ಪ್ರಮಾಣಗಳ ವ್ರಕಾರ ಸರಿಪೂರ್ಣನೂ ಸರ್ವಗತನೂ ಆದ ಪರಬ್ರಹ್ಮನ ಸ್ವೇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಕಲ್ಪಿತವಾದ ಲೋಕಗಳು ಅನಂತವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ

ದ್ವೈ.—ಸ ಏನಾನ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಗಮಯತಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯತ್ವವಿರುವುದರಿಂದ ವಾಯುವು ಜೀವನನ್ನು ಪರಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿಗೇ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಾನೆ—ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಇದು ಜೈಮಿನಿಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯವು¹

ದರ್ಶನಾಚ್ಛ ॥ ೧೩ ॥

೧೩ ಮತ್ತು ದರ್ಶನವಿರುವುದರಿಂದಲೂ

'ಆದರ ಮೂಲಕ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋಗುವವನು ಅಮೃತತ್ವವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ' (ಛಾಂ ೮ ೮ ೬ ೬) ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯು ಗತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿಯೇ ಅಮೃತತ್ವವಾಗುವುದೆಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ ಅಮೃತತ್ವವು ಪರಬ್ರಹ್ಮದಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತದೆಯೇ ಹೊರತು ವಿನಾಶಿಯಾದ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಲ್ಲ ಆದುದರಿಂದಲೇ ಶ್ರುತಿಯು 'ಎಲ್ಲಿ ಬೇರೊಂದನ್ನು ನೋಡುವನೋ ಅದು ಅಲ್ಪವು, ಅದು ಮರ್ತ್ಯವು' (ಛಾಂ ೮ ೭ ೨೪ ೧) ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ ಕೆರನಲ್ಲಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಪರಬ್ರಹ್ಮದ ಕಡೆಗೇ ಜೀವನ ಗತಿಯನ್ನು ಹೇಳಿರುತ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ 'ಧರ್ಮಕ್ಕಿಂತ ಭಿನ್ನವೂ ಅಧರ್ಮಕ್ಕಿಂತ ಭಿನ್ನವೂ' (ಕ ೮ ೧ ೨ ೧೪) ಎಂದು ಪರಬ್ರಹ್ಮನನ್ನೇ ಉನಕ್ರಮಿಸಿದೆಯೇ ಹೊರತು ವಿದ್ಯಾಂತರದ ಪ್ರಕ್ರಮವಿಲ್ಲ

ವಿ.—ಮೂರ್ಧನ್ಯನಾಡಿಯಿಂದ ನಿಷ್ಕ್ರಮಿಸಿ ದೇವಯಾನದಲ್ಲಿ ಹೊರಟುಹೋದ ಜೀವನು ಪರಬ್ರಹ್ಮನನ್ನೇ ಹೊಂದುತ್ತಾನೆಂದು ಶ್ರುತಿಯು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. 'ಈ ಸಂಪ್ರಸಾದಗುಣವುಳ್ಳ ಆತ್ಮನು ಈ ಶರೀರದಿಂದ ಎದ್ದು ಪರಮಾತ್ಮನ ಜ್ಯೋತಿಯನ್ನು ಸೇರಿಕೊಂಡು ತನ್ನ ರೂಪದಿಂದ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ' (ಛಾಂ ೮ ೮ ೧೨ ೩)

ದ್ವೈ.—'ಜೀವನಿಗೆ ಪರಬ್ರಹ್ಮನ ದರ್ಶನವಾಗುವುದರಿಂದಲೂ (ಅವರು ಪರಬ್ರಹ್ಮನನ್ನೇ ಸೇರುತ್ತಾರೆಂಬುದು ಯುಕ್ತವು)' ಎಂಬುದು ಸೂತ್ರಾರ್ಥ ಇದೂ ಜೈಮಿನಿಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯ

¹ ಬ್ರಹ್ಮಶಬ್ದಕ್ಕೆ ತತ್ತ್ವವ ಮುಖ್ಯತ್ವಾತ್ ಪರಮೇವ ಬ್ರಹ್ಮ ಗಮಯತೀತಿ ಜೈಮಿನಿ-ರ್ಮಫನ್ಯತೇ (ಮ ಛಾ)

² ಏಷ ಸಂಪ್ರಸಾದೋಽಸ್ಮಾಜ್ಞರೀರಾತ್ ಸಮಾತ್ಮಾಯ ಪರಂ ಜ್ಯೋತಿರುಪಸಂಪದ್ಯ ಸ್ವೇನ ರೂಪೇಣಾಭಿವಿಷ್ಯದ್ಯತೇ |

ನ ಚ ಕಾರ್ಯೇ ಪ್ರತಿಪತ್ತ್ಯಭಿಸಂಧಿಃ || ೧೪ ||

೧೪. ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಬ್ರಹ್ಮವನ್ನು ವಡೆಯಲು ಸಂಕಲ್ಪವಿರುವುದಿಲ್ಲ.

‘ನಾನು ಪ್ರಜಾಪತಿಯ ಸಭೆಯನ್ನೂ ಅರಮನೆಯನ್ನೂ ಹೊಂದುತ್ತೇನೆ’ (ಛಾಂ. ಉ. ೮. ೧೪. ೧) ಎಂಬಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿರುವ ಸಂಕಲ್ಪವು ಕಾರ್ಯಬ್ರಹ್ಮದ ವಿಷಯವಾಗಲಾರದು ; ಏಕೆಂದರೆ ಆಕಾಶವೆಂಬ ಹೆಸರಿನ ಬ್ರಹ್ಮವು ನಾನುರೂಪಗಳನ್ನು ವಿಂಗಡಿಸುತ್ತದೆ ; ‘ನಾನುರೂಪಗಳು ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಇವೆಯೋ ಅದು ಬ್ರಹ್ಮವು’ ಎಂಬ ಹಿಂದಿನ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆಯಾದ ಪರಬ್ರಹ್ಮವೇ ವ್ರಕ್ತೃವಾಗಿದೆ ; ಮತ್ತೆ ‘ನಾನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಯಶಸ್ಸಾಗುತ್ತೇನೆ’ ಎಂಬ ಮುಂದಿನ ವಾಕ್ಯವೂ ಸರ್ವಾತ್ಮತ್ವದಿಂದಲೇ ಉಪಕ್ರಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಯಶಸ್ಸು ಪರಬ್ರಹ್ಮದ ಹೆಸರಿಂದು ಶ್ರುತಿಯಿಂದ (ಶ್ವೇ ಉ. ೪. ೧೯) ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ. ಪದ್-ಧಾತುವಿಗೂ ಗತಿಯ ಅರ್ಥವೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಮಾರ್ಗದ ಅನೇಕ್ಷೆಯಿರಬಹುದು ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ. ಅದುದರಿಂದ ಗತಿ-ಶ್ರುತಿಗಳೂ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷಯವೆಂಬುದು ಮತ್ತೊಂದು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷವು.

ಸೂತ್ರಕಾರರು ಹೀಗೆ ಎರಡು ಪಕ್ಷಗಳನ್ನು ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ : ಮೊದಲನೆಯ ಪಕ್ಷವು (ಸೂ. ೭-೧೧) ಗತಿಯ ಉಪಪತ್ತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ ; ಎರಡನೆಯ ಪಕ್ಷವು (ಸೂ. ೧೨-೧೪) ಬ್ರಹ್ಮ-ಶಬ್ದದ ಮುಖ್ಯಾರ್ಥವು ಅನೇಕ್ಷಣೀಯವೆಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯ ಪಕ್ಷದ ಗತಿಯ ಉಪಪತ್ತಿಗಳು ಎರಡನೆಯ ಪಕ್ಷದ ಮುಖ್ಯತ್ವಾದಿಗಳನ್ನು ಆಭಾಸಗೊಳಿಸಲು ಶಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತವೆಯೇ ಹೊರತು ಎರಡನೆಯ ಪಕ್ಷವು ಮೊದಲನೆಯದನ್ನು ಆಭಾಸಗೊಳಿಸಲಾರದು ; ಅದುದರಿಂದ ಮೊದಲನೆಯ ಪಕ್ಷವು ಸಿದ್ಧಾಂತವೆಂದೂ ಎರಡನೆಯದು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷವೆಂದೂ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವಾಡಿರುತ್ತೇನೆ.

ಮುಖ್ಯಾರ್ಥವು ಅಸಂಭವವಾಗಿದ್ದರೂ ಅದನ್ನೇ ಗ್ರಹಿಸಬೇಕೆಂದು ಯಾರೂ ಅಜ್ಞಾಪಿಸಲಾರರು. ವಿದ್ಯಾಂತರವನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಗತಿಯು ಪರವಿದ್ಯಾಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದರೂ ಪರವಿದ್ಯೆಯ ಸ್ತುತಿಗಾಗಿ ಬಂದಿದೆಯೆಂಬುದು ಉಪಪನ್ನವಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಜಾಪತಿಯ ಸಭಾಪ್ರವೇಶವನ್ನು ತಿಳಿಸುವ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಹಿಂದಿನ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಬಿಡಿಸಿ ಅದು ಕಾರ್ಯಬ್ರಹ್ಮಪ್ರವೇಶದ ಸಂಕಲ್ಪವೆಂದು ಹೇಳಿದರೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಲಾರದು. ಸಗುಣಬ್ರಹ್ಮವಿಷಯದಲ್ಲಿಯೂ ಶ್ರುತಿಗಳು ‘ಸರ್ವಕರ್ಮನು, ಸರ್ವಕಾಮನು’ (ಛಾಂ. ಉ. ೩. ೧೪. ೨) ಎಂದು ಸರ್ವಾತ್ಮತ್ವವನ್ನು ಹೇಳಿರುತ್ತವೆ. ಅದುದರಿಂದ ಗತಿ-ಶ್ರುತಿಗಳು ಅಪರಬ್ರಹ್ಮವನ್ನೇ ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ.

ಗತಿ-ಶ್ರುತಿಗಳು ಪರಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷಯವೆಂಬುದು ಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲ ; ಏಕೆಂದರೆ ಪರಬ್ರಹ್ಮವು ಗಂತ್ಯವ್ಯವಾಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಅನೇಕ ಶ್ರುತಿಗಳು¹ ಪರಬ್ರಹ್ಮವು ಸರ್ವಗತವೂ ಸರ್ವಾಂತರವೂ ಸರ್ವಾತ್ಮಕವೂ ಆಗಿದೆಯೆಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಿರುತ್ತವೆ. ಇಂಥ ವಿಶೇಷರೂಪ

¹ ಬೃ. ಉ. ೩. ೪. ೧, ಛಾಂ. ಉ. ೭. ೨೫. ೨, ಮುಂ. ಉ. ೨. ೨. ೧೧ ಇತ್ಯಾದಿ.

ದಲ್ಲಿರುವ ಪರಬ್ರಹ್ಮವು ಗಂತವ್ಯವಾಗಲಾರದು, ಏಕೆಂದರೆ ನಾವು ನೇರಿದುದನ್ನೇ ಸೇರಲಾರವು, ತನಗಿಂತ ಬೇರೆಯಾದುದನ್ನೇ ಮನುಷ್ಯನು ನೇರುತ್ತಾನೆಂಬುದು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ. ಪರಬ್ರಹ್ಮಕ್ಕೆ ಯಾವ ವಿಶೇಷವೂ ಇಲ್ಲವೆಂದು ಶ್ರುತಿಗಳು¹ ಹೇಳುವುದರಿಂದ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರದೇಶ, ಆವಸ್ಥೆ ಮೊದಲಾದುವುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿ ಗಂತವ್ಯತ್ವವನ್ನು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಗತಿ-ಶ್ರುತಿಗಳು ಸಗುಣವಿದ್ಯಾವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಹೊಂದುತ್ತವೆ. ಆಪ್-ಧಾತುವಿಗೆ ಗತಿ ಎಂಬ ಅರ್ಥವಿದ್ದರೂ ದೇಶಾಂತರಪ್ರಾಪ್ತಿಯು ಸಂಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲವಾದುದರಿಂದ ಅವಿದ್ಯೆಯಿಂದ ಆರೋಪಿತವಾಗಿರುವ ನಾಮರೂಪಗಳನ್ನು ವಿದ್ಯೆಯಿಂದ ಲಯಮಾಡುವುದರಿಂದಲೇ ಸ್ವರೂಪಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಪರ-ಅಪರ ಎಂಬ ಬ್ರಹ್ಮಗಳನ್ನು ವಿನೇಚಿಸಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳದೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಅಪರಬ್ರಹ್ಮದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿರುವ ಗತಿ-ಶ್ರುತಿಗಳನ್ನು ಪರಬ್ರಹ್ಮದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಾಗಿ ಅಧ್ಯಾರೋಪಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಪರಾ-ಪರಬ್ರಹ್ಮಗಳು ಶ್ರುತಿಯಿಂದ (ಪ್ರ ಉ ೫ ೨)² ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತವೆ ಎಲ್ಲಿ ಅವಿದ್ಯಾಕೃತವಾದ ನಾಮರೂಪಾದಿ-ವಿಶೇಷಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಷೇಧಿಸಿ ಅಸ್ಥೂಲಾದಿ-ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮವನ್ನು ಉಪದೇಶಿಸಿರುತ್ತದೆಯೋ ಅದು ಪರ-ಬ್ರಹ್ಮವು, ಅದನ್ನೇ ಎಲ್ಲಿ ನಾಮರೂಪಾದಿ-ವಿಶೇಷದಿಂದ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಉಪಾಸನೆಗಾಗಿ 'ಮನೋಮಯನು, ಪ್ರಾಣಶರೀರನು, ಭಾರೂಪನು' (ಭಾಂ ಉ ೩ ೧೪ ೨) ಎಂಬವೇ ಮೊದಲಾದ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಉಪದೇಶಿಸಿರುತ್ತದೆಯೋ ಅದು ಅಪರ-ಬ್ರಹ್ಮವು.³

ಆದುದರಿಂದ ಏಳನೆಯ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಬಾದರಿಯ ಮತವೇ ಕೊನೆಯ ಸಕ್ಷವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ, ಜೈಮಿನಿಯ ಮತವನ್ನು ಹೇಳುವ ಹನ್ನೆರಡನೆಯ ಸೂತ್ರವು ಬುದ್ಧಿವಿಕಾಸಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತೊಂದು ಸಕ್ಷವನ್ನು ಪ್ರತಿಸಾದಿಸುತ್ತದೆ.

ವಿ.—ಜೀವಾತ್ಮನ ಗುರಿ ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭನಲ್ಲಿ, ಪರಬ್ರಹ್ಮನೇ, ಏಕೆಂದರೆ 'ನಾನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸಾಗುತ್ತೇನೆ' ಎಂಬ ವಾಕ್ಯಶೇಷವು ಅವಿದ್ಯಾನಾಶಪೂರ್ವಕವಾದ ಸರ್ವಾತ್ಮಭಾವವೇ ಜೀವನ ಗುರಿಯೆಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. 'ಅಶ್ವಗಳು ತನ್ನ ರೋಮವನ್ನು ಒದರುವಂತೆ ಪಾಪವನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ನಿತ್ಯವಾದ ಬ್ರಹ್ಮರೋಕವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತೇನೆ' (ಭಾಂ ಉ ೮ ೧೩ ೧) ಎಂಬ ಹಿಂದಿನ ಖಂಡದ ವಾಕ್ಯವೂ ಬ್ರಹ್ಮರೋಕವು ಅಕೃತವಾದುದೆಂದೂ ಅದನ್ನು ಹೊಂದುವುದರಿಂದ ಸರ್ವಬಂಧನಿವೃತ್ತಿ

¹ ಶ್ಲೋ ಉ ೩ ೧೯, ಬೃ ಉ ೩ ೮ ೮, ಮುಂ ಉ ೨. ೧ ೨ ಇತ್ಯಾದಿ

² 'ಎಲೈ ಸತ್ಯಕಾಮ, ಹಿಂಕಾರವೇ ಪರಬ್ರಹ್ಮವೂ ಅಪರಬ್ರಹ್ಮವೂ ಆಗಿದೆ' ಏತದ್ವೈತ ಸತ್ಯಕಾಮ ಪರಂ ಚಾಪರಂ ಚ ಬ್ರಹ್ಮ ಯದೋಂಕಾರಃ |

³ ಯತ್ರಾವಿದ್ಯಾಕೃತನಾಮರೂಪಾದಿವಿಶೇಷಪ್ರತಿಷೇಧಾದಸ್ಥೂಲಾದಿಶಬ್ದೈರ್ಬ್ರಹ್ಮೋಪದಿಶ್ಯತೇ ತತ್ಪರಮ್ | ತದೇವ ಯತ್ರ ನಾಮರೂಪಾದಿವಿಶೇಷೇಣ ಕೇನಚಿದ್ವಿಶಿಷ್ಟಮುಪಾಸನಯೋಪದಿಶ್ಯತೇ 'ಮನೋಮಯಃ ಪ್ರಾಣಶರೀರೋ ಭಾರೂಪಃ' ಇತ್ಯಾದಿಶಬ್ದೈಸ್ತದಪರಮ್ (ಸೂ ಭಾ)

ಯಾಗುವುದೆಂದೂ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ಆದುದರಿಂದ ಪರಬ್ರಹ್ಮೋಪಾಸಕರೆನ್ನೇ ಅರ್ಚಿರಾದಿ ಅತಿವಾಹಿಕೆಗಳನ್ನು ಒಯ್ಯುತ್ತದೆಂದು ಜೈಮಿನಿಯು ಅಭಿಪ್ರಾಯವಡುತ್ತಾನೆ.

ದ್ವೈ.—“ಅವರು ಕಾರ್ಯಬ್ರಹ್ಮವನ್ನು ನೋಡುವುದೂ ಇಲ್ಲ, “ಕಾರ್ಯ-ಬ್ರಹ್ಮವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತೇನೆ” ಎಂದು ಬಯಸುವುದೂ ಇಲ್ಲ”¹ ಎಂಬುದು ಸೂತ್ರಾರ್ಥ.

ಇದೂ ಜೈಮಿನಿಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯವು. ಆದುದರಿಂದ ಪರಬ್ರಹ್ಮನೇ ಪ್ರಾಪ್ಯನು.

¹ ನ ಹಿ ಕಾರ್ಯೇ ಪ್ರತಿಪತ್ತಿಃ ಪ್ರಾಪ್ತವಾನೀತ್ಯಭಿಸಂಧಿಶ್ಚ (ಮ. ಭಾ.).

೬. ಅಪ್ರತೀಕಾಲಂಬನಾಧಿಕರಣ

(ಸೂ. ೧೫-೨೬)

ಅಪ್ರತೀಕಾಲಂಬನಾನ್ವಯತೀತಿ ಬಾದರಾಯಣ ಉಭಯಭಾಷ-
ದೋಷಾತ್ * ತತ್ತ್ವತುಶ್ಚ || ೧೫ ||

೧೫ ಅಪ್ರತೀಕಾಲಂಬರನ್ನು (ಅಮಾನವ-ಪುರುಷನು) ಒಯ್ಯುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಬಾದರಾಯಣರು (ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಡುತ್ತಾರೆ), ಏಕೆಂದರೆ ಎರಡು ವಿಧದಿಂದಲೂ ದೋಷವಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಅದರ ಧ್ಯಾನವಿರುವುದೆಂಬುದೂ (ಈ ಉಭಯ-ಭಾವಕ್ಕೆ ಹೇತುವಾಗಿದೆ)

ಗತಿಯು ಸರಬ್ರಹ್ಮವಿಷಯವಲ್ಲವೆಂದೂ ಕಾರ್ಯಬ್ರಹ್ಮವಿಷಯವೆಂದೂ ನಿರ್ಧರಿಸಿ ದ್ವಾಯಿತು ಅಮಾನವ-ಪುರುಷನು ಕಾರ್ಯಬ್ರಹ್ಮವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುವವರನ್ನೆಲ್ಲ ಅವಿಶೇಷವಾಗಿ ಒಯ್ಯುತ್ತಾನೆಯೋ? ಅಥವಾ ಕೆಲವರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಒಯ್ಯುತ್ತಾನೆಯೋ? —ಎಂಬುದು ಸಂಶಯ

ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಿ—ಸರಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಿಗಳ ಹೊರತು ಉಳಿದ ಜ್ಞಾನಿಗಳೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಅನಿಯಮಃ ಸರ್ವಾಸಾಮಾನ್ಯ (೩ ೩ ೩೧) ಎಂಬ ಸೂತ್ರವು ಗತಿಯನ್ನು ಸಗುಣಬ್ರಹ್ಮನ ವಿದ್ಯೆಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಅವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಂಬಂಧಿಸುತ್ತದೆ

ಸಿಂದ್ಧಾಂತಿ—ಪ್ರತೀಕವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುವವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದ ಕಾರ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮೋಪಾಸಕರನ್ನೆಲ್ಲ ಅಮಾನವ-ಪುರುಷನು ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕಕ್ಕೆ ಒಯ್ಯುತ್ತಾನೆ—ಎಂದು ಆಚಾರ್ಯ ಬಾದರಾಯಣರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಡುತ್ತಾರೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಹೀಗೆ ಎರಡು ವಿಧವಾದ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರೆ ಯಾವ ದೋಷವೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಅನಿಯಮ-ನ್ಯಾಯವು (೩ ೩ ೩೧) ಪ್ರತೀಕಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆಯಾಗಿರುವ ಉಪಾಸನೆಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಹೊಂದುತ್ತದೆ 'ಅದರ ಧ್ಯಾನವಿರುವುದು' ತತ್ತ್ವತುಶ್ಚ ಎಂಬುದು ಈ ಉಭಯ ವಿಧವಾದ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೂ ಹೇತುವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಶ್ರುತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಬ್ರಹ್ಮವನ್ನೇ ಧ್ಯಾನಿಸುವವನು ಬ್ರಹ್ಮದ ಐಶ್ವರ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ 'ಅವನನ್ನು ಹೇಗೆ ಉಪಾಸಿಸುತ್ತಾನೆಯೋ ಹಾಗೆಯೇ ಆಗುತ್ತಾನೆ' ಆದರೆ ಪ್ರತೀಕೋಪಾಸನೆಯಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನವು ಬ್ರಹ್ಮವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಆ ಉಪಾಸನೆಗೆ ಪ್ರತೀಕವೇ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಪಂಚಾಗ್ನಿವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ 'ಅವನು ಇವರನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮದ ಬಳಿಗೆ ಸೇರಿಸು

* ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯ, ಮಧ್ವಭಾಷ್ಯ—ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸೂತ್ರದ ಪಾಠವು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇರೆಯಾಗಿದೆ.

ತಾನೆ' (ಛಾಂ. ಉ. ೪. ೧೫. ೫) ಎಂದು ಹೇಳಿದೆಯಲ್ಲ?—ಎಂಬ ಆಕ್ಷೇಪಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರವು ಹೀಗಿದೆ : ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಗೆಯೇ ಆಗಬಹುದು. ಹಾಗೆ ಹೇಳದಿರುವಾಗ ಸಾಮಾನ್ಯನಿಯಮವಾಗಿರುವ ತತ್ತ್ವತುನ್ಯಾಯದಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮೋಪಾಸಕರಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆಯೇ ಹೊರತು ಇತರರಿಗಲ್ಲ—ಎಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು

ವಿ.—ಅಪ್ರತೀಕಾಲಂಬನಾನ್ನಯತೀತಿ ಬಾದರಾಯಣ ಉಭಯಥಾ ಚ
ದೋಷಾತ್ ತತ್ತ್ವತುಶ್ಚ || ೪. ೩. ೧೪ ||

೧೪ ಪ್ರತೀಕಾಲಂಬನರಲ್ಲದವರನ್ನು ಅವನು ಒಯ್ಯುತ್ತಾನೆಂದು ಬಾದರಾಯಣರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಡುತ್ತಾರೆ ; ಏಕೆಂದರೆ ಎರಡು ಪಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿಯೂ ದೋಷವಿದೆ ; ತತ್ತ್ವತುನ್ಯಾಯವೂ ಇದೆ.

ಈಗ ಭಗವಾನ್ ಬಾದರಾಯಣರು ಸಿದ್ಧಾಂತವಾಗಿರುವ ತನ್ನ ಮತವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ : ಪ್ರತೀಕಾಲಂಬನರಲ್ಲದವರನ್ನು ಅರ್ಚಿರಾದಿಗಣವು ಒಯ್ಯುತ್ತದೆ ; ಕಾರ್ಯ-ಬ್ರಹ್ಮೋಪಾಸಕರೇ ಒಯ್ಯಲ್ಪಡುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಬಾದರಿಯ ಮತ ಅಥವಾ ಪರ-ಬ್ರಹ್ಮೋಪಾಸಕರೇ ಒಯ್ಯಲ್ಪಡುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಜೈಮಿನಿಯ ಮತ—ಇವೆರಡೂ ಸರಿಯಲ್ಲ. ಆದರೆ ಪರಬ್ರಹ್ಮೋಪಾಸಕರು ಮತ್ತು ಪ್ರಕೃತಿವಿಯುಕ್ತನಾದ ಆತ್ಮನು ಬ್ರಹ್ಮಾತ್ಮಕನೆಂದು ಉಪಾಸಿಸುವರು—ಇವರಿಬ್ಬರನ್ನೂ ಅರ್ಚಿರಾದಿಗಣವು ಒಯ್ಯುತ್ತದೆ.¹ ಕಾರ್ಯ-ಬ್ರಹ್ಮದಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಗತವಾಗಿರುವ ನಾನುವೇ ಮೊದಲಾದವನನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅಥವಾ ಕೇವಲವಾಗಿ ಉಪಾಸಿಸುವವರು ಒಯ್ಯಲ್ಪಡುವುದಿಲ್ಲ ; ಏಕೆಂದರೆ ಎರಡು ಪಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿಯೂ ದೋಷವಿದೆ : ಕಾರ್ಯಬ್ರಹ್ಮೋಪಾಸಕರು ಒಯ್ಯಲ್ಪಡುತ್ತಾರೆಂಬ ಪಕ್ಷವು 'ಈ ಶರೀರದಿಂದ ಎದ್ದು ಪರಮಾತ್ಮನ ಜ್ಯೋತಿಗೆ ನೇರಿಕೊಂಡು' (ಛಾಂ. ಉ. ೮. ೧೨. ೩) ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಗೆ ವಿರೋಧವಾಗುತ್ತದೆ. ಪರಬ್ರಹ್ಮೋಪಾಸಕರೇ ಒಯ್ಯಲ್ಪಡುತ್ತಾರೆಂಬ ಇನ್ನೊಂದು ಪಕ್ಷವು, ಪಂಚಾಗ್ನಿವಿದರೂ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರದ್ಧಾದಿಗಳನ್ನು ಉಪಾಸಿಸುವರೂ ದೇವಯಾನದಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ (ಛಾಂ. ಉ. ೫. ೧೦. ೧) ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯನ್ನು ಬಾಧಿಸುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ 'ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನು ಎಂಥ ಭಾವನೆಯುಳ್ಳವನೋ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋದ ಮೇಲೆ ಹಾಗೆಯೇ ಆಗುತ್ತಾನೆ' (ಛಾಂ. ಉ. ೩. ೨೪. ೧) ಎಂದು ತತ್ತ್ವತುನ್ಯಾಯವೂ ಇದೆ ; ಈ ನ್ಯಾಯವು ಮರಣಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾವನು ಯಾವ ಭಾವವನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಂಡು ದೇಹವನ್ನು ಬಿಡುವನೋ ಅವನು ಅದನ್ನೇ ಹೊಂದುವನು—ಎಂಬುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ನಾನಾದಿ-ಪ್ರತೀಕೋಪಾಸನೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಚಿತ್ತು ಬೆರೆತಿರುವುದರಿಂದ ಆ ಉಪಾಸಕರಿಗೆ ಅರ್ಚಿರಾದಿಗತಿಯಾಗಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗಲಿ ಇಲ್ಲ.

ದ್ವೈತ.—'ವಾಯುವು ಅಪ್ರತೀಕಾಲಂಬನರನ್ನು ಪರಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿಗೆ ಒಯ್ಯುತ್ತಾನೆ, ಇತರರನ್ನು ಕಾರ್ಯಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿಗೆ ಒಯ್ಯುತ್ತಾನೆ—ಎಂದು ಬಾದರಾಯಣಾಚಾರ್ಯರು

¹ ಅಪಿ ತು ಯೇ ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮೋಪಾಸತೇ, ಯೇ ಚಾತ್ಮಾನಂ ಪ್ರಕೃತಿವಿಯುಕ್ತಂ ಬ್ರಹ್ಮಾತ್ಮಕಮುಪಾಸತೇ ತಾನುಭಯವಿಧಾನ್ವಯತಿ (ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯ).

ತಿಳಿಯುತ್ತಾರೆ ; ಹಿಂದಿನ ಎರಡು ಪಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿಯೂ ದೋಷವಿದೆ ಮತ್ತು ತತ್ತ್ವತುವನ್ನು ತಿಳಿಸುವ ಶ್ರುತಿಯೂ ಇದೆ* ಎಂಬುದು* ಸೂತ್ರಾರ್ಥ

ದೇಹಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ನೋಡುವವರು ಪ್ರತೀಕಾಲಂಬನರು, ತದ್ವೈತರಿಕ್ವ ವಾಗಿ ವ್ಯಾವೃತ್ತರೂಪದಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ನೋಡುವವರು ಅಪ್ರತೀಕಾಲಂಬನರು ; ಅಪ್ರತೀಕಾಲಂಬನರನ್ನು ವಾಯುವು ಪರಬ್ರಹ್ಮದಲ್ಲಿಗೆ ಒಯ್ಯುತ್ತಾನೆ, ಇತರರನ್ನು ಕಾರ್ಯಬ್ರಹ್ಮದಲ್ಲಿಗೆ ಒಯ್ಯುತ್ತಾನೆ. ಇದು ಬಾದರಾಯಣರ ಸಿದ್ಧಾಂತ. ಹಿಂದಿನ ಎರಡು ಪಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿಯೂ ದೋಷವಿದೆ ; ಎಂದರೆ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕಾರ್ಯಬ್ರಹ್ಮಕ್ಕೆ ಒಯ್ಯುತ್ತಾನೆ ಎಂಬ ಬಾದರಿಯ ಪಕ್ಷ, ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಪರಬ್ರಹ್ಮದಲ್ಲಿಗೆ ಒಯ್ಯುತ್ತಾನೆ ಎಂಬ ಜೈಮಿನಿಯ ಪಕ್ಷ ; ಇವೆರಡರಲ್ಲಿಯೂ ದೋಷವಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಮುಕ್ತರೆಲ್ಲ ತಮ್ಮ ಇಚ್ಛೆಯಂತೆ ಹೋಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ; 'ಪರಮೇಶ್ವರನು ಇಚ್ಛಿಸುವುದನ್ನು ಜೀವನೂ ಬಯಸುತ್ತಾನೆ ; ಜೀವನು ಏನನ್ನು ಮಾಡಲು ಬಯಸುತ್ತಾನೆಯೋ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡಲು ಸಂಕಲ್ಪಿಸುತ್ತಾನೆ ; ಯಾವುದನ್ನು ಮಾಡಲು ಸಂಕಲ್ಪಿಸುತ್ತಾನೆಯೋ ಅದನ್ನೇ ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ' (ಬೃ. ಉ. ೪. ೪. ೫) ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕರ್ಮವು ಉಪಾಸನೆಯೇ.

ವಿಶೇಷಂ ಚ ದರ್ಶಯತಿ || ೧೬ ||

೧೬. ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ (ಫಲವನ್ನೂ ಶ್ರುತಿಯು) ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ.

ನಾನುವೇ ನೊದಲಾದ ಪ್ರತೀಕೋಪಾಸನೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಹಿಂದಿನ ಉಪಾಸನೆಗಿಂತ ಮುಂದುಮುಂದಿನ ಉಪಾಸನೆಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಫಲವಿದೆಯೆಂದು ಶ್ರುತಿಯು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ : 'ಅವನು ನಾನುದ ಗತಿಯು ಹೋಗುವ ವರೆಗೆ ಸ್ವೇಚ್ಛಾಚಾರಿಯಾಗುತ್ತಾನೆ' (ಛಾಂ. ಉ. ೭. ೧. ೫) ; 'ಅವನು ವಾಕ್ಯನ ಗತಿಯು ಹೋಗುವ ವರೆಗೆ ಸ್ವೇಚ್ಛಾಚಾರಿಯಾಗುತ್ತಾನೆ' (ಛಾಂ. ಉ. ೭. ೨. ೨) ಇತ್ಯಾದಿ. ಉಪಾಸನೆಗಳು ಪ್ರತೀಕಕ್ಕೆ ಅಧೀನವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಫಲಭೇದಗಳು ಹೊಂದುತ್ತವೆ ; ಆದರೆ ಉಪಾಸನೆಯು ಸರ್ವೋಪಾಸನೆಗಳಿಗೂ ಸಮನಾಗಿರುವ ಬ್ರಹ್ಮವನ್ನೇ ಅವಲಂಬಿಸಿದ್ದರೆ ಫಲಭೇದವು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ ಪ್ರತೀಕಾಲಂಬನರಿಗೆ ಇತರ ಉಪಾಸಕರ ಸಮಾನವಾದ ಫಲವು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ.

ವಿ.—ನಾನುದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಪ್ರಾಣದ ವರೆಗೆ ಪ್ರತೀಕೋಪಾಸನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವವರು ಯಾವ ಗತಿಯನ್ನೂ ಅಪೇಕ್ಷಿಸದೆ ಪರಿಮಿತಫಲವಿಶೇಷವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾರೆಂದು ಶ್ರುತಿಯು (ಛಾಂ. ಉ. ೭. ೨) ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ಆದುದರಿಂದ ಅಚಿತ್ತನ್ನಾಗಲಿ

* ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯದ ಶಾರಕ್ಕೂ ಈ ಭಾಷ್ಯದ ಶಾರಕ್ಕೂ ಯಾವ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೂ ಇಲ್ಲ.

1 ಸ ಯಥಾ ಕಾಮೋ ಭವತಿ ತತ್ತ್ವತುರ್ಭವತಿ, ಯತ್ತ್ವತುರ್ಭವತಿ ತತ್ತ್ವಮ್ ಕುರುತೇ, ಯತ್ತ್ವಮ್ ಕುರುತೇ ತದಭಿಸಂಪದ್ಯತೇ |

ಅಥವಾ ಅಚಿನ್ಮಿಶ್ರವಾದ ಚಿತ್ತನ್ನಾಗಲಿ ಉಪಾಸಿಸುವವರಿಗೆ ಅರ್ಚಿರಾದಿಗತಿಯಿಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ ಪರಬ್ರಹ್ಮೋಪಾಸಕರನ್ನೂ ಮತ್ತು ಪ್ರಕೃತಿವಿಯುಕ್ತನಾದ ಜೀವನು ಬ್ರಹ್ಮಾತ್ಮಕನೆಂದು ಉಪಾಸಿಸುವವರನ್ನೂ ಅರ್ಚಿರಾದಿಗಣವು ಒಯ್ಯುತ್ತದೆಂಬುದು ಸಿದ್ಧವಾಯಿತು.

ದ್ವೈತ್ಯ.—‘ಜ್ಞಾನಿಗಳಲ್ಲಿರುವ ವಿಶೇಷಗಳನ್ನು ಶ್ರುತಿಯು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ’ ಎಂಬುದು ಸೂತ್ರಾರ್ಥ.

‘ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಮೂರು ವಿಧವಾಗಿರುವರು : ಬ್ರಹ್ಮನ ಅಂತಃಪ್ರಕಾಶವುಳ್ಳವರು, ಬ್ರಹ್ಮನ ಬಹಿಃಪ್ರಕಾಶವುಳ್ಳವರು ಮತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮನ ಸರ್ವಪ್ರಕಾಶವುಳ್ಳವರು. ದೇವತೆಗಳು ಸರ್ವಪ್ರಕಾಶವುಳ್ಳವರು, ಋಷಿಗಳು ಅಂತಃಪ್ರಕಾಶವುಳ್ಳವರು, ಮನುಷ್ಯರು ಬಹಿಃಪ್ರಕಾಶವುಳ್ಳವರು’ ಎಂದು ಚತುರ್ವೇದಶಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ

ನಾಲ್ಕನೆಯ ಪಾದ

೧. ಸಂಪದ್ಯಾವಿಭಾವಾಧಿಕರಣ

(ಸೂ ೧-೩)

ಸಂಪದ್ಯಾವಿಭಾವಃ ಸ್ವೇನಶಬ್ದಾತ್ * || ೧ ||

೧ (ಜೀವನು ಪರಂಜ್ಯೋತಿಯನ್ನು) ಸೇರಿಕೊಂಡ ಮೇಲೆ (ತನ್ನ ರೂಪ ದಿಂದ) ಅವಿಭಾವವಾಗುತ್ತಾನೆ, ಏಕೆಂದರೆ 'ಸ್ವೇನ' ಎಂಬ ಶಬ್ದವಿದೆ

‘ಹಾಗೆಯೇ ಸಂಪ್ರಸಾದಗುಣವುಳ್ಳ ಆತ್ಮನು ಈ ಶರೀರದಿಂದ ಎದ್ದು ಪರಂಜ್ಯೋತಿ ಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ತನ್ನ ರೂಪದಿಂದ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ’¹ (ಭಾಂ ಉ ೮ ೧೨ ೩) ಎಂದು ಶ್ರುತಿಯು ಹೇಳುತ್ತದೆ, ದೇವಲೋಕಾದಿ ಭೋಗಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತ ವಾಗುವಂತೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆಗತುಕವಾದ ವಿಶೇಷ ರೂಪದಿಂದ ಆತ್ಮನು ವ್ಯಕ್ತ ನಾಗುವನೋ ? ಅಥವಾ ತನ್ನ ರೂಪದಿಂದಲೇ ವ್ಯಕ್ತನಾಗುವನೋ ?—ಎಂಬ ಸಂಶಯವು ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ

ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಃ—ಸ್ಥಾನಾಂತರದಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತೆ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಆತ್ಮನು ಒಂದು ವಿಶೇಷರೂಪದಿಂದ ವ್ಯಕ್ತನಾಗುತ್ತಾನೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಮೋಕ್ಷವೂ ಫಲವೆಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವಾಗಿದೆ ಅಭಿನಿಷ್ಪತ್ತಿ ಎಂದರೆ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆತ್ಮನು ರೂಪದಿಂದಲೇ ಅಭಿನಿಷ್ಪತ್ತಿಯಾಗು ತ್ತಿದ್ದರೆ—ಸ್ವರೂಪವೂ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೋಗದಿರುವುದರಿಂದ—ಅದು ಪೂರ್ವಾವಸ್ಥೆ ಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿದ್ದಿತು ಅದುದರಿಂದ ಆತ್ಮನು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ರೂಪದಿಂದಲೇ ವ್ಯಕ್ತನಾಗುತ್ತಾನೆ

ಸಿದ್ಧಾಂತಿ—ಆತ್ಮನು ಕೇವಲ ತನ್ನ ಸ್ವರೂಪದಿಂದಲೇ ವ್ಯಕ್ತನಾಗುತ್ತಾನೆಯೇ ಹೊರತು ಮತ್ತೊಂದು ಧರ್ಮದಿಂದ ವ್ಯಕ್ತನಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಸ್ವೇನರೂಪೇಣ ಅಭಿನಿಷ್ಪದ್ಯತೇ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸ್ವ-ಶಬ್ದವಿದೆ * ಅನ್ಯಥಾ ಸ್ವ-ಶಬ್ದದಿಂದ ವಿಶೇಷಣವನ್ನು ಹೇಳಿರುವುದು ನಿರರ್ಥಕವಾಗುತ್ತಿತ್ತು

ವಿ.—ಈಗ ಮುಕ್ತರ ಐಶ್ವರ್ಯಪ್ರಕಾರವನ್ನು ಸೂತ್ರಗಳು ವಿವರಿಸುತ್ತವೆ ಈ ಪ್ರತ್ಯಗಾತ್ಮನು ಅರ್ಚಿರಾದಿಮಾರ್ಗದಿಂದ ಪರಂಜ್ಯೋತಿಯನ್ನು ಸೇರಿದ ಮೇಲೆ ಯಾವ

* ಮಧ್ವಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೂತ್ರಪಾರವು ಸ್ವಲ್ಪ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ

¹ ಏವಮೇವೈಷ ಸಂಪ್ರಸಾದೋಽಸ್ಮಾಚ್ಚರೀರಾತ್ ಸಮುತ್ಥಾಯ ಪರಂ ಜ್ಯೋತಿರುಪ- ಸಂಪದ್ಯ ಸ್ವೇನ ರೂಪೇಣಾಭಿನಿಷ್ಪದ್ಯತೇ |

² ಕೇವಲೇನೈವಾತ್ಮನಾಽವಿರ್ಭವತಿ ನ ಧರ್ಮಾಂತರೇಣೇತಿ | ಕುತಃ ? ಸ್ವೇನ ರೂಪೇ- ಣಾಭಿನಿಷ್ಪದ್ಯತ ಇತಿ ಸ್ವಶಬ್ದಾತ್ (ಸೂ ಭಾ.).

ವಿಶೇಷದಶೆಯನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾನೆಯೋ ಅದೇ ಅವನ ಸ್ವರೂಪದ ಅವಿಭಾವವು , ಒಂದು ಹೊಸ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲ,¹ ಏಕೆಂದರೆ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ (ಛಾಂ ಉ ೮ ೧೨ ೩) ಸ್ತೇನ-ಶಬ್ದವಿದೆ

ದ್ವೈ — ಸಂಪದ್ಯಾವಿಹಾಯ ಸ್ತೇನಶಬ್ದಾತ್ || ೪ ೪ ೧ ||

೧ ಜ್ಞಾನಿಯು ಪುರಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ಪಡೆದು, ಅವನನ್ನೂ ಅತಿಕ್ರಮಿಸದೆ ತನ್ನ ರೂಪದಿಂದಲೇ ಭೋಗಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾನೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಶಬ್ದವಿದೆ

ಈ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತರ ಭೋಗಗಳನ್ನು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ 'ಈ ಘೋರವೂ ಅತಿನವೂ ಆದ ನದಿಯನ್ನು ದಾಟಿ, ಈ ನೇತುವನ್ನು ಹೊಂದಿ, ಈ ಸೇತುವಿನಿಂದಲೇ ಮೋದಿಸುತ್ತಾನೆ, ಪ್ರಮೋದಿಸುತ್ತಾನೆ, ಆನಂದಿಯಾಗುತ್ತಾನೆ' ಎಂದು ಮೌಢ್ಯಶ್ರುತಿಯು ಹೇಳುತ್ತದೆ

ಮುಕ್ತಃ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾನಾತ್ || ೨ ||

೨ (ಸ್ವರೂಪದಿಂದ ವ್ಯಕ್ತನಾದ ಆತ್ಮನು) ಮುಕ್ತನಾಗುತ್ತಾನೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯಿದೆ

ಆಕ್ಷೇಪಣೆ—ಪೂರ್ವಾಪಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಈಗಿನ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಸ್ವರೂಪವು ಸಮಾನವಾಗಿರುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವೇನು ?

ಪರಿಹಾರ—ಯಾವ ಆತ್ಮನನ್ನು ತನ್ನ ರೂಪದಿಂದ ವ್ಯಕ್ತನಾಗುತ್ತಾನೆಂದು ಶ್ರುತಿಯು ಹೇಳುತ್ತದೆಯೋ ಅವನು ಸರ್ವಬಂಧದಿಂದಲೂ ಮುಕ್ತನಾಗಿ, ಶುದ್ಧವಾದ ತನ್ನ ರೂಪದಿಂದಲೇ ಅವಸ್ಥಿತನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ, 'ಅವನು ಕುರುಡನಾಗುತ್ತಾನೆ' (ಛಾಂ ಉ ೮ ೯ ೨), 'ಅವನು ರೋದಿಸುವಂತೆ ಇರುತ್ತಾನೆ' (ಛಾಂ ಉ ೮ ೧೦ ೪), 'ಅವನು ವಿನಾಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದವನಂತೆ ಇರುತ್ತಾನೆ' (ಛಾಂ ಉ ೮ ೧೧ ೨) ಎಂದು ಶ್ರುತಿಗಳು ಹೇಳುವಂತೆ ಅವನು ಹಿಂದೆ ಅವಸ್ಥಾತ್ರಯದಿಂದ ಕಲುಷಿತವಾದ ರೂಪದಿಂದ ಇದ್ದನು ಅವನು ಈಗ ಮುಕ್ತನಾಗಿರುತ್ತಾನೆಂಬುದು 'ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯಿಂದ' ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ 'ನಿನಗೆ ಈ ಆತ್ಮನನ್ನು ಇನ್ನೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ' (ಛಾಂ ಉ. ೮ ೯ ೩, ೮ ೧೦ ೪, ೮ ೧೧ ೩) ಎಂಬಲ್ಲಿ ಅವಸ್ಥಾತ್ರಯರಹಿತನಾದ ಆತ್ಮನನ್ನು ಉಪದೇಶಿಸುತ್ತೇನೆಂದು ಆಚಾರ್ಯನು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿ, 'ಶರೀರವಿಲ್ಲದವನನ್ನು ಪ್ರಿಯಾಪ್ರಿಯಗಳು ಸೊಂಕುವುದೇ ಇಲ್ಲ' (ಛಾಂ ಉ ೮ ೧೨ ೧) ಎಂದು ಉಪಕ್ರಮಿಸಿ, 'ತನ್ನ ರೂಪದಿಂದಲೇ ವ್ಯಕ್ತನಾಗುತ್ತಾನೆ ಅವನು ಉತ್ತಮಪುರುಷನು' (ಛಾಂ ಉ ೮

¹ ಅಯಂ ಪ್ರತ್ಯಗಾತ್ಮಾರ್ಥರಾದಿನಾ ಪರಂ ಜ್ಯೋತಿರುಪಸಂಪದ್ಯ ಯಂ ದಶಾವಿಶೇಷ ಷಾಪದ್ಯತೇ, ಸಃ ಸ್ವರೂಪಾವಿಭಾವರೂಪಃ, ನಾಪೂರ್ವಕಾರೋತ್ತರರೂಪಃ (ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯ)

೧೨ ೩) ಎಂದು ಉಪಸಂಹಾರ ಮಾಡಿರುತ್ತಾನೆ ಹೀಗೆಯೇ ಆಖ್ಯಾಯಿಕೆಯ ಉಪಕ್ರಮದಲ್ಲಿಯೂ 'ಯಾವ ಆತ್ಮನು ಅವಹತ-ಪಾವನ್ನೋ' (ಭಾಂ ಉ ೮ ೭ ೧) ಎಂದು ಮುಕ್ತಾತ್ಮನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿಯೇ ವ್ರತಿಜ್ಞೆಯನ್ನು ಮಾಡಿರುತ್ತದೆ ಬಂಧನಿವೃತ್ತಿಯ ಅನೇಕ್ಷೆಯಿಂದ ಮೋಕ್ಷವು ಫಲವೆನಿಸಿರುವುದೇ ಹೊರತು ಒಂದು ಅವೂರ್ವ ರೂಪವು ವ್ಯಕ್ತವಾಗುವುದೆಂಬ ಅನೇಕ್ಷೆಯಿಂದಲ್ಲ ಅಭಿನವೃತ್ತಿ ಎಂದರೆ ಉತ್ಪತ್ತಿ—ಎಂಬ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗೆ ಪರಿಹಾರವು ಹೀಗಿದೆ ಅದು ವೂರ್ವಾಸಸ್ಥಯ ಅನೇಕ್ಷೆಯಿಂದ ಹೇಳಿದ್ದು, 'ರೋಗವು ಹೋದರೆ ಅರೋಗಿಯಾಗುತ್ತಾನೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದಂತೆ

ವಿ.—ಜೀವಾತ್ಮನ ಸ್ವರೂಪವು ನಿತ್ಯಪ್ರಾಪ್ತವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಸ್ವೇನರೂಪೇಣ ಅಭಿನಿವೃದ್ಧತೇ (ಭಾಂ ಉ ೮. ೧೨ ೩) ಎಂಬುದು ಅರ್ಥರಹಿತವು—ಎಂಬ ಆಕ್ಷೇಪಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರವು ಹೀಗಿದೆ ಕರ್ಮಸಂಬಂಧದಿಂದಲೂ ಅದರಿಂದ ಉತ್ಪನ್ನವಾದ ದೇಹಾದಿಗಳಿಂದಲೂ ವಿನಿರ್ಮುಕ್ತನಾದ ಜೀವನು ತನ್ನ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ರೂಪದಿಂದ ಅವಸ್ಥಿತನಾಗುತ್ತಾನೆ—ಎಂಬುದು ಶ್ರುತಿಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯವು ಜೀವನ ಸ್ವರೂಪವು ನಿತ್ಯಪ್ರಾಪ್ತವಾಗಿದ್ದರೂ ಸಂಸಾರದಶೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ಮರೂಪದಲ್ಲಿರುವ ಅವಿದ್ಯೆಯಿಂದ ತಿರೋಹಿತವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ತಿರೋಧಾನ-ನಿವೃತ್ತಿಯನ್ನೇ ಶ್ರುತಿಯು ನಿವೃತ್ತಿ-ಶಬ್ದದಿಂದ ಹೇಳಿದೆ ಇದು ಪ್ರಜಾಪತಿಯ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾ-ವಾಕ್ಯದಿಂದ (ಭಾಂ ಉ ೮ ೯ ೩) ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ

ದ್ವೈ.—ಅಥ ಯದೈನಂ ಮುಕ್ತೋನುಪ್ರವಿಶತಿ ನೋದತೇ ಚ ಪ್ರನೋದತೇ ಎಂಬ ಬೃಹಚ್ಛ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತನಿಗೇ ಇಂಥ ಭೋಗವನ್ನು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದೆ

ಆತ್ಮಾ ಪ್ರಕರಣಾತ್ || ೩ ||

೩ (ಜೀವನು ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಜ್ಯೋತಿಯು) ಆತ್ಮನೇ, ಏಕೆಂದರೆ (ಅದು ಅವನ) ಪ್ರಕರಣವಾಗಿದೆ

ಆಕ್ಷೇಪಣೆ—ಇವನನ್ನು ಮುಕ್ತನೆಂದು ಹೇಳುವುದು ಹೇಗೆ? ಪರಂ ಜ್ಯೋತಿರುಪಸಂಪದ್ಯ (ಭಾಂ ಉ ೮ ೧೨ ೩) ಎಂಬುದು ಜೀವನು ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿರುವನೆಂದೇ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಜ್ಯೋತೀಶಬ್ದವು ಭೌತಿಕ-ಜ್ಯೋತಿಯನ್ನೇ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಅತಿಕ್ರಮಿಸದೆ ಯಾವನೂ ಮುಕ್ತನಾಗಲಾರನು, ಏಕೆಂದರೆ ಕಾರ್ಯವೆಲ್ಲ ತುಚ್ಛವೆಂದು (ಬೃ ಉ ೩ ೨೩) ಶ್ರುತಿಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ

ಪರಿಹಾರ—ಇದು ದೋಷವಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಜ್ಯೋತೀಶಬ್ದದಿಂದ ಆತ್ಮನನ್ನೇ ತಿಳಿಸಿದೆ. 'ಯಾವ ಆತ್ಮನು ಪಾಪರಹಿತನೋ ಮುಪ್ಪಿಲ್ಲದವನೋ ಮೃತ್ಯುರಹಿತನೋ' (ಭಾಂ ಉ ೮. ೭ ೧) ಎಂಬುದು ಪರಮಾತ್ಮನ ಪ್ರಕರಣವಾಗಿರುವಾಗ ಕೂಡಲೇ

ಭೌತಿಕಜ್ಯೋತಿಯನ್ನು ಗ್ರಹಿಸುವುದು ಆಗಲಾರದು, ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಪ್ರಕೃತ ವಾದುದನ್ನು ಬಿಡುವುದೂ ಅಪ್ರಕೃತವಾದುದನ್ನು ಆರಂಭಿಸುವುದೂ ಆಗುತ್ತದೆ ತದ್ವೇನಾ ಜ್ಯೋತಿಷಾಂ ಜ್ಯೋತಿಃ (ಬೃ ಉ ೪ ೪ ೧೬) ಎಂಬಲ್ಲಿಯೂ ಜ್ಯೋತಿಶಬ್ದವು ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನೇ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಇದನ್ನು ಜ್ಯೋತಿರ್ವರ್ಧನಾತ್ (೧ ೩ ೪೦) ಎಂಬ ಸೂತ್ರದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ವಿನರಿಸಿದ್ದಾಗಿದೆ

ವಿ — ಆತ್ಮನು ಸಾವೃತ್ಪಾದಿರಹಿತನೆಂಬುದು ಇಡೀ ವ್ರಕರಣದಿಂದ (ಭಾಂ ಉ ೮ ೭) ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ ಈ ಆತ್ಮನೇ ಜೀವಾತ್ಮನೆಂದು ೧ ೩ ೧೯ ರಲ್ಲಿ ವಿನರಿಸಿದ್ದಾಯಿತು ಕರ್ಮದಿಂದ ಸಂಕುಚಿತವಾದ ಜ್ಞಾನಾನಂದಾದಿಗುಣಗಳು ಕರ್ಮರೂಪ ಬಂಧವು ಕ್ಷಯವಾದಾಗ, ಜೀವನು ಪರಂಜ್ಯೋತಿಯನ್ನು ಸೇರಿದಾಗ ವಿಕಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿ ಅವಿಭವಿಸುವುವು ಭಗವಾನ್ ಶೌನಕರು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ 'ಮಣಿಯನ್ನು ಉಜ್ಜುವುದರಿಂದ ಅದರ ಪ್ರಕಾಶವು ಹೇಗೆ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವುದಿಲ್ಲವೋ ಹಾಗೆಯೇ ದೋಷಗಳ ನಾಶದಿಂದ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನವು ಸೃಷ್ಟಿಸಲ್ಪಡುವುದಿಲ್ಲ'¹ (ವಿಷ್ಣು ಧರ್ಮ, ೧೦೪ ೫೫)

ದ್ವೈ.— ಪರಂಜ್ಯೋತಿಶಬ್ದವು (ಮುಕ್ತಪ್ರಾಪ್ಯನಾದ) ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನೇ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಅವನ ಪ್ರಕರಣವಾಗಿದೆ ²

¹ ಯಥಾ ನ ಕ್ರಿಯತೇ ಜ್ಯೋತ್ಸಾ ಮಲಪ್ರಕಾಶಲನಾನ್ಮಣೀಃ |

ದೋಷಪ್ರಹಾಣಾನ್ಮ ಜ್ಞಾನಮಾತ್ಮನಃ ಕ್ರಿಯತೇ ತಥಾ ||

² ಪರಂಜ್ಯೋತಿಶಬ್ದೇನ ಪರಮಾತ್ಮನೋಚ್ಚತೇ | ತತ್ಪ್ರಕರಣತ್ವಾತ್ (ಮ ಭಾ)

೨. ಅವಿಭಾಗೇನದೃಷ್ಟತ್ವಾಧಿಕರಣ*

ಅವಿಭಾಗೇನ ದೃಷ್ಟತ್ವಾತ್ || ೪ ||

೪ (ಮುಕ್ತನು ಪರಮಾತ್ಮನಿಗಿಂತ) ಬೇರೆಯಾಗದೇ (ಇರುತ್ತಾನೆ),
ಏಕೆಂದರೆ ಅದು (ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ) ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ

‘ಪರಂಜ್ಯೋತಿಯನ್ನು ಸೇರಿಕೊಂಡು ತನ್ನ ರೂಪದಿಂದ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ’
(ಛಾಂ ಉ ೮ ೧೨ ೩) ಎಂಬಲ್ಲಿ ಜೀವಾತ್ಮನು ಪರಮಾತ್ಮನಿಗಿಂತ ಬೇರೆಯಾಗಿಯೇ
ಉಳಿಯುತ್ತಾನೆಯೋ ಅಥವಾ ಪರಮಾತ್ಮನೊಂದಿಗೆ ಒಂದಾಗುತ್ತಾನೆಯೋ ?—ಎಂಬ
ಸಂಶಯವು ಬರುತ್ತದೆ ‘ಅನನು ಅಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಾನೆ’ (ಛಾಂ ಉ ೮ ೧೨ ೩)
ಎಂಬಲ್ಲಿ ಆಧಾರ-ಆಧೇಯ ಭಾವದ ನಿರ್ದೇಶವಿರುವುದರಿಂದಲೂ, ‘ಜ್ಯೋತಿಯನ್ನು ಸೇರಿ
ಕೊಂಡು’ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕರ್ತೃ-ಕರ್ಮಗಳ ನಿರ್ದೇಶವಿರುವುದರಿಂದಲೂ ಜೀವನು ಬೇರೆ
ಯಾಗಿಯೇ ಇರುವನೆಂದು ಕೆಲವರು ಭಾವಿಸಬಹುದು ಸೂತ್ರಕಾರರು ಇದನ್ನು
ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತಾರೆ, ಮುಕ್ತನು ಪರಮಾತ್ಮನೊಂದಿಗೆ ವಿಭಾಗವಿಲ್ಲದೆಯೇ ಇರುತ್ತಾನೆಂಬುದು
ಸಿದ್ಧಾಂತ, ಏಕೆಂದರೆ ಶ್ರುತಿಗಳು ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಭಾಗವೇ ಇಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತವೆ
‘ಅದೇ ನೀನಾಗಿರುವೆ’ (ಛಾಂ ಉ ೬ ೮ ೭.), ‘ನಾನು ಬ್ರಹ್ಮವಾಗಿರುವೆನು’ (ಬೃ.ಉ
೧ ೪ ೧೦), ‘ಎಲ್ಲಿ ಬೇರೆಯಾದುದನ್ನು ನೋಡುವುದಿಲ್ಲವೋ’ (ಛಾಂ. ಉ. ೭. ೨೪ ೧)
ಇತ್ಯಾದಿ ಮುಕ್ತರ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ತಿಳಿಸುವ ವಾಕ್ಯಗಳೂ ಅವಿಭಾಗವನ್ನೇ ತಿಳಿಸುತ್ತವೆ
‘ಹೇಗೆ ಶುದ್ಧವಾದ (ನೀರಿನಲ್ಲಿ) ಹಾಕಿದ ಶುದ್ಧವಾದ ನೀರು ಅದರಂತೆಯೇ ಆಗುವುದೋ
ಹಾಗೆಯೇ ಗೌತಮ, ಅರಿತುಕೊಂಡಿರುವ ಮುನಿಯ ಆತ್ಮನು ಆಗುವನು’¹ (ಕ ಉ
೨ ೪ ೧೫) ಭೇದನಿರ್ದೇಶವು ಅಭೇದವನ್ನು ಉಪಚಾರದಿಂದ ತಿಳಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿಯೇ
ಬಂದಿದೆಯೆಂದು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ‘ಆ ಭೂಮುವು ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಿತವಾಗಿದೆ ?
ತನ್ನ ಮಹಿಮೆಯಲ್ಲಿ’ (ಛಾಂ ಉ ೭ ೨೪ ೧), ‘ಆತ್ಮರತಿಯು, ಆತ್ಮಕ್ರೀಡನು’
(ಛಾಂ ಉ ೭ ೨೫ ೨) ಎಂದು ಶ್ರುತಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ

ವಿ.—ಪರಂಜ್ಯೋತಿಯನ್ನು ಸೇರಿ ಮುಕ್ತನಾದ ಜೀವನು ತಾನು ಪರಮಾತ್ಮ
ನಿಗಿಂತ ಬೇರೆಯವನೆಂದು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾನೆಯೋ ? ಅಥವಾ ಅವನ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿರುವಷ್ಟು
ಅನನಿಗಿಂತ ಬೇರೆಯಲ್ಲವನೆಂದು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾನೆಯೋ ?—ಎಂಬುದು ಸಂಶಯ.
ಮುಕ್ತಜೀವನು ಪರಬ್ರಹ್ಮನಿಂದ ತಾನು ಬೇರೆಯಲ್ಲವನೆಂದು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾನೆ

* ಮಧ್ವಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದು ಅವಿಭಾಗಾಧಿಕರಣ ಎನ್ನಿಸಿದೆ

¹ ಯಥೋದಕಂ ಶುದ್ಧೇ ಶುದ್ಧಮಾಸಿಕ್ತಂ ತಾದೃಗೇವ ಭವತಿ |

ಏವಂ ಮುನೀರ್ವಿಜಾನತ ಆತ್ಮಾ ಭವತಿ ಗೌತಮ ||

ಎಂಬುದು ಸಿದ್ಧಾಂತ; ಏಕೆಂದರೆ ಪರಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ಸೇರಿ ಅವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಜೀವನು ಯಥಾರ್ಥವಾಗಿ ತನ್ನ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು 'ನೋಡುತ್ತಾನೆ'. ಪರಮಾತ್ಮನೇ ತನ್ನ ಆತ್ಮನು, ತಾನು ಅವನ ಶರೀರವಾದುದರಿಂದ ಅವನ ಪ್ರಕಾರವು—ಎಂಬುದೇ ತನ್ನ ಸ್ವರೂಪವು. ಇದು ತತ್ತ್ವಮುಸಿ, ಅಯಮಾತ್ಮಾ ಬ್ರಹ್ಮ, ಐತದಾತ್ಮ್ಯಮಿದಂ ಸರ್ವಮ್ ಇವೇ ಮೊದಲಾದ ಸಾಮಾನಾಧಿಕರಣ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸುವ ಶ್ರುತಿಗಳಿಂದ ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ. 'ಅವಿಭಾಗದಿಂದ ನಾನು ಪರಬ್ರಹ್ಮನಾಗಿದ್ದೇನೆ' ಎಂಬುದು ಮುಕ್ತ-ಜೀವನ ಅನುಭವವು.

ದ್ವೈ.—'ಯಾವ ಭೋಗಗಳು ಪರಮಾತ್ಮನಿಂದ ಅನುಭವಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆಯೋ ಅವುಗಳನ್ನು ಮುಕ್ತನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾನೆ,^೧ ಇದು ಶ್ರುತಿಗಳಿಂದ ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ' ಎಂಬುದು ಸೂತ್ರಾರ್ಥ.

'ನಾನು ಯಾವುದನ್ನು ಕೇಳುತ್ತೇನೆಯೋ ಯಾವುದನ್ನು ನೋಡುತ್ತೇನೆಯೋ ಯಾವುದನ್ನು ಮೂಸುತ್ತೇನೆಯೋ, ಅವುಗಳನ್ನೇ ಶರೀರದಿಂದ ಮುಕ್ತನಾದವನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾನೆ' ಎಂದು ಚತುರ್ವೇದಶಿಖಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ.

^೧ ಪರಸ್ಮಾದ್ಬ್ರಹ್ಮಣಃ ಸ್ವಾತ್ಮಾನಮವಿಭಾಗೇನಾನುಭವತಿ ಮುಕ್ತಃ (ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯ).

^೨ ಯೇ ಭೋಗಾಃ ಪರಮಾತ್ಮನಾ ಚುಕೃರಂತೇ ತ ಏವ ಮುಕ್ತಃ ಮುಕ್ತಃ ಏತಃ (ಮು. ೨. ೨. ೨).

೩. ಬ್ರಾಹ್ಮಾಧಿಕರಣ*

(ಸೂ ೫-೬)

ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಜೈಮಿನಿರುಪನ್ಯಾಸಾದಿಭ್ಯಃ || ೫ ||

೫ ಬ್ರಾಹ್ಮರೂಪದಿಂದ (ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ) ಎಂದು ಜೈಮಿನಿಯು (ಅಭಿಪ್ರಾಯವಡುತ್ತಾನೆ), ಏಕೆಂದರೆ ಉಪನ್ಯಾಸಾದಿಗಳಿವೆ

‘ತನ್ನ ರೂಪದಿಂದ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ’ (ಛಾಂ ಉ ಲ ೩ ೪) ಎಂಬಲ್ಲಿ ಆತ್ಮರೂಪದಿಂದ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆಯೇ ಹೊರತು ಆಗಂತುಕನಾದ ಅಪರರೂಪ ದಿಂದಲ್ಲವೆಂದು ಸಿದ್ಧವಾಯಿತು ಈಗ ಆ ಸ್ವರೂಪದ ವಿಶೇಷಗುಣಗಳನ್ನು ವಿಚಾರಿಸ ಲಾಗುವುದು ನೊದಲು ಜೈಮಿನಿಯ ಮತವನ್ನು ಸೂತ್ರಕಾರರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಇವನ ಸ್ವರೂಪವು ಬ್ರಾಹ್ಮವು, ಎಂದರೆ ಅಪಹತ-ಸಾಪ್ತತ್ವದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಸತ್ಯ- ಸಂಕಲ್ಪತ್ವದವರೆಗೆ ಹೇಳಿರುವ (ಛಾಂ ಉ ಲ ೩ ೧) ಎಲ್ಲ ಗುಣಗಳನ್ನೂ ಮತ್ತು ಸರ್ವಜ್ಞತ್ವ-ಸರ್ವೇಶ್ವರತ್ವಗಳನ್ನೂ ಒಳಕೊಂಡಿರುತ್ತದೆ ಹೀಗೆ ಮುಕ್ತನು ಕಾಣಿಸಿ ಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಉಪನ್ಯಾಸಾದಿಗಳಿಂದ ಇದು ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ ‘ಯಾವನು ಅಪಹತ-ಸಾಪ್ತನೋ’ (ಛಾಂ ಉ ಲ ೩ ೧) ಎಂದು ನೊದಲಾಗಿ ‘ಸತ್ಯಕಾಮನು’ ಸತ್ಯಸಂಕಲ್ಪನು’ (ಛಾಂ ಉ ಲ ೩ ೧) ಎಂಬುದವರೆಗಿರುವ ಉಪನ್ಯಾಸವು ಆತ್ಮನು ಈ ಸ್ವರೂಪವುಳ್ಳವನೆಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ ‘ಅಲ್ಲಿ ಅವನು ನಗುತ್ತ, ಕ್ರೀಡಿಸುತ್ತ, ರಮಿಸುತ್ತ, (ಛಾಂ ಉ ಲ ೧೨ ೩) ಎಂಬಲ್ಲಿ ಅವನ ಐಶ್ವರ್ಯರೂಪವನ್ನು ತಿಳಿಸಿರುತ್ತದೆ ‘ಅವನು ಸರ್ವಜ್ಞನು, ಸರ್ವೇಶ್ವರನು’ ಎಂಬ ನೈಪದೇಶವು ಹೀಗೆಯೇ ಹೊಂದುತ್ತದೆ

ವಿ.—ಪರಬ್ರಾಹ್ಮಣಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಪಹತ-ಸಾಪ್ತತ್ವಾದಿ-ಗುಣಗಳಿಂದ ಜೀವನು ಪ್ರಕಾಶಿಸುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಜೈಮಿನಿಯು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ ಬ್ರಹ್ಮಗುಣಗಳು ಮುಕ್ತಜೀವನ ಗುಣಗಳೆಂಬುದು ಪ್ರಜಾಪತಿಯ ಉಪನ್ಯಾಸದಿಂದ (ಛಾಂ ಉ ಲ ೩ ೧) ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತದೆ ಆದುದರಿಂದ ವಿಜ್ಞಾನವು ಮಾತ್ರ ಮುಕ್ತಜೀವನ ಸ್ವರೂಪವಲ್ಲವೆಂದು ಜೈಮಿನಿಯು ಅಭಿಪ್ರಾಯವಡುತ್ತಾನೆ

ದ್ವೈ.—‘ಮುಕ್ತನು ಬ್ರಹ್ಮಸಂಬಂಧಿಯಾದ ಶರೀರದಿಂದ ಭೋಗವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾನೆ—ಎಂದು ಜೈಮಿನಿಯು ತಿಳಿಯುತ್ತಾನೆ, ಇದು ಉಪನ್ಯಾಸಾದಿಗಳಿಂದ ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ’ ಎಂಬುದು ಸೂತ್ರಾರ್ಥ

ಸರ್ವದೇಹಪರಿತ್ಯಾಗದಿಂದ ಮುಕ್ತರಾದ ಜೀವರು ಬ್ರಾಹ್ಮವಾದ ದೇಹದಿಂದಲೇ ಭೋಗಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆಂದು ಜೈಮಿನಿಯು ತಿಳಿಯುತ್ತಾನೆ^೧

* ಇದನ್ನು ಮಧ್ವಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಚತುರ್ಮಾಧಿಕರಣ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ

^೧ ಸರ್ವದೇಹಪರಿತ್ಯಾಗೇನ ಮುಕ್ತಃ ಸಂತೋ ಬ್ರಾಹ್ಮೇವೈವ ದೇಹೇನ ಭೋಗಾನ್ ಭಂಜತ ಇತಿ ಜೈಮಿನಿರ್ಮತೇ (ಮ ಛಾ.)

ಇದು ಸ ವಾ ಏಷ ಬ್ರಹ್ಮನಿಷ್ಠ ಇದಂ ಶರೀರಂ ಮರ್ತ್ಯಮತಿಸೃಜ್ಯ
ಎಂಬ ಮಾಧ್ವಂದಿನಾಯನ-ಶ್ರುತಿಯಿಂದ ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ

ಚಿತಿತನ್ಮಾತ್ರೇಣ* ತದಾತ್ಮಕತ್ವಾದಿತ್ಯಾಡುಲೋಮಿಃ || ೬ ||

೬ (ಆತ್ಮನು) ಚೈತನ್ಯಮಾತ್ರದಿಂದಲೇ (ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ), ಏಕೆಂದರೆ
(ಅವನು) ಆ ಸ್ವರೂಪದವನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ—ಎಂದು ಔಡುಲೋ-
ಮಿಯು (ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಡುತ್ತಾನೆ)

ಶ್ರುತಿಗಳು ಅವಹತ-ಸಾಪ್ತತ್ವವೇ ಮೊದಲಾದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು
ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದರೂ ಅವು ಶಬ್ದವಿಕ್ಲವಾದಿಂದಲೇ ಆಗಿರುತ್ತವೆ ಏಕೆಂದರೆ ವಾವಾದಿಗಳ
ಅಭಾವವನ್ನು ಹೇಳುವುದೇ ಶ್ರುತಿಗಳ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಚೈತನ್ಯವೇ ಆತ್ಮನ
ಸ್ವರೂಪವಾದುದರಿಂದ ಅಷ್ಟಮಾತ್ರದ ಸ್ವರೂಪದಿಂದಲೇ ಮುಕ್ತನು ಕಾಣಿಸಿ-
ಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆಂಬುದು ಯುಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಇದು 'ಎಲೆ, ಈ ಆತ್ಮನು ಒಳಗಿಲ್ಲದೆ
ಹೊರಗಿಲ್ಲದೆ ಪೂರ್ಣವಾದ ಪ್ರಜ್ಞಾನಘನನಾಗಿರುವನು'^೧ (ಬೃ ಉ ೪ ೫ ೧೩) ಎಂಬ
ಶ್ರುತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದುತ್ತದೆ ಸತ್ಯಸಂಕಲ್ಪತ್ವಾದಿ-ಧರ್ಮಗಳು ಸಮ-ಸ್ವರೂಪದಿಂದಲೇ
ಉಕ್ತವಾಗಿದ್ದರೂ ಅವು ಉಪಾಧಿಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಅಧೀನವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅವುಗಳಿಗೆ
ಚೈತನ್ಯದಂತೆ ಸ್ವರೂಪತ್ವವಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ೩ ೨ ೧ರಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಕ್ಕೆ ಅನೇಕಾಕಾರತ್ವವನ್ನು
ಪ್ರತಿಷೇಧಿಸಿದೆ ಆದುದರಿಂದಲೇ 'ತಿನ್ನುವುದು', ಜಙ್ಗಲ ಮೊದಲಾದವನ್ನು ಮುಕ್ತನಿಗೆ
ದುಖವಿಲ್ಲವೆಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಿಂದಲೂ 'ಆತ್ಮರತಿ' ಮೊದಲಾದವನ್ನು ಸ್ತುತಿಗಾಗಿಯೂ
ಹೇಳಿದ ಆದುದರಿಂದ ನಿಷ್ಪ್ರವಂಚವಾದ ಪ್ರಸನ್ನವಾದ ವ್ಯವದೇಶಿಸಲಾದ ಚಿದ್ರೂಪ
ದಿಂದಲೇ ಆತ್ಮನು ತೋರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ—ಎಂದು ಆಚಾರ್ಯ ಔಡುಲೋಮಿಯು
ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಡುತ್ತಾನೆ^೨

ವಿ —ಚೈತನ್ಯಮಾತ್ರವೇ ಜೀವನ ಸ್ವರೂಪ, ಆದುದರಿಂದ ಅದರಿಂದಲೇ ಮುಕ್ತ-
ಜೀವನು ವ್ರಕಾಶಿಸುತ್ತಾನೆ—ಎಂಬುದು ಔಡುಲೋಮಿಯ ಮತ್ತೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಇದು
ಶ್ರುತಿಯಿಂದ (ಬೃ ಉ ೪ ೫ ೧೩) ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ ಶ್ರುತಿಗಳು ಅವಹತ-ಸಾಪ್ತತ್ವಾದಿ
ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೇಳಿರುವುದು ಅವಿದ್ಯಾತ್ಮಕವಾದ ವಿಕಾರ-ಸುಖ-ದುಃಖಾದಿಗಳನ್ನು
ನಿರಾಕರಿಸುವುದಕ್ಕೇ ಹೊರತು ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೇಳುವುದಕ್ಕಲ್ಲ

* ಮಧ್ವಭಾಷ್ಯದ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಚಿತಿಮಾತ್ರೇಣ ಎಂದಾಗಿದೆ

^೧ ಏವಂ ವಾ ಅರೇಷಯಮಾತ್ಮಾನಂತರೋಽನಿಬಾಹ್ಯಃ ಕೃತ್ವಾಃ ಪ್ರಜ್ಞಾನಘನ ಏವ |

^೨ ತಸ್ಮಾನ್ನಿರಸ್ತಾ ತೇಷಪ್ರಪಂಚೇನ ಪ್ರಸನ್ನೇನಾವ್ಯತದೇಶ್ಯೇನ ಬೋಧಾತ್ಮನಾಽಭಿವ್ಯಕ್ತತ
ಇತ್ಯಾಡುಲೋಮಿರಾಚಾರ್ಯೋ ಮನ್ಮತೇ (ಸೂ ಭಾ.)

ದ್ವೈ.—‘ಚಿನ್ಮಾತ್ರರೂಪವುಳ್ಳ ದೇಹದಿಂದ ಮುಕ್ತನು ಭೋಗಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾನೆ,¹ ಏಕೆಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತಸ್ವರೂಪತ್ವವಿದೆ—ಎಂದು ಔಡುಲೋಮಿಯು ತಿಳಿಯುತ್ತಾನೆ’ ಎಂಬುದು ಸೂತ್ರಾರ್ಥ

ಸರ್ವಂ ನಾ ಏತದಚಿತ್ ಪರಿತ್ಯಜ್ಯ ಚಿನ್ಮಾತ್ರ ಏವೈಷ ಭವತಿ ಚಿನ್ಮಾತ್ರ ಏವಾನತಿಷ್ಠತೇ ತಾನೇತಾಂ ಮುಕ್ತಿರಿತ್ಯಾಚಕ್ಷತೇ, ಎಂಬ ಉದ್ದಾಲಕಶ್ರುತಿಯಿಂದ ಮುಕ್ತನಿಗೆ ಚಿದಾತ್ಮಕದೇಹವಿದೆಯೆಂಬುದು ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ

ಏವಮಪ್ಯುಪನ್ಯಾಸಾತ್ ಪೂರ್ವಭಾವಾದವಿರೋಧಂ ಬಾದರಾಯಣಃ

|| ೭ ||

೭ ಹೀಗಾದರೂ ಉಪನ್ಯಾಸದಿಂದ (ತಿಳಿದುಬಂದಿರುವ) ಹಿಂದಿನ (ಗುಣಗಳೂ) ಇರುವುದರಿಂದ (ಯಾವ) ವಿರೋಧವೂ ಇಲ್ಲವೆಂದು ಬಾದರಾಯಣರು (ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಡುತ್ತಾರೆ)

ಚೈತನ್ಯವು ಆತ್ಮನ ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕಸ್ವರೂಪವೆಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರೂ—ವ್ಯವಹಾರವೇಕ್ಷೆಯಿಂದ—ಉಪನ್ಯಾಸಾದಿಗಳಿಂದ ಹಿಂದೆ ತಿಳಿಸಿರುವ ಬ್ರಾಹ್ಮದ ಏಶ್ವರ್ಯ ರೂಪವನ್ನು ನಾವು ತಿರಸ್ಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಅದುದರಿಂದ ಯಾವ ವಿರೋಧವೂ ಇಲ್ಲ ಇದು ಬಾದರಾಯಣರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ

ವಿ.—ಆತ್ಮನು ವಿಜ್ಞಾನಸ್ವರೂಪನಾಗಿದ್ದರೂ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ ಸತ್ಯಕಾಮತ್ವಾದಿ—ಗುಣಗಳನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ—ಎಂಬುದು ಬಾದರಾಯಣರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ, ಇದು ಯು ಆತ್ಮಾಪದತಪಾಸ್ಮಾ ಇದೇ ಮೊದಲಾದ ಶ್ರುತಿಗಳಿಂದ ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ ಪ್ರಮಾಣಗಳು ಸಮಾನವಾಗಿರುವಾಗ ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದನ್ನು ಬಾಧಿಸಲಾರದು ಉಪ್ಪಿನ ಗಟ್ಟಿಯು ಒಳಗೂ ಹೊರಗೂ ಹೇಗೆ ಸಮರಸವಾಗಿರುವುದೋ ಹಾಗೆಯೇ ಆತ್ಮನು ವಿಜ್ಞಾನಸ್ವರೂಪನಾಗಿರುವನು—ಎಂಬುದು ವಾಕ್ಯದ ತಾತ್ಪರ್ಯ

ದ್ವೈ.—‘ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ ಎರಡು ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳೂ ನಿಜವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಯಾವ ವಿರೋಧವೂ ಇಲ್ಲವೆಂದು ಬಾದರಾಯಣಾಚಾರ್ಯರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ’ ಎಂಬುದು ಸೂತ್ರಾರ್ಥ

ಸ ನಾ ಏಷ ಏತಸ್ಮಾನ್ಮರ್ತಾದ್ವಿಮುಕ್ತಶ್ಚಿನ್ಮಾತ್ರೋ ಭವತಿ ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ಮಾತ್ರದೇಹದಿಂದ ಭೋಗಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ—ಎಂದು ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದಲೂ ಜೈಮಿನಿಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯವು ಯುಕ್ತವಾಗಿರುವುದರಿಂದಲೂ ಎರಡು ಮತಗಳಿಗೂ ಯಾವ ವಿರೋಧವೂ ಇಲ್ಲವೆಂದು ಬಾದರಾಯಣರು ತಿಳಿಯುತ್ತಾರೆ

¹ ಚಿತಿಮಾತ್ರೋ ದೇಹೋ ಮುಕ್ತಾನಾಂ ಪೃಥಗ್ವಿದ್ಯತೇ, ತೇನ ಭುಂಜತೇ (ಮ. ಖಾ.)

೪. ಸಂಕಲ್ಪಾಧಿಕರಣ

(ಸೂ. ೮-೯)

ಸಂಕಲ್ಪಾದೇವ ತು ತಚ್ಛ್ರುತೇಃ* || ೮ ||

೮ ಸಂಕಲ್ಪದಿಂದಲೇ (ಮುಕ್ತರು ತಮ್ಮ ಬಯಕೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ),
ಏಕೆಂದರೆ ಶ್ರುತಿಯು ಹಾಗೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ

ಹಾರ್ದವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ 'ಅನನು ಪಿತೃಲೋಕನನ್ನು ಬಯಸುವವನಾದರೆ ಅವನ ಸಂಕಲ್ಪದಿಂದಲೇ ಪಿತೃಗಳು ಏಳುತ್ತಾರೆ' (ಛಾಂ ಉ ೮ ೨ ೧), ಪಿತೃಗಳ ಸಮುತ್ತಾನಕ್ಕೆ ಕೇವಲ ಸಂಕಲ್ಪವೇ ಕಾರಣವೋ ಅಥವಾ ನಿಮಿತ್ತಾಂತರಗಳೂ ಸಹ ಇರುವವೋ?—ಎಂಬುದು ಸಂಶಯ

ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ—ಶ್ರುತಿಯ 'ಸಂಕಲ್ಪದಿಂದಲೇ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರೂ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ ನಿಮಿತ್ತಾಂತರಗಳ ಅಪೇಕ್ಷೆಯಿರುವುದು ಯುಕ್ತವು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನು ತನ್ನ ತಂದೆಯನ್ನು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ ತನ್ನ ಸಂಕಲ್ಪದೊಂದಿಗೆ ಗಮನಾದಿಗಳೂ ಇರುತ್ತವೆ ಮುಕ್ತನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿಯೂ ಹೀಗೆಯೇ ತಿಳಿಯಬೇಕು ಕೇವಲ ಸಂಕಲ್ಪದಿಂದಲೇ ಪಿತೃಗಳು ಎದ್ದು ಬಂದರೆ, ಅವರು ನಮ್ಮ ಮನೋರಥಗಳ ಹಾಗೆ ಅಸ್ಥಿರರಾಗಿ ಪುಷ್ಕಲಭೋಗವನ್ನುಂಟುಮಾಡಲಾರರು

ಸಿದ್ಧಾಂತಿ—ಕೇವಲ ಸಂಕಲ್ಪದಿಂದಲೇ ಪಿತೃಗಳು ಎದ್ದು ಬರುತ್ತಾರೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಶ್ರುತಿಯು ಹಾಗೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕಾರಣವೂ ಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ 'ನಿಮಿತ್ತದಿಂದಲೇ' ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯ ವಚನಕ್ಕೆ ವಿರೋಧವಾಗುತ್ತದೆ ನಿಮಿತ್ತಾಂತರವೂ ಸಂಕಲ್ಪದೊಂದಿದೆ ಇರುತ್ತವೆಯೆಂದು ಒಪ್ಪಿ ಕೊಂಡರೂ ಅದು ವ್ರಯತ್ನಾಂತರದಿಂದ ನಿಮಿತ್ತಾಂತರವಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಆಗ್ನಿ ನಿಮಿತ್ತಾಂತರವು ಉಂಟಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಸಂಕಲ್ಪವು ವ್ಯರ್ಥವಾಗುವುದು ಶ್ರುತಿಯಿಂದ ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಲೋಕದ ದೃಷ್ಟಾಂತಗಳು ಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲ ಮುಕ್ತರ ಸಂಕಲ್ಪವು ಸಾಮಾನ್ಯರ ಸಂಕಲ್ಪಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಂಕಲ್ಪ ಬಲದಿಂದಲೇ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗುವವರೆಗೂ ಪಿತ್ರಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥೈರ್ಯವನ್ನುಂಟುಮಾಡಬಹುದು

* ಮಧ್ವಭಾಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಸೂತ್ರವೊಂದೇ ಸಂಕಲ್ಪಾಧಿಕರಣಕ್ಕೆ ಸೇರಿದೆ ಈ ಭಾಷ್ಯದ ಸೂತ್ರಪಾಠದಲ್ಲಿ ತು ಬದಲು ಚ ಬಂದಿದೆ. ಅದರ ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯದ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ.

ಸ ಯದಿ ಪಿತೃಲೋಕಕಾಮೋ ಭವತಿ ಸಂಕಲ್ಪಾದೇವಾಸ್ಯ ಪಿತರಃ ಸಮುತ್ತಿಷ್ಠಂತಿ

ವಿ.—ಮುಕ್ತನ ವಿನಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರುತಿಯು ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ : ‘ಅಲ್ಲಿ ಅವನು ನಗುತ್ತ, ಕ್ರೀಡಿಸುತ್ತ, ಸ್ತ್ರೀಯರೊಂದಿಗೆ ಜ್ಞಾತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಥವಾ ವಾಹನಗಳಿಂದ ರಮಿಸುತ್ತ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಾನೆ’¹ (ಭಾಂ. ಉ. ಲ. ೧೨. ೩) ; ಇಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾತಿಗಳು ಮೊದಲಾದವರ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯು ಪ್ರಯತ್ನಾಂತರದಿಂದ ಆಗುತ್ತದೆಯೋ ಅಥವಾ ಪರಮಪುರುಷನ ಸಂಕಲ್ಪಮಾತ್ರದಿಂದಲೇ ಆಗುತ್ತದೆಯೋ ?—ಎಂಬುದು ಸಂಶಯ. ಪ್ರಯತ್ನಾಂತರವು ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆಯೆಂಬುದು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ ‘ಸಂಕಲ್ಪದಿಂದಲೇ’ ಎಂಬುದು ಸಿದ್ಧಾಂತ ; ಏಕೆಂದರೆ ಶ್ರುತಿಯು ಹಾಗೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಹಿಂದಿನ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ (ಭಾಂ. ಉ. ಲ. ೨. ೧) ಸಂಕಲ್ಪದಿಂದಲೇ ಪಿತೃಗಳೇ ಮೊದಲಾದವರ ಸಮುತ್ಥಾನವನ್ನು ಹೇಳಿದೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಯತ್ನಾಂತರವು ಅವಶ್ಯಕವೆಂದು ತಿಳಿಸುವ ಬೇರೆ ಶ್ರುತಿಯೂ ಇಲ್ಲ.

ದ್ವೈ.—‘ಮುಕ್ತರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಸಂಕಲ್ಪದಿಂದಲೇ ಭೋಗವು ಸಿದ್ಧಿಸುತ್ತದೆ ; ಏಕೆಂದರೆ ಹಾಗೆ ಶ್ರುತಿಯು (ಭಾಂ. ಉ. ಲ. ೨. ೧) ಹೇಳುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಸೂತ್ರಾರ್ಥ. ಮುಕ್ತರು ಭೋಗಾದಿಗಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಪಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ.’²

ಅತ ಏವ ಜಾನನ್ಯಾಧಿಪತಿಃ* || ೯ ||

೯. ಅದುದರಿಂದಲೇ (ಮುಕ್ತನಿಗೆ) ಬೇರೆ ಅಧಿಪತಿಯಿಲ್ಲ.

ಅದುದರಿಂದಲೇ, ಎಂದರೆ ಮುಕ್ತನ ಸಂಕಲ್ಪವು ನಿಷ್ಕಲವಾಗದಿರುವುದರಿಂದ ಜ್ಞಾನಿ ಯಾದವನ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಅಧಿಪತಿಯೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯನು ಕೂಡ ಸಂಕಲ್ಪಿಸುವಾಗ—ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ—ತನ್ನ ಮೇಲೆ ಒಬ್ಬ ಒಡೆಯನನ್ನು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ. ಶ್ರುತಿಯು ಕೂಡ ಇದನ್ನೇ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ : ‘ಆದರೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲಿ ಆತ್ಮನನ್ನೂ ಈ ಸತ್ಯವಾದ ಕಾಮಗಳನ್ನೂ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವರೋ ಅವರಿಗೆ ಸರ್ವಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವತಂತ್ರಗತಿಯಿರುತ್ತದೆ’² (ಭಾಂ. ಉ. ಲ. ೧. ೬.)

ವಿ.—ಮುಕ್ತನು ಸತ್ಯಸಂಕಲ್ಪನಾದುದರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ‘ಯಾವ ಅಧಿಪತಿಯೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಒಬ್ಬನ ಅಧೀನದಲ್ಲಿರುವುದೆಂದರೆ ವಿಧಿ-ನಿಷೇಧಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗುವುದು ;

¹ ಸ ತತ್ರ ಪರ್ಯೇತಿ ಜಕ್ಷತ್ ಕ್ರೀಡನ್ ರಮಮಾಣಃ ಸ್ತ್ರೀಭಿರ್ವಾ ಯಾನ್ಯೈರ್ವಾಜ್ಞಾತಿ-ಭಿರ್ವಾ |

² ನ ತೇಷಾಂ ಭೋಗಾದಿಷು ಪ್ರಯತ್ನಾಪೇಕ್ಷಾ (ಮ. ಭಾ.).

* ಈ ಸೂತ್ರವು ಮಧ್ಯಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಅನನ್ಯಾಧಿಪತಿತ್ವಾಧಿಕರಣ ಎಂಬ ಒಂದು ಹೊಸ ಅಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಗತವಾಗಿದೆ.

³ ಅಥ ಯ ಇಹಾತ್ಮಾನಮನುವಿದ್ಯ ವ್ರಜಂತ್ಯೇತಾಂಶ್ಚ ಸತ್ಯಾನ್ ಕಾಮಾಂಸ್ತೇಷಾಂ. ಸರ್ವೇಷು ಲೋಕೇಷು ಕಾಮಚಾರೋ ಭವತಿ |

ಇಂಥ ಅಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವು ಸತ್ಯಸಂಕಲ್ಪತ್ವಕ್ಕೆ ವಿರೋಧವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದುದರಿಂದಲೇ ಶ್ರುತಿಯು 'ಅವನು ಸ್ವರಾಟ್ ಆಗುತ್ತಾನೆ' (ಛಾಂ. ಉ. ೭. ೨೫. ೨) ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ.

ದ್ವೈ.—ಮುಕ್ತನು ಸತ್ಯಸಂಕಲ್ಪನಾದುದರಿಂದಲೇ—ವರಮಾತ್ಮನ ಮತ್ತು ಶ್ರೇಷ್ಠರಾದ ಕೆಲವು ಮುಕ್ತರ ಹೊರತು—ಅವನ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಅಧಿಪತಿಯೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ

೫. ಅಭಾವಾಧಿಕರಣ*

(೧೦-೧೪)

ಅಭಾವಂ ಬ್ರಾದರಿರಾಹ ಹ್ಯೇವಮ್ || ೧೦ ||

೧೦ (ಮುಕ್ತನಿಗೆ ಶರೀರೇಂದ್ರಿಯಗಳು) ಇಲ್ಲವೆಂದು ಬಾದರಿಯು
(ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಡುತ್ತಾನೆ), ಏಕೆಂದರೆ (ಶ್ರುತಿಯು) ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ.

‘ಸಂಕಲ್ಪದಿಂದಲೇ ಅವನ ಪಿತ್ಯಗಳು ಏಳುತ್ತಾರೆ’ (ಛಾಂ. ಉ. ೮ ೨ ೧) ಎಂಬ
ಶ್ರುತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಮುಕ್ತನು ಸಂಕಲ್ಪಕ್ಕೆ ಸಾಧನವಾದ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾನೆ
ಎಂಬುದು ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ ಈಗ ಐಶ್ವರ್ಯವನ್ನು ಪಡೆದ ಜ್ಞಾನಿಗೆ ಶರೀರೇಂದ್ರಿಯಗಳೂ
ಇವೆಯೋ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೋ ?—ಎಂಬುದನ್ನು ವಿಚಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ

ಐಶ್ವರ್ಯವನ್ನು ಪಡೆದ ಜ್ಞಾನಿಗೆ ಶರೀರೇಂದ್ರಿಯಗಳಿಲ್ಲವೆಂದು ಬಾದರಿ ಎಂಬ
ಆಚಾರ್ಯನು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಡುತ್ತಾನೆ ; ಏಕೆಂದರೆ ‘ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮ
ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ನೋಡುತ್ತ ರಮಿಸುತ್ತಾನೆ’¹ (ಛಾಂ. ಉ. ೮ ೧೨ ೫) ಎಂದು
ಶ್ರುತಿಯು ಹೇಳುತ್ತದೆ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದಲೂ ಮತ್ತು ಶರೀರೇಂದ್ರಿಯಗಳಿಂದಲೂ ವಿಹರಿಸು
ತ್ತಿದ್ದರೆ ‘ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ’ ಎಂಬ ವಿಶೇಷಣವು ಇರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಆದುದರಿಂದ ಮೋಕ್ಷಾನುಸ್ಥೆ
ಯಲ್ಲಿ ಶರೀರೇಂದ್ರಿಯಗಳಿಲ್ಲ

ವಿ.—ಮುಕ್ತನಿಗೆ ಶರೀರೇಂದ್ರಿಯಗಳಿಲ್ಲವೆಂಬುದು ಬಾದರಿಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯವು ;
ಏಕೆಂದರೆ ಶ್ರುತಿಯು ಹಾಗೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ ‘ಶರೀರವುಳ್ಳವನಿಗೆ ಪ್ರಿಯಾಪ್ರಿಯಗಳ
ವಿನಾಶವೂ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ಶರೀರವಿಲ್ಲದವನನ್ನು ಪ್ರಿಯಾಪ್ರಿಯಗಳು ಸೋಂಕುವುದೇ
ಇಲ್ಲ’² (ಛಾಂ. ಉ. ೮ ೧೨ ೧) ಅಸ್ಮಾಚ್ಚರೀರಾತ್ ಸಮುತಾ ಯ (ಛಾಂ. ಉ
೮ ೧೨ ೩) ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯು ಮುಕ್ತನಿಗೆ ಅಶರೀರತ್ವವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತದೆ

ದ್ವೈ.—ಚಿನ್ಮಾತ್ರವಾದ ದೇಹದ ಹೊರತು ಮುಕ್ತನಿಗೆ ಬೇರೆ ದೇಹವಿಲ್ಲವೆಂದು
ಬಾದರಿಯು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ³ ಅಶರೀರೋ ವಾವ ತದಾ ಭವತಿ ಎಂಬ
ಕಾರಂರವ್ಯ-ಶ್ರುತಿಯು ಇದನ್ನೇ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ.

* ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯ, ಮಧ್ವಭಾಷ್ಯ—ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಅಧಿಕರಣವು ೧೬ನೇ ಸೂತ್ರದ ವರೆಗೂ
ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ ಇದು ಮಧ್ವಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಉಭಯವಿಧಭೋಗಾಧಿಕರಣ ಎನಿಸಿದೆ.

¹ ಮನಸ್ಸಿತಾನ್ ಕಾಮಾನ್ ಪಶ್ಯನ್ ರಮತೇ ಯ ಏತೇ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕೇ |

² ನ ವೈ ಸಶರೀರಸ್ಯ ಸತಃ ಪ್ರಿಯಾಪ್ರಿಯಯೋರಪಹತಿಸ್ತಶರೀರಂ ವಾವ ಸಂತಂ ನ
ಪ್ರಿಯಾಪ್ರಿಯೇ ಸ್ಪೃಶತಃ |

³ ಚಿನ್ಮಾತ್ರಂ ವಿನಾಽನ್ಯೋ ದೇಹಸ್ತೇಷಾಂ ನ ವಿದ್ಯತ ಇತಿ ಬಾದರಿಃ (ಮ. ಭಾ.)

ಭಾವಂ ಜೈಮಿನಿರ್ವಿಕಲ್ಪಾಮನನಾತ್ || ೧೧ ||

೧೧ (ಶರೀರೇಂದ್ರಿಯಗಳು) ಇರುತ್ತವೆಯೆಂದು ಜೈಮಿನಿಯು (ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಡುತ್ತಾನೆ), ಏಕೆಂದರೆ (ಶ್ರುತಿಯು) ವಿಕಲ್ಪವನ್ನು ಹೇಳಿದೆ.

ಮನಸ್ಸಿನಂತೆ ಶರೀರೇಂದ್ರಿಯಗಳೂ ಮುಕ್ತನಿಗೆ ಇರುತ್ತವೆಯೆಂದು ಆಚಾರ್ಯ ಜೈಮಿನಿಯು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಡುತ್ತಾನೆ; ಏಕೆಂದರೆ ಅವನು ಅನೇಕವಾಗಿ ಇರುತ್ತಾನೆಂಬ ವಿಕಲ್ಪವನ್ನು ಶ್ರುತಿಯು ಹೇಳುತ್ತದೆ: 'ಅವನು ಒಂದಾಗಿರುತ್ತಾನೆ, ಮೂರಾಗಿರುತ್ತಾನೆ'¹ (ಭಾಂ. ಉ. ೭. ೨೬. ೨). ಶರೀರವು ಅನೇಕವಾಗದಿದ್ದರೆ ಮುಕ್ತನು ಅನೇಕ ಪ್ರಕಾರಗಳಿಂದ ಇರಲಾರನು. ಈ ವಿಕಲ್ಪವು ನಿರ್ಗುಣವಾದ ಭೂಮವಿದ್ಯಾಸ್ತುತಿಗಾಗಿ ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ ಇದು ಸಗುಣವಿದ್ಯಾಫಲವೂ ಆಗಿರುತ್ತದೆ.

ವಿ.—ಶ್ರುತಿಯ ಪ್ರಕಾರ (ಭಾಂ. ಉ. ೭. ೨೬. ೨) ಮುಕ್ತನಿಗೆ ಶರೀರೇಂದ್ರಿಯಗಳಿವೆಯೆಂದು ಜೈಮಿನಿಯು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಡುತ್ತಾನೆ. ಏಕನೂ ಅಜ್ಞೇದ್ಯನೂ ಆದ ಆತ್ಮನು ಅನೇಕಾನಾಗದಿರುವುದರಿಂದ ಶ್ರುತಿಯು ಹೇಳುವ ಅನೇಕತ್ವವು ಶರೀರವನ್ನೇ ಅನುಬಂಧಿಸಿದೆ. ಶ್ರುತಿಯು ಹೇಳುವ ಅಶರೀರತ್ವವು ಕರ್ಮನಿಮಿತ್ತಶರೀರದ ಅಭಾವವನ್ನು ಹೇಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ.

ದ್ವೈ.—ಮುಕ್ತನಿಗೆ ಚಿನ್ಮಾತ್ರದೇಹವಲ್ಲದೆ ಬೇರೊಂದು ಶರೀರವಿವೆಯೆಂದು ಜೈಮಿನಿಯು ತಿಳಿಸುತ್ತಾನೆ. ಇದು ಚಿತ್ತಾ ನಾ ಅಚಿತ್ತಾ ನಾ ಎಂಬ ಉದ್ದಾಲಕಾಯನ-ಶ್ರುತಿಯಿಂದ ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ.

ದ್ವಾದಶಾಹವದುಭಯವಿಧಂ ಬಾದರಾಯಣೋಕ್ತಃ || ೧೨ ||

೧೨. ಆದುದರಿಂದ ದ್ವಾದಶಾಹದಂತೆ ಉಭಯವಿಧವೂ (ಇದೆ) ಎಂದು ಬಾದರಾಯಣನು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಡುತ್ತಾನೆ.

ಈಗ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಹೇಳಿದೆ: ಉಭಯಲಿಂಗದ ಶ್ರುತಿಯು ಇರುವುದರಿಂದ ಉಭಯವಿಧವೂ ಸರಿಯೆಂದು ಬಾದರಾಯಣಾಚಾರ್ಯರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಡುತ್ತಾರೆ. ಯಾವಾಗ ಸಶರೀರನಾಗಲು ಸಂಕಲ್ಪಿಸುವನೋ ಆಗ ಸಶರೀರನಾಗುತ್ತಾನೆ; ಯಾವಾಗ ಅಶರೀರನಾಗಲು ಸಂಕಲ್ಪಿಸುವನೋ ಆಗ ಅಶರೀರನಾಗುತ್ತಾನೆ; ಏಕೆಂದರೆ ಮುಕ್ತನು ಸತ್ಯಸಂಕಲ್ಪನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಇದು ದ್ವಾದಶಾಹದಂತೆ: ದ್ವಾದಶಾಹವೆಂಬ ಯಾಗವು

¹ ಸ ಏಕಧಾ ಭವತಿ ತ್ರಿಧಾ ಭವತಿ |

ಸತ್ರವೂ ಆಗಬಹುದು ಅಹೀನವೂ ಆಗಬಹುದು, ಏಕೆಂದರೆ ಉಭಯಲಿಂಗದ¹ ಶ್ರುತಿಗಳೂ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ

ವಿ.—ಈಗ ಭಗವಾನ್ ಬಾದರಾಯಣರು ಸ್ವಮತದ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಮುಕ್ತನು ತನ್ನ ಸಂಕಲ್ಪದಂತೆ ಸಶರೀರನಾಗಿಯೂ ಇರಬಹುದು, ಅಶರೀರನಾಗಿಯೂ ಇರಬಹುದು ಇದು ಉಭಯಶ್ರುತಿಗಳಿಗೂ ಹೊಂದುತ್ತದೆ ಇದು ಎರಡು ವಿಧವಾದ ಜೋದನೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಸತ್ರವೂ ಅಹೀನವೂ ಆಗುವ ದ್ವಾದಶಾಹದಂತೆ ದ್ವಾದಶಾಹಮೃದ್ವಿಕಾನಾ ಉಪೇಯುಃ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಉಪಯಿ-ಧಾತುವಿನಿಂದ ಜೋದನೆಯಿದೆ, ದ್ವಾದಶಾಹೇನ ಪ್ರಜಾಕಾಮಂ ಯಾಜಯೇತ್² ಎಂಬಲ್ಲಿ ಯಜ್-ಧಾತುವಿನಿಂದ ಜೋದನೆಯಿದೆ

ವೈ.—ದ್ವಾದಶಾಹ-ಯಾಗವು ಕ್ರತುವೂ ಸತ್ರವೂ ಆಗುವಂತೆ ಮುಕ್ತನಭೋಗವು ಬಾಹ್ಯಶರೀರದಿಂದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಚಿನ್ಮಾತ್ರಶರೀರದಿಂದಾಗಲಿ ಆಗಬಹುದು—ಎಂದು ಬಾದರಾಯಣರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ :

ತನ್ನಭಾವೇ ಸಂಧ್ಯವದುಪಪತ್ತೇಃ || ೧೩ ||

೧೩ ಶರೀರವಿಲ್ಲದಿರುವಾಗ ಸ್ವಪ್ನದಂತೆ ಆಗಬಹುದು, ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಹೊಂದುತ್ತದೆ

ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ಶರೀರೇಂದ್ರಿಯ-ವಿಷಯಗಳು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಪಿತ್ರಾದಿಕಾಮಗಳು ಕೇವಲ ಜ್ಞಾನರೂಪದಿಂದಲೇ ಆಗುವಂತೆ ಮೋಕ್ಷದಲ್ಲಿಯೂ ಶರೀರೇಂದ್ರಿಯಗಳಿಲ್ಲದಿರುವಾಗ ಆಗಬಹುದು

ವಿ.—ಸ್ವಸಂಕಲ್ಪದಿಂದ ಉತ್ಪನ್ನವಾದ ದೇಹವೇ ಮೊದಲಾದ ಉಪಕರಣಗಳಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಪರಮವುರುಷನಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಉಪಕರಣಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತನು ಸುಖವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು, ಮುಕ್ತನು ಸತ್ಯಸಂಕಲ್ಪನಾಗಿದ್ದರೂ ಸ್ವಯಂ ಸೃಷ್ಟಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ಈಶ್ವರನಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ರಥವೇ ಮೊದಲಾದುವುಗಳನ್ನು (ಬೃ ಉ ೪ ೩ ೧೦) ಜೀವನು ಹೇಗೆ ಅನುಭವಿಸುವನೋ ಹಾಗೆಯೇ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಹೀಗೆ ಲೀಲಾಪ್ರವೃತ್ತನಾದ ಈಶ್ವರನಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಪಿತೃಲೋಕಾದಿಗಳನ್ನು ಮುಕ್ತನೂ ಅನುಭವಿಸಬಹುದು

¹ ಉಪಯುಕ್ತಿ ಎಂಬ ಜೋದನೆಯನ್ನು ಸತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗಿಸುತ್ತಾರೆ. ಯಾಜಯೇತ್ ಎಂಬುದನ್ನು ಅಹೀನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗಿಸುತ್ತಾರೆ ಪೂರ್ವಮೀಮಾಂಸಾಸೂತ್ರ ೨ ೩ ನೋಡಿ.

² ಯಥಾ ದ್ವಾದಶಾಹಃ ಕೃತ್ವಾತ್ಮಕಃ ಸತ್ವಾತ್ಮಕಶ್ಚ ಭವತಿ, ಏವಂ ಮುಕ್ತಭೋಗೋ ಬಾಹ್ಯಶರೀರಕೃತ್ಚಿನ್ಮಾತ್ರಕಶ್ಚ ಭವತೀತಿ ಬಾದರಾಯಣೋ ಮನ್ಯತೇ (ಮ. ಭಾ.).

ದ್ವೈ.—ಸ್ವಪ್ನಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ದೇಹವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಹೇಗೆ ಭೋಗವಿದೆಯೋ ಹಾಗೆಯೇ ಮುಕ್ತನಿಗೆ ಬಾಹ್ಯಶರೀರವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಭೋಗವುಂಟಾಗುತ್ತದೆ

ಭಾವೇ ಜಾಗ್ರದ್ವತ್ || ೧೪ ||

೧೪. (ಶರೀರವು) ಇರುವಾಗ ಜಾಗ್ರದವಸ್ಥೆಯಂತೆ

ಮುಕ್ತನಿಗೆ ಶರೀರವಿರುವಾಗ ಪಿತ್ರಾದಿಕಾನುಗಳು ಜಾಗ್ರದವಸ್ಥೆಯಂತೆ ನಿಜವಾಗಿ ಆಗಬಹುದು.

ವಿ.—ಮುಕ್ತನಿಗೆ ಸ್ವಸಂಕಲ್ಪದಿಂದ ಉಂಟಾದ ಶರೀರವಿರುವಾಗ—ಜಾಗ್ರದವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿರುವ ಮನುಷ್ಯನಂತೆ—ಲೀಲಾಭಸವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾನೆ.

ದ್ವೈ.—ಜಾಗ್ರದವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ದೇಹವಿರುವಾಗ ಹೇಗೆ ಭೋಗವಿದೆಯೋ ಹಾಗೆಯೇ ನೋಕ್ಷದಲ್ಲಿಯೂ ದೇಹವಿರುವಾಗ ಭೋಗವು ಯುಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

೬ ಪ್ರದೀಪಾಧಿಕರಣ

(ಸೂ. ೧೫-೧೬)

ಪ್ರದೀಪವದಾವೇಶಸ್ತಥಾ ಹಿ ದರ್ಶಯತಿ || ೧೫ ||

೧೫ (ಅನೇಕಶರೀರಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಆತ್ಮನ) ಪ್ರವೇಶವು ಪ್ರದೀಪದಂತೆ,
ಹಾಗೆಯೇ ಶ್ರುತಿಯು ಹೇಳುತ್ತದೆ

೧೧ನೆಯ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತನಿಗೆ ಶರೀರವಿದೆಯೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾಯಿತು ಆತ್ಮನು
ಅನೇಕ ಶರೀರಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಅವುಗಳು ನಿರಾತ್ಮಕವಾದ ಮರದ ಯಂತ್ರ
ಗಳಂತಿರುತ್ತವೆಯೋ? ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಶರೀರಗಳಂತೆ ಸಾತ್ತ್ವಿಕವಾಗಿರುತ್ತವೆಯೋ?—
ಎಂಬುದು ಸಂಶಯ

ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಿ—ಆತ್ಮ-ಮನಸ್ಸುಗಳನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಾಡಲು ಆಗದಿರುವುದ
ರಿಂದ ಅವು ಒಂದೇ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿರುತ್ತವೆ, ಇತರ ಶರೀರಗಳು ನಿರಾತ್ಮಕ
ವಾಗಿರುತ್ತವೆ

ಸಿದ್ಧಾಂತಿ—ಒಂದೇ ಪ್ರದೀಪದ ಶಿಖೆಯು ತನ್ನ ವಿಕಾರಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಅನೇಕ
ದೀಪಶಿಖೆಗಳಾಗುವಂತೆ ಜ್ಞಾನಿಯು ಒಬ್ಬನೇ ಆಗಿದ್ದರೂ ತನ್ನ ಐಶ್ವರ್ಯ-ಶಕ್ತಿಯಿಂದ
ಅನೇಕನಾಗಿ ಸರ್ವ ಶರೀರಗಳನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ ಹೀಗೆಯೇ ಶ್ರುತಿಯು ಹೇಳುತ್ತದೆ,
'ಅವನು ಒಂದು ಬಗೆಯಾಗುತ್ತಾನೆ, ಮೂರು ಬಗೆಯಾಗುತ್ತಾನೆ, ಐದು, ಏಳು, ಒಂಬತ್ತು
ಬಗೆಯಾಗುತ್ತಾನೆ'¹ (ಛಾಂ. ಉ ೭ ೨೬ ೨) ಹೀಗೆ ಆತ್ಮನು ಅನೇಕ ಬಗೆಯಾಗು
ವುದು ಮರದ ಯಂತ್ರದ ಉಪಮೆಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರೂ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ
ಬೇರೆಯ ಜೀವರು ಆ ಶರೀರಗಳನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿರುತ್ತಾರೆಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರೂ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಆದರೆ ನಿರಾತ್ಮಕವಾದ ಶರೀರಗಳು ಪ್ರವರ್ತಿಸುವುದು ಸಂಭವಿಸುವುದೇ ಇಲ್ಲ ಶರೀರ
ಮನಸ್ಸುಗಳನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆಮಾಡಲು ಆಗದಿರುವುದರಿಂದ ಅವುಗಳಿಗೆ ಅನೇಕ ಶರೀರಗಳ
ಸಂಬಂಧವು ಸಂಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲವೆಂಬ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಅರ್ಥವೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ
ಆತ್ಮನು ಸತ್ಯಸಂಕಲ್ಪನಾದುದರಿಂದ ಮೂಲವಾದ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ಮನಃ-
ಸಹಿತವಾದ ಬಹುಶರೀರಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು;² ಆತ್ಮನೂ ಉಪಾಧಿಭೇದ
ದಿಂದ ಅನೇಕನಾಗಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಆ ಶರೀರಗಳಲ್ಲಿ ಅಧಿಷ್ಠಾತ್ಯವಾಗಬಹುದು. ಯೋಗಿ
ಗಳಿಗೆ ಅನೇಕ ಶರೀರಗಳ ಸಂಬಂಧವಾಗುವುದೆಂದು ಯೋಗಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿಯೂ ಹೇಳಿದೆ.

¹ ಸ ವಿಕಥಾ ಭವತಿ ತ್ರಿಧಾ ಭವತಿ ಪಂಚಧಾ ಸಪ್ತಧಾ ನವಧಾ |

² ಏಕಮನೋನುಮರ್ಶಿನಿ ಸಮನಸ್ಸಾ ನೈವಾಪರಾಣ ಸತ್ಯಸಂಕಲ್ಪತ್ವಾತ್ ಸ್ಪಷ್ಟಾ
(ಸೂ. ಛಾ.).

ವಿ.—ಜೀವನು ಅಣುವರಿಮಾಣವುಳ್ಳವನೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾಯಿತು ; ಹೀಗಿರುವಾಗ ಅವನು ಹೇಗೆ ಅನೇಕ ಶರೀರಗಳ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ ?—ಎಂಬ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರವು ಹೀಗಿದೆ ; ಒಂದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರದೀಪವು ಸ್ವಪ್ರಭೆಯಿಂದ ಅನೇಕ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ವ್ಯಾಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಏಕದೇಶಸ್ಥಿ ತನಾದ ಜೀವಾತ್ಮನು ಸ್ವಪ್ರಭಾರೂಪವಾದ ಜೈತನ್ಯದಿಂದ ಅನೇಕ ಶರೀರಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ—ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಅನುವಪತ್ತಿಯೂ ಇಲ್ಲ.¹ ಬದ್ಧದಶೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಒಂದೇ ಶರೀರದಲ್ಲಿರುವ ಹೃದಯದ ಅಲ್ಪ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಜೀವನು ತನ್ನ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಶರೀರವನ್ನೆಲ್ಲ ವ್ಯಾಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ. ಬದ್ಧಜೀವನಿಗೂ ಮುಕ್ತಜೀವನಿಗೂ ಇವ್ಯೇ ಭೇದವಿದೆ : ಬದ್ಧಜೀವನ ಜ್ಞಾನವು ಕರ್ಮದಿಂದ ಸಂಕುಚಿತವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ದೇಹಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯು ಸಂಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ ; ಮುಕ್ತಜೀವನ ಜ್ಞಾನವು ಸಂಕುಚಿತವಾಗದಿರುವುದರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಶರೀರಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಿದೆ. ಶ್ರುತಿಯೂ (ಶ್ವೇ. ಉ. ಚ. ೯) ಕೂಡ ಜೀವನು ಅಣುವರಿಮಾಣವುಳ್ಳವನಾಗಿದ್ದರೂ ಅನಂತನೆಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ.

ದ್ವೈ.೪.—ಮುಕ್ತರು ಶರೀರವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರೂ, ಅದನ್ನು ತಮ್ಮ ಪ್ರಕಾಶದಿಂದ ಬೆಳಗುತ್ತ ಪುಣ್ಯಭೋಗಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆಯೇ ಹೊರತು ದುಃಖಗಳನ್ನಲ್ಲ ;² ಹೇಗೆ ದೀಪವು ದೀಪಿಕಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ತೈಲಾದಿಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತದೆಯೇ ಹೊರತು ಮಸಿ ಮೊದಲಾದವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲವೋ ಹಾಗೆಯೇ ಇಲ್ಲಿಯೂ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಶ್ರುತಿಯೂ ಹೀಗೆಯೇ ಹೇಳುತ್ತದೆ : ‘ಏಕೆಂದರೆ ಆಗ ಅವನು ದುಃಖಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ದಾಟಿರುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಹೃದಯದಲ್ಲಿರುವ ಪರಮಾತ್ಮನೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಪಡೆದಿರುತ್ತಾನೆ’ (ಬೃ. ಉ. ೪. ೩. ೨೨).

ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯಯಸಂಪತ್ತೋರನ್ಯತರಾಪೇಕ್ಷನಾವಿಷ್ಕೃತಂ ಹಿ || ೧೬ ||

೧೬. (ವಿಶೇಷಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲವೆಂಬ ವಚನವು) ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯಯವನ್ನೂ ಅಥವಾ ಸಂಪತ್ತಿಯನ್ನೂ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ; ಏಕೆಂದರೆ (ಇದು ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿಯೇ) ಸ್ಪಷ್ಟಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ.

ಅಕ್ಷೇಪಣೆ—ಮುಕ್ತನು ಅನೇಕ ಶರೀರಗಳನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುವನು ಎಂಬ ಐಶ್ವರ್ಯವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೇಗೆ ? ಏಕೆಂದರೆ ಅನೇಕ ಶ್ರುತಿಗಳು ಆತ್ಮನಿಗೆ ಆ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ವಿಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ : ‘ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದರಿಂದ ಯಾವುದನ್ನು

¹ ಯಥಾ ಪ್ರದೀಪಸ್ಯೈಕಸ್ಯೈಕಸ್ಯನ್ ದೇಶೇ ವರ್ತಮಾನಸ್ಯ ಸ್ವಪ್ರಭಯಾ ದೇಶಾಂತರಾವೇಶಃ ; ತಥಾಽಽತ್ಮನೋಽಪ್ಯೇಕದೇಹಸ್ಯ ತಸ್ಯೈವ ಸ್ವಪ್ರಭಾರೂಪೇಣ ಜೈತನ್ಯೇನ ಸರ್ವಶರೀರಾವೇಶೋ ನಾನುಪಪನ್ನಃ (ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯ).

² ಶರೀರಮನುವಿಶ್ಯಾಪಿ ತತ್ಪ್ರಕಾಶಯಂತಃ ಪುಣ್ಯಾನೇನ ಭೋಗಾನನುಭವಂತಿ ನ ತು ದುಃಖಾದೀನ್ (ಮ. ಭಾ.).

ಅರಿತುಕೊಂಡಾನು ?' 'ಆದರೆ ಅರಿಯಬಹುದಾದ ಆ ಎರಡನೆಯ ವಸ್ತುವು ತನಗಿಂತ ಬೇರೆಯಾಗಿ ವಿಂಗಡವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ,' (ಆತ್ಮನು ಸುಷುಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ) ನೀರಿನಂತೆ (ಸ್ವಚ್ಛನೂ) ಏಕನೂ ದ್ರಷ್ಟೃವೂ ದ್ವೈತರಹಿತನೂ ಆಗುತ್ತಾನೆ' (ಬೃ. ಉ. ೨. ೪. ೧೪, ೪. ೩. ೩೦ ; ೩೨).

ಪರಿಹಾರ—ಸ್ವಾಪ್ಯಯದ ಅಪೇಕ್ಷೆಯಿಂದಲೋ ಅಥವಾ ಸಂಪತ್ತಿಯ ಅಪೇಕ್ಷೆಯಿಂದಲೋ ಇದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದು. ಸ್ವಾಪ್ಯಯವೆಂದರೆ ಸುಷುಪ್ತಿ : ಇದು 'ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾನೆ ; ಆದುದರಿಂದ ಇವನನ್ನು "ಸ್ವಪಿತಿ" ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ'¹ (ಛಾಂ. ಉ. ೬. ೮. ೧) ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯಿಂದ ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ. ಸಂಪತ್ತಿಯೆಂದರೆ ಕೈವಲ್ಯವು ; ಇದು 'ಬ್ರಹ್ಮವೇ ಆಗಿ ಬ್ರಹ್ಮದಲ್ಲಿ ಲೀನವಾಗುತ್ತಾನೆ'² (ಬೃ. ಉ. ೪. ೪. ೬) ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯಿಂದ ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷಸಂಜ್ಞೆಯಿಲ್ಲವೆಂಬ ವಚನವನ್ನು ಒಂದುಕಡೆ ಸುಷುಪ್ತಾವಸ್ಥೆಯ ಅಪೇಕ್ಷೆಯಿಂದ ಹೇಳಿದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಕೈವಲ್ಯಾವಸ್ಥೆಯ ಅಪೇಕ್ಷೆಯಿಂದ ಹೇಳಿದೆ. ಇದು ಪ್ರಕರಣವಶದಿಂದಲೇ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ : 'ಈ ಭೂತಗಳಿಂದ ಮೇಲಕ್ಕಿದ್ದು ಅವುಗಳನ್ನೇ ಅನುಸರಿಸಿ ತಾನೂ ಲಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋದಮೇಲೆ ವಿಶೇಷ ಜ್ಞಾನವಿರುವುದಿಲ್ಲ,'³ 'ಆದರೆ ಎಲ್ಲಿ ಇವನಿಗೆ ಆತ್ಮನೇ ಆಗಿರುವುದೋ,'⁴ 'ಎಲ್ಲಿ ಸುಪ್ತನಾದಾಗ ಇವನು ಯಾವ ಬಯಕೆಯನ್ನೂ ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲವೋ, ಯಾವ ಸ್ಪಷ್ಟವನ್ನೂ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲವೋ'⁵ (ಬೃ. ಉ. ೨. ೪. ೧೨ ; ೪. ೫. ೧೫ ; ೪. ೩. ೧೯).

ಐಶ್ವರ್ಯವನ್ನು ವರ್ಣಿಸಿರುವ ವಾಕ್ಯಗಳು ಸಗುಣವಿದ್ಯೆಯ ಫಲವಾಗಿರುವ ಸ್ವರ್ಗವೇ ನೊದಲಾದ ಅನಸ್ಥಾಂತರಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತವೆ. ಆದುದರಿಂದ ಯಾವ ದೋಷವೂ ಇಲ್ಲ.

ವಿ — 'ಪರಮಾತ್ಮನಿಂದ ಆಲಿಂಗಿತನಾದ ಪುರುಷನು ಹೊರಗಿನ ಅಥವಾ ಒಳಗಿನ ಯಾವುದನ್ನೂ ಅರಿಯನು' (ಬೃ. ಉ. ೪. ೩. ೨೧) ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಪರಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ಸೇರಿದವನಿಗೆ ಒಳಗಿನ ಜ್ಞಾನವಾಗಲಿ ಹೊರಗಿನ ಜ್ಞಾನವಾಗಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ; ಹೀಗಿರುವಾಗ ಮುಕ್ತನು ಸರ್ವಜ್ಞನೆಂಬುದು ಹೇಗೆ ?—ಎಂಬ ಅಕ್ಷೇಪಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರವು ಹೀಗಿದೆ : ಈ ವಚನವನ್ನು ಮುಕ್ತನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಸ್ವಾಪ್ಯಯದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸಂಪತ್ತಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ. ಸ್ವಾಪ್ಯಯವೆಂದರೆ ಸುಷುಪ್ತಿ, ಸಂಪತ್ತಿ

¹ ಸ್ವಮುಪೀತೋ ಭವತಿ ತಸ್ಮಾದೇನಂ ಸ್ವಪಿತಿತ್ವಾಚಕ್ಷತೇ ಸ್ವಂ ಹ್ಯುಪೀತೋ ಭವತಿ |

² ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಸರ್ವ ಬ್ರಹ್ಮಾಪ್ಯೇತಿ |

³ ಏತೇಭ್ಯೋ ಭೂತೇಭ್ಯಃ ಸಮುತ್ಥಾಯ ತಾನ್ಯೇವಾನು ವಿನಶ್ಯತಿ, ನ ಪ್ರೇತ್ಯ ಸಂಜ್ಞಾಸ್ತೀತಿ |

⁴ ಯತ್ರ ತ್ವಸ್ಯ ಸರ್ವಮಾತ್ಮೈವಾಭೂತ್ |

⁵ ಯತ್ರ ಸುಪ್ತೋ ನ ಕಂಚನ ಕಾಮಂ ಕಾಮಂ ಕಾಮಯತೇ, ನ ಕಂಚನ ಸ್ಪಷ್ಟಂ ಪಶ್ಯತಿ |

ಯೆಂದರೆ ಮರಣ 'ಆಗ ವಾಕ್ಯಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಲಯವಾಗುತ್ತದೆ' 'ತೇಜಸ್ಸು ಪರದೇವತೆ ಯಲ್ಲಿ ಲಯವಾಗುತ್ತದೆ' (ಛಾಂ ಉ ೬ ೧೫, ೧) ಎಂಬ ವಾಕ್ಯಗಳು ಸಂಪತ್ತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತವೆ ಈ ಎರಡು ಅವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಪರಮಾತ್ಮಪ್ರಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ ಜೀವನು ಬೋಧರಹಿತನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ ಸುಷುಪ್ತಿ-ಮರಣಗಳಲ್ಲಿ ಜೀವನಿಗೆ ಬೋಧವಿಲ್ಲ ದಿರುವುದನ್ನೂ ಮುಕ್ತನಿಗೆ ಸರ್ವಜ್ಞತ್ವವಿರುವುದನ್ನೂ ಶ್ರುತಿಯು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ 'ಇವನು ಈಗ "ನಾನು ಇಂಧನನು" ಎಂದು ತನ್ನನ್ನು ತಿಳಿದಿರುವುದೇ ಇಲ್ಲ, ಈ ಪ್ರಾಣಿ ಗಳನ್ನು ತಿಳಿದಿರುವುದೇ ಇಲ್ಲ ವಿನಾಶವನ್ನೇ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಾವ ಭೋಗ್ಯವನ್ನೂ ನೋಡೆನು' (ಛಾಂ ಉ ೮ ೧೧ ೧) ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯು ಸುಷುಪ್ತಿ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ನಿಸ್ಸಂಬೋಧತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿಯೇ ಮುಕ್ತನ ಸರ್ವಜ್ಞತ್ವ ವನ್ನೂ ಹೇಳಿದೆ 'ಅವನು ದೈವಚಕ್ಷುಸ್ಸಾದ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ಈ ಕಾಮಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡುತ್ತ ರಮಿಸುತ್ತಾನೆ' (ಛಾಂ ಉ ೮ ೧೨ ೫) ಆದುದರಿಂದ 'ಪರಮಾತ್ಮನಿಂದ ಅಲಿಂಗಿತನಾದ ಪುರುಷನು' ಎಂಬ ವಾಕ್ಯವು ಸುಷುಪ್ತಿಯನ್ನೂ ಅಥವಾ ಮರಣವನ್ನೂ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ

ದ್ವೈ — 'ಸ್ವರ್ಗಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಭಯವೂ ಇಲ್ಲ' (ಕ ಉ ೧ ೧ ೧೨) ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಸ್ವರ್ಗಾದಿಲೋಕವನ್ನು ಹೊಂದಿದವನನ್ನು ಸೂಚಿಸುವುದಿಲ್ಲ ತೀರ್ಣೋ ಹಿ ತದಾ ಸರ್ವಾನ್ ಶೋಕಾನ್ (ಬೃ ಉ ೪ ೩ ೨೨) ಎಂಬ ವಾಕ್ಯವು ಸುಷುಪ್ತಿಯನ್ನೂ ಅಥವಾ ಮೋಕ್ಷವನ್ನೂ ಸೂಚಿಸು ತ್ತದೆ^೧ ಇದು 'ಅಲ್ಲಿ ತಂದೆಯು ತಂದೆಯಲ್ಲ, ತಾಯಿಯು ತಾಯಿಯಲ್ಲ' (ಬೃ ಉ ೪ ೩ ೨೨) ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಅವಿಷ್ಕೃತವಾಗಿದೆ

^೧ ನಾಹ ಖಲ್ವಯಮೇವಂ ಸಂಪ್ರತ್ಯಾತ್ಮಾನಂ ಜಾನಾತ್ಮಯಮಹಮುಸ್ತೀತಿ ನೋ ಏವೇ-
ಮಾನಿ ಭೂತಾನಿ ವಿನಾಶಮೇವಾಪೀತೋ ಭವತಿ ನಾಹಮತ್ರ ಭೋಗ್ಯಂ ಪಶ್ಯಾಮಿ |

^೨ ಸ ನಾ ಏಷ ದಿವ್ಯೇನ ಚಕ್ಷುಷಾ ಮನಸ್ಯೇತಾನ್ ಕಾಮಾನ್ ಪಶ್ಯನ್ ರಮತೇ ಯ
ಏತೇ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕೇ |

^೩ ಸುಖಾ ಮೋಕ್ಷೇ ವಾ ತದುಚ್ಯತೇ (ಮ. ಖಾ.)

೨. ಜಗದ್ವ್ಯಾಪಾರಾಧಿಕರಣ*

(ಸೂ ೧೭-೨೨)

ಜಗದ್ವ್ಯಾಪಾರವರ್ಜಂ ಪ್ರಕರಣಾದಸಂನಿಹಿತತ್ವಾಚ್ಚ † || ೧೭ ||

೧೭ ಜಗದ್ವ್ಯಾಪಾರದ ಹೊರತು (ಮುಕ್ತನಿಗೆ ಉಳಿದ ಐಶ್ವರ್ಯವಿರುತ್ತದೆ), ಏಕೆಂದರೆ (ಅದು ಈಶ್ವರನ) ಪ್ರಕರಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು (ಜೀವರು ಜಗದ್ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ) ಸಂನಿಹಿತರಾಗಿಲ್ಲ.

ಯಾರು ಸಗುಣಬ್ರಹ್ಮೋಪಾಸನೆಯಿಂದ ಮನಸ್ಸಿನೊಂದಿಗೆ ಈಶ್ವರ-ಸಾಯುಜ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾರೆಯೋ ಅವರಿಗೆ ಯಾವ ನಿರ್ಬಂಧವೂ ಇಲ್ಲದ ಐಶ್ವರ್ಯವಾಗುತ್ತದೆಯೋ ಅಥವಾ ನಿರ್ಬಂಧವಿರುವ ಐಶ್ವರ್ಯವಾಗುತ್ತದೆಯೋ?—ಎಂಬುದು ಸಂಶಯ

ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ—ಇವರಿಗೆ ನಿರಂಕುಶವಾದ ಐಶ್ವರ್ಯವೇ ಇರಬೇಕು, ಏಕೆಂದರೆ ಸ್ವರಾಜ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ (ತೈ ಉ ೧ ೬), 'ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳೂ ಇವನಿಗೆ, ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ತರುತ್ತಾರೆ' (ತೈ. ಉ ೧ ೫), 'ಅವರಿಗೆ ಸರ್ವಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ಗತಿಯಿರುತ್ತದೆ' (ಛಾಂ ಉ ೮ ೧ ೬) ಎಂದು ಶ್ರುತಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ

ಸಿದ್ಧಾಂತಿ—ಜಗತ್ತಿನ ಉತ್ಪತ್ತಿಯೇ ನೊದಲಾದ ವ್ಯಾಪಾರದ ಹೊರತು ಉಳಿದ ಅಣಿಮಾದಿರೂಪವಾದ ಐಶ್ವರ್ಯವು ಮುಕ್ತರಿಗೆ ಇರುತ್ತದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಪರಮೇಶ್ವರನೇ ಜಗದ್ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ಅಧಿಕೃತನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ, ಅವನ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಾದಿಗಳನ್ನು ಉಪದೇಶಿಸಿದೆ ಮತ್ತೆ ನಿತ್ಯ-ಶಬ್ದವು ಅವನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರಯೋಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಆದರೆ ಅವನನ್ನು ಅನ್ವೇಷಣಮಾಡಿ ಅರಿತುಕೊಂಡರೇ ಇತರರಿಗೆ ಅಣಿಮಾದಿ-ಐಶ್ವರ್ಯವುಂಟಾಗುವುದೆಂದು ಶ್ರುತಿಯು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಆದುದರಿಂದ ಅವರು ಜಗದ್ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ದೂರವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಇವರಿಗೆ ಮನಸ್ಸಿರುವುದರಿಂದಲೇ ಭಿನ್ನಮತವುಳ್ಳವರಾಗಿ ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ವಿರೋಧಿಸಬಹುದು ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಜಗತ್ತನ್ನು ಕಾಪಾಡಬೇಕೆಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಿರುವಾಗ, ಇನ್ನೊಬ್ಬನಿಗೆ ಅದರ ಸಂಹಾರದಲ್ಲಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಿರಬಹುದು. ಒಬ್ಬನ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬನ ಸಂಕಲ್ಪವಿರಬೇಕು—ಎಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರೆ ಮಾತ್ರ ಇತರೇತರ ವಿರೋಧವು ಹೋಗುತ್ತದೆ, ಆಗ ಪರಮೇಶ್ವರನನ್ನೇ ಉಳಿದವರೆಲ್ಲರೂ ಅವಲಂಬಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದು ಮಾತ್ರ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ

* ಇದು ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಜಗದ್ವ್ಯಾಪಾರವರ್ಜ್ಯಾಧಿಕರಣ ಎಂದೆನಿಸಿದೆ ಮಧ್ವಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸರ್ವಕಾಮಾಧಿಕರಣವು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ೨೦ನೆಯ ಸೂತ್ರದ ವರೆಗೂ ಹೋಗುತ್ತದೆ.

† ಇದು ಮಧ್ವಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸೂತ್ರಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ.

ವಿ.—ಮುಕ್ತನ ಐಶ್ವರ್ಯವು ಜಗತ್ಪ್ರಾಪ್ತಿದಿಗಳನ್ನು ಒಳಕೊಂಡಿರುವ ಪರಮೇಶ್ವರನ ಸರ್ವೇಶ್ವರತ್ವವಾಗಿರುತ್ತದೆಯೋ ? ಅಥವಾ ಪರಮಪುರುಷನ ಕೇವಲ ಅನುಭವವಾಗಿರುತ್ತದೆಯೋ ?—ಎಂಬುದು ಸಂಶಯ. ಮುಕ್ತನ ಐಶ್ವರ್ಯವು ಜಗದೀಶ್ವರತ್ವವೆಂಬುದು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಿಯ ಮತ ; ಏಕೆಂದರೆ ಶ್ರುತಿಯು ಪರಮಪುರುಷನೊಂದಿಗೆ ಮುಕ್ತನ ಸಾಮ್ಯವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತದೆ : ‘ನಿರಂಜನನಾಗಿ ಪರಮಸಾಮ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದುವನು’ (ಮುಂ. ಉ. ೩. ೧. ೩) ; ಇದಲ್ಲದೆ ಇವನಿಗೆ ಸತ್ಯಸಂಕಲ್ಪತ್ವವನ್ನೂ ಶ್ರುತಿಯು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಪರಮಸಾಮ್ಯ ಮತ್ತು ಸತ್ಯಸಂಕಲ್ಪತ್ವ—ಇವೆರಡೂ ಸರ್ವೇಶ್ವರತ್ವವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

ಸಿದ್ಧಾಂತವು ಹೀಗಿದೆ : ಬ್ರಹ್ಮಾನುಭವವೇ ಮುಕ್ತನ ಐಶ್ವರ್ಯವು ; ಅವನಿಗೆ ಜಗದ್ವ್ಯಾಪಾರಗಳಾದ ಸೃಷ್ಟಿ-ಸ್ಥಿತಿ-ನಿಯಮನ-ಲಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲವು ; ಏಕೆಂದರೆ ಜಗತ್ತಿನ ಸೃಷ್ಟಿ-ಸ್ಥಿತಿ-ನಿಯಮನಾದಿಗಳನ್ನು ಬೋಧಿಸುವ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಪರಬ್ರಹ್ಮನನ್ನೇ ಹೇಳಿದೆ : ‘ಯಾವುದರಿಂದ ಈ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಹುಟ್ಟುವುವೋ, ಹಾಗೆ ಹುಟ್ಟಿದವುಗಳು ಯಾವುದರಿಂದ ಜೀವಿಸುವುವೋ ಮತ್ತು ಯಾವುದನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುವುವೋ ಅದನ್ನು ಉಪಾಸಿಸು, ಅದು ಬ್ರಹ್ಮ’¹ (ತೈ. ಉ. ೩. ೧). ಈ ನಿಖಲಜಗನ್ನಿಯಮನವು ಮುಕ್ತನಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದರೆ ಶ್ರುತಿಯು ಇದನ್ನು ಪರಬ್ರಹ್ಮಲಕ್ಷಣವನ್ನು ತಿಳಿಸುವಾಗ ಹೇಳುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ; ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಅಸಾಧಾರಣಲಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ. ಹೀಗೆಯೇ ಈ ನಿಖಲಜಗನ್ನಿಯಮನವು ಪರಮಪುರುಷನಿಗೇ ಸೇರಿದುದೆಂದು ಅನೇಕ ಶ್ರುತಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ² ಇದಲ್ಲದೆ ಶ್ರುತಿಗಳು ನಿಖಲಜಗನ್ನಿಯಮನವನ್ನು ಹೇಳುವಾಗ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತನ ವಿಷಯವು ಬರುವುದಿಲ್ಲ.

ದ್ವೈತ.—ಜಗದ್ವ್ಯಾಪಾರವರ್ಜಮ್ || ೪. ೪. ೧೭ ||

೧೭. ಜಗದ್ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮುಕ್ತನು ಸಮಸ್ತಕಾಮಗಳನ್ನೂ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾನೆ.

‘ಸರ್ವಕಾಮಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿ ಮುಕ್ತನು ಅವ್ಯತನಾಗುತ್ತಾನೆ’ ಎಂದು ಶ್ರುತಿಯು ಹೇಳುತ್ತದೆ ; ಇಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಾದಿಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದ ಕಾಮಗಳನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.³

¹ ಯತೋ ವಾ ಇಮಾನಿ ಭೂತಾನಿ ಜಾಯಂತೇ, ಯೇನ ಜಾತಾನಿ ಜೀವಂತಿ, ಯತ್ಪ್ರಯಂತ್ಯಭಿಸಂವಿಶಂತಿ |

² ಛಾ. ಉ. ೬. ೨; ಬೃ. ಉ. ೧. ೪. ೧೧ ; ಐ. ಅ. ೨. ೪ ೧೦; ಬೃ. ಉ. ೩. ೭. ೩.

³ ಸರ್ವಾನ್ ಕಾಮಾನಾಸ್ತಾತಮೃತಃ ಸಮಭವದಿತ್ಯುಚ್ಯತೇ | ತತ್ರ ಸೃಷ್ಟಾದಿಭ್ಯೋಽನ್ಯಾನಾಶ್ಚೇತಿ (ಮ. ಛಾ.).

ಪ್ರಕರಣಾದಸಂನಿಹಿತತ್ವಾಚ್ಚ || ೪ ೪ ೧೮ ||

೧೮ ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಜೀವ-ಪ್ರಕರಣವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಜಗಜ್ಜನನಾದಿಸಾಮರ್ಥ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಂನಿಹಿತತ್ವವಿಲ್ಲ ¹

ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷೋಪದೇಶಾದಿತಿ ಚೇನ್ನಾಧಿಕಾರಿಕಮಂಡಲಸ್ಯೋಕ್ತೇಃ || ೧೮ ||

೧೮ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷೋಪದೇಶವಿರುವುದರಿಂದ (ನಿರಂಕುಶವಾದ ಐಶ್ವರ್ಯವಿರಬೇಕು) ಎಂದರೆ, ಅದು ಸರಿಯಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಅಧಿಕಾರಿಕನಾಗಿ ಮಂಡಲದಲ್ಲಿರುವವನನ್ನು ಹೇಳಿದೆ

‘ಅವನು ಸ್ವಾರಾಜ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ’ (ತೈ ಉ ೧ ೬) ಎಂಬ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷೋಪದೇಶವಿರುವುದರಿಂದ ಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ನಿರಂಕುಶವಾದ ಐಶ್ವರ್ಯವಿರುವುದು ನ್ಯಾಯವು—ಎಂಬ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರವು ಹೀಗಿದೆ ಅಧಿಕಾರಿಕನಾಗಿ ಸವಿತ್ಯಮಂಡಲಾದಿ-ವಿಶೇಷಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿರುವ ಪರಮೇಶ್ವರನ ಅಧೀನದಲ್ಲಿಯೇ ಮುಕ್ತನಿಗೆ ಸ್ವಾರಾಜ್ಯಪ್ರಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಹೇಳಿದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಶ್ರುತಿಯು ಮುಂದೆ ‘ಮನಸಸ್ಪತಿಯನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ’ (ತೈ ಉ ೧ ೬) ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ, ಸರ್ವಮನಸ್ಸುಗಳಿಗೆ ಪತಿಯೆಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧನಾದ ಈಶ್ವರನನ್ನೇ ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ ಎಂದರ್ಥ ಅದಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿಯೇ ಮುಂದೆ ವಾಕ್ಯತಿಯೂ ಚಕ್ಷುಸ್ಪತಿಯೂ ಶ್ರೋತ್ರಪತಿಯೂ ವಿಜ್ಞಾನಪತಿಯೂ ಆಗುತ್ತಾನೆಂದು ಶ್ರುತಿಯು (ತೈ.ಉ ೧ ೬) ಹೇಳುತ್ತದೆ

ಏ —‘ಅವನು ಸ್ವರಾಟ್ ಆಗುತ್ತಾನೆ, ಅವನಿಗೆ ಸರ್ವಲೋಕಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸ್ವಚ್ಛಂದಗತಿಯಿರುತ್ತದೆ’ (ಭಾಂ ಉ ೮ ೨೫ ೨) ಇದೇ ಮೊದಲಾದ ಶ್ರುತಿಗಳು ಮುಕ್ತನಿಗೆ ಜಗದ್ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತವೆ—ಎಂದು ಆಕ್ಷೇಪಿಸಿದರೆ ಪರಿಹಾರವು ಹೀಗಿದೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಅಧಿಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ನಿಯುಕ್ತರಾದ ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭನೇ ಮೊದಲಾದವರ ಮಂಡಲಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವ ಭೋಗಗಳನ್ನು ಕರ್ಮವಶನಾಗದ ಮುಕ್ತನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾನೆ—ಎಂಬುದು ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಶ್ರುತಿಯ ತಾತ್ಪರ್ಯವಾಗಿದೆ ಕರ್ಮದಿಂದ ಪ್ರತಿಹತನಾಗದ ಜ್ಞಾನವುಳ್ಳ ಮುಕ್ತನು ಬ್ರಹ್ಮವಿಭೂತವಾದ ಆ ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಭೋಗಗಳನ್ನು ಯಥೇಷ್ಟವಾಗಿ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ತೃಪ್ತನಾಗುತ್ತಾನೆ

ದ್ವೈ.—ತಾ ಯೋ ವೇದ, ಸ ವೇದ ಬ್ರಹ್ಮ, ಸರ್ವೇಷಾಂ ದೈವಾ ಬಲಿಮಾನಹಂತಿ (ತೈ ಉ ೧ ೫) ಎಂದು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಮುಕ್ತನಿಗೆ ಪೂಜ್ಯತ್ವವನ್ನು ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ ಮುಕ್ತರಿಗೆ ಜಗದೈಶ್ವರ್ಯವಿದೆ—ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಡದು, ಏಕೆಂದರೆ

¹ ಜೀವಪ್ರಕರಣತ್ವಾಜ್ಞೇವಾನಾಂ ತಾದೃಕ್ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿದೂರತ್ವಾಚ್ಚ (ಮ ಭಾ)

² ಅದಿತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ನಿಯೋಜಿಸುವವನು ಅಧಿಕಾರಿಕನು

ಆ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ತನುಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾದ ಪದವಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ದೇವತೆಗಳ ಮಂಡ-
ಲಾಧಿಪತಿಯಾದ ಚತುರ್ಮುಖಬ್ರಹ್ಮನನ್ನೇ ಹೇಳಿದೆ.¹ ಆದುದರಿಂದ ಮುಕ್ತರಿಗೆಲ್ಲ
ಜಗದ್ವಿಷಯಕವಾದ ಐಶ್ವರ್ಯವಿಲ್ಲ.

ವಿಕಾರಾವರ್ತಿ ಚ ತಥಾ ಹಿ ಸ್ಥಿತಿನಾಹ* || ೧೯ ||

೧೯. ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿಲ್ಲದ (ಪರಮೇಶ್ವರನ ರೂಪವೂ) ಇದೆ; ಏಕೆಂದರೆ
ಹಾಗೆಯೇ (ಶ್ರುತಿಯು) ಅವನ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹೇಳುತ್ತದೆ.

ಪರಮೇಶ್ವರನ ರೂಪವು ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಗೋಚರವಾಗಿ ಸವಿತೃ-ಮಂಡಲಾದಿ
ಗಳಲ್ಲಿ ಅಧಿಷ್ಠಾಂತ್ಯವಾಗಿರುವುದು ಮಾತ್ರವೇ ಅಲ್ಲ; ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿಲ್ಲದ ನಿತ್ಯಮುಕ್ತವಾದ
ರೂಪವೂ ಇದೆ; ಆದುದರಿಂದಲೇ ಪರಮೇಶ್ವರನಿಗೆ ದ್ವಿರೂಪದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿತಿಯಿರುವುದೆಂದು
ಶ್ರುತಿಯು ಹೇಳುತ್ತದೆ. 'ಇದರ ಮಹಿಮೆಯು ಅಷ್ಟು ಅದರ ಪುರುಷನು ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ
ದೊಡ್ಡವನು. ಈ ಜಗತ್ತೆಲ್ಲ ಇವನ ಒಂದು ಪಾದವಾಗಿದೆ. ಇವನ ಅಮೃತವಾದ ಮೂರು
ಪಾದಗಳು ದ್ಯುಲೋಕದಲ್ಲಿವೆ'² (ಭಾ. ೩. ೧೨ ೬) ವಿಕಾರರೂಪವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುವ
ಉಪಾಸಕರು ಆ ನಿರ್ವಿಕಾರರೂಪವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳುವುದು ಶಕ್ಯವಲ್ಲ;
ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ನಿರ್ವಿಕಾರರೂಪದಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಇಟ್ಟಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ
ಉಪಾಸಕರು ಹೇಗೆ ದ್ವಿರೂಪವುಳ್ಳ ಪರಮೇಶ್ವರನ ನಿರ್ಗುಣರೂಪವನ್ನು ಹೊಂದದೆ ಸಗುಣ-
ರೂಪದಲ್ಲಿಯೇ ನಿಲ್ಲಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿಯೇ ಸಗುಣರೂಪದಲ್ಲಿಯೂ ನಿರಂಕುಶವಾದ ಐಶ್ವರ್ಯ
ವನ್ನು ಪಡೆಯದೆ ಸಾಂಕುಶವಾದ ಐಶ್ವರ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

ವಿ.—'ವಿಕಾರವೇ ಇಲ್ಲದ (ಪರಮಪುರುಷನು ಮುಕ್ತನಿಗೆ ಭೋಗ್ಯನು); ಹಾಗೆಯೇ
ಶ್ರುತಿಯು ಅವನ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ' ಎಂಬುದು ಸೂತ್ರಾರ್ಥ.

ಸಂಸಾರಿಯಂತೆ ಮುಕ್ತನೂ ವಿಕಾರಾಂತವರ್ತಿಯಾದ ಭೋಗಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿ
ಸುವುದಾದರೆ ಬದ್ಧನಂತೆ ಮುಕ್ತನಿಗೂ ಪರಿಮಿತಭೋಗಗಳಾಗುತ್ತವೆ—ಎಂಬ ಆಕ್ಷೇಪಕ್ಕೆ
ಪರಿಹಾರವು ಹೀಗಿದೆ: ಸಮಸ್ತ ವಿಕಾರರಹಿತನೂ ನಿರತಿಶಯಾನಂದರೂಪನು ಆದ ಪರ-

1 ಅಧಿಕಾರಿಕಮಂಡಲಾಧಿಪತಿವ್ರಹ್ಮಾ ಹಿ ತತ್ರೋಚ್ಯತೇ (ಮ. ಭಾ.).

* ಮಧ್ವಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೂತ್ರವು ವಿಕಾರಾವರ್ತಿ ಚ ತಥಾ ಹಿ ದರ್ಶಯತಿ ಎಂದಾಗಿದೆ.
ಸ್ಥಿತಿನಾಹ ಎಂಬ ಉತ್ತರಭಾಗವು ಮುಂದಿನ ಸೂತ್ರಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ.

² ತಾವಾನಸ್ಯ ಮಹಿಮಾ ತತೋ ಜ್ಞಾಯಾಂಶ್ಚ ಪೂರುಷಃ | ಪಾದೋಽಸ್ಯ ಸರ್ವಾ
ಭೂತಾನಿ ತ್ರಿಪಾದಸ್ಯಾಮೃತಂ ದಿವಿ ||

³ ಆತಶ್ಚ ಯಥೈವ ದ್ವಿರೂಪೇ ಪರಮೇಶ್ವರೇ ನಿರ್ಗುಣಂ ರೂಪಮನವಾಪ್ಯಸಗುಣ
ಏವಾವತಿಷ್ಠತ, ಏವಂ ಸುಗುಣೋಽಪಿ ನಿರವಗ್ರಹಮೈಶ್ವರ್ಯವನವಾಪ್ಯ ಸಾವಗ್ರಹ ಏವಾವತಿ-
ಷ್ಠಂತ ಇತಿ ದ್ರಷ್ಟವ್ಯಮ್ (ಸೂ. ಭಾ.).

ಬ್ರಹ್ಮನು ತನ್ನ ವಿಭೂತಿಯೊಡನೆ ಮುಕ್ತನಿಗೆ ಭೋಗ್ಯನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಪರಬ್ರಹ್ಮನ ವಿಭೂತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಗತವಾಗಿರುವ ವಿಕಾರವುಳ್ಳ ಲೋಕಗಳೂ ಮುಕ್ತನಿಗೆ ಭೋಗ್ಯವಾಗಿರುತ್ತವೆ; ಏಕೆಂದರೆ ಮುಕ್ತನು ನಿರ್ವಿಕಾರಿಯಾದ ಪರಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವನೆಂದು ಶ್ರುತಿಯು ಹೇಳುತ್ತದೆ: ಯಾವಾಗ ಅವನು ಈ ಅದೃಶ್ಯನೂ ಅಶರೀರನೂ ಅನಿರ್ವಾಚ್ಯನೂ ಅಧಾರರಹಿತನೂ ಆದ ಪರಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ಅಭಯಸಾಧನಭೂತವಾದ ಧ್ಯಾನನಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಹೊಂದುವನೋ ಆಗ ಅವನು ಅಭಯವನ್ನು ಹೊಂದುವನು¹ (ತೈ. ಉ. ೨. ೭) ಜಗತ್ತು ಪರಬ್ರಹ್ಮನ ವಿಭೂತಿಯಾಗಿ ಅವನಲ್ಲಿಯೇ ಇರುತ್ತದೆಂದು ಶ್ರುತಿಯು ಹೇಳುತ್ತದೆ: 'ಅವನಲ್ಲಿ ಲೋಕಗಳೆಲ್ಲ ಅತ್ರಯವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಅವನನ್ನು ಯಾವನೂ ಮೀರಲಾರನು' (ಕ. ಉ. ೨. ೫. ೮). ಆದುದರಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮಾನುಭವವುಳ್ಳ ಮುಕ್ತನು ವಿಕಾರಾಂತರ್ವರ್ತಿಗಳಾದ ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಕ ಮಂಡಲಗಳಲ್ಲಿರುವ ಭೋಗಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾನೆ—ಎಂಬುದು ಕಾನುಚಾರಶ್ರುತಿಯ ತಾತ್ಪರ್ಯವು. ಆದರೆ ಮುಕ್ತನಿಗೆ ಜಗದ್-ವ್ಯಾಪಾರವಿಲ್ಲ.

ದ್ವೈತ್ಯ.—'ಸಂಸಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿಸಿಕೊಡತಕ್ಕ ವ್ಯಾಪಾರವು ಮುಕ್ತರಿಗಿಲ್ಲ; ಇವುಂ ಮಾನವಮಾನವರ್ತಂ ನಾನವರ್ತಂತೇ (ಭಾ. ಉ. ೪. ೧೫. ೬) ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯು ಹಾಗೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಸೂತ್ರಾರ್ಥ.

ದರ್ಶಯತಶ್ಚೈವಂ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಾನುಮಾನೇ* || ೨೦ ||

೨೦. ಹೀಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಾನುಮಾನಗಳು ತಿಳಿಸುತ್ತವೆ.

ಪರಂಜ್ಯೋತಿಯಾದ ಪರಮಾತ್ಮನು ವಿಕಾರ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿಲ್ಲವೆಂದು ಶ್ರುತಿ, ಸ್ಮೃತಿಗಳು ತಿಳಿಸುತ್ತವೆ: 'ಅಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನಾಗಲಿ ಚಂದ್ರನಾಗಲಿ ನಕ್ಷತ್ರಗಳಾಗಲಿ ಪ್ರಕಾಶಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಈ ಮಿಂಚುಗಳೂ ಪ್ರಕಾಶಿಸುವುದಿಲ್ಲ; ಈ ಅಗ್ನಿಯು ಪ್ರಕಾಶಿಸುವುದಿಲ್ಲ?' (ಮುಂ. ಉ. ೨. ೨. ೧೧); 'ಅದನ್ನು ಸೂರ್ಯನಾಗಲಿ ಚಂದ್ರನಾಗಲಿ ಅಗ್ನಿಯಾಗಲಿ ಬೆಳಗುವುದಿಲ್ಲ' (ಗೀತಾ ೧೪. ೬) ಪರಂಜ್ಯೋತಿಯು ವಿಕಾರ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿಲ್ಲವೆಂಬುದು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ—ಎಂಬುದು ಸೂತ್ರದ ಅಭಿಪ್ರಾಯವು.

¹ ಯದಾ ದ್ಯೇವೈಷ ಏತಸ್ಮಿನ್ನದೃಶ್ಯೇನಾತ್ಮ್ಯೇನಿರುಕ್ತೇನಿಬಯನೇನಭಯಂ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಂ ವಂದತೇ ಅಥ ಸೋಽಭಯಂ ಗತೋ ಭವತಿ |

² ವಿಕಾರಾವರ್ತೀ ವ್ಯಾಪಾರೋ ಮುಕ್ತಾನಾಂ ನ ವಿದ್ಯತೇ |

* ಈ ಸೂತ್ರ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನದು ಮಧ್ವಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಏಕರೂಪಸತ್ಯತ್ವಧಿಕರಣ ಎಂಬ ಹೊಸ ಅಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಗತವಾಗಿದೆ.

³ ನ ತತ್ರ ಸೂರ್ಯೋ ಭಾತಿ ನ ಚಂದ್ರತಾರಕಂ ನೇನಾ ವಿದ್ಯುತೋ ಭಾಂತಿ ಕುತೋಽಯಮಗ್ನಿಃ |

⁴ ನ ತದ್ವ್ಯಾಸಯತೇ ಸೂರ್ಯೋ ನ ಶಶಾಂಕೋ ನ ಪಾವಕಃ |

ವಿ.—ನಿಖಿಲಜಗನ್ನಿಯಮನರೂಪವಾದ ವ್ಯಾಪಾರವು ಪರಮವುಷನು ಅಸಾಧಾರಣ ಗುಣವೆಂಬುದನ್ನು ಶ್ರುತಿ-ಸ್ಥೂತಿಗಳು ತೋರಿಸುತ್ತವೆ: ‘ಇವನ ಭಯದಿಂದ ವಾಯುವು ಭೀಸುವುದು’ (ತೈ. ಉ. ೨. ೮); ‘ಈ ಅಕ್ಷರದ ಶಾಸನದಿಂದಲೇ, ಗಾರ್ಗಿ, ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರರು ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ’ (ಬೃ. ಉ. ೩. ೮. ೯); ‘ನಾನು ಈ ಜಗತ್ತೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಒಂದೇ ಅಂಶದಿಂದ ಧರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ’ (ಗೀತಾ ೧೦ ೪೨) ಇತ್ಯಾದಿ. ಮುಕ್ತಿಯ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುವ ಅಪಹತ-ಪಾಪ್ಯತ್ವಾದಿಗುಣಗಳು ಜೀವಾತ್ಮನ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದರೂ ಜೀವಾತ್ಮನ ಇಂಥ ಸ್ವಭಾವವು ಪರಮವುಷನನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ. ಆದುದರಿಂದ ಮುಕ್ತನಿಗೂ ವರಮವುಷನಿಗೂ ಸತ್ಯಸಂಕಲ್ಪತ್ವಾದಿಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದ್ದರೂ ಜಗದ್ವ್ಯಾಪಾರವು ಮುಕ್ತನಿಗೆ ಸೇರಿದುದಲ್ಲ.

ದ್ವೈತ್ಯ.... ಸ್ಥಿತಿಮಾಹ ದರ್ಶಯತಶ್ಚೈವಂ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಾನುಮಾನೇ || ೪. ೪. ೨೧ ||

೨೦. ಶ್ರುತಿಯು ಮುಕ್ತರಿಗೆ ಏಕಪ್ರಕಾರದಿಂದ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹೇಳುತ್ತದೆ; ಮಹಾನುಭಾವರ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವೂ ಅನುಮಾನವೂ ಇದನ್ನೇ ತೋರಿಸಿಕೊಡುತ್ತವೆ.

ಸ ಏಷ ಏತಸ್ಥಿನ್ ಬ್ರಹ್ಮಣಿ ಸಂಪನ್ನೋ ನ ಜಾಯತೇ ನ ಮ್ರಿಯತೇ ನ ಹೀಯತೇ ನ ವರ್ಧತೇ ಎಂಬ ಜಾಬಾಲ-ಶ್ರುತಿಯು ಮುಕ್ತರಿಗೆ ಏಕಪ್ರಕಾರದಿಂದ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಮುಕ್ತ ವೃದ್ಧಿಹ್ರಾಸಾದಿಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಿಲ್ಲದಿರುವುದೇ ಅನುಮಾನ.

ಭೋಗಮಾತ್ರಸಾಮ್ಯಲಿಂಗಾಚ್ಚ || ೨೧ ||

೨೧. ಭೋಗಮಾತ್ರವು ಸಮಾನವೆಂಬ ಲಿಂಗವಿರುವುದರಿಂದಲೂ.

ಕಾರ್ಯಬ್ರಹ್ಮವನ್ನು ಉಪಾಸಿಸುವವರಿಗೆ ನಿರಂಕುಶವಾದ ಐಶ್ವರ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ; ಏಕೆಂದರೆ ಅನಾದಿಸಿದ್ಧವಾದ ಈಶ್ವರನಿಗೂ ಮತ್ತು ಇವರಿಗೂ ಭೋಗವೊಂದೇ ಸಮಾನವೆಂದು ಶ್ರುತಿಯು ಹೇಳುತ್ತದೆ: ‘ಇವನು ಅವನನ್ನು ಕುರಿತು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ—“ನೀರನ್ನು ನಾನು ಭೋಗಿಸುತ್ತೇನೆ; ಇದು (ನಿನಗೆ ಭೋಗ್ಯವಾದ) ಲೋಕ’ (ಕಾ. ಉ. ೧. ೭); ‘ಅದರಿಂದ ಈ ದೇವತೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಾಯುಜ್ಯವನ್ನೂ ಸಾಲೋಕ್ಯವನ್ನೂ ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ’ (ಬೃ. ಉ. ೧. ೫. ೨೩) ಇತ್ಯಾದಿ.

1 ಭೀಷಾಽಸ್ಮಾದ್ವಾತಃ ಪನತೇ |

2 ಏತಸ್ಯ ವಾ ಅಕ್ಷರಸ್ಯ ಪ್ರಶಾಸನೇ ಗಾರ್ಗಿ ಸೂರ್ಯಾಚಂದ್ರಮಸೌ ವಿಧೃತೌ ತಿಷ್ಠತಃ |

3 ವಿಶ್ವಭಾಹಮಿದಂ ಕೃತ್ಸ್ನಮೇಕಾಂಶೇನ ಸ್ಥಿತೋ ಜಗತ್ |

4 ಏಕಪ್ರಕಾರೇಣೈವ ಸರ್ವದಾ ಸ್ಥಿತಿ (ಮ. ಭಾ.).

5 ತಮಾಹಾಪೋ ವೈ ಖಲು ಮೀಯಂತೇ ಲೋಕೋಽಸೌ |

6 ತೇನೋ ಏತಸ್ಯೈ ದೇವತಾಯೈ ಸಾಯುಜ್ಯಂ ಸಲೋಕತಾಂ ಜಯತಿ |

ವಿ.—ಮುಕ್ತನಿಗೆ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪವೆಂದಿಗಿ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪಾನುಭವರೂಪವಾದ ಭೋಗವು ಮಾತ್ರ ಸಮಾನವಾಗಿರುವುದು ಅನನಿಗೆ ಜಗದ್ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರವಿಲ್ಲವೆಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ ‘ಅವನು ಸರ್ವಜ್ಞನಾದ ಬ್ರಹ್ಮನೊಡನೆ ಅವನ ಕಲ್ಯಾಣಗುಣಗಳನ್ನು ಭೋಗ್ಯಸ್ವೀಕರಿಸುವನು’¹ (ಫಾಂ ೨ ೧), ಆದುದರಿಂದ ನಿಖಿಲಜಗನ್ನಿಯಮನವು ಪರಮಪುರುಷನಿಗೆ ಅಸಾಧಾರಣಧರ್ಮವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಮುಕ್ತನ ವಶ್ಯಯದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಲ್ಲವೆಂಬುದನ್ನು ಶ್ರುತಿಯಿಂದ ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕು

ದ್ವೈತ್ಯ.—‘ಭೋಗವು ಏಕಪ್ರಕಾರವಾಗಿರುವುದೆಂಬ ಲಿಂಗವಿರುವುದರಿಂದ (ಮುಕ್ತನ ಭೋಗದಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯ-ಹೃದಯಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಿರುವುದಿಲ್ಲ)’ ಎಂಬುದು ಸೂತ್ರಾರ್ಥ-

ಏತವಾನಂದಮಯನಾತ್ಮಾನಮನುವಿತ್ಯ ನ ಜಾಯತೇ ನ ಮ್ರಿಯತೇ ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತನಿಗೆ ವೈದ್ಯದಿಗಳು ಇಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ

ಅನಾವೃತ್ತಿಃ ಶಬ್ದಾದನಾವೃತ್ತಿಃ ಶಬ್ದಾತ್* || ೨೨ ||

೨೨ (ಅವರು) ಹಿಂದಿರುಗುವುದಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಹಾಗೆ ಶ್ರುತಿಯು ಹೇಳುತ್ತದೆ ಹಿಂದಿರುಗುವುದಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಹಾಗೆ ಶ್ರುತಿಯು ಹೇಳುತ್ತದೆ

ಅಪ್ಪೇಕ್ಷೆ—ಮುಕ್ತರ ವಶ್ಯಯ-ವು ನಿಶ್ಚಯವಾಗದಿರುವುದರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಕೊನೆಯಿರುತ್ತದೆಯಲ್ಲವೆ! ಆದುದರಿಂದ ಅವರು ಸಂಸಾರಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿರುಗುತ್ತಾರೆ

ಪರಿಹಾರ—ಶ್ರುತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಅವರು ಹಿಂದಿರುಗುವುದಿಲ್ಲ—ಎಂದು ಭಗವಾನ್ ಬಾದರಾಯಣರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಯಾವ ನಾಡೀಶ್ವರಿಗಳಿಂದ ಸಮಸ್ತವಾದ ಮತ್ತು ಅರ್ಚಾರಾದಿ-ಪರ್ವಗಳುಳ್ಳ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗುವರೋ ಅವರು—ಚಂದ್ರಲೋಕದಿಂದ ಹಿಂದಿರುಗುವಂತೆ—ಸಂಸಾರಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿರುಗುವುದಿಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕದ ವಿಸ್ತರ ಭೂಮಿ-ಅಂತರಿಕ್ಷಗಳಿಂದಾಚೆಗೆ ಇರುವ ದ್ಯುಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅರ ಮತ್ತು ಣ್ಯ ಎಂಬ ಸಮುದ್ರಗಳೂ, ಐರವದೀಯವೆಂಬ ಸಸ್ಯೂ, ಸೋಮವನ್ನು ಸುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಅಶ್ವತ್ಥವೂ, ಅಪರಾಜಿತವೆಂಬ ಬ್ರಹ್ಮಪುರವೂ ಇವೆ, ಆ ಪುರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಭುನಿರ್ಮಿತವಾದ ಹಿರಣ್ಮಯವಾದ ಮಂಟಪವಿದೆ (ಫಾಂ ೨ ೮. ೫ ೩), ಇದನ್ನೇ ಮಂತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಅರ್ಥವಾದಗಳು ವಿವರಿಸಿವೆ ಅವರ ಅನಾವೃತ್ತಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರುತಿಗಳು ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತವೆ ಆದರೆ ಮೂಲಕ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋಗುವವನು ಅಮೃತತ್ವವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ² (ಫಾಂ ೨.

¹ ಸೋಮಶ್ವತೇ ಸರ್ವಾನ್ ಕಾಮಾನ್ ಸಹ ಬ್ರಹ್ಮಣಾ ವಿಶ್ವತೀತಿ |

* ಈ ಸೂತ್ರವು ಮಧ್ವಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಅನಾವೃತ್ತ್ಯಧಿಕರಣ ಎಂಬ ಬೇರೆ ಅಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಗತವಾಗಿದೆ

² ತಯೋರ್ಧ್ವಮಾಯನ್ನಮೃತತ್ವಮೇತಿ |

೮ ೬ ೬), 'ಅವರು ಸಂಸಾರಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿರುಗುವುದಿಲ್ಲ' (ಬೃ ಉ ೬. ೨ ೧೫); 'ಇದರಿಂದ ಹೋಗಿ ಬ್ರಹ್ಮವನ್ನು ಹೊಂದುವವರು ಈ ಸಂಸಾರಚಕ್ರಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿರುಗುವುದಿಲ್ಲ' (ಛಾಂ ಉ ೪ ೧೫ ೫), 'ಅವನು ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ, ಹಿಂದಿರುಗುವುದಿಲ್ಲ' (ಛಾಂ ಉ ೮ ೧೫ ೧) ಮುಕ್ತರ ಐಶ್ವರ್ಯವು ಕೊನೆ ಯುಳ್ಳದ್ದಾದರೂ ಅವರು ಸಂಸಾರಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿರುಗುವುದಿಲ್ಲವೆಂಬುದನ್ನು ೪ ೩ ೧೦ರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದೆ

ಸಮ್ಯಗ್ದಶ-ನೆಂದಿ ತನುಸ್ಸನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ನಿತ್ಯಸಿದ್ಧ-ನಿರ್ವಾಣವೇ ಪರಾಯಣವಾಗಿರುವ ಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಅನಾವೃತ್ತಿಯು ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಆ ನಿರ್ವಾಣವನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿಕೊಂಡೇ ಸಗುಣಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ಶರಣುಹೊಂದಿದವರಿಗೂ ಅನಾವೃತ್ತಿಯು ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ^೧ ಅನಾವೃತ್ತಿಃ ಶಬ್ದಾತ್, ಅನಾವೃತ್ತಿಃ ಶಬ್ದಾತ್ ಎಂದು ಸೂತ್ರವನ್ನು ಎರಡು ಸಲ ಹೇಳಿರುವುದು ಈ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪರಿಸಮಾಪ್ತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ

೧. ನಿಖಿಲಹೇಯ-ಪ್ರತ್ಯನೀಕನೂ ಕಲ್ಯಾಣಗುಣಾಕರನೂ ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿ-ಕಾರಣನೂ ಸಮಸ್ತವಸ್ತು-ವಿಲಕ್ಷಣನೂ ಸರ್ವಜ್ಞನೂ ಸತ್ಯಸಂಕಲ್ಪನೂ ಆತ್ಮಿತ-ವಾತ್ಸಲ್ಯೈಕಜಲಧಿಯೂ ಪರಮಕಾರುಣಿಕನೂ ನೀಸಮಾಭ್ಯರ್ಥಿಕನೂ ಪರಬ್ರಹ್ಮನೆಂಬ ಹೆಸರುಳ್ಳವನೂ ಆದ ಪರಮಪುರುಷನು ಇರುವನೆಂಬುದು ಶಾಸ್ತ್ರದಿಂದ ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ ಹೀಗೆಯೇ ವರ್ಣಾಶ್ರಮಧರ್ಮಗಳಿಂದ ಅನುಗೃಹೀತವಾದ ನಿತ್ಯೋಪಾಸನೆಯಿಂದ ಪ್ರೀತನಾದ ಪರಮೇಶ್ವರನು ಅನಾದಿಕಾಲಪ್ರವೃತ್ತವಾದ ಅನಂತದುಸ್ತರವಾದ ಕರ್ಮಸಂಚಯ ರೂಪದಲ್ಲಿರುವ ಅವಿದ್ಯೆಯಿಂದ ಈ ಉಪಾಸಕರನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ಸ್ವಯಾಧಾತ್ಮಾತ್ಮಾನುಭವ ರೂಪದಲ್ಲಿರುವ ಅನೇಕಾತಿಶಯಾನಂದವನ್ನು ಅವರು ಹೊಂದುವಂತೆ ಮಾಡಿ, ಪುನರಾವೃತ್ತಿಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವನೆಂಬುದೂ ಶಾಸ್ತ್ರದಿಂದ ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ 'ಒದುಕಿರುವವರಿಗೂ ಹೀಗೆ ಆಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅವನು ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ, ಹಿಂದಿರುಗುವುದಿಲ್ಲ, ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಹಿಂದಿರುಗುವುದಿಲ್ಲ' (ಛಾಂ ಉ ೮ ೧೫ ೧) ಎಂದು ಶ್ರುತಿಯು ಹೇಳುತ್ತದೆ ಭಗವಂತನೂ ಸ್ವಯಂ ಹೀಗೆಯೇ ಹೇಳಿರುತ್ತಾನೆ. 'ಪರಮಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದುವ ಮಹಾತ್ಮರು ನನ್ನನ್ನು ಸೇರಿ, ದುಃಖಾಲಯವೂ ಆಶಾಶ್ರುತವೂ ಆದ ಪುನರ್ಜನ್ಮವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕದವರೆಗಿನ ಲೋಕಗಳೆಲ್ಲ ಪುನಃ ಬರತಕ್ಕವುಗಳು ಆದರೆ ಎಲೈ ಕಾಂತೇಯ, ನನ್ನನ್ನು ಹೊಂದಿದರೆ ಪುನರ್ಜನ್ಮವಿಲ್ಲ'

1 ತೇಷಾಂ ನ ಪುನರಾವೃತ್ತಿಃ |

2 ಏತೇನ ಪ್ರತಿಪದ್ಯಮಾನಾ ಇಮಂ ಮಾನವಮಾವರ್ತಂ ನಾವರ್ತಂತೇ |

3 ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕಮುಖಸಂಪದ್ಯತೇ ನ ಚ ಪುನರಾವರ್ತತೇ |

4 ಸಮ್ಯಗ್ದಶಸವಿದ್ಧಸ್ತತಮಸಾಂ ತು ನಿತ್ಯಸಿದ್ಧನಿರ್ವಾಣಪರಾಯಣಾನಾಂ ಸಿದ್ಧೈಃ ವಾನಾವೃತ್ತಿ, ತದಾಶ್ರಯಣೇನ್ನೈವ ಹಿ ಸಗುಣಶರಣಾನಾಮುಪ್ಪನಾವೃತ್ತಿಸಿದ್ಧಿ ರಿತಿ (ಸೂ. ಛಾ.)-

(ಗೀತಾ, ೮ ೧೫ ೧೬) ¹ ಮತ್ತೆ ಕರ್ಮಬಂಧದಿಂದ ಬಿಡಿಸಿಕೊಂಡ, ಅಸಂಕುಚಿತ ಜ್ಞಾನವುಳ್ಳ ಪರಬ್ರಹ್ಮಾನುಭವವೇ ಸ್ವಭಾವವಾಗಿರುವ ಮುಕ್ತನು ಏನನ್ನೂ ಅಪೇಕ್ಷಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಅದುದರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಪುನರಾವೃತ್ತಿಯಾಗುವದಂಬ ಶಂಕೆಯೇ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಸತ್ಯಸಂಕಲ್ಪನಾದ ಪರಮೇಶ್ವರನು ತನಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಿಯನಾದ ಜ್ಞಾನಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿ ಎಂದಿಗೂ ಸಂಸಾರಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿರುಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ² ಏಕೆಂದರೆ ಅವನೇ ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ 'ಅನರಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯಯುಕ್ತನೂ ಏಕಭಕ್ತಿಯುಳ್ಳವನೂ ಆದ ಜ್ಞಾನಿಯು ಶ್ರೇಷ್ಠನು ; ನಾನು ಜ್ಞಾನಿಗೆ ಅತ್ಯಂತಪ್ರಿಯನು ಮತ್ತು ಅವನು ನನಗೆ ಪ್ರಿಯನಾಗಿರುವನು ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಉದಾರಿಗಳೇ ಸರಿ, ಆದರೆ ಜ್ಞಾನಿಯು ನನ್ನ ಆತ್ಮನೇ ಎಂದು ನನ್ನ ಮತವು, ಏಕೆಂದರೆ ಆ ಯುಕ್ತಾತ್ಮನು ನಾನೇ ಅತ್ಯುತ್ತಮಗತಿಯೆಂದು ನನ್ನನ್ನೇ ಆಶ್ರಯಿಸಿರುತ್ತಾನೆ. ಬಹು ಜನ್ಮಗಳ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನವಂತನಾಗಿ "ವಾಸುದೇವನೇ ಸರ್ವವು" ಎಂದು ನನ್ನನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ ಅಂಥ ಮಹಾತ್ಮನು ಅತ್ಯಂತದುರ್ಲಭನು' (ಗೀತಾ ೭ ೧೭ ೧೮) ³ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಸಮಂಜಸವ ಗಿದೆ

ದ್ವೈಪ್ಪ.—ಮುಕ್ತನಿಗೆ ಪುನರಾವೃತ್ತಿಯಿಲ್ಲ ನ ಚ ಪುನರಾವರ್ತತೇ (ಛಾಂ ಉ. ೮ ೧೫ ೧೬) ಸರ್ವಾನ್ ಕಾನಾನಾಸ್ತಾನ್ವ ಸಮಭವತ್ (ಐ ಆ ೨ ೫ ೧ ೧೫) ಎಂದು ಶ್ರುತಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ

¹ ಮಾಮುಖೇತ್ಯ ಪುನರ್ಜನ್ಮ ದುಃಖಾಲಯಮಶಾಶ್ವತಮ್ |

ನಾಪ್ನುನಂತಿ ಮಹಾತ್ಮನಃ ಸಂಸಿದ್ಧಿಂ ಪರಮಾಂ ಗತಾಂ ||

ಅಬ್ರಹ್ಮಭವನುಲೋಕಾಃ ಪುನರಾವರ್ತನೋಽರ್ಜುನ |

ಮಾಮುಖೇತ್ಯ ತು ಕಾಂತೀಯ ಪುನರ್ಜನ್ಮ ನ ವಿದ್ಯತೇ ||

² ನ ಚ ಪರಮಪುರುಷಃ ಸತ್ಯಸಂಕಲ್ಪೋಽತ್ಯರ್ಥಪ್ರಿಯಂ ಜ್ಞಾನಿನಂ ಲಬ್ಧ್ವಾ ಕದಾಚಿವಾವರ್ತಯಿಷ್ಯತಿ (ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯ).

³ ತೇಷಾಂ ಜ್ಞಾನೀ ನಿತ್ಯಯುಕ್ತ ಏಕಭಕ್ತಿರ್ವಿಶಿಷ್ಟತೇ |

ಪ್ರಿಯೋ ಹಿ ಜ್ಞಾನಿನೋಽತ್ಯರ್ಥಮಸಂ ಸ ಚ ಮಮ ಪ್ರಿಯಃ ||

ಉದಾರಾಃ ಸರ್ವ ಏವೈತೇ ಜ್ಞಾನೀ ತ್ವಾತ್ಮೈವ ಮೇ ಮತಮ್ |

ಅಸ್ತಿತಃ ಸ ಹಿ ಯುಕ್ತಾತ್ಮ ಮಾಮೇವಾನುಕ್ತಮಾಂ ಗತೀಮ್ ||

ಬಹುನಾಂ ಜನ್ಮನಾಮಂತೇ ಜ್ಞಾನವಾನ್ ಮಾಂ ಪ್ರಪದ್ಯತೇ |

ವಾಸುದೇವಃ ಸರ್ವಮಿತಿ ಸ ಮಹಾತ್ಮಾ ಸುದುರ್ಲಭಃ ||

ಸೂತ್ರಗಳ ಅಕಾರಾದಿ ಸೂಚಿ

ಅ.=ಅಧ್ಯಾಯ ಪಾ.=ಪಾದ ಸೂ.=ಸೂತ್ರ

ಅ	ಅ.	ಪಾ.	ಸೂ.	ಅ.	ಪಾ.	ಸೂ.	
ಅಕರಣತ್ವಾಚ್ಚ ನ ದೋಷಃ	೨	೪	೧೧	ಅಧಿಕೋಪದೇಶಾತ್ಪು	೩	೪	೮
ಅಕ್ಷರಧಿಯಾಮ್	೩	೩	೩೩	ಅಧಿಷ್ಠಾನಾನುಪಪತ್ತೇಶ್ಚ	೨	೨	೩೯
ಅಕ್ಷರ ಸುಂಬರಾಂತ	೧	೩	೧೦	ಅಧ್ಯಯನಸೂತ್ರವತಃ	೩	೪	೧೨
ಅಗ್ನಿಹೋದ್ರಾದಿ ತು	೪	೧	೧೬	ಅನಭಿಭವಂ ಚ ದರ್ಶಯತಿ	೩	೪	೩೫
ಅಗ್ನಾದಿಗತಿಶ್ಚತೇರಿತಿ	೩	೧	೪	ಅನವಸ್ಥಿತೇಸಂಭವಾಚ್ಚ	೧	೨	೧೭
ಅಚಲತ್ವಂ ಚಾವೇಕ್ಷ್ಯ	೪	೧	೯	ಅನಾರಬ್ಧ ಕಾರ್ಯೇ	೪	೧	೧೫
ಅಣವಶ್ಚ	೨	೪	೭	ಅನಾವಿವ್ವರ್ವನ್ನ	೩	೪	೫೦
ಅಣುಶ್ಚ	೨	೪	೧೩	ಅನಾವೃತ್ತಿಃ ಶಬ್ದಾತ್	೪	೪	೨೨
ಅತ ಏವ ಚ ನಿತ್ಯತ್ವಮ್	೧	೩	೨೯	ಅನಿಯಮಃ ಸರ್ವಾಸಾಮಾನ್ಯ	೩	೩	೩೧
ಅತ ಏವ ಚ ಸರ್ವಾಣ್ಯನು	೪	೨	೨	ಅನಿಷ್ಠಾದಿಕಾರಿಣಾಮಸಿ	೩	೧	೧೨
ಅತ ಏವ ಚಾಗ್ನಿಂಧನಾದಿ	೩	೪	೨೫	ಅನುಕೃತೇಸ್ತಸ್ಯ ಚ	೧	೩	೨೩
ಅತ ಏವ ಚಾನನ್ಯಾಧಿಸತಿಃ	೪	೪	೯	ಅನುಜ್ಞಾಪರಿಹಾರಾ	೨	೩	೪೮
ಅತ ಏವ ಚೋಪಮಾ	೩	೨	೧೮	ಅನುಪಪತ್ತೇಸ್ತು ನ ಶಾರೀರಃ	೧	೨	೩
ಅತ ಏವ ನ ದೇವತಾ	೧	೨	೨೭	ಅನುಬಂಧಾದಿಭ್ಯಃ	೩	೩	೫೦
ಅತ ಏವ ಪ್ರಾಣಃ	೧	೧	೨೩	ಅನುಷ್ಠೇಯಂ ಬಾದ-			
ಅತಃ ಪ್ರಯೋಧೋಽಸ್ಯಾತ್	೩	೨	೮	ರಾಯಣಃ	೩	೪	೧೯
ಅತಶ್ಚಾಯನೇಽಪಿ ದಕ್ಷಿಣೇ	೪	೨	೨೦	ಅನುಸ್ಮೃತೇರ್ಬಾದರಿಃ	೧	೨	೩೦
ಅತಸ್ತವತರಜ್ಜ್ವಯೋಃ				ಅನುಸ್ಮೃತೇಶ್ಚ	೨	೨	೨೫
ಲಿಂಗಾಚ್ಚ	೩	೪	೩೯	ಅನೇನ ಸರ್ವಗತತ್ವಮ್	೩	೨	೩೭
ಅತಿದೇಶಾಚ್ಚ	೩	೩	೪೬	ಅನ್ಯತ್ರಾಭಾವಾಚ್ಚ	೨	೨	೫
ಅತೋನಂತೇನ ತಥಾಹಿ	೩	೨	೨೬	ಅನ್ಯಧಾತ್ವಮ್	೩	೩	೬
ಅತೋನ್ಯಾಸಿ ಹ್ಯೇಕೇ-				ಅನ್ಯಧಾನುಮಿತೌ ಚ	೨	೨	೯
ಷಾಮ್	೪	೧	೧೭	ಅನ್ಯಧಾ ಭೇದಾನುಪಪತ್ತಿಃ	೩	೩	೩೬
ಅತ್ತಾ ಚರಾಚರಗ್ರಹಣಾತ್	೧	೨	೯	ಅನ್ಯಭಾವನ್ಯಾವೃತ್ತೇಶ್ಚ	೧	೩	೧೨
ಅಥಾತೋ ಬ್ರಹ್ಮಜಿಜ್ಞಾಸಾ	೧	೧	೧	ಅನ್ಯಾಧಿಸ್ಮಿತೇಷು	೩	೧	೨೪
ಅದೃಶ್ಯತ್ವಾದಿಗುಣಕೋ	೧	೨	೨೧	ಅನ್ಯಾರ್ಥಂ ತು ಜೈಮಿನಿಃ	೧	೪	೧೮
ಅದೃಷ್ಟಾನಿಯಮಾತ್	೨	೩	೫೧	ಅನ್ಯಾರ್ಥಶ್ಚ ಪರಾಮರ್ಶಃ	೧	೩	೨೦
ಅಧಿಕಂ ತು ಭೇದನಿರ್ದೇಶಾತ್	೨	೧	೨೨	ಅನ್ವಯಾದಿತಿ ಚೇತ್	೩	೩	೧೭

ಅ. ಪಾ. ಸೂ.

ಅ. ಪಾ. ಸೂ.

ಅಪರಿಗ್ರಹಾಚ್ಛ
 ಅಪಿ ಚ ಸಪ್ತ
 ಅಪಿ ಚ ಸ್ವರ್ಯತೇ
 ,,
 ,,
 ,,
 ಅಪಿ ಜೈವಮೇಕೇ
 ಅಪಿ ಸಂರಾಧನೇ
 ಅಪೀತಾ ತದ್ವತ್ಪ್ರಸಂಗಾತ್
 ಅಪ್ರತೀಕಾಲಂಬನಾತ್
 ಅಬಾಧಾಚ್ಛ
 ಅಭಾವಂ ಬಾದರಿರಾಹ
 ಅಭಿಧ್ಯೋಪದೇಶಾಚ್ಛ
 ಅಭಿಸುನಿಸ್ತವದೇಶಸ್ತು
 ಅಭಿವ್ಯಕ್ತೇರಿತ್ಯಾಶ್ಚ ರದ್ಧಃ
 ಅಭಿಸಂಧ್ಯಾದಿಷ್ಟಪಿ
 ಅಭ್ಯುಪಗಮೇಽಪ್ಯರ್ಥಾ-
 ಭಾವಾತ್
 ಅರೂಪವದೇವ ಹಿ
 ಅರ್ಚಿರಾದಿನಾ ತತ್ಪ್ರಧಿತೇಃ
 ಅರ್ಭಕೌಞಸ್ತಾತ್
 ಅಲ್ಪಶ್ರುತೇರಿತಿ
 ಅನಸ್ಥಿತಿವೈಶೇಷ್ಯಾತ್
 ಅನಸ್ಥಿತಿರೇರಿತಿ
 ಅವಿಭಾಗೇನ ದೃಷ್ಟತ್ವಾತ್
 ಅವಿಭಾಗೋ ವಚನಾನ್
 ಅವಿರೋಧಶ್ಚಂದನವತ್
 ಅಶುದ್ಧಮಿತಿ ಚೇನ್ನ
 ಅಶ್ಚಾದ್ಯವಚ್ಛ
 ಅಶ್ರುತತ್ವಾದಿತಿ
 ಅಸತಿ ಪ್ರತಿಜ್ಞೋಪರೋಧಃ
 ಅಸದಿತಿ ಚೇನ್ನ

೨	೨	೧೭	ಅಸದ್ವ್ಯಪದೇಶಾನ್ನೇತಿ
೩	೧	೧೫	ಅಸಂತತೇಶ್ಚ
೧	೩	೨೩	ಅಸಂಭವಸ್ತು
೨	೩	೪೫	ಅಸಾರ್ವತ್ರಿಕೇ
೩	೪	೩೦	ಅಸ್ತಿ ತು
೩	೪	೩೭	ಅಸ್ತಿನೈಸ್ಯ ಚ
೨	೨	೧೩	ಅನ್ಯೈವ ಜೋಪಪತ್ತೇಃ
೩	೩	೨೪	ಅಂಗವಬ್ದಾಸ್ತು
೨	೧	೮	ಅಂಗಿತ್ವಾನುವಪತ್ತೇಶ್ಚ
೪	೩	೧೫	ಅಂಗೇಷು ಯಥಾಶ್ರಯ
೩	೪	೨೯	ಅಂತರ ಉಪಪತ್ತೇಃ
೪	೪	೧೦	ಅಂತರಾ ಚಾಪಿ
೧	೪	೨೪	ಅಂತರಾ ಭೂತಗ್ರಾಮ
೨	೧	೫	ಅಂತರಾ ವಿಜ್ಞಾನಮನಸೀ
೧	೨	೧೯	ಅಂತರ್ಯಾಮ್ನುಧಿ-
೨	೩	೫೨	ದೈವಾದಿಷ್ಟು
೨	೨	೬	ಅಂತವತ್ತ್ವಮ್
೨	೨	೬	ಅಂತಸ್ತದ್ಧರ್ಮೋಪ-
೩	೨	೧೪	ದೇಶಾತ್
೪	೩	೧	ಅಂತ್ಯಾವಸ್ಥಿತೇಶ್ಚ
೧	೨	೭	ಅಂಬುವದಗ್ರಹಣಾತ್
೧	೩	೨೧	ಅಂಬೋ ನಾನಾ
೨	೩	೨೪	
೧	೪	೨೨	ಅ
೪	೪	೪	ಅಕಾಶಾಸ್ತಲ್ಲಿಂಗಾತ್
೪	೨	೧೬	ಅಕಾಶೇ ಚಾವಿಶೇಷಾತ್
೨	೩	೨೩	ಅಕಾಶೋಽಧಾರಂತರತ್ವಾದಿ
೩	೧	೨೫	ಅಚಾರದರ್ಶನಾತ್
೨	೧	೨೨	ಅತಿವಾಹಿಕಾಸ್ತಲ್ಲಿಂಗಾತ್
೩	೧	೬	ಅತ್ಯಲ್ಪತೇಃ ಸರಿಣಾಮಾತ್
೨	೨	೨೧	ಅತ್ಯಲ್ಪಗುಹೀತಿತರನತ್
೨	೧	೭	ಅತ್ಯಲ್ಪಜೈವಂ

೨	೧	೧೭
೨	೩	೪೯
೨	೩	೯
೩	೪	೧೦
೨	೩	೨
೧	೧	೧೯
೪	೨	೧೧
೩	೩	೫೫
೨	೨	೮
೩	೩	೬೧
೧	೧	೧೩
೩	೪	೩೬
೩	೩	೩೫
೨	೩	೧೫
೧	೨	೧೮
೨	೨	೪೧
೧	೧	೨೦
೨	೨	೩೬
೩	೨	೧೯
೨	೩	೪೩
೧	೧	೨೨
೨	೨	೨೪
೧	೩	೪೧
೩	೪	೩
೪	೩	೪
೧	೪	೩೬
೩	೩	೧೬
೨	೧	೨೮

ಅ. ಪಾ. ಸೂ.

ಅ. ಪಾ. ಸೂ.

ಅತ್ಯಶ್ವಾಜ್ಞ
ಅತ್ಯಾ ಪ್ರಕರಣಾತ್
ಅತ್ಯೇತಿ ತೂಪಗಚ್ಛಂತಿ
ಅದರ ದರೋಪಾಃ
ಅದಿತ್ಯಾದಿನುತಯಃ
ಅಧ್ಯಾನಾಯ ಪ್ರಯೋಜನ
ಅನಂದಸುಯೋಭ್ಯಾಸಾತ್
ಅನಂದಾದಯಃ ಪ್ರಧಾನಸ್ಯ
ಅನರ್ಧಾಕೃಮಿತಿ ಜೇನ್ಮ
ಅನುಮಾನಿಕಮಸಿ
ಅಪಃ
ಅಪ್ರಾಯಣಾತ್ ತತ್ರಾಪಿ
ಅಭಾಸ ಏನ ಚ
ಅನುನಂತಿ ಚೈನಮಸ್ತಿನ
ಅತಿವಜ್ರಮಿತ್ಯಾಡು-
ಯೋಮಿಃ
ಅನ್ಯತ್ರ ಸಕೃದುಪದೇಶಾತ್
ಅಸೀನಃ ಸಂಭವಾತ್
ಅಹ ಚ ತನ್ಮಾತ್ರಮ್

ಇ
ಇತರಪರಾನುಶಾರ್ತಾ
ಇತರಸ್ಯ ಪದೇಶಾದ್ಧಿ ತ
ಇತರಸ್ಯಾಪ್ಯೇನ
ಇತರೇತಪ್ರತ್ಯಯತ್ವಾತ್
ಇತರೇ ಪ್ರರ್ಥಸಾಮಾನ್ಯಾತ್
ಇತರೇಷಾಂ ಚಾನುಪಲಬ್ಧೀಃ
ಇಯದಾಮನನಾತ್

೩	೩	೧೫
೪	೪	೩
೪	೧	೩
೩	೩	೪೦
೪	೧	೬
೩	೩	೧೪
೧	೧	೧೨
೩	೩	೧೧
೩	೧	೧೦
೧	೪	೧
೨	೩	೧೧
೪	೧	೧೨
೨	೩	೫೦
೧	೨	೩೨
೩	೪	೪೫
೪	೧	೧
೪	೧	೭
೩	೨	೧೬
೧	೩	೧೮
೨	೧	೨೧
೪	೧	೧೪
೨	೨	೧೯
೩	೩	೧೩
೨	೧	೨
೩	೩	೩೪
೧	೩	೧೩
೧	೧	೫

ಉ
ಉತ್ಕ್ರಮಿಸ್ವತ ಏನಮ್
ಉತ್ಕಾಂತ್ರಿಗತ್ಯಾಗತೀ-
ನಾಮ್
ಉತ್ತರಾಚ್ಛೇದಾವಿರ್ಭೂತ
ಉತ್ತರೇತ್ಯಾದೇ ಚ
ಉತ್ಪತ್ತಿಸಂಭವಾತ್
ಉದಾಸೀನಾನಾಮಸಿ
ಉಪದೇಶಭೇದಾತ್
ಉಪಪತ್ತೇಶ್ಚ
ಉಪಪದ್ಯತೇ ಚಾಪ್ಯುಪ
ಉಪಪನ್ನಪ್ರಕ್ಷಣ
ಉಪಪೂರ್ವಮಸಿ ತ್ವೇಕೇ
ಉನಮದಂ ಚ
ಉಪಲಬ್ಧಿ ವದನಿಯಮಃ
ಉಪಸಂಹಾರದರ್ಶನಾತ್
ಉಪಸಂಹಾರೋದಾರ್ಥ-
ಭೇದಾತ್
ಉಪಸ್ಥಿತೇತಃ
ಉಪಾದಾನಾತ್
ಉಭಯಧಾ ಚ
,,
ಉಭಯಧಾಪಿ ನ
ಉಭಯವ್ಯಪದೇಶಾತ್
ಉಭಯವ್ಯವೋಹಾತ್

ಊ
ಊಧ್ವರೇತಃಸು ಚ ಶಬ್ದೇಹಿ

ಋ
ಋಕ್ ಅತ್ಯನಃ ಶರೀರೇ
ಋತೇನ ಮಾತರಿಶ್ವಾ
ಋತೇನ ಯೋಗಃ

೧	೪	೨೧
೨	೩	೧
೧	೩	೨೯
೨	೨	೨೦
೨	೨	೪೨
೨	೨	೨೭
೧	೧	೨೭
೩	೨	೩
೨	೧	೩೬
೩	೩	೩೦
೩	೪	೪೨
೩	೪	೧೬
೨	೩	೩೭
೨	೧	೨೪
೩	೩	೫
೩	೩	೪೧
೨	೩	೩೫
೨	೨	೧೬
೨	೨	೨೩
೩	೨	೨೭
೪	೩	೫
೩	೪	೧೭
೩	೩	೫೩
೨	೩	೮
೨	೧	೩

ಈ
ಈಕ್ಷತಿಕಮವ್ಯಪದೇಶಾತ್
ಈಕ್ಷತೇರ್ನಾಶಬ್ದಮ್

ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಗಳು

	ಅ. ಪಾ. ಸೂ.				ಅ. ಪಾ. ಸೂ.		
ಏತೇನ ಶಿಷ್ಯಾಪರಿಗ್ರಹಾಃ	೨	೧	೧೨	ಗ			
ಏತೇನ ಸರ್ವೇ	೧	೪	೨೮	ಗತಿಶಬ್ದಾಭ್ಯಾಂ ತಥಾಹಿ	೧	೩	೧೫
ಏವಮಪ್ಯುಪನ್ಯಾಸಾತ್	೪	೪	೭	ಗತಿಸಾಮಾನ್ಯಾತ್	೧	೧	೧೦
ಏವಂ ಚಾತ್ಮಾ	೨	೨	೩೪	ಗತೀರರ್ಥವತ್ಪ್ರಮಾ	೩	೩	೨೯
ಏವಂ ಮುಕ್ತಿಫಲಾಭಿಯಮಃ	೩	೪	೫೨	ಗುಣಸಾಧಾರಣ್ಯಶ್ರುತೇಶ್ಚ	೩	೩	೬೪
				ಗುಣಾದ್ವಾ ಲೋಕವತ್	೨	೩	೨೫
				ಗುಹಾಂ ಪ್ರವಿಷ್ಟಾ			
ಏ				ವಾತ್ಮಾನಾ	೧	೨	೧೧
ಏಹಿಕಮಪ್ಯಪ್ರಸ್ತುತ	೩	೪	೫೧	ಗೌಣಶ್ಚೇನ್ನಾತ್ಮಶಬ್ದಾತ್	೧	೧	೬
				ಗೌಣ್ಯಸಂಭವಾತ್	೨	೩	೩
				"	೨	೪	೨
ಕ							
ಕರಣವಚ್ಛೇನ್ನ	೨	೨	೪೦	ಚ			
ಕರ್ತಾ ಶಾಸ್ತ್ರಾರ್ಥ-				ಚಕ್ಷುರಾದಿನತ್ತು	೨	೪	೧೦
ವತ್ತಾನ್ವತ್	೨	೩	೩೩	ಚಮಸವದವಿಶೇಷಾತ್	೧	೪	೮
ಕರ್ಮಕರ್ತೃವ್ಯಪದೇಶಾಚ್ಚ	೧	೨	೪	ಚರಣಾದಿತಿ ಜೇತ್	೩	೧	೯
ಕಲ್ಪನೋಪದೇಶಾಚ್ಚ	೧	೪	೧೦	ಚರಾಚರವ್ಯವಾಶ್ರಯಸ್ತು	೨	೩	೧೬
ಕಾಮಕಾರೇಣ ಜ್ಯೋತೇ	೩	೪	೧೫	ಚಿತಿತನ್ಮಾತ್ರೇಣ	೪	೪	೬
ಕಾಮಾಚ್ಚ ನಾನಾಮಾನಾ-							
ವೇಕ್ಷಾ	೧	೧	೧೮	ಛ			
ಕಾಮಾದೀತರತ್ರ	೩	೩	೩೯	ಛಂದತ ಉಭಯಾ-			
ಕಾಮ್ಯಾಸ್ತು	೩	೩	೬೦	ವಿರೋಧಾತ್	೩	೩	೨೮
ಕಾರಣತ್ವೇನ	೧	೪	೧೪	ಛಂದೋಽಭಿಧಾನಾನ್ನೇತಿ	೧	೧	೨೫
ಕಾರ್ಯಂ ಬಾದೃಶ್ಯ	೪	೩	೭				
ಕಾರ್ಯಾಖ್ಯಾನಾದ್	೩	೩	೧೮	ಜ			
ಕಾರ್ಯಾತ್ಯಯೇ	೪	೩	೧೦	ಜಗದ್ವಾಚಿತ್ತಾತ್	೧	೪	೧೬
ಕೃತಪ್ರಯತ್ನಾಪೇಕ್ಷಸ್ತು	೨	೩	೪೨	ಜಗದ್ವಾಪಾರನರ್ಜಂ	೪	೪	೧೭
ಕೃತಾತ್ಯಯೇ	೩	೧	೮	ಜನ್ಮಾದೃಶ್ಯ ಯತಃ	೧	೧	೨
ಕೃತ್ಸ್ನಭಾವಾತ್ತು	೩	೪	೪೮	ಜೀವಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣ-			
ಕೃತ್ಸ್ನಪ್ರಸಕ್ತಿಃ	೨	೧	೨೬	ಲಿಂಗಾತ್	೧	೧	೩೧
ಕ್ಷಣಿಕತ್ವಾಚ್ಚ	೨	೨	೩೧	"	೧	೪	೧೭
ಕ್ಷತ್ರಿಯತ್ವಗತೇಶ್ಚ	೧	೩	೩೫	ಜ್ಞೇಯತ್ವವಚನಾಚ್ಚ	೧	೪	೪
ಕಂಪನಾತ್	೧	೩	೩೯	ಜ್ಞೋತ ಏವ	೨	೩	೧೮

ಜ್ಯೋತಿರಾದ್ಯಧಿ
ಜ್ಯೋತಿರುನಕ್ರಮಾ
ಜ್ಯೋತಿರ್ದರ್ಶನಾತ್
ಜ್ಯೋತಿಶ್ಚರಣ
ಜ್ಯೋತಿಷಿ ಭಾವಾಚ್ಚ
ಜ್ಯೋತಿಸ್ಯ ಕೇಷಾಮ್

ತ

ತ ಇಂದ್ರಿಯಾಣಿ
ತಚ್ಚುತೇಃ
ತದತೋಽಧಿ ನಮುಣಃ
ತತ್ತು ಸಮನ್ವಯಾತ್
ತತ್ಪೂರ್ವಕತ್ವಾದ್ವಾಚಃ
ತತ್ಪ್ರಕಾರುತೇಶ್ಚ
ತತ್ರಾಪಿ ಚ ತದ್ವಾಚ್ಛಿ-

ಪಾರಾತ್

ತಥಾ ಚ ದರ್ಶಯತಿ
ತಥಾ ಚೈಕವಾಕ್ಯತಾ
ತಥಾಽನ್ಯಪ್ರತೀವೇಧಾತ್
ತಥಾ ಪ್ರಾಣಾಃ
ತದಧಿಗಮ ಉತ್ತರಪೂರ್ವ
ತದಧೀನತ್ವಾದ್
ತದನನ್ಯತ್ವಮಾರಂಭಣ
ತದಂತರಪ್ರತಿಪತ್ತೌ ರಂಹತಿ
ತದಭಾವನಿರ್ಧಾರಣೇ
ತದಭಾವೇ ನಾಡೀಷು
ತದಭಿದ್ಯಾನಾದೇವ ತು
ತದೈಕ್ಯಕ್ತಮಾವಹಿ
ತದಾಸೀತೇಃ ಸಂಸಾರ
ತದುಪಯುಗಿ ಬಾದ-

ರಾಯಣಃ

ತದೋಕ್ತೋಗ್ವಲನಮ್
ತದ್ಗುಣಸಾರತ್ವಾತ್

ಅ. ಪಾ. ಸೂ.

೨	೪	೧೪
೧	೪	೯
೧	೩	೪೦
೧	೧	೨೪
೧	೩	೩೨
೧	೪	೧೩
೨	೪	೧೭
೩	೪	೪
೪	೩	೩
೧	೧	೪
೨	೪	೪
೨	೪	೩
೩	೧	೧೬
೨	೩	೧೭
೩	೪	೨೪
೩	೨	೩೬
೨	೪	೧
೪	೧	೧೬
೧	೪	೩
೨	೧	೧೪
೩	೧	೧
೧	೩	೩೭
೩	೩	೭
೨	೩	೧೬
೩	೨	೨೩
೪	೨	೮
೧	೩	೨೬
೪	೨	೧೭
೨	೩	೨೯

ತದ್ಧೇತುನ್ಯಪದೇಶಾಚ್ಚ
ತದ್ವ್ಯುತಸ್ಯ ತು
ತದ್ವ್ಯುತೋ ವಿಧಾನಾತ್
ತನ್ನಿರ್ಧಾರಣಾನಿಯಮಃ
ತನ್ನಿಷ್ಕಸ್ಯ ಮೋಕ್ಷೋಪ-
ದೇಶಾತ್
ತನ್ನನಃ ಪ್ರಾಣ ಉತ್ತರಾತ್
ತನ್ನಭಾವೇ ಸಂಧ್ಯವತ್
ತರ್ಕಪ್ರತಿಷ್ಠಾನಾದಪಿ
ತಸ್ಯ ಚ ನಿತ್ಯತ್ವಾತ್
ತಾನಿ ಸರೇ ತಥಾಹ್ಯಾಹ
ತುಲ್ಯಂ ತು ದರ್ಶನಮ್
ತೃತೀಯಶಬ್ದಾದೋಧಃ
ತೀಜೋತಸ್ತಥಾಹ್ಯಾಹ
ತ್ರಯಾಣಾಮೇವ ಜೈವಮ್
ತ್ರಾಶ್ಚೈಕತ್ವಾತ್

ದ

ದರ್ಶನಾಚ್ಚ
"
"
"
"
ದರ್ಶಯತಶ್ಚೈವಂ
ದರ್ಶಯತಿ ಚ
"
ದರ್ಶಯತಿ ಚಾಧೋ
ದಹತ ಉತ್ತರೇಭ್ಯಃ
ದೃಶ್ಯತೇ ತು
ದೇವಾದಿದಮಿ
ದೇಹಯೋಗಾದ್ವಾ
ದು ಭ್ವಾದ್ಯಾಯತನಮ್
ದ್ವಾದಶಾಹವದುಭಯ

ಅ. ಪಾ. ಸೂ.

೧	೧	೧೪
೩	೪	೪೦
೩	೪	೬
೩	೩	೪೨
೧	೧	೭
೪	೨	೩
೪	೪	೧೩
೨	೧	೧೧
೨	೪	೧೬
೪	೨	೧೫
೩	೪	೯
೩	೧	೨೧
೨	೩	೧೦
೧	೪	೬
೩	೧	೨
೩	೧	೨೦
೩	೨	೨೧
೩	೩	೪೮
೩	೩	೬೬
೪	೩	೧೩
೪	೪	೨೦
೩	೩	೪
೩	೩	೨೨
೩	೨	೧೭
೧	೩	೧೪
೨	೧	೬
೨	೧	೨೫
೩	೪	೬
೧	೩	೧
೪	೪	೧೨

ಅ. ಪಾ. ಸೂ.

ಅ. ಪಾ. ಸೂ.

ಧ

ಧರ್ಮಂ ಜೈಮಿನಿಃ
ಧರ್ಮೋಪವತ್ತೀಶ್ವ
ಧೃತೇಶ್ವ ಮಹಿಮ್ನು
ಧ್ಯಾನಂಚ

ಅ ಅ ೪೦
೧ ೩ ೯
೧ ೩ ೧೬
೪ ೧ ೮

ನಾತ್ಮಾಶ್ರುತೇಃ
ನಾನಾ ಶಬ್ದಾದಿಭೇದಾತ್
ನಾನುಮಾನಮತಚ್ಛಬ್ದಾತ್
ನಾಭಾವ ಉಪಲಬ್ಧೇಃ
ನಾವಿಶೇಷಾತ್

ಅ ೩ ೧೭
ಅ ೩ ೫೮
೧ ೩ ೩
ಅ ೨ ೨೮
೩ ೪ ೧೩

ನ

ನ ಕರ್ಮಾವಿಭಾಗಾದಿತಿ
ನ ಚ ಕರ್ತುಃ ಕರಣಮ್
ನ ಚ ಕಾರ್ಯೇ
ನ ಚ ವರ್ಯಯಾದ್
ನ ಚ ಸ್ವಾರ್ಥಮ್
ನ ಚಾಧಿಕಾರಿಕಮಸಿ
ನ ತು ದುಷ್ಟಾಂತಭಾವಾತ್
ನ ತ್ಯತೀಯೇ
ನ ಪ್ರತೀಕೇ
ನ ಪ್ರಯೋಜನ
ನ ಭಾವೋನುಪಲಬ್ಧೇಃ
ನ ಭೇದಾದಿತಿ ಬೇನ್ನ
ನ್ಮವಕ್ತುರಾತ್ಮೋಪ-

ಅ ೧ ೩೫
ಅ ೨ ೪೩
೪ ೩ ೧೪
ಅ ೨ ೩೫
೧ ೨ ೧೯
೩ ೪ ೪೧
ಅ ೧ ೯
೩ ೧ ೧೮
೪ ೧ ೪
ಅ ೧ ೩೨
ಅ ೨ ೩೦
೩ ೨ ೧೨
೧ ೧ ೨೯

ನಾಸತೋದೃಷ್ಟತ್ವಾತ್
ನಿತ್ಯಮೇವ ಚ ಭಾವಾತ್
ನಿತ್ಯೋಪಲಬ್ಧಿ ನುಪಲಬ್ಧಿ
ನಿಯಮಾಚ್ಛ
ನಿರ್ಮಾತಾರಂ ಜೈಕೇ
ನಿತಿ ನೇತಿ ಬೇನ್ನ
ನೇತರೋನುಪಪತ್ತೇಃ
ನೈಕಸ್ಮಿನ್ ದರ್ಶಯತೋ ಹಿ
ನೈಕಸ್ಮಿನ್ನಸಂಭವಾತ್
ನೋಪಮರ್ದೇನಾತಃ

ಅ ೨ ೨೬
ಅ ೨ ೧೪
ಅ ೩ ೩೨
೩ ೪ ೭
೩ ೨ ೨
೪ ೨ ೧೯
೧ ೧ ೧೬
೪ ೨ ೬
ಅ ೨ ೩೩
೪ ೨ ೧೦

ಪ

ದೇಶಾದ್
ನ ವಾ ತತ್ಸಹಭಾವಾಶ್ರುತೇಃ
ನ ವಾ ಪ್ರಕರಣಭೇದಾತ್
ನ ವಾಯುಕ್ರಿಯೇ
ನ ವಾ ವಿಶೇಷಾತ್
ನ ವಿಯವಶ್ರುತೇಃ
ನ ವಿಲಕ್ಷಣತ್ವದಸ್ಯ
ನ ಸಂಖ್ಯೋಪಸಂಗ್ರಹಾದಸಿ
ನ ಸಾಮಾನ್ಯಾದಸಿ
ನ ಸ್ಥಾನತೋಽಸಿ
ನಾಣುತುಚ್ಛ್ರುತೇರಿತಿ
ನಾತಿಚೇದ ವಿಶೇಷಾತ್

ಅ ೧ ೨೯
೩ ೩ ೬೫
೩ ೩ ೭
ಅ ೪ ೯
೩ ೩ ೨೧
ಅ ೩ ೧
ಅ ೧ ೪
೧ ೪ ೧೧
೩ ೩ ೫೧
೩ ೨ ೧೧
ಅ ೩ ೨೧
೩ ೧ ೨೩

ಪಟವಚ್ಛ
ಪತ್ಯಾದಿಶಬ್ದೇಭ್ಯಃ
ಪತ್ಯುರಸಾಮಂಜಸ್ಯಾತ್
ಪಯೋಽಂಬುವಚ್ಛೇತ್
ಪರಂ ಜೈಮಿನಿಃ
ಪರಮತಃ ಸೇತೂನ್
ಪರಾತ್ಪು ತಚ್ಛ್ರುತೇಃ
ಪರಾಭಿಧ್ಯಾನಾತ್ಪು
ಪರಾಮರ್ಶಂ ಜೈಮಿನಿಃ
ಪರೇಣ ಚ ಶಬ್ದಸ್ಯ
ಪಾರಿಪ್ಲವಾರ್ಥಾ ಇತಿ
ಪುರುಷವಿವ್ಯಾಯಾಮಿನ
ಪುರುಷಾರ್ಥೋಽತಃ
ಶಬ್ದಾದ್
ಪುರುಷಾಶ್ಚ ವದಿತಿ ಚೇತ್

ಅ ೧ ೧೯
೧ ೩ ೪೩
ಅ ೨ ೩೭
ಅ ೨ ೩
ಅ ೩ ೧೨
ಅ ೨ ೩೧
ಅ ೩ ೪೧
೩ ೨ ೫
೩ ೪ ೧೮
೩ ೩ ೫೨
೩ ೪ ೨೩
೩ ೩ ೨೪
೩ ೪ ೧
ಅ ೨ ೭

ಸೂತ್ರಗಳ ಅಕಾರಾದಿ ಸೂಚಿ

೮೩೧

ಅ. ಪಾ. ಸಂ.

ಅ. ಪಾ. ಸಂ.

ಪೂರ್ವಂ ತು ಬಾದ-				ಪ್ರಸಿದ್ಧೇಶ್ವ			
ರಾಯಣಃ	೩	೨	೪೧	ಪ್ರಾಣಗತೇಶ್ವ	೧	೩	೧೭
ಪೂರ್ವವದ್ವಾ	೩	೨	೨೯	ಪ್ರಾಣಭೃಚ್ಛ	೩	೧	೩
ಪೂರ್ವವಿಠ್ಠಲಃ				ಪ್ರಾಣನತಾ ಶಬ್ದಾತ್	೧	೩	೪
ಪ್ರಕರಣಾತ್	೩	೩	೪೫	ಪ್ರಾಣಸ ಧಾಸನುಗಮಾತ್	೨	೪	೧೫
ಪ್ರಧಗುಪದೇಶಾತ್	೨	೩	೨೮	ಪ್ರಾಣಾದಯೋ ವಾಕ್ಯ-	೧	೧	೨೮
ಪ್ರಧ್ಯಾಧಿಕಾರರೂಪ-				ಶೇಷಾತ್	೧	೪	೧೨
ಶಬ್ದಾಂತ	೨	೩	೧೨	ಪ್ರಿಯತಿಸ್ತಾವ್ಯವ್ಯಾಪ್ತಿಃ	೩	೩	೧೨
ಪಂಚವೃತ್ತಿ ಮರ್ಣೋವದ್	೨	೪	೧೨				
ಪುಂಸ್ತಾವದಿವತ್ತ್ವಸ್ಯ				ಫ			
ಸತೋಽಭಿ	೨	೩	೩೧	ಫಲನುತ ಉಪಪತ್ತೇಃ	೩	೨	೩೮
ಪ್ರಕರಣಾಚ್ಛ	೧	೨	೧೦				
ಪ್ರಕರಣಾತ್	೧	೩	೬	ಬ			
ಪ್ರಕಾಶನಚ್ಛಾನ್ವಯ-				ಬಹಿಸ್ತು ಭಯಧ್ಯಾಪಿ	೩	೪	೪೩
ಧ್ಯಾತ್	೩	೨	೧೫	ಬುದ್ಧ್ಯರ್ಥಃ ವಾದಸತ್	೩	೨	೩೩
ಪ್ರಕಾಶಾದಿಚ್ಛಾನ್ವಯೇಷ್ಯಂ	೩	೨	೨೫	ಬ್ರಹ್ಮದೃಷ್ಟಿರುತ್ಕರ್ಷಾತ್	೪	೧	೫
ಪ್ರಕಾಶದಿನನ್ವಯಂ ಸರಃ	೨	೩	೪೬	ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಜೈಮಿನಿಃ	೪	೪	೫
ಪ್ರಕಾಶಾಶ್ರಯನದ್ವಾ	೩	೨	೨೮				
ಪ್ರಕೃತಿಶ್ಚ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾ	೧	೨	೨೩	ಭ			
ಪ್ರಕೃತೈತಾವತ್ತ್ವಂ ಹಿ	೩	೨	೨೨	ಭಾಕ್ತಂ ವಾಸನಾತ್ಯ-	೩	೧	೭
ಪ್ರತಿಜ್ಞಾ ಸಿದ್ಧೀರ್ಲಿಂಗಮ್	೧	೪	೨೦	ವಿತ್ತಾತ್	೪	೪	೧೧
ಪ್ರತಿಜ್ಞಾ ಹಾನಿರವ್ಯತಿ-				ಭಾವಂ ಜೈಮಿನಿಃ	೨	೩	೩೩
ರೀಕಾತ್	೨	೩	೬	ಭಾವಂ ತು ಬಾದರಾಯಣಃ	೩	೪	೨೨
ಪ್ರತಿನೇಧಾಚ್ಛ	೩	೨	೩೦	ಭಾವನಶಬ್ದಾಚ್ಛ	೨	೩	೧೫
ಪ್ರತಿನೇಧಾದಿತಿ ಚೇನ್ನ	೪	೨	೧೨	ಭಾವೇ ಜೋಪಲಬ್ದೇಃ	೪	೪	೧೪
ಪ್ರತಿಸಂಖ್ಯಾಪ್ರತಿಸಂಖ್ಯಾ	೨	೨	೨೨	ಭೂತಾದಿಪಾದವ್ಯವದೇಶ	೧	೧	೨೬
ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷೋಪದೇಶಾದಿತಿ	೪	೪	೧೮	ಭೂತೇಷು ತಪ್ಪುತೇಃ	೪	೨	೫
ಪ್ರಧಮೇಶ್ವರವಣಾದಿತಿ	೩	೧	೫	ಭೂಮಾ ಸಂಪ್ರಸಾದಾತ್	೧	೩	೮
ಪ್ರದಾನನದೇವ	೪	೪	೧೫	ಭೂಮ್ನುಃ ಕ್ರತುಸಜ್ಞಾ	೩	೩	೫೭
ಪ್ರದೀಪನದಾವೇಶಃ	೨	೩	೫೩	ಯಸ್ತ್ವನು	೧	೧	೧೭
ಪ್ರದೇಶಾದಿತಿ ಚೇನ್ನ	೨	೨	೨	ಭೇದವ್ಯವದೇಶಾಚ್ಛ			
ಪ್ರವೃತ್ತೇಶ್ವ	೨	೨	೨				

ಅ. ಪಾ. ಸೂ.

ಆ. ಪಾ. ಸೂ.

ಭೇದವ್ಯಪದೇಶಾಚ್ಚಾನ್ಯಃ
 ಭೇದವ್ಯಪದೇಶಾತ್
 ಭೇದವ್ಯಪೇಃ
 ಭೇದಾನ್ನೇತಿ ಜೇನ್ನ
 ಭೋಕ್ತೃಪತ್ತೇರವಿಭಾಗ-
 ಶ್ಚೇತ್
 ಭೋಗಸೂತ್ರಸಾಮ್ಯ-
 ಲಿಂಗಾಚ್ಚ
 ಭೋಗೇನ ತ್ವಿತರೇ ಹ್ವಸ-
 ಯಿತ್ವಾ

ಮ

ಮಧ್ಯಾದಿಷ್ಟಸಂಭವಾದ್
 ಮಹದ್ವಿಘ್ನವದ್ವಾ
 ಮಹದ್ವಚ್ಚ
 ಮಯಾಸೂತ್ರಂ ತು
 ಮುಕ್ತಃ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾನಾತ್
 ಮುಕ್ತೋಪಸೃಪ್ಯಪ-
 ದೇಶಾತ್
 ಮುಗ್ಧೇರ್ಧಸಂಪತ್ತಿಃ
 ಮೌನವದಿತರೇಷಾಮಪಿ
 ಮಂತ್ರವರ್ಣಾತ್
 ಮಾಂತ್ರಾದಿವದ್ಯಾವಿರೋಧಃ
 ಮಾಂತ್ರವರ್ಣಕರ್ಮೇನ
 ಮಾಂಸಾದಿ ಭೌಮನಾ

ಯ

ಯತ್ರೈಕಾಗ್ರತಾ ತತ್ರಾ-
 ವಿಶೇಷಾತ್
 ಯಥಾ ಚ ತಕ್ಷೋಭಮುಘಾ
 ಯಥಾ ಚ ಪ್ರಾಣಾದಿ
 ಯದೇನ ವಿದ್ಯಯೇತಿ ಹಿ
 ಯಾವದಧಿಕಾರಮನುಷ್ಯತಿಃ

೧ ೧ ೨೧
 ೧ ೩ ೫
 ೨ ೪ ೧೨
 ೩ ೩ ೨
 ೨ ೧ ೧೩
 ೪ ೪ ೨೧
 ೪ ೧ ೧೯

ಯಾವದಾತ್ಮಭಾವಿತ್ವಾಚ್ಚ
 ಯಾವದ್ವಿಕಾರಂ ತು
 ಯುಕ್ತೇಃ ಶಬ್ದಾಂತರಾಚ್ಚ
 ಯೋಗಿನಃ ಪ್ರತಿ ಚ
 ಸರ್ವಯತೇ
 ಯೋನಿಶ್ಚ ಹಿ ಗೀಯತೇ
 ಯೋನೇಃ ಶರೀರಮ್

ರ

ರಚನಾಃಸುಪಪತ್ತೇಶ್ಚ
 ರಶ್ಮಿಸುಸಾರೀ
 ರೂಪಾದಿಮತ್ವಾಚ್ಚ
 ರೂಪೋಪನಾಸಾಚ್ಚ
 ರೇತಃಸಿಗ್ಧೋಗೋಽಧ

ಲ

ಲಿಂಗಭೂಯಸ್ತಾವದ್ವಿ
 ಲಿಂಗಾಚ್ಚ
 ಲೋಕವತ್ಪು ಲೀಲಾ-
 ಕೈವಲ್ಯಮ್

ವ

ವದತೀತಿ ಜೇನ್ನ ಪ್ರಾಜ್ಞಃ
 ವಾಕ್ಯಾನ್ವಯಾತ್
 ವ.ಬ್ಧಸಿ ದರ್ಶನಾತ್
 ವಾಯುಮಬ್ಧಾದ್
 ವಿಕರಣತ್ವಾನ್ನೇತಿ ಜೇತ್
 ವಿಕಲ್ಪೋವಿಪ್ಲವಃ

ತ್ವಾತ್

ವಿಕಾರಾವರ್ತಿ ಚ
 ವಿಕಾರಶಬ್ದಾನ್ನೇತಿ ಜೇನ್ನ
 ವಿಜ್ಞಾನಾಭಿಭಾವೇ ವಾ
 ವಿದ್ಯಾಕರ್ಮಣೋರಿತಿ

೨ ೩ ೩೦
 ೨ ೩ ೭
 ೨ ೧ ೧೨
 ೪ ೨ ೨೧
 ೧ ೪ ೨೭
 ೩ ೧ ೨೭
 ೨ ೨ ೧
 ೪ ೨ ೧೨
 ೨ ೨ ೧೫
 ೧ ೨ ೨೩
 ೩ ೧ ೨೬
 ೩ ೩ ೪೪
 ೪ ೧ ೨
 ೨ ೧ ೩೩
 ೧ ೪ ೫
 ೧ ೪ ೧೯
 ೪ ೨ ೧
 ೪ ೩ ೨
 ೨ ೧ ೩೧
 ೩ ೩ ೫೯
 ೪ ೪ ೧೯
 ೧ ೧ ೧೩
 ೨ ೨ ೪೪
 ೩ ೧ ೧೭

ಅ. ಪಾ. ಸೂ.

ಅ. ಪಾ. ಸೂ.

ವಿದ್ಯೈವ ತು ನಿರ್ಧಾರಣಾತ್
ನಿರ್ಧಾರಣಾ ಧಾರಣಾತ್
ವಿವರ್ಯಯೇಣ ತು
ವಿಪ್ರತೀಕೇಧಾಚ್ಚ
ವಿಪ್ರತೀಕೇಧಾಚ್ಚ ಸಮಂಜ-
ಸಮಾ
ವಿಭಾಗಃ ಶತವತ್
ವಿರೋಧಃ ಕರ್ಮಣಿತಿ
ವಿವಕ್ಷಿತಗುಣೋಪಪತ್ತೇಶ್ಚ
ವಿಶೇಷಂ ಚ ದರ್ಶಯತಿ
ವಿಶೇಷಣಭೇದವ್ಯಪ-
ದೇಶಾಭ್ಯಾಸಾ
ವಿಶೇಷಣಾಚ್ಚ
ವಿಶೇಷಾನುಗ್ರಹಶ್ಚ
ವಿಶೇಷಿತತ್ವಾಚ್ಚ
ವಿಹಾರೋಪದೇಶಾತ್
ವಿಹಿತತ್ವಾಚ್ಚಾಶ್ರಮ
ವೃದ್ಧಿಹ್ರಾಸಭೇಕ್ಷಮಾ
ವೇಧಃ ದೃಢಭೇದಾತ್
ವೈದ್ಯತೇನೈವ ತತಃ
ವೈಧಮ್ಯಾಚ್ಚ ನ
ವೈಲಕ್ಷಣ್ಯಾಚ್ಚ
ವೈಶೇಷ್ಯಾತ್ ತದ್ವಾದಃ
ವೈಶ್ವಾನರಃ ಸಾಧಾರಣ
ವೈಷಮ್ಯವೈಘೃಣ್ಯೇ ನ
ವೈತಿರೇಕಸ್ತದ್ಭಾವಾಭಾ-
ವತ್ವಾನ್
ವೃತ್ತಿರೇಕಾನವಸ್ಥಿತೇಶ್ಚ
ವೃತ್ತಿರೇಕೋ ಗಂಧವತ್
ವೃತ್ತಿಕಾರೋ ವಿಶಿಷ್ಟಂ
ವ್ಯಪದೇಶಾಚ್ಚ ಕ್ರಿಯಾ-
ಯಾಮಾ

೩ ೩ ೪೭
೩ ೪ ೨೦
೨ ೩ ೧೪
೨ ೨ ೪೫
೨ ೨ ೧೦
೩ ೪ ೧೧
೧ ೩ ೨೭
೧ ೨ ೨
೪ ೩ ೧೬
೧ ೨ ೨೨
೧ ೨ ೧೨
೩ ೪ ೩೮
೪ ೩ ೮
೨ ೩ ೩೪
೩ ೪ ೩೨
೩ ೨ ೨೦
೩ ೩ ೨೫
೪ ೩ ೬
೨ ೨ ೨೯
೨ ೪ ೧೯
೨ ೪ ೨೨
೧ ೨ ೨೪
೨ ೧ ೩೪
೩ ೩ ೫೪
೨ ೨ ೪
೨ ೩ ೩೬
೩ ೩ ೩೭
೨ ೩ ೩೬

ವ್ಯಾಪ್ತೇಶ್ಚ ಸಮಂಜಸಮಾ
ಶ
ಶಕ್ತಿ ವಿಪರ್ಯಯಾತ್
ಶಬ್ದ ಇತಿ ಚೇನ್ನಾತಃ
ಶಬ್ದ ವಿಶೇಷಾತ್
ಶಬ್ದ ಶಬ್ದ ತೋಷಕಾನುಕಾರೇ
ಶಬ್ದಾಚ್ಚ
ಶಬ್ದಾ ದಿಭ್ಯೋಽಂತಃ
ಶಬ್ದಾದೇವ ಪ್ರಮಿತಃ
ಶಬ್ದದಮಾದ್ಯವೇತಃ
ಶಾರೀರಶ್ಚೋಭಯೇಽಪಿ
ಶಾಸ್ತ್ರದೃಷ್ಟಾಂತೋಪದೇಶಃ
ಶಾಸ್ತ್ರಯೋನಿತ್ವಾತ್
ಶಿಷ್ಟೇಶ್ಚ
ಶುಗಂಧ ತದನಾದವಶ್ರವ-
ಣಾತ್
ಶೇಷತ್ವಾತ್ಪುರುಷಾರ್ಥ-
ವಾದಃ
ಶ್ರವಣಾಧ್ಯಯನಾರ್ಥ
ಶ್ರುತತ್ವಾಚ್ಚ
"
ಶ್ರುತೇಶ್ಚ
ಶ್ರುತೇಸ್ತು ಶಬ್ದಮೂಲ-
ತ್ವಾತ್
ಶ್ರುತೋಪನಿಷತ್ಪ್ರಗತಿ
ಶ್ರುತ್ಯಾದಿಬಲೀಯಸ್ತಾಚ್ಚ
ಶ್ರೇಷ್ಠಶ್ಚ
ಸ
ಸ ವಿವ ತು ಕರ್ಮಾನು
ಸತ್ತ್ವಾಚ್ಚಾಶ್ರಮಸ್ಯ
ಸಪ್ತಗತೇರ್ವಿಶೇಷಿತತ್ವಾಚ್ಚ

೨ ೩ ೯
೨ ೩ ೩೮
೧ ೩ ೨೨
೧ ೨ ೫
೩ ೪ ೩೧
೨ ೩ ೪
೧ ೨ ೨೬
೧ ೩ ೨೪
೩ ೪ ೩೭
೧ ೨ ೨೦
೧ ೧ ೩೦
೧ ೧ ೩
೩ ೩ ೬೨
೧ ೩ ೩೪
೩ ೪ ೨
೧ ೩ ೩೮
೧ ೧ ೧೧
೩ ೨ ೩೯
೩ ೪ ೪೬
೨ ೧ ೨೭
೧ ೨ ೧೬
೩ ೩ ೪೯
೨ ೪ ೮
೩ ೨ ೯
೨ ೧ ೧೬
೨ ೪ ೫

೮. ಪಾ. ಸೂ.

೮. ಪಾ. ಸೂ.

ಸಮನ್ವಾರಂಭಣಾತ್	೩	೪	೫	ಸುಷುಪ್ತೃತ್ವಾಂತೋ-			
ಸಮನ್ವಾರಾಭ್ಯಾಪಗಮಾಚ್ಛ	೨	೨	೧೩	ಭೇದೇನ	೧	೨	೪೨
ಸರ್ವಾಕ್ಷಾತ್	೧	೪	೧೫	ಸೂಕ್ಷ್ಮಂ ತು ತದರ್ಹತ್ವಾತ್	೧	೪	೨
ಸಮಾಧ್ಯಭಾವಾಚ್ಛ	೨	೩	೩೯	ಸೂಕ್ಷ್ಮಂ ಪ್ರಮಾಣತತ್ತ್ವ	೪	೨	೯
ಸಮಾನ ಏವಂ ಚಾಭೇದಾತ್	೩	೩	೧೯	ಸೂಚಕತ್ವ ಹಿ ಶ್ರುತೇಃ	೩	೨	೪
ಸಮಾನನಾಮರೂಪತ್ವಾತ್	೧	೩	೩೦	ಸೈವ ಹಿ ಸತ್ಯಾದಯಃ	೩	೩	೩೮
ಸಮಾನಾ ಚಾಸೃತಿ	೪	೨	೭	ಸೋಽಧ್ಯಕ್ಷೇ ತದುಪಗಮಾ-			
ಸಮಾಹರಾತ್	೩	೩	೬೩	ದಿಭ್ಯಃ	೪	೨	೪
ಸಮುದಾಯ ಉಭಯ	೨	೨	೧೮	ಸಂಕಲ್ಪಾದೇವ ತು			
ಸರ್ವತ್ರ ಪ್ರಸಿದ್ಧೋಪ-				ತಚ್ಛ್ರುತೇಃ	೪	೪	೮
ದೇಶಾತ್	೧	೨	೧	ಸಂಜ್ಞಾ ತತ್ತ್ವೇತದ್ವಕ್ತವಸ್ತಿ	೩	೩	೮
ಸರ್ವಧಾಃಸುಪಪತ್ತೇಶ್ಚ	೨	೨	೩೨	ಸಂಜ್ಞಾ ಮೂರ್ತಿಕ್ಷೃಪ್ತಿ ಸ್ತು	೨	೪	೨೦
ಸರ್ವಧಾಃಪಿ ತ ಏವ	೩	೪	೩೪	ಸಂಧ್ಯೇ ಸೃಷ್ಟಿರಾಹ ಹಿ	೩	೨	೧
ಸರ್ವಧಾರ್ಪಣಪಪತ್ತೇಶ್ಚ	೨	೧	೩೭	ಸಂಪತ್ತೇರಿತಿ ಜೈಮಿನಿಃ	೧	೨	೩೧
ಸರ್ವವೇದಾಂತಪ್ರತ್ಯಯಸು	೩	೩	೧	ಸಂಪದ್ಯಾವಿಭಾವಃ	೪	೪	೧
ಸರ್ವಾನ್ನಾನುಮತಿಶ್ಚ	೩	೪	೨೮	ಸಂಬಂಧಾದೇವನುನ್ಯತ್ರಾಪಿ	೩	೩	೨೦
ಸರ್ವಾಸೇಕ್ಷಾ ಚ ಯಜ್ಞಾದಿ	೩	೪	೨೬	ಸಂಬಂಧಾನುಪಪತ್ತೇಶ್ಚ	೨	೨	೩೮
ಸರ್ವಾಭಿ.ದ.ದಸ್ಯತ್ರೇನೇ	೩	೩	೧೦	ಸಂಭೃತಿದ್ಯುತ್ಯಾಪ್ತೃಪಿ	೩	೩	೨೩
ಸರ್ವೋನೇತಾ ಚ ತದ್ವರ್ಶ-				ಸಂಭೋಗಪ್ರಾಪ್ತಿರಿತಿ	೧	೨	೧
ನಾತ್	೨	೧	೩	ಸಂಯಮನೇ ತ್ವನು	೩	೧	೧೩
ಸಹಕಾರಿತ್ವೇನ ಚ	೩	೪	೩೩	ಸಂಸ್ಕಾರಪರಮಶರ್ಕಾತ್	೧	೩	೩೬
ಸಹಕಾರ್ಯಾಂತರವಿಧಿಃ	೩	೪	೪೭	ಸಾಂಪರಾಯೇ ತರ್ತವ್ಯಾ-			
ಸಾಕ್ಷಾಚ್ಛೋಭಯಾಮ್ನಾ				ಭಾವಾತ್	೩	೩	೨೭
ನಾತ್	೧	೪	೨೫	ಸ್ತುತಯೇನುಮತಿರ್ವಾ	೩	೪	೧೪
ಸಾಕ್ಷಾದಪ್ಯವಿರೋಧಂ				ಸ್ತುತಿನಾತ್ರಮುಪಾ-			
ಜೈಮಿನಿಃ	೧	೨	೨೮	ದಾನಾತ್	೩	೪	೨೧
ಸಾ ಚ ಪ್ರಶಾಸನಾತ್	೧	೩	೧೧	ಸ್ಥಾನವಿಶೇಷಾತ್ಪ್ರಕಾಶಾದಿ-			
ಸಾಭಾವ್ಯಾವತ್ತಿರುಪಪತ್ತೇಃ	೩	೧	೨೨	ವತ್	೩	೨	೩೪
ಸಾಮಾನ್ಯಾತ್	೩	೨	೩೨	ಸ್ಥಾನಾದಿವ್ಯಪದೇಶಾಚ್ಛ	೧	೨	೧೪
ಸಾಮಾನ್ಯಾತ್	೪	೩	೯	ಸ್ಥಿತ್ಯದನಾಭ್ಯಾಂ ಚ	೧	೩	೭
ಸುಕೃತದಾಷ್ಟತೇ ಏವೇತಿ	೩	೧	೧೧	ಸ್ವಪ್ನೋ ಹ್ಯೇಕೇಷಾಮ್	೪	೨	೧೩
ಸುಖವಿಶಿಷ್ಟಭಿಧಾನಾದೇವ	೧	೨	೧೫	ಸ್ವರಂತಿ ಚ	೨	೩	೪೭

ಅ. ಪಾ. ಸೂ.

ಅ. ಪಾ. ಸೂ.

ಸ್ವರಂತಿ ಚ	೩	೨	೧೪	ಸ್ವಶಬ್ದೋನ್ಮಾನಾಭ್ಯಾಮ್	೨	೩	೨೨
”	೪	೧	೧	ಸ್ವಾತ್ಮನಾ ಬೋತ್ತರಯೋಃ	೨	೩	೨೦
ಸ್ವರ್ಯತೇ ಚ	೪	೨	೧೪	ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯಸ್ಯ ತಥಾತ್ವೇನಹಿ	೩	೩	೩
ಸ್ವರ್ಯತೇಽಪಿ ಚ ಲೋಕೇ	೩	೧	೧೯	ಸ್ವಾಪ್ಯಯಸಂವತ್ಸೋಽಽ- ರನ್ಯತರ	೪	೪	೧೬
ಸ್ವರ್ಯಮಾಣಮನುಮಾ- ನಮ್	೧	೨	೨೫	ಸ್ವಾಪ್ಯಯಾತ್	೧	೧	೯
ಸ್ವಲ್ಪತೇಶ್ಚ	೧	೨	೬	ಸ್ವಾಮಿನಃ ಫಲಶ್ರುತೇಃ	೩	೪	೪೪
”	೪	೩	೧೧				
ಸ್ವಲ್ಪತ್ಯನವಕಾಶದೋಷ- ಪ್ರಸಂಗಃ	೨	೧	೧	ಹ			
ಸ್ಯಾಚ್ಚೈಕಸ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮಶಬ್ದ- ವತ್	೨	೩	೫	ಹಸಾದಯಸ್ತು ಸ್ಥಿತೇ	೨	೪	೬
ಸ್ವಕಕ್ಷದೋಷಃಚ್ಚ	೨	೧	೧೦	ಹಾನೌ ತೂಪಾಯನಶಬ್ದ	೨	೩	೨೬
”	೨	೧	೨೯	ಹೃದ್ಯವೇಕ್ಷಯಾ ತು	೧	೩	೨೫
				ಹೇಯತ್ವಾವಚನಾಚ್ಚ	೧	೧	೯

